

**Ciudadanía Indígena en configuración: Mapuches en Chile, Neuquén y Río Negro
(enfoque interdisciplinario intercultural)**

Patricio Barrientos¹

Resumen

La construcción de la ciudadanía por parte de los pueblos originarios, específicamente en el pueblo mapuche, tanto en Chile como en las provincias de Neuquén y Río Negro en la Argentina, ha tenido algunas particularidades en su conformación como en su desarrollo. Sobre todo, esto toma validez si se comparan estos procesos con otros con actores similares en Sudamérica. Sin duda, este proceso no se entienden sin atender las complejas relaciones interétnicas y de poder que se han dado desde la época del dominio español y los dos siglos republicanos, (Gundermann, Foester y Vergara, 2003).

Estas generaron un actor social alienado, en términos de Dussel, tras el descubrimiento de América (1992), pero dicho proceso se agrava y acelera desde los procesos de Independencia. Esto hace que deberíamos entender al sujeto indígena como un sujeto social que sufrió un largo proceso de alienación y de otredad negativa (como consecuencia de su negación implícita y explícita) que lo ha colocado en las márgenes del sistema socio político generado por los Estados Nacionales latinoamericanos. Este proceso alienatorio de los pueblos originarios es la base de la configuración de sus relaciones en el campo social, más allá de procesos inclusivos (pero que a la vez buscaban desaparecer sus particularidades socioculturales) como fueron los diversos indigenismos (Barrientos 2007), los cuales reforzaron una situación de colonialismo interno (González Casanova, 1967), es decir, la existencia de ellos como unos sujetos subalternos dentro de la comunidad imaginada que es el Estado Nacional (Anderson, 2000).

---

¹ Posdoctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA/ Docente en Universidad Andina Simon Bolivar, Bolivia
pbarriento@gmail.com

Ciudadanía Indígena en configuración: Mapuches en Chile, Neuquén y Río Negro (enfoque interdisciplinario intercultural)

1.0 Construcción de la alienación indígena

La construcción de la ciudadanía por parte de los pueblos originarios, específicamente el caso del pueblo mapuche tanto en Chile como en las provincias de Neuquén y Río Negro en la Argentina, tiene ciertas particularidades en su conformación como en su desarrollo. Sin duda, este proceso no se entiende sin atender las complejas relaciones interétnicas y de poder que se han dado desde la época del dominio español y los dos siglos republicanos, (Gundermann, Foester y Vergara, 2003).

Estas relaciones nacidas de una raíz desigual, han generado en los pueblos originarios la configuración de un actor social **alienado**, en términos de Dussel, tras el descubrimiento de América (1992), pero es un proceso que se agrava y acelera desde las Guerras de Independencia latinoamericanas de la primera mitad del siglo XIX. Esto hace que deberíamos entender al indígena como un sujeto social que ha sufrido un largo proceso de alienación y de otredad de carácter negativo como consecuencia de su negación implícita y explícita, que lo ha colocado en las márgenes del sistema sociopolítico generado por los Estados Nacionales latinoamericanos, nacidos tras el derrumbe del pacto colonial con la monarquía española. Este proceso alienatorio de los pueblos originarios, es la base de la configuración de sus relaciones en el campo social, más allá de procesos inclusivos pero que a la vez buscaban desaparecer sus particularidades socioculturales como fueron los diversos indigenismos (Barrientos 2007), los cuales reforzaron una situación de colonialismo interno (González Casanova, 1967), es decir, configuraron a largo plazo la existencia de ellos (los pueblos originarios) como unos sujetos subalternos dentro de la comunidad imaginada que es el Estado Nacional (Anderson, 2000).

Es este complejo escenario de alienación y subalternidad que sufren los actores indígenas dentro de los estado nación latinoamericanos, en este caso, los mapuches de Argentina y Chile, configuró la existencia de un sector medio mapuche, históricamente funcional al poder político dominante, pero que en las últimas décadas ha comenzado a plantear un discurso político e ideológico que marcaría

una importante ruptura con el pasado. Lo anterior no se puede disociar del proceso de construcción del sujeto social indígena que se da en todo el continente, el cual pasa de ser marginalmente visible en el orden colonial a ser excluido deliberadamente en el orden republicano, al ser visto como un estorbo a la versión latinoamericana de la modernidad (Barrientos Pereira, 2005/2012, 8), representadas en Argentina y Chile, por gente como Sarmiento y Vicuña Mackenna. De ahí el interés de eliminarlo físicamente o culturalmente por parte de las élites ilustradas, quienes buscaba así homogeneizar y disciplinar a los diversos actores de las sociedades nacionales dentro de una forzada uniformidad marcada por una ciudadanía liberal positivista, mediante un disciplinamiento social funcional al orden capitalista (Pinto, 2000).

La irrupción de los pueblos originarios como actores sociales a fines del siglo XX, es un cuestionamiento real al orden neoliberal y colonial que sigue persistiendo en América Latina, cuyas élites concibieron la ciudadanía como una concesión (Bottomore, 2004) no como un derecho. Este nuevo escenario sociocultural nos obliga a replantear en términos de como se construye el sujeto, en este caso el sujeto político indígena y cuál ha sido su proceso de configuración del mismo. El tener que pensar como se construye un sujeto político como lo sería una clase política mapuche, nos lleva necesariamente a tener que formular una pregunta de un carácter multidisciplinario, aunque con un énfasis claramente filosófico ¿Cómo se ha construido la ciudadanía indígena dentro del pueblo mapuche en Chile, Neuquén y Río Negro? ¿Desde donde se posiciona etimológicamente y discursivamente dicha construcción? ¿Cómo se posiciona dentro del Estado Nacional? ¿Sería una nueva ciudadanía o sería el germen de una configuración nacional diferenciada?

Para responder toda esta serie de interrogantes, en un primer lugar habría que tomar en cuenta como se han generado la existencia de una clase media mapuche, la cual sería históricamente en términos de Bourdieu, una especie de “**dominados de la clase dominante**”. Cómo se planteó de manera muy general en la tesis de doctorado de quien suscribe este escrito(2005), se mostró la existencia de un sector medio en el mundo mapuche chileno, el cual se conformó bajo el alero del Estado Nacional (Boccaro y Seguel Boccaro, 1999), fungió como una intelectualidad orgánica, legitimadora del status quo social existente en Chile hasta la dictadura militar en 1973 (Cantoni, 1978). En este momento se generó un quiebre profundo entre esta clase media indígena y la sociedad chilena, proceso que se confirmaría tras el retorno de la democracia en 1990 al aparecer un discurso político particularizado y diferenciador por parte de actores mapuches que anteriormente no existía. Una serie de conceptos básicos como lo son la autodeterminación, la autonomía de la

tierra y del pueblo mapuche, junto con la denuncia de presos políticos mapuches por parte del Estado, y la existencia de un Wallmapu (tierra mapuche a ambas bandas de la cordillera, es decir, entre Chile y la Argentina), entre otras ideas eje, comienzan a hacerse habituales tanto en el discurso académico de intelectuales indígenas como en las demandas discursivas por parte de esta clase política particularizada. Sin duda, esto genera un nuevo escenario social, por ende, una conformación de la ciudadanía totalmente diferente a la existente previamente, de pasar los mapuches de ser ciudadanos chilenos a pensar en una ciudadanía diferenciada y particularizada a la cual el estado chileno no ha podido responder salvo de una manera: represión por parte de las estructuras estatales a partir de 1990 hacia la fecha, permitiendo esta salida no dialogada por parte de la estructura social dominante, la conformación de un discurso político de características únicas que merece ser estudiado de manera más profunda. Es este escenario factual que es la crisis del Estado Positivista chileno (y también argentino) que negó por década la existencia de diversidades que a pesar del peso ideológico y político surgen a la luz.

2.0 ¿Estamos realmente frente a una nueva manera de plantear la ciudadanía dentro de un estado nacional sudamericano o es solamente una máscara para tener un acercamiento protegido a la estructura dominante?

Planteamos esta pregunta, por que en muchas ocasiones el adoptar un discurso de características rupturistas, ha sido una estrategia de los pueblos indígenas para acceder al sistema político, como los ya mencionados dominados de la estructura dominante. Estos se conforman como consecuencia de la adquisición del capital cultural en el sistema educativo, la cual ha sido visto por estos grupos (sobre todo los actores orgánicos) como una especie de opción liberadora, en el sentido que rompería con las limitaciones que significaba no tener los elementos básicos de conocimientos validados por los grupos dominantes en el campo social, pero que en realidad los coloca en una situación de clara subordinación cultural (y política) con respecto a los grupos dominantes (Bourdieu 1998:145-175). En el caso mapuche, pese a que se ha dado durante varias décadas la

generación de actores que corresponderían a la idea de dominados de la clase dominante, al parecer nos estaríamos encontrando con un escenario socialmente e ideológico diferente. Pese a la adquisición de conocimientos educativos en instituciones educativas y de formación política occidentales, intelectuales y políticos mapuches han planteado una serie de demandas ideológicamente más elaboradas, junto a la existencia de un discurso político de una mayor complejidad, lo que a primeras luces marcaría fuertes diferencias con otros discursos indígenas en Sudamérica (Bengoa, 2002), al estar dotados de una especie de protonacionalismo que marca la existencia de una configuración social y cultural diferenciada dentro de la sociedad chilena. Lo anterior sería consecuencia de una fuerte presencia (al menos en Chile) de sectores importantes de la clase media mapuche como militantes en partidos políticos tan disimiles como son la Democracia Cristiana (Mallon, 2002), el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical o en movimientos de extrema izquierda como el Movimiento Campesino Revolucionario, MCR (brazo rural del MIR hasta 1973), los cuales, en una revolución de expectativas surgida tras el retorno a la democracia en 1990, se salieron de las estructuras partidarias para tratar de configurar una militancia indígena, ya sea en la nueva camada de actores orgánicos funcionales a los gobiernos de la Concertación o para formar una nueva intelectualidad asistémica que ha comenzado a dar una nueva discursividad y por ende, la configuración de una cultura política diferenciada al pueblo mapuche (Cayuqueo y Painemal, 2002).

Lo anterior estaría generando las bases de una nueva construcción del sujeto social indígena, con la particularidad de que no sería como sujeto subordinado como lo fue en el proceso de chilenización (inculcación de la violencia simbólica estatal mediante la escuela y el servicio militar) una estrategia seguida desde fines del siglo XIX, ni mucho menos como una especie de hermano menor dentro de la lucha de clases (y la hipotética construcción del socialismo) como lo planteara la ley Indígena promulgada por el Gobierno de la Unidad Popular de 1972, sino en términos de pensar una nueva forma de ser indígena, el **ser mapuche** y como este se plantea como un sujeto social diferenciado dentro de una sociedad chilena cada vez menos homogénea y cada vez más diversa, pese a los esfuerzos de los actores hegemónicos de mantener el status quo

3.0 ¿Tenemos en frente a la existencia de una clase media y política indígena en la Argentina, generadora de un discurso político propio?

Pese a los intentos genocidas y asimilacionistas planteados desde el discurso ideológico configurados por Sarmiento (Sarmiento, 1959) y llevados a la práctica por parte de Julio Argentino Roca a partir del mandato de Nicolás Avellaneda, en lo que es hoy son las provincias del Neuquén y Río Negro, persiste hasta hoy el pueblo mapuche como un actor social diferenciado. Aparentemente, la existencia del movimiento mapuche chileno estaría influenciando de manera importante a las nuevas organizaciones mapuches, las que han tenido una fuerte visibilidad en los últimos años en universidades como la Universidad Nacional del Comahue, como también en centros urbanos en una serie de organizaciones como por ejemplo la Confederación Mapuche del Neuquén (de importante presencia en los últimos meses como consecuencia de Vaca Muerta) o las organizaciones estudiantiles en Bariloche (Kropff, 2008) las cuales han adquirido una visibilidad no sólo de un carácter regional sino que nacional como consecuencia de la defensa del entorno natural, del **Puelmapu**, una demanda que los hermana con otras organizaciones surgidas desde el seno de los pueblos originarios argentinos.

Es por ello que por la existencia de nuevos sujetos políticos mapuches tanto en la provincia del Neuquén como en Río Negro, con una serie de nuevas demandas y exigencias en su relación con el Estado Nacional Argentino, hace que debiera preguntarse necesariamente si el movimiento mapuche argentino ha comenzado a tomar un camino similar al chileno o está generando una vía propia de relación con el Estado y la sociedad argentina, con su consiguiente construcción particularizada del sujeto social indígena en los espacios sociopolíticos y ideológicos que engloban una ciudadanía indígena en la Argentina contemporánea.

Conclusiones:

Esta, sin duda, es la pregunta a responder. El hecho de que sea una conformación ideológica que cuestiona de facto (al menos en Chile) el bloque histórico no sólo neoliberal sino que también al que ha permitido la existencia de un estado nacional que ha practicado el colonialismo interno desde 1818 de manera lenta y constante. Sin duda al ser el sur chileno y las provincias de Neuquén y Río Negro, una región con una histórica presencia mapuche, el desarrollo de los movimientos

sociales mapuches chilenos, puede generar una toma de posición por parte de los actores sociales mapuches neuquinos y río negrinos, que sin duda impactarán en la conformación discursiva de la construcción de una ciudadanía indígena mapuche argentina. Por ello planteamos, como tema de fondo, la existencia de una serie de culturas políticas particularizadas en el mundo social indígena, tanto en Chile como en la Argentina, como un excelente ejemplo de la construcción de nuevas formas de poder ejercer la ciudadanía por parte de actores sociales históricamente marginalizados y que se encuentran en un activo proceso de construcción, lo cual sin duda, se enmarca dentro de procesos de construcción de una ciudadanía real, diferenciada y diferente y no sólo de un carácter electoral o circunstancial.

Bibliografía:

Acosta, Y. *“Sujeto y Democratización en el contexto de la Globalización. Perspectivas Críticas desde América Latina”*. Montevideo, Nordan-Comunidad, 2005

Adorno, Theodor *“Sobre sujeto y objeto”*, Amorrortu, Buenos Aires, 1969

Anderson, Benedict *“Comunidades Imaginadas”*, FCE, Buenos Aires, 1993/2000

Barth, Friedrich *“Los Grupos Étnicos y sus Fronteras”*, México, FCE, 1976

Benhabib, S. *“Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global”*. Katz, Buenos Aires, 2006.

Benjamin, Walter *“Experiencia y pobreza”* en *“Discursos Interrumpidos”* Taurus, Madrid, 1973

Barrientos, Patricio:

Tesis de doctorado *“La Construcción Social del Indígena en Espacios Urbanos”, Los casos de Guadalajara y Santiago de Chile.* El Colegio de Michoacán, Zamora, 2005/Editorial Académica Española, 2012

“Indigenismo: Secuelas y Nuevas Configuraciones” En Revista Casa del Tiempo n° 99, Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2007

Bengoa, José *“Historia de un Conflicto. El Estado y los Mapuches en el siglo XX”*, Santiago, Editorial Planeta Chilena, 2002

Daniel Berisso. *“Los límites del concepto de ciudadanía en el marco de una ética Latinoamericana (De una ética de la liberación a una praxis intercultural)”*, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, defendida y aprobada con la máxima calificación el 08-08-2012.

Boccara, Guillaume y Ingrid Seguel-Boccara *“Políticas Indígenas en Chile (siglos XIX y XX) De la Asimilación al Pluralismo (El Caso Mapuche)”* en Revista de Indias, Vol LIX, n° 217, Septiembre-Diciembre, 1999

Bonilla, A. *“Imágenes de nación y ciudadanía interculturales emergentes”*; en: Guerci de Siufi, B. (comp.), Filosofía, cultura y sociedad en el NOA, San Salvador de Jujuy, EDIUNJu, 2008, 27-34

Cantoni, Wilson *“Relaciones del Mapuche en la Sociedad Nacional Chilena”* en *“Raza y Clase en la Sociedad Postcolonial. Un estudio sobre las relaciones entre los grupos étnicos en el Caribe de lengua inglesa, Bolivia, Chile y México”*, Madrid, UNESCO, 1978

Cayuqueo, Pedro, *“Sólo por ser indios”*, Santiago, Catalonia, 2013

Cayuqueo, Pedro y Wladimir Painemal *Hacia un Imaginario de Nación*, en Periódico Azkintuwe N° 1, Temuco, 2003

Dussel, Enrique “1492: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “mito de la Modernidad”, La Paz, UMSA, 1992

González Casanova, Pablo “La democracia en México”. México, Era, 1967

Glick-Schiller, N./Basch, L./Szanton-Blanc, C. (eds.) *Toward a transnational perspectives on migration: race, class, ethnicity and nationalism reconsidered*, New York, New York Academy of Sciences, 1982.

Gutierrez Chong, Natividad “Mitos Nacionalistas e Identidades Étnicas: los intelectuales indígenas y el Estado Mexicano”. México, Consejo Nacional para la Cultura y Las Artes, Instituto de Investigaciones Sociales, Editorial Plaza y Valdez, 2001

Gundermann, Hans; Rolf Foerster y Jorge Iván Vergara “Mapuches y Aymaras. El debate en torno al reconocimiento de derechos ciudadanos”, Santiago, Predes/RIL, 2003

Heiddeger, Martín “El Ser y el tiempo”, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001

Kropff, Laura

“Activismo mapuche en Argentina: trayectoria histórica y nuevas propuestas” en *Pueblos indígenas, estado y democracia*, Buenos Aires, CLACSO, 2005

“Clase, etnicidad y edad en el movimiento estudiantil-juvenil barilocheño en la década de 1990” en 3ras Jornadas de Historia de la Patagonia. San Carlos de Bariloche, 6 al 8 de noviembre de 2008. Mesa: A.5. Sujetos sociales, conflicto y política en la Historia Reciente de la Patagonia argentina, 1990-2007.

Lomnitz, Claudio “Identidad” en *Carlos Altamirano (comp.) “Términos críticos de la sociología de la cultura”*, Buenos Aires, Paidós, 2002

Mallon, Florencia “Una Flor que Renace: Autobiografía de una dirigente mapuche”, Santiago, DIBAM, 2002

Marshall, T./Bottomore, T., “Ciudadanía y clase social”, Buenos Aires: Losada 2004 [1998]

Pinto, Jorge “De la inclusión a la exclusión. La formación del estado, la nación y el Pueblo Mapuche”. Santiago, IDEA/ Universidad de Santiago, 2000

Juan Carlos Radovich y Alejandro Balazote, Mapuches de Neuquén: Conflictos en el Orden Económico y Simbólico, Buenos Aires, sin fecha

República de Chile

Cámara de Diputados, sesión N° 35, 14 de septiembre de 1971, p.3234

Ley N° 17,344, promulgada en el Diario Oficial el 22 de Septiembre de 1971

Salazar, Gabriel y Julio Pinto. *“Historia Contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento”*. Santiago, LOM Ediciones, 1999

Sarmiento, Domingo Faustino, *“Facundo”*, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1959 (edición original de 1843, imprenta de El Mercurio, Valparaíso, Chile)

Van Dijk, Teun *“Dominación Étnica y Racismo Discursivo en España y América Latina”*, Barcelona, GEDISA, 2003