

# Autodeterminación

Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI

José A. Marimán



*Ciencias Políticas* | CIENCIAS HUMANAS

# Índice

Agradecimientos | 13

## Parte I. Introducción | 15

1. ¿De qué trata este libro? | 17

Propósito que guía el escrito y tesis | 20

Preguntas que intenta resolver el escrito | 25

Procedimiento de análisis | 26

Fuentes de información | 30

Estructura del libro | 30

2. Identificando el sujeto de este libro: Los *mapuche* | 33

Preámbulo | 33

Acerca de *mapuche* y chilenos en el presente | 34

*Mapuche* y colonizadores en el pasado.

Siglos XVI a comienzos del XIX | 39

La cuestión nacional *mapuche* desde mediados del siglo XIX  
y hasta el presente | 46

*Mapuche* y Reforma Agraria. Discursos progresistas  
y socialistas en acción | 54

## Parte II. El ser o no ser del etnonacionalismo *mapuche* | 63

3. El debate chileno sobre el giro *mapuche*  
al etnonacionalismo | 65

Preliminares: La modernidad del etnonacionalismo *mapuche* | 65

Debate chileno sobre el giro *mapuche* al etnonacionalismo | 66

El debate chileno en perspectiva | 73

4. La perspectiva cognitiva de este autor | 81

Etnicidad e identidad étnica: construcción de la diferencia  
o frontera *mapuche*/chilenos | 81

Precondiciones étnicas diferenciales en la construcción  
de la diferencia o frontera *mapuche*/chilenos | 90

Acerca de factores objetivos y subjetividad en la construcción de la diferencia o frontera *mapuche*/chilenos | 97

Etnicidad, identidad, precondiciones étnicas diferenciales y nacionalismo | 102

Estado, pueblo, nación, lealtad nacional y manejo conceptual en Chile | 109

La emergencia de la cuestión *mapuche* o cuestión nacional *mapuche* | 118

### Parte III. El colonizado toma la palabra | 123

#### 5. El colonizado propone | 125

La emergencia de una intelectualidad *mapuche* | 125

Propuestas de solución a la cuestión nacional *mapuche* por autores *mapuche* | 126

Discusión, examen y clasificación de las propuestas | 158  
Corolario | 166

#### 6. El colonizado piensa (I) | 169

Reflexión autonomista *mapuche* etnicista | 169

7. Discusión-examen y clasificación de las ideas de estos autores | 213

#### 8. El colonizado piensa (II) | 223

El pensamiento de los *mapuche* autonomistas (etno)-nacionalistas | 224

#### 9. Discusión-examen de las ideas de autores (etno)-nacionalistas | 269

De la demanda de tierras a la demanda de un territorio | 269

De una modalidad de lucha etnogremial, con énfasis económico-social, a una modalidad de lucha de partido político con énfasis en la política | 270

De un concepto reduccionista de *mapuche* igual campesino a *mapuche* igual una realidad más compleja y que comprende variados estamentos | 271

Corolario | 273

**Parte IV. Discusión general de las ideas autodeterministas *mapuche* | 275**

10. Comparación y contraste de las propuestas y argumentos autonomistas *mapuche* | 277

Afinidades, en las propuestas y argumentos autonomistas *mapuche* | 278

Diferencias en las propuestas y argumentos autonomistas *mapuche* | 282

Consistencias y debilidades en las propuestas y argumentos autonomistas *mapuche* | 289

Corolario | 308

Conclusión | 311

Acrónimos | 321

Organizaciones e instituciones *mapuche* | 321

Organizaciones chilenas independientes | 322

Organizaciones estatales | 322

Partidos políticos chilenos | 322

Organizaciones privadas | 322

Organizaciones internacionales | 322

Otros acrónimos | 323

Glosario de palabras *mapuche* | 325

Mapas | 331

Estadísticas | 335

Bibliografía | 339

**Parte I.**  
**Introducción**

## 1. ¿De qué trata este libro?

Escribiendo sobre los *mapuche*<sup>1</sup> en 1974, Milan Stuchlik –cientista social europeo– dijo que: “[h]asta hace poco, el interés chileno en los Mapuche se centraba exclusivamente en los terrenos de la reglamentación del contacto; en otras palabras, la pregunta más importante era siempre ¿qué hacer con los mapuche?; y nunca, ¿qué son o cómo son los mapuche?”.<sup>2</sup> En el presente podríamos añadir a esa percepción e interrogantes de Stuchlik, otra interpelación de no menor importancia en el estudio de las ideas políticas y descuidada hasta hace poco por muchos científicos sociales chilenos. A saber, ¿qué piensan los *mapuche*?

La década del 1980 vio emerger dos obras importantes desde el punto de vista de la historia, la sociología y la política escritas por chilenos: *Historia del Pueblo Mapuche: Siglos XIX y XX* del Licenciado en Filosofía José Bengoa (1985), y *Líderes y Contiendas Mapuche, 1900-1970* de los antropólogos Rolf Foerster y Sonia Montecinos (1989). Esas obras franquearon el derrotero señalado por Stuchlik, convirtiéndose en medulares para quienes osan explorar en el tema *mapuche* (en Chile). Ellas desarrollaron una narrativa que cubrió un período amplio y de conjunto de la historia de los *mapuche*, y en el cual importantísimos eventos tomaron lugar; entre otros, la derrota militar de los *mapuche* del lado occidental de los Andes y su incorporación a Chile en el siglo XIX, y el nacimiento de las organizaciones etnogremiales o

---

1 Si el lector echa de menos el plural *mapuches* en esta construcción gramatical, puede mirar el glosario de palabras *mapuche* para encontrar la explicación al porqué este autor no usa “s” final.

2 Stuchlik mismo no pudo sustraerse de su caracterización del accionar de los científicos sociales chilenos. En 1971, junto al Dr. Václav Šolc, proponía su propio cambio requerido para los *mapuche*: “Como ya hemos mencionado, los Mapuche representan hoy por el subdesarrollo económico, tanto en la producción como en el consumo, por la situación marginal dentro de la sociedad chilena y por su posición menospreciada tanto jurídica como social, si no un impedimento, por lo menos un lastre en el desarrollo integral de Chile” (Stuchlik, *Rasgos*, 1974: 101 – el subrayado es iniciativa de este autor).

etnosindicales del siglo XX, que a lo largo de ese siglo lucharon por conquistas económicas y culturales a favor de los campesinos *mapuche*.

No obstante, el trabajo de José Bengoa concluyó borrando a los *mapuche* de la historia contemporánea, cuando en sus últimas líneas afirmó: “se incorporaron en los veinte a las clases populares chilenas. En medio de los sueños se ha hecho realidad la política” (página 403 en la edición 1987 y 398 en la edición 2000). Este certificado de defunción temprano de los *mapuche*, y que siguió el rumbo de los estudios tradicionales sobre los *mapuche* en Chile (hasta los 1980 tanto los escritores conservadores como liberales auguraban la asimilación de los *mapuche* en el crisol de la “nación chilena”),<sup>3</sup> ha sido modificado en obras posteriores por José Bengoa, quien sobreponiéndose a sus vaticinios de integración a las clases populares chilenas en los 1920, ha reconocido que los *mapuche* siguen vivos, activos e integrados no sin convulsiones a fines del siglo XX. Véase, por ejemplo, *Historia de un Conflicto. El Estado y los Mapuche en el Siglo XX* (1999), donde concluye que: “Sería peor, sin embargo, que la sociedad chilena del 2000 no fuese capaz de convivir con sus propias raíces y continuara en esta historia de conflictos interminables” (página 237).<sup>4</sup>

Foerster y Montecinos, por el contrario, optaron por un final distinto y abierto para su trabajo, en el cual responsabilizaron al racismo de la sociedad estatonacional<sup>5</sup> chilena como el responsable de no haber permitido la cristalización de una “identidad de destino común” entre *mapuche* y chilenos, “respetando las diferencias” (página 362). Esta narrativa –que tiene el mérito de no haber pronosticado la muerte del sujeto de estudio antes que él mismo hubiera dado muestras de expirar a consecuencia de causas

---

3 Narrativas conservadoras como la del historiador Sergio Villalobos, por ejemplo, han declarado la desaparición de los *mapuche* en la civilización y el progreso chileno, posterior a su incorporación a fines del siglo XIX. En cambio, las liberales –humanistas, izquierdistas, indigenistas– han tratado al sujeto como campesinos pobres altamente asimilados, o campesinos aliados de los trabajadores–proletarios urbanos, o campesinos pobres con distinción étnica e identitaria.

4 Aceptando como respetables las variaciones narrativas de José Bengoa, no es posible soslayar que en algunos aspectos ha sido perseverante. Por ejemplo, en su reluctanté indisposición a aceptar que los *mapuche* urbanos –hijos de la diáspora provocada por el arreducciónamiento, la usurpación de tierras, la recuperación demográfica y sus efectos en la atomización de la propiedad y el hacinamiento– son tan *mapuche* como aquellos a los que se refieren sus obras en general: los campesinos *mapuche*. Los *mapuche* urbanos no han encontrado espacio en sus escritos.

5 Uso estatonacional a manera de adjetivo de Estado nación o nación estatal. Así es posible distinguir entre nacionalismo estatal o estatonacional y nacionalismo *mapuche* o etnonacional. También el lector encontrará en el texto otros adjetivos poco familiares. Uso nacional como adjetivo de nación y nacionalitario como adjetivo de nacionalidad.

circunstanciales de la historia— es lo que permitió a posteriori a Rolf Foerster seguir reflexionando sobre los *mapuche* con mayor ponderación. Esta actitud, junto a un manifiesto interés por tratar de entender el discurso político de los *mapuche* en los 1990, le inspiró a escribir su artículo “¿Movimiento Étnico o Movimiento Etnonacional?” en 1999, donde propuso la tesis de un tránsito del movimiento *mapuche* al etnonacionalismo,<sup>6</sup> justificado en la observación de los discursos de las organizaciones *mapuche* no cooptadas y en oposición a las políticas indígenas de los gobiernos posdictadura, y de la intelectualidad *mapuche* contemporánea.

Pero esta tesis de Foerster no encontró el camino llano para imponerse a los discursos hegemónicos en las ciencias sociales chilenas (conservador—autoritario, neoliberal—, humanista—progresista, ecologista, neomarxista—socialdemócrata, y marxista ortodoxo) como el nuevo y prominente paradigma explicatorio de la problemática *mapuche*; alguien salió a la arena de las narraciones científico-sociales a disputarles validez a sus planteamientos. Alejandro Saavedra, sociólogo que saltó a la fama en 1971 de la mano de su conocido libro *La Cuestión Mapuche* (en que, actuando como Stuchlik definiera el interés científico chileno hasta los 1970, proponía un cambio requerido para los *mapuche*), manifestó en el 2002 su rotundo desacuerdo con la descripción y explicación hecha por Foerster de las luchas *mapuche*.<sup>7</sup>

Para Saavedra lo *mapuche* sigue expresando integración en la sociedad estatonacional chilena y manifestándose bajo la forma de múltiples identidades, entre las que destacan la nacional chilena, la de asalariados o identidad de clase, y la identidad indígena de *mapuche*.<sup>8</sup> Todo ello habría hecho de

---

6 Por etnonacionalismo entiéndase el nacionalismo de las minorías étnicas sometidas a dominación estatonacional. El prefijo “etno” antes de nacionalismo es usado en este libro para establecer una distinción entre el nacionalismo de los Estados (estatal o estatonacional), y el nacionalismo de los indígenas *mapuche* (etnonacional). Tal distinción es solo semántica, puesto que en rigor los nacionalismos son iguales, como se discutirá más adelante en el título “La perspectiva cognitiva de este autor”. Por lo demás, el lector encontrará el concepto etnonacionalismo escrito a veces así: (etno)-nacionalismo. Ello ocurre cuando es necesario respetar la propia identificación que hacen algunos *mapuche* de sí mismos, que prefieren el concepto nacionalista a secas, como en el caso de algunos militantes de *Wallmapuwen*.

7 Ver esta discusión más en extenso en la parte II: “El ser o no ser del etnonacionalismo *mapuche*”.

8 Se debe entender por indígena a la(s) persona(s) que además de tener la característica de haber nacido bajo la jurisdicción de un Estado, son descendiente(s) de poblaciones precolombinas del territorio sobre el cual clama soberanía un Estado, y consecuentemente preceden la existencia del Estado, así como a la colonización hispano-europea. Dado ese hecho y el haber sido dueños originales de la tierra y el territorio, del que fueron desposeídos como consecuencia del uso de la fuerza por una población exógena a