



Universidad Austral de Chile

Facultad de Filosofía y Humanidades

Instituto de Estudios Antropológicos

Escuela de Antropología

Profesor Patrocinante: Dr. Roberto Morales Urra

# **El Territorio Lafkenche de la Familia Michillanca, Wadalafkenmapu, Fuxawillimapu.**

Tesis para optar al grado de  
Licenciado en Antropología

Martín Tomás Cerda Mejía

Valdivia, Chile, 2017

## **Agradecimientos**

En primer lugar, quiero agradecer a la familia Michillanca y en especial a Gabriel, Fernanda, Matías, Camila, Patricio, Ruben, Arturo, Sra. Sara y don Joel, quienes me abrieron no solo las puertas de su *ruka*, sino también me introdujeron al mundo mapuche y al compromiso por la defensa y recuperación del territorio.

Al Centro de Estudios Antropológicos Comunitarios, con quienes pretendo seguir trabajando por una disputa de la orientación del conocimiento científico y específicamente antropológico.

A Martín Correa, por su buena voluntad de ser profesor informante a pesar de no pertenecer a la Uach y por el apoyo brindado durante la investigación.

Agradezco profundamente también a mis padres María Ester y Victor, los cuales se han roto el lomo para que con mi hermana Maite cumplamos nuestros sueños.

Por último, agradecer a mi compañera Paula, infraestructura humana y sentimental que me apoyó durante todo el proceso de investigación -y antes-, y que, sin ella, esta tesis no hubiese visto la luz aún.

## Resumen

La siguiente investigación antropológica y etnográfica fue realizada en el territorio de la Familia Michillanca, familia mapuche-lafkenche del caserío de Los Molinos, costa de la provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, familia que históricamente ha vivido procesos de reducción y usurpación territorial (fenómeno de territorialización-desterritorialización-reterritorialización TDR) por parte del Estado Chileno y población colona.

Dado que, desde el punto de vista de la ciencia positivista y la historia colonial de la región chilena, la historia de las poblaciones humanas no occidentales han sido producidas como “no existentes” o “de poca o nula creencia”, es que nace nuestra intención de volcar la disciplina antropológica a las necesidades de los pueblos en lucha, en este caso, relevando las voces, impresiones y subjetividades de los integrantes de esta familia lafkenche con respecto a su historia y al proceso reivindicatorio que mantienen interrumpidamente desde el año 2000 en el territorio ancestral usurpado el año 1974.

Sus resultados se han estructurado en cinco grandes ejes que abordan tanto antecedentes para una historia local del territorio lafkenche, la historia familiar y jurídica de la familia Michillanca, la reivindicación territorial y la evaluación por los integrantes de la familia de este proceso, incluyendo además un mapa construido por la comunidad del territorio lafkenche llamado Wadalafkenmapu.

## Índice de Contenidos

Índice de Contenidos .....	2
Índice de Tablas .....	3
Índice de Cuadros .....	4
Índice de Imágenes .....	4
Introducción a la investigación: .....	5
Antecedentes y problematización de la investigación .....	7
Objetivos Generales y Específicos .....	10
a) General: .....	10
b) Específicos: .....	10
Preguntas que orientan la Investigación: .....	11
Supuestos de investigación y tesis central .....	11
a) Supuesto de investigación .....	11
b) Tesis central.....	13
Marco teórico: Contexto, representación y apropiación del (etno)territorio .....	14
i.- Elementos para un contexto general de las luchas por el territorio en Latinoamérica .....	14
ii.- (Etno)Territorio .....	18
iii.- Espacio y Territorio .....	20
iv.- La representación social .....	25
v.- Desterritorialización y Colonización .....	31
Metodología de la investigación .....	35
i.- Aspectos formales de metodología cualitativa .....	35
ii.- Reflexiones metodológicas .....	36
a) De la Investigación Observación Participante a la Investigación Acción: .....	36
b) La co-construcción de la “necesidad” de la investigación: La orientación del conocimiento académico .....	39
c) “Escoger los límites” .....	42
iii.- Herramientas metodológicas y técnicas de recopilación de información .....	45
a) Entrevistas semi-estructuradas: .....	46
b) Mapeo Colectivo: .....	54
Resultados de la investigación .....	56
i.- Antecedentes para una historia local del territorio Lafkenche .....	56

ii.- Antecedentes de la historia familiar y jurídica de la familia Michillanca .....	76
a) Orígenes de la familia y obtención del título de Merced .....	76
b) De la parcelación del Título de Merced .....	82
c) La economía de la época .....	89
d) Relación con el Lafkenmapu.....	95
e) El Maremoto .....	99
f) La usurpación territorial .....	102
g) “Nos hicieron marginales” .....	106
iii.- Reivindicación territorial y situación jurídica .....	110
iv.- Reivindicación de Cultura y Territorio .....	121
v.- Evaluación y proyección del proceso reivindicativo. ....	133
a) Evaluación del proceso reivindicativo .....	133
b) Evaluación del accionar Estatal frente a la Reivindicación .....	137
c) Proyecciones de la reivindicación .....	140
Resultado Mapeo Colectivo .....	143
Conclusiones .....	144
Bibliografía .....	151

## Índice de Tablas

Tabla 1. Criterios de selección de entrevistados (as). Fuente: Elaboración propia .....	47
Tabla 2. Áreas teóricas redefinidas. Fuente: Elaboración propia .....	48
Tabla 3. Matriz de entrevista semi-estructurada. Fuente: Elaboración propia .....	49
Tabla 4. Matriz de análisis de información de entrevistas semi-estructuradas. Fuente: Elaboración propia .....	53
Tabla 5. Matriz de análisis entrevista abogada Fernanda Galdámez Catalán. Fuente: Elaboración propia .....	54
Tabla 6. Matriz de análisis de Mapeo Individual. Fuente: Elaboración propia .....	56
Tabla 7. Familias antiguas del territorio. Fuente: Elaboración propia .....	61
Tabla 8. Títulos de Merced en la Costa de Valdivia año 1912. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas .....	67

## Índice de Cuadros

Cuadro 1. Marco de apropiación territorial. Fuente: Elaboración propia .....	31
Cuadro 2. Apropiación colonial del territorio. Fuente: Elaboración propia.....	34
Cuadro 3. Árbol genealógico familia Michillanca Almonacid. Fuente: Comunidad Indígena Michillanca-Almonacid .....	79

## Índice de Imágenes

Imagen 1. Mapa de Títulos de Merced de la Costa de Valdivia. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas .....	60
Imagen 2. Detalle Mapa de Títulos de Merced de Costa Valdivia - Los Molinos. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas.....	68
Imagen 3. Copia fiel del Título de Merced N° 2340. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas	69
Imagen 4. Título de Merced N° 2340. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas.....	81
Imagen 5. Indicaciones de división del terreno del Título de Merced N° 2340. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas.....	87
Imagen 6. Certificado de copia fiel de sentencia división del Título de Merced N° 2340. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas. ....	88
Imagen 7. Mapa de división del Título de Merced N° 2340. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas .....	89
Imagen 8. Mapa Colectivo Wadalafkenmapu. Fuente: elaboración colectiva ...	143

## **Introducción a la investigación<sup>1</sup>:**

El presente texto sistematiza la investigación de tesis de la carrera de Antropología en la Universidad Austral de Chile, llevada a cabo en conjunto con el Centro de Estudios Antropológicos Comunitarios – CEAC – y la reivindicación territorial Lof Michillanca. Es fruto de muchas horas y días de trabajo en función de redactar esta experiencia investigativa que intenta generar un aporte al contexto de la reivindicación territorial del Pueblo Mapuche y en especial al Mapuche Lafkenche de la costa de Valdivia.

Esta investigación está compuesta por relatos orales, mapas, archivos legales y de documentación histórica que se conjugan para generar un relato único que sintetiza las formas de comprender su historia de la Familia Michillanca, aportando en el desarrollo de su propia historia, a la historia local de la costa de la Región de los Ríos y su pasado-presente Mapuche Lafkenche.

En materia teórica, intenta abordar desde el análisis del presente, los conflictos contra el capitalismo extractivista en Latinoamérica y su relación con la violencia política que representa el mercado en contraposición a las comunidades de todo el territorio latinoamericano, las cuales resisten los embates de la marginalización de tipo abismal del pensamiento colonial. (Santos, 2010:39) Estas comunidades se encuentran en un territorio específico que es amenazado constantemente por el avance del capitalismo moderno en los territorios, por lo que intentamos generar un marco de comprensión de la territorialidad y la representación de las personas que viven o vivieron en el territorio para relevar la historia local mostrando los procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización que se generan entre los agentes comunitarios y sus colonizadores.

---

<sup>1</sup> En el marco de la redacción de este informe de tesis, dos representantes de las comunidades de la costa - de las cuales una de ellas es el Lof Michillanca-, están en Nueva York en una sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Asuntos Indígenas exponiendo el caso del Parque Eólico Pililín a ubicarse dentro del territorio Lafkenche de la costa de Valdivia, y de las implicancias negativas para la vida humana y natural del territorio que conlleva su instalación.

En términos metodológicos, la investigación toma desde los aspectos formales de metodología cualitativa, pasando por un tránsito entre la observación participante y la participación acción y sus correspondientes herramientas metodológicas y técnicas de recopilación en terreno, a la forma en que se construye la “necesidad” de la investigación, y los límites que esto presupone para el investigador comprometido con una disputa de la orientación del conocimiento antropológico y su volcamiento a las necesidades de los pueblos oprimidos y explotados por el capitalismo colonial.

Sus resultados están enfocados a las representaciones sociales de la Familia Michillanca en forma de historia Político Social, Político Jurídico, Económico y Cultural Territorial del territorio del cual fueron usurpados en 1974 (Correa, 2015) y sus consecuencias socioculturales de las cuales se viven hasta hoy. Además de esto, se presentan las evaluaciones que realizan los integrantes de la familia para con el proceso reivindicativo-territorial, tanto como para con el accionar estatal en este proceso, concluyendo con las proyecciones territoriales de los integrantes más activos dentro de la reivindicación territorial Lof Michillanca.

Finaliza el presente informe con una exposición general de las conclusiones que se desprenden de esta investigación ligada a la antropología del territorio, al estudio de las representaciones sociales y al territorio Mapunche Lafkenche y sus formas de conocimiento.



## Antecedentes y problematización de la investigación

Desde la llegada de los españoles en 1492 y la consiguiente colonización económica religiosa-militar del territorio latinoamericano, y luego los procesos de formación de estados nacionales y sus respectivas ambiciones territoriales tanto de los propios Estados como de privados, se han producido diferentes tipos de respuesta a esta violencia estructural que se ha ejercido contra los pueblos del *Abya Yala*<sup>2</sup>, que no ha sido del interés de las formas disciplinares de la ciencia occidental dada su particularidad y “localismo”.

Este es un intento por poner en valor la historia local de una de esas respuestas al sistema hegemónico monocultural del capitalismo moderno y sus diversas expresiones e instituciones.

En lo que hoy conocemos como la costa de la Provincia de Valdivia, Región de los Ríos se comienza a dar una respuesta Mapunche<sup>3</sup> a estos procesos históricos, por medio de la reivindicación territorial Lafkenche<sup>4</sup> llamada “Lof Michillanca” ubicada en el caserío costero llamado Los Molinos, provincia de Valdivia, Región de los Ríos.

El proceso de radicación (1884-1929) dentro del periodo histórico que la historiografía oficial llama “pacificación de la Araucanía”, y las sucesivas pérdidas<sup>5</sup> territoriales en contra del pueblo mapuche tienen su aterrizaje en la historia del Lof, radicados a una cantidad de hectáreas menor a la que era su territorio<sup>6</sup>, esto en base a los títulos de merced que

---

<sup>2</sup>Nombre el territorio que hoy llamamos América Latina para el Pueblo Kuna. introducimos aquí el vocablo como forma de re-valorización de las culturas no hegemónicas de nuestro continente. Información disponible en <http://cronicasinmal.blogspot.cl/2013/03/abya-yala-el-verdadero-nombre-de-este.html> - <https://www.youtube.com/watch?v=qFDoaF096tI> revisado el 25/04/17

<sup>3</sup>Autodenominación territorial de quienes viven en el territorio que hoy comprende la Región de los Ríos

<sup>4</sup>Nombre autónomo de la población mapuche de orillas del océano pacífico en la costa chilena.

<sup>5</sup>“Conforme a los antecedentes que la Comisión ha tenido a la vista, las tierras de origen comunitario (Títulos de Comisario, Potreros Realengo y Títulos de Merced) han sufrido un detrimento desde que comenzó el proceso de otorgamiento de títulos de dominio por el Estado a la fecha” Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas” pp. 574 del año 2008. Texto íntegro disponible en [http://www.memoriachilena.cl/602/articles-122901\\_recurso\\_2.pdf](http://www.memoriachilena.cl/602/articles-122901_recurso_2.pdf) revisado el 25/04/17.

<sup>6</sup>“Los indígenas fueron desplazados de las tierras más atractivas y quedaron relegados a la costa y los faldeos cordilleranos. Bajo presión, con engaños y por compras, chilenos y extranjeros se hicieron propietarios de la mayor parte de las tierras (...) Detrás de esta decisión estaba el interés por “reducir” a los mapuches en las menores tierras posibles y liberar el resto del territorio para el establecimiento de chilenos y extranjeros. Más aún, se declaraban “terrenos baldíos”, por lo tanto, estatales, todos aquellos en los

entregó el estado chileno a principios del siglo XX como política para “asegurar” las tierras indígenas<sup>7</sup>.

El título de Merced de la Familia Michillanca y otras, durante la dictadura militar de Pinochet se invalidó como propiedad inalienable, lo que permitió la apropiación forzosa del territorio a don Rosamel Michillanca por parte de José Luis Gómez en 1974 (Correa, 2015). Desde el 1974 hasta el 2000 el territorio fue completamente des-territorializado de población mapunche, hasta los años 2000 que comienza la re-territorialización -que se espera definitiva- del territorio por parte del Lof Michillanca.

Esta investigación de tesis es un intento de generar insumos etnohistóricos y etnográficos a partir de las representaciones socio territoriales desde la historia de la familia Michillanca hasta la reivindicación del territorio usurpado a la familia Michillanca en 1974, recuperado y reivindicado como territorio ancestral mapunche. Esto en conjunto del Centro de Estudios Antropológicos Comunitarios –CEAC-, agrupación antropológica dedicada a aportar científicamente a los procesos de defensa y recuperación territorial de los grupos oprimidos-.

Se realiza esta investigación no porque la ciencia sea la única base del conocimiento y a partir de esta se genere una visión unilateral desde donde entender el mundo sino, con el fin de disponerla al servicio de las causas políticas-sociales de los grupos y pueblos oprimidos, como una forma de disputar el conocimiento de las ciencias sociales, y aterrizarlas a un plano concreto apoyando realidades concretas que resisten los embates del capitalismo y en Chile particularmente de su sistema económico-social neoliberal, permitiendo una apertura de esta –la ciencia social y la construcción del conocimiento

---

cuales los indígenas no pudieran probar una posesión efectiva y continuada de a lo menos un año.” (Almonacid, 2009:7-8)

<sup>7</sup> Los Títulos de Merced fueron otorgados a los mapuche una vez que el Estado chileno decidió generar la ocupación militar del Wallmapu en general. Estos títulos se entregaron en función de la Ley del 4 de diciembre de 1866 por la Comisión Radicadora de Indígenas, en las provincias de Bio Bio, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno, iniciándose la titulación en 1884 y terminando el proceso en el año 1929. Información disponible en [http://biblioteca.serindigena.org/libros\\_digitales/cvhynt/volumen\\_ii/v2\\_informe\\_tierras-1\\_.html](http://biblioteca.serindigena.org/libros_digitales/cvhynt/volumen_ii/v2_informe_tierras-1_.html), revisado el 05/03/2017

desde occidente- hacia formas de conocimiento distintos de la ciencia positivista como lo pueden ser el *Mapunche Kimün* y el *Mapunche Rakizuam*<sup>8</sup> con el fin de tener una comprensión nutrida de la “realidad de las cosas” bajo la óptica de ecología de los saberes (Santos, 2010: 55), con el fin de aportar a solucionar problemáticas políticas y sociales que aquejan cotidiana y estructuralmente a esta reivindicación territorial, misión a la cual la antropología por sus características cualitativas puede aportar considerablemente.

**Es así que la problemática de investigación está en función del proceso de reivindicación territorial mapunche Lafkenche del Lof Michillanca y el contexto socio político en que se enmarca esta recuperación de tierras Lafkenche en Los Molinos, enfocado al proceso de re-apropiación territorial o reterritorialización de una familia usurpada de su territorio durante la dictadura y sus implicancias socioculturales en el presente.** Comprendiendo también la **considerable disminución en el tiempo** de las prácticas, territorio y cosmovisión mapunche-Lafkenche en la costa valdiviana debido a los procesos de colonización –tanto española, como chilena y alemana-, la radicación y el consecutivo proceso de pérdida<sup>9</sup> del auto-reconocimiento de la identidad cultural Lafkenche de principios del siglo XX (Núñez, 2006), como la usurpación territorial de mediados de la segunda mitad del siglo XX y, la **intensión**<sup>10</sup> del Lof Michillanca en comenzar el proceso de *recuperación* el territorio ancestral y por tanto, la recuperación del ser mapunche-Lafkenche del territorio llamado Wadalafkenmapu.

---

<sup>8</sup> Para efectos de redacción de este escrito, haremos uso de los grafemas que pertenecen al abecedario de la lengua española, los que además han sido utilizados por las diferentes propuestas de grafemarios para la escrituración del mapunchezugún. Sin embargo, no nos inclinaremos por ningún grafemario en particular y al escribir la lengua Mapunche lo haremos utilizando grafemas que pueden aparecer en más de un grafemario de manera lo más simple posible para su fácil lectura. (Melín, 2016: 18)

<sup>9</sup> En esta investigación abogamos por que el proceso de pérdida cultural no es total y a pesar de significar un importante menoscabo de la tradicionalidad mapunche-lafkenche del lugar, está aún se mantiene “escondida” en ciertas personas y lugares en donde algunos aspectos centrales de la cultura se mantienen a través del tiempo.

<sup>10</sup> “Artículo 6: Se entenderá la utilización del término “tierras” como análoga a territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones de los pueblos indígenas interesados ocupan o utilizan de alguna manera (PARTE II Tierras, Artículo 13 2) Convenio N°169). Esto concuerda con la visión Mapunche del Mapun, la tierra abarca la totalidad del entorno: el subsuelo, el suelo, el aire, la flora y la fauna, los ríos, vertientes, lagos mar etc. Por lo tanto, el territorio de la comunidad no solo abarca a aquel reconocido bajo título de merced por parte del Estado de Chile, sino que además su entorno inmediato y su territorio llamado ancestralmente como Aylla Rewe de Quilche” Estatutos Comunidad “Michillanca-Almonacid” Mapunche Lafkenche.

## Objetivos Generales y Específicos

### a) General:

Representar el territorio Lafkenche de la familia Michillanca<sup>11</sup> en conjunto al Lof Michillanca y al Centro de Estudios Antropológicos Comunitarios (CEAC), generando aportes etnohistóricos y contextuales al proceso de reivindicación territorial de la Familia Michillanca.

### b) Específicos:

**a.-** Identificar principales antecedentes etnohistóricos del territorio ancestral Lafkenche de la costa valdiviana entre Cutipay y Pilolcura a través de la recopilación de relato oral de la familia Michillanca y la utilización de mapeos colectivos.

**b.-** Identificar y caracterizar los aspectos multidimensionales de la apropiación del territorio del Lof Michillanca a través de la representación social de sus integrantes.

**c.-** Interpretar desde la ecología de los saberes y la antropología del territorio el proceso de reterritorialización del Lof Michillanca aportando elementos contextuales para la reivindicación territorial Lafkenche.

---

<sup>11</sup> En esta investigación distinguiremos a la Familia Michillanca (Familia extendida que vive tanto en el territorio en cuestión como fuera de él) del Lof Michillanca (que es la parte de la familia y amigos de la familia que habita actualmente en el territorio en cuestión) y a la Comunidad Indígena Michillanca Almonacid (instrumento con personalidad jurídica de la Familia y Lof Michillanca para asuntos jurídicos).

## Preguntas que orientan la Investigación:

- ¿Cuáles son las representaciones territoriales e históricas de la familia Michillanca?
- ¿Cuál es el contexto sociopolítico en que se desarrolla esta reivindicación territorial?
- ¿Cómo se evalúa el proceso reivindicativo desde los años 2000 hasta la fecha por parte de la familia Michillanca?

## Supuestos de investigación y tesis central

### a) Supuesto de investigación

Según la información encontrada, habría en el pasado en el territorio Lafkenche que hoy se asocia a la Región de los Ríos al menos un Kiñel Mapu<sup>12</sup> en el sector de Mehuín que abarcaba a la identidad territorial Lafkenche y su composición familiar. Existiría también la posibilidad de la presencia de un segundo Kiñel-Mapu “perdido en el tiempo” en la zona de Niebla a Pilolcura. Esta impresión es en base a las tesis investigadas<sup>13</sup> que hablan de una realidad extensiva para todo el territorio Lafkenche, pero de dos sectores distintos y colindantes. Uno sería desde el sector de Niebla (pasando por la Isla del Rey) hasta Pilolcura y el otro desde Pilolcura hasta Mehuín.

---

<sup>12</sup>Unidad de familias extensivas de un mismo territorio. Será profundizado más adelante.

<sup>13</sup>“Antecedentes para la construcción de la historia del territorio mapuche- l’afken`che en el norte de la provincia de Valdivia” de David Núñez del año 2006, “Territorialidad mapuche Lafquenche en la zona costera de la comuna de Mariquina, provincia de Valdivia, x región. Antecedentes etnográficos para la reconstrucción del territorio” de Rodrigo Marilaf del 2005 y “Hacia la construcción de Museos Comunitarios: Fundamentos para un Museo Territorial Comunitario en el Lafkenmapu, Comuna de Valdivia, X región” de Cynthia Wells del 2006, todas de la carrera de Antropología de la Universidad Austral de Chile.

El eventual segundo Kiñel-Mapu tendría sus bases en las familias Barrientos, Huichicoy, Ñanco, Chicuy y Michillanca entre otras que no aparecen en los registros de este anterior Kiñel-Mapu y que, sin embargo, estaban presentes en el territorio hacia 50 años en donde se destacan las familias anteriormente señaladas en la figura 4 de la tesis de Marilaf (2005; 78). A pesar de que este fenómeno pueda deberse a alguna relación akünche<sup>14</sup> con respecto al territorio por parte de estas familias, o una destrucción de la religiosidad mapunche a través de las influencias de la sociedad chilena y sus influencias religiosas europeas, existe la necesidad de explicar este fenómeno que deja sin participación en el Nguillatún<sup>15</sup> a las familias antes nombradas, que se ubican en territorios cercanos pero lejanos -a la vez- del nguillatún de Maiquillahue.

A partir de nuestra investigación bibliográfica creemos que la familia Michillanca podría ser un Lof-Che que integra el Lof-Mapu Pichun -al cual fue otorgado el título de merced 2340 a nombre de José del Carmen Pichún-, y que este sería parte de un Kiñel-Mapu distinto del área de Pilolcura hacia Mehuín, con Nguillatún propio (distinto del que se realiza en Maiquillahue) y descendiente del Longko Antukoy, el último Longko del territorio Niebla (Núñez: 2006)

Otra hipótesis que se desprende de nuestra revisión bibliográfica y discusión teórica, es que bajo el esquema de la contradicción “entramados comunitarios vs/conglomerados de corporaciones privadas” dentro del “pos-neoliberalismo”, la reterritorialización del Lof Michillanca se inscribe dentro de la contra-violencia que ejercen los grupos oprimidos como respuesta a la violencia estructural del sistema capitalista.

---

<sup>14</sup>Desde fuera del territorio. Será abordado más adelante.

<sup>15</sup>El nguillatún es el más importante rito para el pueblo mapuche que devela toda la estructura mágico-religiosa y de poder dentro de las comunidades que lo integran. A pesar de esto, “no corresponde situar al nguillatún solo como una actividad ceremonial circunscrita al ámbito de la religiosidad mapuche. Es aquello y mucho más, en la que se reproduce también una estructura sociopolítica que opera bajo un marco normativo que - probablemente- en tiempos de independencia operó en plenitud” (Melín, 2016)

## b) Tesis central

La idea fuerza a defender en este trabajo es que la reterritorialización, como reapropiación del territorio después de las sucesivas desterritorializaciones, se inscribe dentro del repertorio de resistencias de las organizaciones y entramados comunitarias vs los intereses capitalistas de conglomerados trasnacionales como en toda Latinoamérica (Gutiérrez: 2011). Esto en base a los proyectos de inversión capitalistas a instalarse dentro del territorio como la Ampliación del Muelle de Los Molinos -ubicado dentro del territorio ancestral cuyos límites son parte de esta investigación-, el Parque Eólico Pililin en el Cerro Oncol y las salmoneras que se pretenden ubicar en la costa del Océano Pacífico de este territorio, como también leyes y regulaciones estatales que benefician a estos intereses privados como la Ley de Pesca (2012) y la aprobación de la glosa 14 en el presupuesto de la Conadi que imposibilita la compra de tierras ocupadas por comunidades mapuche.

## **Marco teórico: Contexto, representación y apropiación del (etno)territorio<sup>16</sup>**

En este trabajo defenderemos la capacidad de la Antropología para abrirse a otras áreas del conocimiento humano, tanto científico como del conocimiento de los pueblos originarios. Es así, como desde la antropología del territorio, el estudio de las representaciones sociales y la geografía social intentaremos abordar elementos centrales de la historia del territorio, para luego representar el territorio actual Lafkenche en sus transformaciones sociopolíticas y en específico el proceso del Lof Michillanca como Lof en Reivindicación Territorial Mapunche-Lafkenche.

### **i.- Elementos para un contexto general de las luchas por el territorio en Latinoamérica**

Estamos dentro del año 2017, vivimos en Chile, Estado nación que colonizó (y continúa colonizando) a varios pueblos existentes en el territorio que ha reclamado para sí. En específico estamos en la Región de los Ríos y Provincia de Valdivia, otrora Ainilebu, territorio del futawillimapu, dentro del gran complejo territorial WallMapu que comprendió un vasto territorio desde el océano pacífico hacia el océano atlántico del continente suramericano. Aquí, hoy y como desde la llegada del colonizador europeo, los procesos del capitalismo se hacen sentir como en tantas otras ciudades y localidades de Latinoamérica como del Mundo.

Lo primero que argumentaremos será el hecho de que consideraremos que, de la misma forma que en el siglo XX, vivimos bajo el capitalismo como matriz de nuestra relación socioeconómica como sociedad, siendo la relación dialéctica materialista entre mano de obra v/s propiedad de medios de producción la que sustenta esta relación

---

<sup>16</sup> Este marco teórico se basa en el Apartado Teórico de mi informe de práctica profesional (EANT 295-06) de la carrera de Antropología de la Universidad Austral de Chile titulada "El (Etno)territorio Mapuche-Huilliche del sector de Pulotre, comuna de San Juan de la Costa" calificado con nota 7.0. Coordinadora de prácticas: Magdalena Navarro. Advierto que muchas de esas ideas fueron puestas de manera íntegra en este escrito y que otras de ellas fueron reemplazadas o modificadas por ideas más frescas con respecto a estos temas en función de lo reflexionado a partir de la experiencia de práctica profesional



socioeconómica y el orden establecido. Sin la extracción de plusvalía, ningún proceso de capitalista podría generarse.

Pero la diferencia con el siglo pasado, el énfasis está en las sustantivas transformaciones que ha tenido no solo la forma específica de la acumulación de capital en estos tiempos – que ha sido permanente y que hoy tiende al extractivismo- sino las implicancias sociales y modificaciones de patrón de esa acumulación en torno a los sujetos sociales oprimidos que emergen luego de años de invisibilización por parte del pensamiento abismal<sup>17</sup> (Santos, 2010:39). Estas “ausencias” durante 500 años de investigación y acción política en Latinoamérica, recién hoy comienzan a tomar forma y sustancia por su propio impulso para el prisma académico, incorporando al análisis de lo real a los otros tipos de opresión distintas de la explotación laboral invisibilizados por el obrerismo abismal presente en las dialécticas teorías revolucionarias occidentales tanto marxistas como anarquistas entre otras.

Entonces, un análisis de las condiciones meramente económicas es un análisis abismal que deja fuera de este las diferentes capas de opresión capitalista y colonial (Tuhiwai: 2016). Siguiendo la línea de esta antropóloga maorí, quien se toma de la idea feminista de interseccionalidad<sup>18</sup> (Mohanty, 1991) aduciendo que en *“dichas líneas que se intersectan hay ideas, categorías o tensiones que normalmente se conectan entre sí en diferentes formas (...) no son necesariamente oposiciones o dualismos, sino que estas intersecciones crean y son creadas por condiciones que son inherentemente inestables, arbitrarias e incontrolables (...) una de las piezas claves de la lucha es la “simultaneidad” de las opresiones que son fundamentales para la experiencia de la marginalidad social y política”* (Tuhiwai: 2016: 264). Esto quiere decir, que si bien desde un prisma orientado hacia la solución de conflictos de grupos sociales oprimidos, no basta con un análisis que se centre

---

<sup>17</sup>Por pensamiento abismal nos referimos al tipo de pensamiento que no concibe e imposibilita la “copresencia” de otras formas de pensar la realidad y genera una línea abismal entre lo que existe y es demostrable bajo el modelo de ciencia occidental y lo que no existe o no es creíble bajo este parámetro hegemónico . (Santos, 2010)

<sup>18</sup>“El mundo está atravesado por líneas que se intersectan” (Mohanty, 1991: 10)

en lo económico y su aterrizaje en la contradicción capital-trabajo, sino que integre simultáneamente a esta relación, a las opresiones coloniales y patriarcales que sufren estos grupos históricamente marginados como lo son las poblaciones mapuche de la costa valdiviana y otros grupos que han sido puestos en el margen, fuera de la línea abismal de la historia de la colonización española, chilena y alemana del territorio.

Bajo lo anterior, para la Socióloga mexicana Raquel Gutiérrez la dialéctica predominante en Latinoamérica deviene del par antagónico que ella elabora en función de la crítica al par antagónico del siglo XX proletarias/burgueses<sup>19</sup> que por ser un modo de pensar estático que encerraba en este par a todas las cosas dejaba de lado los contenidos disruptivos y transformadores sobre todo de las mujeres y de las luchas de los pueblos indígenas. Este par antagónico propuesto es el de “entramados comunitarios” vs. “coaliciones de corporaciones trasnacionales” (Gutiérrez: 2011: 13-35). Estos últimos encuentran en el FMI y el BC algunos de sus mayores exponentes.

En ese sentido, nuestra intención es tomar a este par antagónico Entramados Comunitarios vs Coaliciones de corporaciones trasnacionales no como la relación fundamental del capitalismo desde su génesis, sino, como sujetos sociales aterrizados en el aquí y hoy (pero con visión de pasado), adscritos a territorios específicos -o no, como el caso de las corporaciones trasnacionales-. Estos territorios serían el *escenario* de la lucha de clases o anticapitalista<sup>20</sup> en Latinoamérica ya que sería sobretodo en estos, y no ya en las fábricas donde las conflictividades propias de la acumulación de capital y resistencia tienen cabida, tanto en la represión del estado chileno contra el pueblo Mapunche a favor de las forestales y empresas de energía, como en la carretera del TIPNIS en Bolivia y otros lugares.

---

<sup>19</sup>“reivindicando el lenguaje que hoy rescata y contrasta, también, la distinción entre lo masculino predominante y dominante y lo femenino en resistencia y lucha, podríamos recordar así la mencionada distinción: Proletarias y Burgueses.” (2011: 14)

<sup>20</sup>En sentido de expresar la conflictividad entre los capitalistas y las demás expresiones político-económico-social-culturales de otros pueblos distintos a las clases sociales -y de la clase trabajadora en particular- que, si bien se intersectan en opresiones, no son equivalentes de por sí y presentan una serie de discrepancias unas de otras.

Con el concepto de entramados comunitarios se refiere a *“la multiplicidad de mundos de la vida humana que pueblan y generan el mundo bajo pautas diversas de respeto, colaboración, dignidad, cariño, reciprocidad, no plenamente sujetos a las lógicas de la acumulación del capital, aunque agredidos y muchas veces agobiados por ella”* (Gutiérrez, 2011:16). Esta multiplicidad de mundos de este concepto, llevados a la no existencia o a la inferioridad localista por el pensamiento abismal eurocéntrico<sup>21</sup>, es posible gracias a que este concepto refiere a sujetos colectivos, de diversos formatos y clases, de variadas configuraciones colectivas humanas, unas de larga data, otras más jóvenes, que dan sentido y “amueblan” el espacio de producción de la vida humana no directa ni inmediatamente ceñido a la valorización del capital, no plenamente dominado por sus leyes aunque casi siempre cercado y agredido por ellas (Ibíd.:17).

Afirmamos así, que, en la región reclamada por el estado de Chile, existe una forma anterior de entramado comunitario que ha resistido durante 500 años la invasión colonizadora del capitalismo y el pensamiento abismal, que es el Lof Mapuche: esta es la forma básica de organización social del pueblo mapuche, consistente en un clan familiar o linaje que reconoce la autoridad de un lonco, arraigado en una cosmovisión en un territorio específico, de características consanguíneas y patrilineales. Esta forma de organización social mapuche se puede entonces, asimilar con las redes y relaciones que establecen los grupos oprimidos (y explotados) del continente latinoamericano en resistencia a la invasión colonial y republicana del pensamiento abismal.

Dada la contradicción propuesta para entender el momento político-económico que vive el capitalismo en Latinoamérica en el marco del pos-neoliberalismo, y la siempre vigente “problemática mapuche” antes mencionada es que se hace necesario indagar, estudiar y

---

<sup>21</sup> Uno de los grandes exponentes de este pensamiento es el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) quién fundamenta el nombre de “nuevo mundo” a Latinoamérica por carecer de la “madurez” del espíritu europeo, así como la imposibilidad de igualdad cívica “dadas sus condiciones naturales de inferioridad”. (Lincopi, 2016) disponible en <http://marxismoyrevolucion.org/wp-content/uploads/2016/12/Hegel-y-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf> revisado el 25 de abril de 2017.

comprender cómo los entramados comunitarios se apropian de los espacios y los convierten en territorio, en forma de contra-violencia para resistir a los embates del poder abismal.

## ii.- (Etno)Territorio

Un primer elemento a tener en cuenta al momento de comenzar una investigación de territorialidad Mapunche es comprender al espacio *territorializado* por una cosmovisión indígena como un *etnoterritorio*. Bajo la mirada del geógrafo chileno Raúl Molina en su trabajo "**Reconstrucción de los etnoterritorios**" en "**Tierra. Territorio y Derecho Indígena**" del Instituto de Estudios Indígenas de la UFRO de 1995, los etnoterritorios constituyen una categoría que da cuenta de los espacios habitados por pueblos indígenas o una parte de estos, que poseen por característica, encontrarse delimitados por hitos geográficos reconocidos socialmente por una o más agrupaciones de una misma etnia o de otra distinta. Estos territorios son valorizados por los indígenas, al asignarle un contenido político, económico, social, cultural y religioso (Molina, 1995: 111-118).

El arraigo al *lafkenmapu* por sí solo no sustenta esta identidad territorial *Lafkenche* o etnoterritorio *Lafkenche*, dado que existen otros elementos para apropiarse del territorio (este elemento es discutido más adelante) que comprenden una serie de reglas de propiedad, reglas normativas internas, los sistemas sociales generados a partir de estas, las representaciones individuales y colectivas, y la dialéctica entre la apropiación simbólica y material del territorio, (Godelier, 1989: 110-116).

Utilizaremos el concepto de **control cultural** postulado por Bonfil Batalla en su libro "Identidad y Pluralismo Cultural en América Latina" de la universidad de Puerto Rico, para complementar la mirada etnoterritorial, aduciendo que el control cultural es el sistema según el cual se ejerce la capacidad social de decisión sobre los elementos culturales (Bonfil Batalla, 1991). Básicamente, esta idea promueve la concepción de que la capacidad de decisión sobre una u otra materia es una capacidad social, y en tanto etnoterritorio territorializado por personas mapunche-lafkenche, "*aunque las decisiones las tomen*

*individuos, el conjunto social dispone, a su vez, de formas de control sobre ellas” (Ibíd.). A su vez “La capacidad de decisión es, desde otro ángulo, un fenómeno cultural, en tanto las decisiones (el ejercito de control) no se toman en el vacío, sin contexto, ni en un contexto neutro, sino en el seno de un sistema cultural que incluye valores, conocimientos, experiencias, habilidades y capacidades preexistentes. El control cultural, por eso, no es absoluto ni abstracto, sino histórico” (Ibíd:1)*

Esta relación entre *etnoterritorio* y *control cultural Mapunche-Lafkenche* la podemos observar de una buena forma bajo la mirada sobre la *organización sociopolítica* que tenían los habitantes de este territorio anterior y durante el proceso de conquista como la república hasta el proceso de radicación, ya que las decisiones políticas, económicas y territoriales eran ejercidas por las autoridades ancestrales mapuche como lonkos o machi.

La primera unidad socio territorial del pueblo mapuche es el Lof<sup>22</sup>. Este se entiende como un *“espacio territorial reducido que ocupa un patrilinaje mapuche en particular (Mapunche küpal), manteniendo ahí la propiedad de la tierra hasta el presente, gracias esencialmente a los principios de integración sociocultural: la patrilinealidad, patrilocalidad y exogamia.”* (Marilaf, 2006: 34). Así el término Lofche<sup>23</sup> tiene relación con la gente que vinculados patrilinealmente ocupa y vive en ese etnoterritorio.

Por otra parte, existiría una categoría que sería de mayor alcance territorial y que contiene a los Lof, el Lof-Mapu. Esta unidad socio territorial estaría compuesta *“de varios patrilinajes en su interior, teniendo cada linaje habitualmente una extensión propia de territorio (Lof) en torno al cual se han agrupado históricamente de forma patrilineal. Entre cada Lof que compone un Lof Mapu suelen existir vínculos parentales basados en los principios de integración anteriormente señalados”* (Ibíd.). Dentro de esta categoría socio territorial se reunirían los Lof en una cancha de Nguillatún propia y común a esta jurisdicción etnoterritorial (Ibíd.).

---

<sup>22</sup>Varias familias extendidas relacionadas entre sí parentalmente, que reconocen un lugar de referencia (Bengoa, 1996)

<sup>23</sup>Gente de la familia extendida (Bengoa, 1996)

Como unidad intermedia entre lo que sería el Lof-Mapu y el Fütalmapu (macro unidad de la identidad territorial, en este caso, el Fütalmapu Lafkenche que no tendría traducción al español por tratarse de ser el nombre del punto de vista en que se ve a la Mapu, aquí desde el lafken-mapu) sería el Kiñel Mapu, espacio contenedor de una cancha de Nguillatún para los distintos Lof-Mapu que se asocian a cada Kiñel-Mapu. Cada Lof-Mapu tenía su espacio reservado en la cancha de Nguillatún en función de su importancia ceremonial y, por tanto, posición social (Ibíd. 35)

Esta posición social estaría determinada por el par conceptual del Mapunche kimün Anümche/Akunche que define la proveniencia de las familias. " *Anümche para las familias que ancestralmente siempre han estado allí, que no se recuerda que hubieran llegado de otro lugar. Estas familias suelen ser prestigiosas por descender de antepasados que históricamente han encabezado, y se dice incluso que han fundado, la más importante ceremonia religiosa Mapunche en su respectivo territorio: el Nguillatun*" (ibid.) y " *Akunche para las familias que han llegado desde afuera del territorio, generalmente hace más de cien años, y que se instalaron de forma subordinada en partes del territorio que se mantenía sin ocupar. Esta distinción fue más clara en los casos en que se entregaron títulos de Merced.*" (ibid.)

### iii.- Espacio y Territorio

Entonces, introduciremos aquí el estudio del *territorio* y las *representaciones* que evocan de este fenómeno que ninguna disciplina ha podido encerrar en sus propios marcos teóricos y modelos metodológicos, por tanto, un fenómeno de por sí al menos multidisciplinar sino interdisciplinar. Tanto la Geografía como la Antropología o la Administración Pública toman este concepto -territorio- para sus tratamientos informativos, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de territorio? Intentaremos primeramente dar respuesta a esto acotando que el territorio es una realidad constituida dentro de la historia y la práctica de los sujetos y grupos humanos, creada a partir de la **apropiación** y **representación** que las personas hacen del espacio (Bello: 2010).

Para esto nos guiaremos por el antropólogo francés Maurice Godelier (1989), quien concibe a las formas de **propiedad** de un territorio como la parte esencial de la estructura económica de cualquier sociedad –como marxista, la **condición económica en tanto condiciones de producción** es determinante para el modo de vida de los grupos humanos- además de ver en estas formas de propiedad de un territorio como una relación con la naturaleza y una relación entre los hombres. Esta última relación es doble: una relación entre sociedades al mismo tiempo que una relación dentro de cada sociedad entre los individuos y los grupos que la componen (Godelier, 1989: 110). Godelier identifica 5 puntos fundamentales para la apropiación del territorio por parte de los grupos humanos:

- a) El concepto de propiedad es aplicable a cualquier realidad tangible o intangible (tierra, agua, máscara, conocimientos rituales, nombre de los muertos etc....) y suelen aparecer en forma de “condición” de la reproducción de la vida humana. (Godelier, 1989: 110)
- b) Estas reglas de propiedad se presentan siempre como reglas normativas que prescriben determinadas formas de conductas y prohíben otras bajo pena de represión y de sanciones. Son prescriptivas, proscriptivas y represivas, deben ser conocidas por todos y por tanto son enseñadas. (Godelier, 1989: 111)
- c) Estas reglas de propiedad se presentan bajo la forma de “sistemas” basados en principios distintos –incluso opuestos- combinados a modo de “sistema de derechos combinados” (concepto acuñado por Malinowski) de apropiación individual y colectiva (Godelier, 1989: 102)
- d) Estos sistemas de derechos combinados sobre la propiedad generan y distinguen la condición de quienes poseen derechos y de qué tipo. “De este modo se determina la igualdad o la desigualdad de los miembros de la sociedad en relación a las *realidades* que dan acceso a esos derechos” (Godelier, 1989: 105)

e) Estas formas de propiedad solo existen cuando sirven de regla para apropiarse de la realidad (socio-natural) de un modo concreto. La propiedad no se puede reducir a un corpus de reglas abstractas ni a la mera utilización del espacio natural. (Godelier, 1989: 106). A esto aquí le llamaremos **síntesis de apropiación o control cultural del territorio** (Batalla, 1991).

Entendemos entonces, que las dinámicas del territorio se dan en función de la apropiación del espacio natural y la conformación de reglas y sistemas de propiedad.

A partir de esto, el antropólogo francés nos va a entregar una conceptualización del territorio y el espacio. *Territorio* entonces para Godelier sería “*la porción de la naturaleza, y por tanto del espacio, sobre el que una sociedad determinada reivindica y garantiza a todos o a parte de sus miembros derechos estables de acceso, de control y de uso que recaen sobre todos o parte de los recursos que allí se encuentran y que dicha sociedad desea y es capaz de explotar*” (Godelier, 1989: 107).

Así mismo, *Espacio* para el francés será “*tanto una extensión de tierra como una extensión de agua y, en nuestros días, de espacio aéreo; los recursos «explotables» en el interior de estos espacios pueden hallarse tanto en el suelo como en el subsuelo, en la superficie de las aguas o en sus profundidades*” (ibid.)

Es importante mantener clara las diferencias y relaciones entre Territorio y Espacio. El geógrafo suizo Claude Raffestin (2011) va a decir que el espacio es anterior a cualquier acción y sería la “*prisión original*”, en tanto que el territorio sería la prisión que “*los hombres se dan a sí mismos*” (Raffestin, 2011: 102). El espacio, lugar de posibilidad, es la realidad material previa a cualquier conocimiento y a cualquier práctica y estaría así dado como una materia prima que antecede la acción humana (social o individual); y el



territorio apoyado en el espacio sería una producción para todas las relaciones de los recursos y se inscribe en un campo de poder (ibid.: 103)

Teniendo clara esta relación entre el espacio y el territorio, lo que nos importa explorar es la representación social de los territorios como forma de apropiación de este mismo, por no ser, en nuestro caso, nosotros quienes estamos habitando ese territorio –Lof Michillanca- sino como investigadores-participantes en función de la lucha por la reivindicación territorial. Esta representación, para el geógrafo suizo sería una forma de apropiación en tanto “control dentro de los límites de una conciencia”. Así “toda proyección en el espacio construida como representación, revela la imagen de un territorio, de una red de relaciones”. Toda esta proyección, resulta de un conocimiento y una práctica previa, lo que para el autor supone la posesión de “códigos, símbolos y sistemas “sémicos” (Raffestin, 2011: 102).

La apropiación del territorio, siguiendo la lógica tanto de Raffestin (2011) como de Godelier (1989), tendría dos instancias necesarias una de la otra en forma dialéctica que darían paso al territorio: la apropiación abstracta o simbólica y material o instrumental. Esta producción de sentido entonces estaría mediada por una parte al concebir al territorio como una imagen y representación, simbolizándolo por parte de sus habitantes-productores de sentido y poder (Bello, 2010) dadas por un sistema de derecho combinado sobre la propiedad (Godeiler, 1989) creados por el acto de la territorialización (como verbo de territorio).

Por otra parte, estaría la apropiación material o instrumental del territorio que “se manifiesta a través del uso, control, tenencia y propiedad de porciones determinadas de espacio y se produce a partir de sus representaciones euclidianas.” (Bello, 2010: 6) Bajo la mirada de la geografía, tomando al territorio como un espacio euclidiano (geometría plana) los actores realizan una partición de la superficie, “*estableciendo mallas (superficies), implantando nodos (puntos), y construyendo redes (líneas)*” (Ibíd.)

Estas dos maneras de apropiarse del territorio tendrían entonces, según la mirada de Mario Soza, antropólogo guatemalteco, dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales. Estas no consideradas como únicas, pero sí como las más importantes dimensiones por donde los procesos de apropiación territorial tendrían que ser analizados, ya que *“lo económico (por ejemplo<sup>24</sup>) no puede ser explicado sin referencia también a lo social, lo político y lo cultural”* (Soza, 2012:3). Esto quiere decir entonces, que el territorio y la apropiación humana del territorio tiene un carácter multidimensional.

Así entonces, entenderemos que el **territorio se construye socialmente**, y es transformado cotidianamente en los procesos de vida, y de producción y reproducción social. Esta construcción es multidimensional, donde cada dimensión no se concibe como un apartado sin vínculo, sino como un complemento necesario para entender la complejidad del territorio y sus conflictividades. En ese sentido, el antropólogo mexicano Arturo Escobar afirma que:

*“el territorio es un espacio fundamental multidimensional en el que se crean y recrean las condiciones de sobrevivencia de los grupos étnicos y los valores y prácticas culturales, sociales y económicas que le son propios. La defensa del territorio es asumida en una perspectiva histórica que liga el pasado con el futuro. En el pasado, la historia de los asentamientos mantuvo cierta autonomía, conocimientos, modos de vida, y sentidos éticos y estéticos que permitieron ciertos usos y manejo de los recursos naturales”.* (Escobar, 1999: 194)

Complementando esta idea, el Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Carlos Rodríguez Wallenius plantea que las luchas por el territorio *“son la expresión de disputas de los actores sociales por la hegemonía de una forma particular de ejercer legítimamente la soberanía sobre el*

---

<sup>24</sup> Paréntesis del investigador.

*territorio, es decir, de ejercer una acción de dominio sobre el espacio de pertenencia”.*  
(Rodríguez, 2010: 195).

Así intentaremos abordar esta investigación de representaciones<sup>25</sup> territoriales desde el punto de vista material y simbólico de las apropiaciones territoriales que conllevan a un consecuente control cultural del territorio expresadas en la multidimensionalidad de estas representaciones y despliegues de la realidad.

#### iv.- La representación social

Nuestro enfoque cualitativo (Canales, 2006) estará enfocado a captar las representaciones sociales de la historia y la re-territorialización de aquellos y aquellas que vivieron y viven dentro del Lof Michillanca. Por representaciones, nos guiaremos bajo el alero del geógrafo suizo antes mencionado, Raffestin que escribe con respecto a esto que “cualquier proyecto en el espacio que se expresa como una representación revela la imagen deseada del territorio como lugar de relaciones” (Raffestin, 2011: 102). Así estas relaciones están implicadas en conocimientos y prácticas que suponen la posesión de códigos o “sistemas sémicos” (ibid.). Entonces sería,

*“A través de éstos (sistemas sémicos)<sup>26</sup> que se realizan las objetivaciones del espacio que son procesos sociales. Hay que comprender, entonces, que el espacio representado es una relación y que sus propiedades se actualizan a través de códigos y sistemas sémicos. Los límites del espacio son los límites que el sistema sémico utiliza para representarlo (...) Pero el sistema sémico mismo está marcado por toda una infraestructura, fuerzas de trabajo y relaciones de producción; en una palabra, por modos de producción. Eso quiere decir que la representación no toca, en el*

---

<sup>25</sup> Será abordado en el siguiente punto.

<sup>26</sup> Paréntesis del investigador.

*espacio, más que aquello susceptible de corresponder a las “utilidades” sociales lato sensu (en sentido amplio) <sup>27</sup>“ ( Raffestin, 2011: 102-103)*

Así mismo, la antropóloga venezolana Gladys Villarroel en su texto *“Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad”* publicada en Fermentum, Revista Venezolana de Sociología y Antropología de mayo-agosto del 2007, genera una sistematización de la información y el desarrollo científico del concepto de Representaciones Sociales que va en una línea muy similar a lo que Raffestin propone. Para la antropóloga, las *“representaciones sociales son modalidades específicas de conocimiento del sentido común que se construyen en los intercambios de la vida cotidiana. Se trata de fenómenos producidos en forma colectiva y que ocurren en la intersección entre lo psicológico y lo social”* (Villarroel, 2007: 434) y que *“estas son formas de conocimiento de tipo práctico, específicas de las sociedades contemporáneas que circulan en los intercambios de la vida cotidiana. Sus funciones primordiales son la comprensión, la explicación y el dominio de los hechos de la vida diaria.”* (Villarroel, 2007: 345)

Para Villarroel, siguiendo las líneas trazadas por el psicólogo social Serge Moscovici, la representación no sería una imagen establecida generada por el sujeto que representa, sino *“por el contrario, cuando hablamos de representación presuponemos siempre un proceso de reconstrucción, un contexto de acciones e interacciones que modifica y recrea activamente el objeto”* (Moscovici, 1988:219 en Villarroel, 2007). Esto nos quiere decir que el proceso de la representación no es solo un recuerdo o una imagen en el pasado, o estática en el presente, sino que una proyección individual, pero forjada en lo colectivo de un suceso o fenómeno resignificado al momento de la representación. Villarroel continúa el argumento diciendo que *“al representar un objeto, al imaginarlo mentalmente, no se trata de una simple reproducción porque en el acto cognoscitivo de representación siempre hay una reconstrucción autónoma y creativa del objeto.”* (Villarroel, 2007) Esto, según la autora, es posible mediante dos procesos específicos y complementarios que operan en el acto mismo de la representación: la objetivación y el anclaje.

---

<sup>27</sup> Paréntesis del investigador

Para Gladys Villarroel, retomando las lecturas de Moscovici la objetivación es *“el proceso que permite «hacer real un esquema conceptual» al construir un cuerpo de conocimientos en relación con un objeto de representación, duplicando la imagen con una contrapartida material”* y que sería por medio de este proceso que el lenguaje y los conceptos científicos pasan al lenguaje corriente. Es decir, que al “objetivizar” seleccionamos los elementos abstractos con respecto a un tema y le damos cuerpo/forma en el pensamiento, alejando los elementos que no sirvan para la representación social.

Mientras que el anclaje para la autora vendría siendo el mecanismo en que *“la sociedad cambia un objeto social por un dispositivo que puede ser utilizado: transforma una teoría científica o un conocimiento abstracto en un saber útil para todas las personas, en un modelo para las acciones”* (Villarroel, 2007: 446). El anclaje entonces implicaría la integración cognitiva del objeto de representación dentro del sistema preexistente del pensamiento y sus respectivas transformaciones, generando conclusiones rápidas sobre la conformidad y la desviación de la nueva información con respecto al modelo existente, proporcionando marcos ideológicamente constituidos para integrar la representación y sus funciones (Mora, 2002).

El anclaje y la objetivación mantendrían entonces una relación recíproca y complementaria entre sí y *“la combinación de estos procesos nos permite comprender, hacer inteligible la realidad y, al hacerlo, crea un conocimiento social que es funcional para la orientación de la dinámica de las interacciones y situaciones de la vida cotidiana”* (ibid.)

De esta manera, el proceso de producción de representación social, para los autores tendría una génesis en las sociedades contemporáneas que sería el conocimiento científico, *“fuente privilegiada de las representaciones sociales”* (Villarroel, 2007: 442). Así mismo, *“cuando una teoría científica se transforma en una representación social lo hace porque existe una necesidad social para producir los comportamientos o visiones socialmente compartidas respecto al estado de los conocimientos e investigaciones sobre la realidad. Los razonamientos científicos no pueden aplicarse sin más a la solución de los problemas que afronta un individuo en la vida cotidiana* (ibid.) Creemos, consiguiente con

lo aquí expuesto, que la ciencia no puede ser el único modo de conocer y desde donde representar lo social. El contexto en el cual hablan los autores, el de los procesos de modernización y representaciones sociales “contemporáneas” puede ser modificado por el de las reivindicaciones de tierra en contexto étnico y las representaciones sociales desde prismas distintos a la ciencia positivista, en tanto modos de producción de conocimiento, y seguir manteniendo la estructura antes señalada tanto de objetivación como anclaje de la representación social. Hoy en día, en donde el Mapunche kimün<sup>28</sup> y el Mapunche rakizuam<sup>29</sup> cada día recobra vitalidad y un relato común para los territorios indígenas en conflicto territorial, que es igualmente válido como "punto de partida y privilegiada de las representaciones sociales" el saber de los antiguos Mapunche, y actúa de la misma forma que la ciencia en la opinión pública al ser fuente de origen de las representaciones sociales del territorio.

Estas representaciones, que en definitiva constituyen el lenguaje no articulado de la apropiación territorial serán miradas y analizadas bajo cuatro grandes áreas teóricas de categorías de análisis de las representaciones del territorio. Esto porque consideramos que estas 4 áreas comprenden la mayor cantidad de procesos que se desenvuelven en el territorio específicamente, como en todos los grupos sociales. Los aspectos Sociales, Económicos, Políticos y Culturales tienen la capacidad de englobar mayormente las relaciones y representaciones sociales de los integrantes del Lof Michillanca. Entendemos además que estas áreas se interrelacionan entre sí y su división está en base a una estrategia metodológica para poder aprehender y comprender los procesos de territorialización. Estas áreas teóricas están fundamentadas bajo el libro del antropólogo guatemalteco Mario Sosa Velásquez “¿Cómo entender el territorio?” (2012) y son detalladas a continuación:

---

<sup>28</sup>El Mapunche kimün puede ser traducido al español como “conocimiento” que tiene que ver con la técnica, con el modo de proceder ante lo real del pueblo Mapunche. (Marilaf, 2005:10)

<sup>29</sup>“La noción de rakizuam representa uno de los procesos cognitivos propios de la racionalidad mapuche, cuya orientación se relaciona con un estilo propio de reflexión (próximo a la noción de análisis), el cual se basa y/o complementa con otros niveles del conocer” (Melin, 2016). En función de lo anterior, “si tratamos de hacer analogías equivalentes, podemos decir que el rakizuam y el kimün contienen una filosofía, una ciencia, un código moral, y diversos otros subsistemas en los que se puede identificar” (Marilaf, 2005: 10)

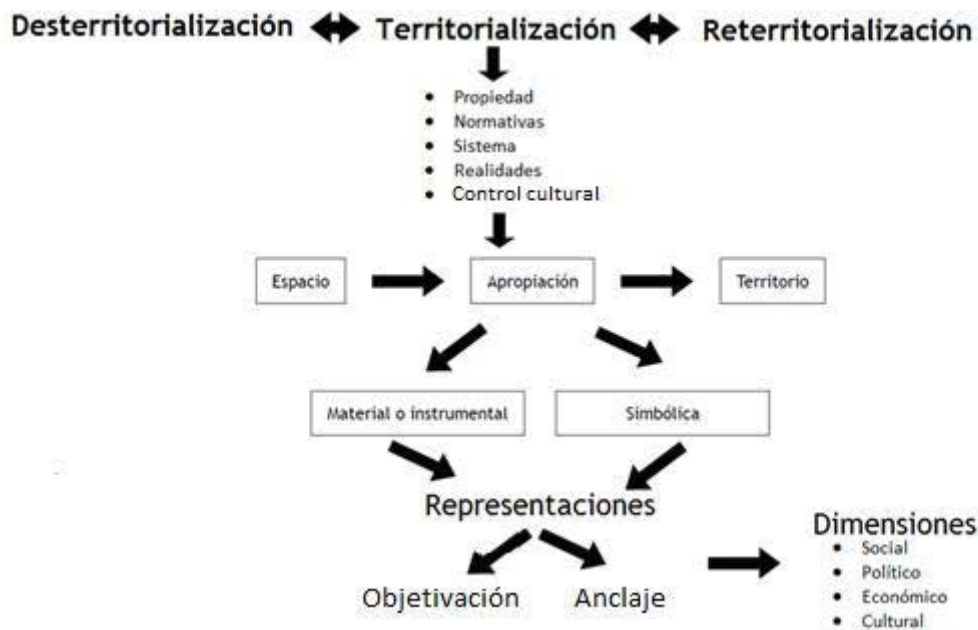
- a) Dimensión Social: *“Se refiere a las relaciones que establecen y las acciones que realizan los grupos sociales en el contexto de la territorialización como organización dinámica y de contenidos de relaciones, estructuraciones, diferenciaciones, desigualdades, inequidades, conflictos, todo de orden histórico. Un elemento de primer orden a considerar para entender el territorio desde la dimensión social es su configuración en tanto concreción de la formación social, especialmente referida a la estructuración de clases sociales, grupos, pueblos, redes e instituciones sociales, la cual, históricamente, es el resultado de relaciones económicas, de procesos de poblamiento y desplazamiento, repartimiento, construcción de identidades, conflictos, que, al mismo tiempo, constituyen ese orden social que se expresa en el territorio”.* (Sosa, 2012: 36) Básicamente, esta área teórica denota los procesos cotidianos del que hacer social-comunitario de la vida en la reivindicación territorial y de las generaciones anteriores que habitaron el territorio, sus relaciones interfamiliares, y la historia de la ocupación territorial del wadalafkenmapu.
- b) Dimensión Económica: *“Se refiere a las características, dinámicas y procesos económicos (en distintas escalas de relación) que actúan como determinantes o estructuradores territoriales. Estos procesos y dinámicas encuentran su base no solamente en las condiciones geofísicas del territorio sino en el modo de producción y en sus concreciones territoriales. En este sentido, una categoría útil para su entendimiento es la del modelo económico que permite adentrarse, en concreto, en las formas y estructura de propiedad privada, estatal, comunal o colectiva (como la cooperativa) sobre los medios de producción y recursos, las formas de tenencia o usufructo, la seguridad jurídica sobre la tierra y demás medios de producción, el control y uso del territorio, la orientación de la producción, la distribución de la riqueza producida, la dependencia*

*al mercado internacional, etcétera.” (Sosa, 2012: 49) Esto básicamente relacionado a las formas de producción y venta del trabajo, siempre relacionado con el mar y la extracción a micro escala de recursos naturales.*

- c) *Dimensión Política: “se refiere al ejercicio de poder que se traduce en constantes y complejos procesos y dinámicas de lucha por la posesión y control del territorio que, a su vez, se convierten en apropiaciones, construcciones y transformaciones territoriales. El concepto alude, a un escenario de relaciones de dominio y ejercicio de poder que se constituye para pensar y proyectar al territorio en función de determinados intereses, definiendo su evolución o transformación en cuanto constructo social. La política representa tanto al ámbito de organización del poder, el espacio y tiempo donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social, como al ámbito en donde se desarrolla la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar, mantener y alterar las normas que rigen la vida humana lo cual nos lleva a pensar lo político desde el nivel más cotidiano de las relaciones sociales” (Sosa, 2012: 71-72) Reflejado en las formas políticas existentes materiales o simbólicas del territorio de toma de decisiones y de marcos jurídico-morales en que se desenvuelven las relaciones de poder en el territorio.*
- d) *Dimensión Cultural: “se refiere al proceso de representación, organización y apropiación cultural/simbólica del territorio. En este sentido, entonces, es un ámbito con densidad simbólica, un soporte de la actividad cultural, un elemento del contenido cosmogónico donde el sujeto colectivo se entiende, vive y se reproduce no sólo material sino también subjetiva y trascendentalmente.” (Sosa, 2012: 99), íntimamente ligado al sentir/ser de la cultura mapuche y los procesos de reivindicación cultural y territorial por parte del lof Michillanca.*



Álvaro Bello, en su texto “Espacio y territorio en perspectiva antropológica. El caso de los purhépechas de Nurío y Michoacán en México” presenta un diagrama (Bello, 2010:6) que ocuparemos de base para proponer nuestro propio diagrama, debido a que compartimos estas nociones de espacio, apropiación (simbólica o material), territorio y las utilizaremos para nuestro trabajo. Este diagrama resume lo anterior expuesto en tanto el aporte que hace la geografía de Raffestin como la antropología de Godelier junto con los procesos de territorialización-desterritorialización-reterritorialización y las categorías de análisis que propondremos más adelante para llevar a cabo el estudio de las representaciones del territorio como forma de apropiación del mismo.



Cuadro 1. Marco de apropiación territorial. Fuente: Elaboración propia

#### v.- Desterritorialización y Colonización

Miraremos entonces la colonización desde la lectura de Silvia Rivera Cusicanqui (2010).

Ella arguye que el “horizonte colonial consiste en la reconstitución continua de estructuras coloniales de dominación elaboradas a partir de la conquista” (Rivera, 2010: 25). Entiende

así la discriminación colonial de fondo: *“la de negar la humanidad de los colonizados en tanto no “aprendan” a comportarse como lo dicta la sociedad dominante y nieguen con ello su propia especificidad organizativa y cultural”* (ibid.). Por otra parte, estaría entonces el horizonte liberal, instituciones e ideologías que suponen una “igualdad” –ficticia- entre sujetos individualizados y libres, al mismo tiempo que reproducen una representación política mono cultural y excluyente de lo no hegemónico. En ese sentido, además me guío por Diego Chávez (2008) cuando dice que la *“colonización externa e interna impuesta sobre muchas sociedades latinoamericanas trajo consigo no sólo un proceso complejo de dominación sobre vastas poblaciones, sino que el mismo proceso fue acompañado por un marco categorial epistémico sobre el que se fue cuestionando la validez de producción de conocimientos que no tengan como ejes, los postulados propios de las sociedades occidentales”* (Chavez,2008: 2).

Añadimos al modelo presentado por Bello (2010) – en cuadro n° 1- dos elementos que se entremezclan en la historia de las tierras de los Michillanca, *desterritorialización y reterritorialización*. Estos se enmarcan en el movimiento del proceso geográfico conocido como TDR, o territorialización-desterritorialización-reterritorialización (Olguín, Cubillos, 2015: 61). Bajo esta lectura se comprende que la desterritorialización en contexto mapuche *“es una manera de referirse al despojo o usurpación del territorio por parte de agentes externos a los pueblos o comunidades locales históricamente arraigadas a la tierra. En la acción, representa la imposición de un modelo de desarrollo y una cosmovisión (en este caso capitalista –occidental) mediante la cual los pueblos son despojados de su capacidad de conducir bajo sus modelos de desarrollo y su cosmovisión, la forma en que se relacionarán con la madre tierra (ñukemapu). En concreto, el Estado chileno y los consorcios empresariales son los agentes desterritorializadores de la realidad local mapuche. Sin embargo, el panorama se vuelve aún más complejo si consideramos que el pueblo mapuche está en un proceso contrario, el de reterritorialización. Son cada vez más las comunidades de las distintas identidades territoriales que conforman el pueblo mapuche las que están en un proceso de recuperación de lo que representa el ser gente de*

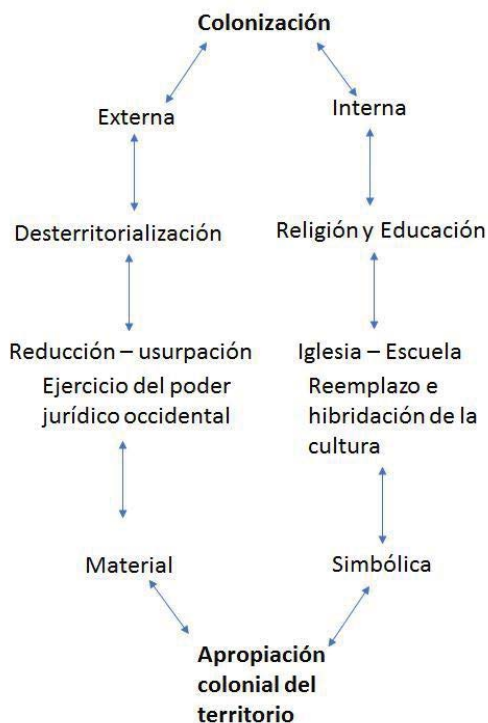
*la tierra. Este proceso se manifiesta en la recuperación de la lengua, del kimün, y de la tierra, como partes componentes de una gran lucha tendiente a mantener viva la cultura y la forma de vida de un pueblo que quiere SER y EXISTIR” (Ibíd.:84)*

Defendemos la idea en esta investigación, que la desterritorialización es una táctica del repertorio de herramientas de colonización del cual se ha servido la cultura occidental. Esta tendría la característica de posibilitar el ejercicio de poder y justicia externos a los originales del territorio, los cuales se ven aplacados por las normas y leyes del estado y los intereses privados amparados en la justicia chilena. Otros instrumentos de colonización han sido por ejemplo la escuela y la iglesia (Cárcamo, 2016). La diferencia que hay entre la primera y las segundas tiene que ver con los conceptos “material” y “simbólico” que nos referimos anteriormente, en donde la desterritorialización sería una táctica de colonización material, y la escuela y la iglesia estarían más bien en el orden simbólico a pesar de instalarse en territorio indígena y, por tanto, también tener una dimensión material. De la misma forma que el territorio que consideras tuyo sea ejercido por un alguien distinto a ti genera un plano simbólico dentro de esta relación. Lo simbólico y lo material de la colonización se relacionan dialécticamente, conformando la usurpación territorial del colono en territorio Mapunche, desterritorializándolo.

De la misma forma, la reterritorialización sería parte del abanico de tácticas de resistencia que tienen los grupos oprimidos de enfrentar de una manera directa los planos materiales y simbólicos de la colonización, generando puentes con el pasado para generar el futuro. Este proceso entonces sería una suerte de dialéctica de cómo se comporta el capitalismo colonizador y la resistencia a este modelo cultural, político y económico. Esta dialéctica estaría entonces enmarcada dentro de la contradicción actual de los procesos de avanzada del capitalismo pos neoliberal, y la resistencia de los pueblos originarios y mestizos del campo y la ciudad agrupados en entramados comunitarios, frente a la iniciativa privada capitalista como de las grandes corporaciones transnacionales, teniendo

al estado como un árbitro desigual en estas relaciones de colonización, resistencia y descolonización.

Es entonces, por medio de las representaciones sociales que podremos tener detalles de este proceso por boca de los mismos afectados descendientes de los originarios de estas tierras que han vivenciado este proceso de TDR. Estas representaciones no corresponden al orden de la ciencia objetivista, sino más bien, a una apertura necesaria de la ciencia en todos sus formatos, a conocimientos no propiamente racional occidentales, sino al del relato común y cotidiano más la experiencia acumulada en el tiempo por los descendientes de las culturas que habitaban estos territorios antes que nosotros lo hiciéramos.



Cuadro 2. Apropiación colonial del territorio. Fuente: Elaboración propia

## Metodología de la investigación

Es menester entonces explayar los elementos y estrategias metodológicas que se utilizaron en esta investigación de tesis. Estos se dividen en aspectos formales que debe tener todo estudio antropológico, la transición entre observación participante y participación acción en la que se basa este estudio, la necesidad de la co-construcción del conocimiento y los límites y márgenes en los que los investigadores y activistas deben sortear:

### i.- Aspectos formales de metodología cualitativa

Dentro de esta investigación se hace necesario utilizar una metodología que se nutra de los saberes cualitativos debido a la necesidad de conocer el *“orden de significados y sus reglas de significación: los códigos y documentos, o significaciones”* (Canales, 2006:19), con el objeto de lograr identificar y describir la representación de la reivindicación del Lof Michillanca en tanto proceso de re-territorialización.

Es así como planteamos la utilización del diseño flexible, ya que este *“alude a la posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de estudio, que puedan implicar cambios en las preguntas de investigación y los propósitos; a la viabilidad de adoptar técnicas novedosas de recolección de datos; y a la factibilidad de elaborar conceptualmente los datos en forma original durante el proceso de investigación”*(Mendizábal en Vasilachis de Gialdino et al, 2006: 67), es decir, que este diseño nos permite ir transformando las estrategias de la investigación en la medida que esta se va desarrollando con los actores sociales implicados, de esta manera se busca realizar un equilibrio móvil que integre todo lo que se va presentando y que no se mantenga estático en el tiempo.

La estrategia metodológica cualitativa tiene la característica de ser *“pragmática, interpretativa”* y *“está asentada en la experiencia de las personas. Es una amplia*

*aproximación al estudio de los fenómenos sociales, sus varios géneros son naturalistas e interpretativos y recurre a múltiples métodos de investigación”* (Marshall y Rossman en *Vasilachis de Gialdino et al, 2006:26*), lo que abre la posibilidad de acercarnos interpretativamente a las representaciones del territorio. Todo esto enfocado en las representaciones sociales de las personas que vivieron y viven hoy en el territorio.

Esta investigación fue construida de manera mancomunada entre el CEAC y el Lof Michillanca, quienes en diversas formas fueron parte de la elaboración de esta investigación. La perspectiva temporal que resultó de estas dos formas distintas de organización -un centro estudiantil de características investigativas y activistas y una reivindicación territorial Lafkenche- tiene la característica de posicionarse desde el presente -a través de entrevistas y mapeos con personas vivas- y mirando hacia el pasado en forma investigativa -sobre la historia local, familiar, de las formas anteriores de organización social- , pero con la intención de mirar hacia adelante y al futuro que se pretende construir -futuro de autonomía territorial y soberanía judicial del pueblo mapunche-lafkenche-. Esta mirada es la lección histórica del neo zapatismo (Aguirre, 2009) que recogemos en esta investigación.

## ii.- Reflexiones metodológicas

A continuación, se expondrán tres apartados metodológicos de reflexión y aplicación metodológica que fueron desarrollados en esta investigación:

### *a) De la Investigación Observación Participante a la Investigación Acción:*

Se defiende la idea metodológica-política<sup>30</sup> de que la antropología debería ser una ciencia que esté al servicio de las necesidades de los grupos oprimidos y explotados en el mundo

---

<sup>30</sup> Lo Metodológico pensado desde el modo de acercamiento y política en el fondo de la intencionalidad de la investigación con el contexto investigado-accionado.

contemporáneo en que vivimos, más que una ciencia meramente empírica o especulativa<sup>31</sup> que no considere a las personas más que como objetos.

Esta, debe ser comprendida, creo, como una especie de transición a la investigación “ideal” desde una perspectiva crítica con el status quo de la clase dominante, una que no solo aporte líneas y puntos históricos o un algo “hacia atrás”, sino también una que logre transformar la realidad -para “adelante”, superando a la clase dominante-. Este trabajo fluctúa de forma transitoria desde las ideas de investigación observación participante, modelo predominante en la antropología del siglo xx, a la necesaria, pero difícil de generar investigación participación-acción.

Por una parte, retomamos parte la tradición antropológica de Malinowski<sup>32</sup>(1918) en tanto trabajo de campo etnográfico que implica trasladarse y vivir en un lugar desconocido -en mi caso no desconocido, pero sí al menos ajeno como Malinowski en las Islas Trobiand- y entrevistar, preguntar, andar “husmeando” por ahí entre los documentos históricos que conservan en la ruka etc.... La diferencia, me parece que radica en la intencionalidad política de la situación de investigación; en los 9 meses que viví en el territorio, siempre fui uno más de los que allí habitaban, pero no por relación meramente natural -aunque habían varios puntos de encuentro de nuestras experiencias de vida que nos unían como personas y que lograron crear lazos de amistad y cariño hacia ellos- sino que también porque no era un completo desconocido y eso me permitió acceder a un status parecido -en cuanto a la toma de decisiones cotidianas y estructurales de la reivindicación territorial- al de quienes son parte de la familia Michillanca y deciden sobre el territorio. Con mis peñi y el CEAC organizamos varios eventos antes de esta experiencia

---

31 En complemento con lo que opina Tom Ingold en una entrevista hecha por la arqueóloga argentina Vivian Scheinsohn acerca de que la antropología debería “mirar al futuro a través de la lente del pasado. Debe ser especulativa y no sólo una disciplina empírica”, habría que agregar la necesidad de hacerse cargo del presente, no como totalidad, sino localizado y aplicado a los intereses y necesidades de grupos humanos con conflictos reales aquí y ahora. Para esto, consideramos en mayor medida ciertos aprendizajes zapatistas con respecto al modelamiento del mundo desde el prisma del pasado, pero haciéndose parte de un presente conflictivo, lleno de contradicciones y desazones que muchas veces, desde lo especulativo no logra ser divisado. La entrevista completa en [http://www.clarin.com/ideas/tim-ingold-antropologia-crisis\\_0\\_rkib57njPme.html](http://www.clarin.com/ideas/tim-ingold-antropologia-crisis_0_rkib57njPme.html) revisado el 25/03/17.

32 Pero no la mirada, sino más bien la situación investigativa.

investigativa<sup>33</sup>, participamos de varios otros y por tanto eso llevó a su invitación de vivir con ellos durante el proceso de investigación. Así llegué a la reivindicación territorial y a formar parte de la asamblea del territorio, del *trawün*<sup>34</sup> que decidía los trabajos cotidianos del quehacer de vivir en una reivindicación territorial.

Es decir, desde el proceso de la investigación observación participante comencé a trasladarme e ir y venir con la de investigación acción, muchas veces fomentando estrategias para la autogestión de las necesidades del quehacer o llevando a cabo una investigación que recreara a forma de representación social la historia conocida de ese territorio que durante mucho tiempo fue desterritorializada -son 2 generaciones de la familia que no conocían el territorio hasta antes del año 2000-. No es mi rol entonces de mero investigador que vive con los objetos de su estudio, sino era un activista investigando y accionando memoria, lo cual es menester tanto para la transformación social anhelada como para la co-construcción de conocimientos que esta tesis es fruto. El investigador no es neutro, tiene una posición política anarco-comunista y una educación familiar de respeto y apoyo al pueblo mapuche -tan genérica como solo podría darse en la periferia santiaguina- y pasa de investigador a ser parte del contexto investigativo.

El más grande límite que tiene esta formulación es que, como nunca nada puede ser “total”, el investigador no proviene de la familia Michillanca ni tampoco es *peñi*, sino un *wenuy*<sup>35</sup>, un amigo de la causa del pueblo mapuche, por lo que el esencialismo de pretender hacer investigación descolonizadora y desde la investigación participación acción como tradición investigativa y emancipatoria está limitado por mi no pertenencia al pueblo mapuche más que como aliado. Ningún cambio se hará desde fuera, y si bien no estoy fuera de la causa del lof Michillanca, no estoy en su seno, en lo más íntimo, sino que logro comunicarme con él, pero no pertenecer íntegramente.

---

<sup>33</sup>Por ejemplo, el I y II Encuentro Intercultural por la reivindicación de los territorios ancestrales. Nota de futurorenovable.cl disponible en <http://www.futurorenovable.cl/analizan-reivindicacion-de-territorios-y-conflictos-actuales-del-pueblo-mapuche-en-la-region-de-los-rios/> revisada el 28/04/17.

<sup>34</sup>Conversación en mapunchezugún.

<sup>35</sup> “Amigo” en mapunchezugún.



Esta reflexión metodológica está en relación a la necesidad de construir una ciencia social que dispute la orientación del conocimiento al modelo hegemónico y tenga la capacidad de abrir esta hacia otras formas de conocimiento no estrictamente científico, pero igual de válidos en tanto producción social de conocimiento.

*b) La co-construcción de la “necesidad” de la investigación: La orientación del conocimiento académico*

En tiempos en que en Chile la antropología se mueve al ritmo de las instituciones académicas y de los proyectos y programas cortoplacistas y limitados impulsados por servicios tercerizados del Estado, ONGs, consultoras, Fondecyt y otros, o en su versión más flexible -éticamente hablando-, vender líneas de base humanas a grandes empresas extractivistas, y por tanto, justificando su existencia -como disciplina- a partir de la necesidad de generar “productos” de investigación, aportar al “desarrollo” de la cultura, generar bienes materiales con el fin de reproducir el status quo, o preceder a una intervención en el modo de producción de la vida de realidades locales bajo intereses empresariales<sup>36</sup>, creo que es muy importante intentar enunciar el porqué de esta investigación y bajo que pretextos/excusas/razones se “necesita” aportar desde la disciplina antropológica conocimiento científico y práctico que cuestione el modelo económico, político y social de tipo capitalista en su fase neoliberal.

La Antropología, la Historia, la Geografía y en general la ciencia social tiene hoy la potencialidad y necesidad de “girar” la forma en que se construye la investigación<sup>37</sup>, conflictuando con la institucionalidad vigente en función de una comprensión más amplia que estas disciplinas puedan generar sobre situaciones -tanto estructurales como

---

<sup>36</sup> O militares, como en el caso de la guerra de Irak, “mediada” por antropólogos. Más información sobre esta “antropología mercenaria” en la carta de Hector Hugo Trincherero el 8 de octubre del 2007 al Colegio de Graduados de Antropología de la República Argentina. Disponible en <http://www.cgantropologia.org.ar/cartas-126-antropologia-mercenaria> revisado el 21 de febrero del 2017

<sup>37</sup> Para más detalle de esta idea, revisar *Ciencia en tiempos de crisis. Una propuesta desde la descolonialidad* de Luis Pouchucq Marinkovic, director de investigación de la ONG Codeciam. Disponible en <http://codeciam.org/2017/01/24/ciencia-en-tiempos-de-crisis-una-propuesta-desde-la-descolonialidad/> revisado el 25/01/2017

coyunturales- en las que áreas del conocimiento occidental de tipo jurídico no pueden generar por su propia naturaleza acotada a los sucesos más que a los procesos sociales.

La necesidad de la investigación, el *“porqué hacerlo”*, y el *“cómo”*, deben nacer del contacto cotidiano con las personas en los contextos investigativos, en asambleas comunitarias como en *trawun*<sup>38</sup>, en el mate y la conversación -o *nüttram*- como en la cancha de la población, desde la realidad cotidiana y estructural de estos grupos marginalizados por el poder abismal del colonialismo (Santos, 2010) a quienes la antropología<sup>39</sup> históricamente ha mirado como objetos de una cultura distinta de la hegemónica, más que aportar a los procesos de empoderamiento colectivo y generación de tejido social que permita nuclear a las personas que, promovidas por el modelo neoliberal, se atomizan en función de la acumulación de capital individual, dejando de lado características tan humanas como el apoyo mutuo y la solidaridad entre pares. En este caso, la antropología sería una caja de herramientas para el fin de recomponer los tejidos sociales y comunitarios, que la imposición del modelo económico instaurado a sangre y fuego coartó desde 1973 hasta nuestros días que despojo a una familia mapuche de su territorio.

El contacto con la gente del que deben nacer las apuestas investigativas que busquen descolonizarse y/o luchar por la *“justicia social”* (Tuhiwai, 2016) creo que en lugar medida son permitidas y fortalecidas a través del activismo político que es la entrada a muchas de las luchas reivindicativas que suceden hoy en el sur del mundo. El compartir en marchas, audiencias de juicios contra los peñi y lamien encarcelados por defender sus territorios tanto como siendo víctimas del montaje judicial de los aparatos judiciales del Estado chileno, realizar actividades de difusión de la causa mapuche y eventos de autofinanciamiento para las comunidades en conflicto es mi punto de llegada al territorio.

---

<sup>38</sup>“Reunión” en mapunchezugún.

<sup>39</sup>Si bien ha existido un importante acercamiento desde la disciplina antropológica al pueblo mapuche a través de investigadores como Lipschutz, Munizaga, Alonqueo, Stuchlik, Salinas, Vidal, Durán, Millaman, Alcaman, Morales, Le Bonniec, McFall, Jelvez, Barrientos, Olivares, Espinoza, Skewes, Guerra en Chile y Radovic, Hernández I., Balazote, Rotman, Moyano, Nacuzzi, Hernández, E en Argentina, muchas veces esta ha caído en la investigación meramente académica, enjaulándose en universidades y círculos académicos más que en un aporte concreto a la lucha por la recuperación y defensa de los territorios ancestrales.

En términos investigativos, es importante en este sentido relevar la historia local del territorio de la familia Michillanca, ya que este sería algo así como el recipiente histórico donde los procesos de TDR acaecen. La historia local -que no ha sido contada hasta el momento más que por los esfuerzos de David Núñez (2006) y Cynthia Wells (2006)- trasciende la historia de la familia Michillanca y viceversa. En este sentido, “entender correctamente la historia y contar bien la historia son “tareas que tanto los activistas como los investigadores deben llevar a cabo (...) El nexo, la unión, del activismo y la investigación sucede a nivel del individuo, a solas en muchas circunstancias. Un activista debe entender correctamente la historia, además de contarla bien, y lo mismo debe hacer un investigador” (Tuhivai, 2016: 294).

Cuando hablamos de disputar el conocimiento científico al capitalismo y sus modelos de desarrollo, hablamos de la posibilidad de ver una alternativa en los conocimientos no científicos que operan de la misma forma que la ciencia -en tanto observación y resultados, más no así en la rigidez método- como pueden ser el Mapunche kimün y el Mapunche rakizuam, con el fin de complementar el conocimiento ancestral/popular, con el desarrollo del avance científico en una relación que sea provechosa para la humanidad ad portas de una catástrofe socio territorial en plena edad donde el avance tecnológico podría detener tal catástrofe en vez de seguir generándola.

En palabras del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, una ecología de los saberes no implica desacreditar el conocimiento científico, sino que utilizarlo como conocimiento contra hegemónico: “ese uso consiste por un lado en explorar la pluralidad interna de la ciencia, esto es, en prácticas científicas alternativas que han sido hechas visibles por epistemologías feministas y poscoloniales, y por otro lado, en promover la interacción e interdependencia entre conocimientos científicos y no científicos” (Santos, 2010: 55) un ejemplo de ello es la “preservación de la biodiversidad posibilitada en las formas de conocimiento rurales e indígenas, las cuales, paradójicamente se encuentran bajo amenaza desde el incremento de las intervenciones científicas” (Ibíd.:56).

La orientación del conocimiento que promovemos está en función de la posibilidad real y concreta de convertirse en una ciencia que promueva el conocimiento humano de la cultura y lo que hacemos con ella, no solo el occidental racional, sino también de los saberes populares, del rescate de la memoria oral y los conocimientos locales que por menos rigurosos que sean, al momento de generar acciones para la transformación local y social son los más necesarios. Entender la ciencia desde la gente y la cultura cotidiana más que desde el prisma del privilegiado investigador es el objetivo de este concepto.<sup>40</sup>

c) *“Escoger los límites”*<sup>41</sup>

Conocí a los peñi Michillanca en el juicio contra la Machi Millaray Huichalaf en el año 2013, cuando además de estar acompañando a la Machi en su juicio, buscaban un nuevo abogado dado que habían tenido malas experiencias y malos tratamientos de lo jurídico anteriormente, lo que había ocasionado problemas legales a integrantes de la familia Michillanca -antes de ser reivindicación territorial-. Desde el centro de estudios antropológicos comunitarios CEAC, organización antropológica de estudiantes de la Uach

---

<sup>40</sup> Rescatamos también los esfuerzos del EZLN y el CNI zapatistas quienes durante el 2016 comenzaron a dar la reflexión sobre estos elementos y de cómo utilizar la ciencia para los fines de los grupos oprimidos por el sistema capitalista. Se realizó un encuentro en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México “L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad” del 26 de diciembre del 2016 al 4 de enero del 2017 en donde diversos intelectuales y científicos internacionales se dieron cita para dar vueltas a algunos y otros elementos aquí planteados. Más información disponible en <https://desinformemonos.org/cientificamente-nos-pueden-explicar-por-que-el-capitalismo-prepara-ciertas-crisis-cada-tanto-tiempo-para-reactivar-su-economia-ezln/> y <https://desinformemonos.org/inauguran-los-zapatistas-encuentro-internacional-cientificos-chiapas-2/>. Revisados el 21 de febrero de 2017.

<sup>41</sup> Se suele generar una confusión cuando se habla de la intencionalidad política de la investigación, ocasionalmente pensando en la posibilidad de rebasar los límites que esta puede tener y los criterios éticos que son sustento de la disciplina. Cuando se habla de estar al servicio de las necesidades de los grupos oprimidos y explotados, se hace desde un punto en que se comprenden las limitaciones propias de la ciencia y la disciplina antropológica en específico sobre su actuar en “lo real”. La disciplina en este sentido, sería una forma de entrar a la política, pero no la política en sí misma, que el activismo político sí lo sería. Aliento que los investigadores sean activistas, y que en sus investigaciones primen las necesidades de los grupos por sobre los intereses ajenos como del estado o privados, pero aún así existe una distancia entre la antropología y el activismo político. Estar al servicio de las comunidades y pueblos es trabajar para sus fines, con las herramientas que la antropología pueda entregar, incluyendo desde sus metodologías hasta sus marcos éticos –poco profundos como la aprobada propuesta para un código de ética del Colegio de Antropólogos de Chile, disponible sus dos páginas en <http://www.ugr.es/~aalvarez/observadorcultural/Documentos/eticaChile.pdf>, revisado el 27/03/17.

en la cual participo y en algún momento participé de la directiva, comenzamos a entablar relaciones de apoyo y difusión de las problemáticas que se presentaban en esos momentos -que no distan en demasía de los problemas actuales- en el territorio Michillanca, organizando foros, exposición de documentales, encuentros de poesía, tocatas musicales, actividades de agitación y propaganda en las calles valdivianas entre otras aparte de comprometer una investigación enfocada en el proceso de la reivindicación que ellos estaban protagonizando y de las cuales acordamos dejar registro. Esta investigación es la realización de dicho compromiso adquirido.

Como afirma la antropóloga Maorí Linda Tuhiwai Smith (2016) y como recogemos en esta investigación, la metáfora del margen<sup>42</sup> tiene una importante repercusión en las ciencias sociales y en las formas de entender las desigualdades sociales, la opresión y la desventaja frente al poder abismal (Santos, 2010). Además, Esta metáfora no solo sirve para comprender las realidades de los grupos oprimidos, sino también existen investigadores quienes *“activamente escogen los márgenes, escogiendo estudiar gente marginalizada por la sociedad. Algunos de ellos provienen de los márgenes y hay otros cuyo propósito intelectual como académicos es trabajar por, con y de la mano de las comunidades que ocupan los márgenes de la sociedad.”* (Tuhiwai, 2016: 268). Es en los márgenes también en donde los aspectos de una sociedad se revelan como un *“microcosmos”* (Tuhiwai, 2016:269) de una realidad mayor o bien *“como ejemplos del organismo más vulnerable de una sociedad”* (ibíd.269). En sentido de la investigación, trabajar, investigar u accionar con grupos en el margen es tener un compromiso con la justicia social y el cambio de condiciones y relaciones que existen en los mismos márgenes, nadie es indiferente cuando se encarna la realidad.

Esto produce variadas complicaciones desde el plano de la *“objetividad”* que todo estudio científico y la ética desde donde se posicionan las investigaciones. Esto implica que *“es crucial que los investigadores que trabajan dentro de la tradición de la investigación crítica*

---

<sup>42</sup> Ladson-Billings: 2001, Turner: 1969, Anzaldúa: 1987, hooks: 1990

*pongan especial atención a los asuntos que tienen un impacto en la integridad de la investigación, así como del investigador; que estén continuamente desarrollando su comprensión de la ética y la de las sensibilidades comunitarias, revisando además continuamente las prácticas investigativas”* (ibíd.269). También es frecuente- continua la antropóloga- que los investigadores que investiguen para comunidades marginalizadas se encuentren *“con frecuencia, ellos mismos en el margen de sus propias instituciones, en sus disciplinas y sus comunidades investigativas”* (ibíd.270), lo que puede conducir a riesgos metodológicos como la ya mencionada pérdida de objetividad como el potencial riesgo de ver *“los árboles, pero no el bosque”* (ibíd.271). Así la autora señala que los investigadores de estas características necesitamos estrategias de investigación *“que les permitan sobrevivir, que les permitan llevar a cabo una buena investigación, ser activos en la construcción de habilidades comunitarias, mantener su integridad, administrar las expectativas que la comunidad tiene sobre ellos y mediar en diferentes tipos de relaciones”* (ibíd. 280).

Creemos que el tratamiento de esta investigación logra retratar esta ambición de manera más o menos satisfactoria y que la estrategia de investigación planteada por la rigurosidad con la que se ha tratado la información obtenida es muestra de los esfuerzos por mantener el plano de objetividad lo más “limpio” posible, aunque reconociendo la imposibilidad de una objetividad total o pura. El anhelado futuro de justicia social no desaparece por el tratamiento objetivo de la información obtenida/generada, ni tampoco lo hace la objetividad investigativa por tal futuro.

Ante esta innegable realidad, uno debe elegir de qué lado intentar orientar las influencias (en mayor o menor escala) que uno ejerce en el contexto investigativo, ya que si bien, no se puede controlar todo y “en terreno” menos, ni mucho menos los resultados de una investigación científica, siempre se puede elegir desde que punto posicionarse: desde el status quo y el relato hegemónico reproduciendo modos de producción de antropología empresarial/estatal, o desde un prisma crítico al modelo capitalista y en pro de la defensa

de quienes han sido oprimidos, despojados y explotados por este. Dentro de este último nos posicionamos, elegimos con libre albedrío apoyar en lo que pueda a quienes necesitan apoyo y herramientas para lograr destrabarse de las ataduras que impuso e impone el Estado y el Mercado.

Quisiera finalizar este apartado con una cita de esta antropóloga maorí que despertó varias sensaciones en mí, ya que escribe sobre temas que me han sucedido a lo largo de esta investigación en su libro “a descolonizar las metodologías”. Esta cita corresponde al último párrafo del capítulo XI “escoger los márgenes: el rol de la investigación en la lucha indígena por la justicia social” que a mí parecer coincide plenamente con las palabras que aquí he defendido sobre esta investigación:

*“Para rectificar la injusticia inherente en la falta de reconocimiento de ciertos saberes, el sociólogo legal Boaventura de Sousa Santos acuñó la frase “sociología de las ausencias”, y apuesta por una ecología de los saberes que permita la coexistencia de formas alternativas de saber y de conocimiento científico, y argumenta además que no puede haber justicia social global si no hay justicia cognitiva global. Al centro de este compromiso con la lucha social y la investigación indígena residen preguntas sobre la educación, la participación y el desarrollo. Hay cuestionamientos que perduran sobre relaciones de poder, sobre la agencia y la estructura, la ética y la metodología. La investigación es simplemente un sitio en el cual todos estos temas se intersectan. La investigación es importante por ser el proceso de producción de conocimiento. La investigación por la justicia social ensancha y mejora las condiciones necesarias para la justicia; es un proyecto intelectual, cognitivo y moral, con frecuencia turbulento, nunca completo, pero por el que vale la pena luchar”* (Tuhiwai, 2016:281)

### iiii.- Herramientas metodológicas y técnicas de recopilación de información

Se utilizaron dos herramientas metodológicas cualitativas y sus correspondientes técnicas de recopilación de datos: la investigación acción participante -en transición desde la observación participante-, incluyendo utilización de entrevistas semi-estructurada; y la cartografía participativa, incluyendo utilización de mapas sociales como técnica de representación social del territorio.

#### a) Entrevistas semi-estructuradas:

Para los fines de esta investigación, fue considerada como *“un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado de forma directa. La entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una Investigación”* (A. Peláez et al, s/f: 2) de manera que una entrevista semi estructurada *“se determina de antemano cual es la información relevante que se quiere conseguir”* (Ibíd.: 3). En terreno, se realizaron 7 entrevistas a personas de tanto la familia Michillanca antes de la usurpación territorial en 1974, como que actualmente viven en el territorio más la entrevista a una abogada que mantiene relación con el territorio. Además de esto, se obtuvieron 2 archivos de audio, una facilitada por el Historiador Martín Correa quién realizó una entrevista a 2 personas de la familia con el fin de generar el informe *“las tierras de la familia Michillanca”* del 2015, y la entrevista realizada por Gabriel Troncoso Michillanca a su tío Joel Michillanca durante el año 2014.<sup>43</sup> A continuación presentamos la tabla 1 con los criterios de selección de entrevistados (ver tabla 1):

Cercanía con la Familia	¿Habita en el Territorio?	Nombre del entrevistado
Michillanca		

<sup>43</sup> En anexo n°1 están disponibles las autorizaciones para utilizar dichos registros auditivos.



Integrante de la Familia Michillanca	Habitó en el territorio hasta 1974	Joel Michillanca Velásquez
		Sara Michillanca Velásquez
		Rubén Michillanca
	Habita en la reivindicación territorial	Gabriel Troncoso Michillanca
		Matías Michillanca
		Patricio Michillanca
Cónyuge Familia Michillanca	Pernocta ocasionalmente	María Fernanda Catalán Galdámez

La entrevista semiestructurada me permitió ahondar en elementos que no tenía prefigurados y que solo en terreno pude percatar que eran elementos importantes dentro de la representación territorial del sector. Categorías como “el caso de Hilda Torres Michillanca” y “memorias de la dictadura: nos hicieron marginales” son buen ejemplo de esto, ya que no contemplaban en un primer momento de la investigación dentro de las preguntas pre-establecidas, pero bajo esta modalidad de entrevista, pudieron ser incorporadas al marco de preguntas, ya que las categorías generadas (Político, Social, Económico, Cultural) eran lo bastante amplia con el fin de poder incorporar a medida del relato nuevas categorías, en función de retratar la mayor cantidad de situaciones y procesos sociales que se produzcan en el territorio. Cada una de estas Categorías encierra conceptos que en interacción con sí mismas los van generando.

En función del modelo probado anteriormente en la realización de mi práctica profesional en la comunidad indígena de Pulotre, San Juan de la Costa<sup>44</sup>, se reorientó las palabras de las áreas teóricas, redefiniéndolas para captar de mejor manera las representaciones de la familia Michillanca. Las primeras categorías de análisis se desprenden desde el marco teórico de representación social, donde

<sup>44</sup> Se hace referencia en apartado teórico (p. 50)

desde 4 grandes áreas teóricas se aborda la búsqueda de información -a saber, lo Político, Social, Económico y Cultural- sean las que a su vez que estas encierran conceptos claves para entender los procesos históricos que se generan en el lafkenmapu. Estas áreas teóricas fueron utilizadas para diseñar la pauta de entrevista<sup>45</sup> (ver tabla 2):

Bajo el texto ¿cómo entender el territorio? (Sosa, 2012)	Aplicadas en la pauta de entrevista	Motivos
Político	Político-Social	Cuando se habla del concepto “político” y distinto del “social”, los resultados del análisis de entrevistas arrojan similitudes estrechas entre ambas categorías.
Social	Político-Jurídico	Al analizar entrevistas -en la práctica profesional- lo jurídico era distinguido claramente de lo social a pesar de ser ambas áreas eminentemente políticas, por lo que fue menester distinguirlas.
Económico	Económico	No fue modificado.
Cultural	Territorial-Cultural	Es metodológicamente errado distinguir entre una cultura Mapunche y un territorio Mapunche, siendo la particularidad de este grupo étnico la relación interdependiente con la tierra.

Tabla 2. Áreas teóricas redefinidas. Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro, se establece la matriz de análisis inicial que orientó la entrevista semi-estructurada elaborada desde las conversaciones previas a la investigación con la familia Michillanca (ver tabla 3):

<sup>45</sup> Anexo N° 2

Área Teórica	Categorías	Conceptos
Político Social	Territorio Antiguo Lafkenmapu Recuperación Territorial	Historia Territorial – Familia Michillanca – estructuras y funciones del territorio- Influencias coloniales // Relación con el Mar - Historias de la Mar - Oficios y producción en la mar – embarcaciones – transformación territorial
Político Jurídico	Justicia Comunitaria Evaluación y Proyección	Organización Mapunche – normas sociales – problemas sociales // Evaluación Reivindicación – Evaluación Estatal – Proyección territorial
Económico	Economía	Siembra y Huerta – Producción – relaciones sociales de producción – Flora – Fauna – abastecimiento – venta del trabajo
Cultura y Territorio	Cultura y Territorio Lafkenche	Lugares de importancia sociocultural – autoridades ancestrales – palín – nguillatún – Tren Tren – Ritos fúnebres

Tabla 3. Matriz de entrevista semi-estructurada. Fuente: Elaboración propia

Luego de la lectura de las entrevistas ya transcritas se ordenó la información generada, las nuevas categorías y redefiniciones de conceptos. Estos fueron ordenados y sistematizados para su análisis a través de una matriz<sup>46</sup> que diera cuenta de los distintos procesos que acaecen en la representación de la familia Michillanca frente a su realidad (ver tabla nº 4):

<sup>46</sup> La matriz de análisis completa se encuentra en Anexo nº3

Área Teórica	Categorías	Conceptos	Información que clasifica
1.- Político Social	1.1.- Historia del Territorio Antiguo	a) Historia del Territorio Antiguo	Antecedentes de la historia local del territorio Mapunche antiguo como de Los Molinos y la costa de Valdivia
		b) Colonización e influencias coloniales	Historias de la colonización y las influencias coloniales ejercidas por la escuela, la iglesia y los colonos tanto del presente como del pasado
		c) <i>El caso de Hilda Torres Michillanca</i>	<i>Relatos y contextualización a partir del capítulo del libro de Jorge Iván Vergara et al, "el caso de Hilda Torres Michillanca" (1996)<sup>47</sup></i>
		d) Historia Familia Michillanca	Historia de la familia Michillanca y sus relatos. A este concepto se le agregó el concepto "weichafe" ya que las historias de la familia hablan de un contexto guerrero en sus más diversas facetas.
		e) Familias Antiguas del Territorio	Relatos sobre las familias que han vivido históricamente en el territorio tanto del presente como del pasado
		f) <i>Relaciones interfamiliares</i>	<i>Relatos sobre las relaciones interfamiliares del territorio tanto del presente como del pasado</i>
		g) Infraestructura y Función Territorial	Relatos sobre la infraestructura desplegada en el territorio y de funciones que ha "servido" este a sus habitantes tanto del presente como del pasado
	1.2.- Lafkenmapu	a) Relación con el Mar	Relación de los habitantes del territorio con el lafkenmapu tanto del presente como del pasado
		b) Historias con la Mar	Relatos de historias con la mar, de

<sup>47</sup> Los elementos en letra cursiva no fueron incluidos dentro de los resultados, por ser elementos tangenciales y no necesariamente fundamentales para los resultados de la misma.

			pesca y otros, tanto del presente como del pasado
		c) Uso ancestral del Mar	Relatos del uso ancestral del mar
		d) Maremoto 1960	Relatos acerca del terremoto de 1960 en los molinos
		e) <i>Transformación maritorial</i>	<i>Relatos de la transformación tanto del mar como de la tierra conformando el maritorio desde 1960 a la fecha.</i>
2.- Economía	2.1.-Economía	a) Alimento / conservación	Platos de comida típicos y técnicas de conservación de alimentos tanto del presente como del pasado
		b) Animales	Animales domésticos y salvajes presentes en el territorio tanto del presente como del pasado
		c) Flora	Árboles, arbustos y otras especies presentes en el territorio tanto del presente como del pasado
		d) Huerta y Siembra	Especies que se siembran en el territorio tanto del presente como del pasado
		e) Recolección	Especies que se recolectan en el territorio tanto del presente como del pasado
		f) Producción y tecnología	Manufactura de la huerta, siembra y recolección de especies presentes en el territorio y la tecnología imbricada en los procesos productivos
		g) Excedente y venta del trabajo	Relatos sobre la utilización de excedentes y ventas del trabajo de los habitantes del territorio
		h) <i>Relaciones Sociales de Producción</i>	<i>Relatos sobre la existencia o no de relaciones sociales de producción tanto del presente como del pasado</i>

		i) Abastecimiento	Lugares y especies de abastecimiento
3.- Política y Justicia	3.1.- Política Jurídica	a) Historia Jurídica	Principales antecedentes de la historia de los procesos judiciales de la familia Michillanca relacionadas con el territorio
		b) Usurpación, Desalojo y despojo	Relatos de usurpación, desalojo y despojo territorial asociadas a la “desterritorialización”
		c) Relación con el Estado – Conadi	Relatos de la relación que existe para con el estado y en específico con la Conadi
		d) Memorias de la dictadura “Nos hicieron Marginales”	Relatos de memorias de la dictadura y el desplazamiento del campo a los márgenes de la ciudad de la familia Michillanca.
	3.2.- Justicia Comunitaria	a) Justicia y Normas Comunitarias	Sistemas de justicia familiares aplicados o identificados por la familia Michillanca y su administración territorial tanto del presente como del pasado
		b) Reivindicación y Reterritorialización	Relatos sobre las continuas reivindicaciones sobre el territorio por parte de la familia Michillanca en el marco de las reterritorializaciones.
		c) Territorio Autónomo	Relatos sobre la autonomía o no generada de la apropiación territorial.
		d) Organización Cultural y Autoridades Ancestrales	Relatos y presencia de Organizaciones Mapunche y autoridades ancestrales en el territorio
		e) Evaluación Reivindicación	Relatos sobre la evaluación del proceso reivindicativo por parte de

			la familia Michillanca
		f) Proyección Territorial	Relatos sobre el imaginario del territorio a 5 años de la familia Michillanca
	3.3.- Conflicto	a) Violencia	Relatos sobre violencia física o simbólica dentro del territorio y/o a sus habitantes
		b) <i>Problemas Sociales</i>	<i>Relatos sobre problemáticas sociales que afectan al territorio tanto del presente como del pasado</i>
		c) Conflictos Socio-Territoriales	Conflictos socio territoriales que afectan el territorio en la actualidad.
4.- Cultura y Territorio	4.1.- Cultura y Territorio	a) Historias territoriales	Historias, cuentos y transmisión de relato oral sobre el territorio
		b) Lugares Culturales	Lugares de importancia sociocultural para el pueblo lafkenche
		c) Festividades culturales	Celebraciones de wetripantu y nguillatun y otras ceremonias Mapunche en el territorio
		d) Antecedentes Nguillatún	Primeros antecedentes de eventual nguillatuwe en el territorio
		e) <i>Brujería y Wesa Newen</i>	<i>Relatos sobre brujería y “wesa newen” (fuerza oscura en mapunchezugún)</i>
		f) Ritos Funerarios	Relatos sobre ritos funerarios en el territorio
		g) Cosmovisión y practicas antiguas	Sistemas de pensamiento Mapunche y prácticas culturales antiguas
		h) Palín	Juego de palín en el territorio
		i) Lawen	Relatos sobre plantas medicinales en el territorio.

Tabla 4. Matriz de análisis de información de entrevistas semi-estructuradas. Fuente: Elaboración propia

La entrevista con la abogada Fernanda Galdámez Catalán fue analizada bajo criterios distintos, ya que esta fue orientada a la categoría “historia jurídica” y bajo matriz propia de análisis. La información adquirida está en una Lista de Relatos de la entrevista en donde se encuentran los extractos y citas de la entrevista<sup>48</sup> (ver tabla 5):

<b>Categoría de Análisis</b>	<b>Entrevista</b>
Historia Jurídica	Extracto N° 1
Desalojo	Extracto N° 2
Problema Judicial	Extracto N° 3
Posible Solución	Extracto N° 4

Tabla 5. Matriz de análisis entrevista abogada Fernanda Galdámez Catalán. Fuente: Elaboración propia

- b) Mapeo Colectivo:** Utilizamos el “Manual de Mapeo Colectivo, Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa” del grupo Iconoclastas (Ares et Risler, 2013) para la representación de la apropiación territorial de la familia Michillanca. La utilización del mapa ha sido *“uno de los principales instrumentos que el poder dominante ha utilizado históricamente como herramienta de representación utilitaria de los territorios* (Ibíd.: 5) siendo de esta manera representaciones institucionales que suelen ser incuestionables (como la división norte-sur), *“pese a ser el resultado de miradas interesadas que los poderes hegemónicos despliegan sobre los territorios”* (Ibíd.: 8). Por otro lado, la *“utilización crítica de mapas, en cambio, apunta a generar instancias de intercambio colectivo para la elaboración de narraciones y representaciones que disputen e impugnen aquellas instaladas desde diversas instancias hegemónicas”* (Ibíd.: 6), concibiendo al mapeo como una práctica además de una *“acción de reflexión en el cual el mapa solo es una de las herramientas que facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, subjetivos, geográficos”* (Ibíd.: 7).

<sup>48</sup> Lista de Relatos de entrevista n° 7 en Anexo n°4



Si bien el mapa no es el territorio, es una imagen de este a partir de una *“determinada concepción colectiva de un territorio dinámico y en permanente cambio, en donde las fronteras, tanto las reales como las simbólicas, son continuamente alteradas y desbordadas por el accionar de cuerpos y subjetividades”* (Ibíd.: 8), siendo entonces un mapa un *“modo de producir territorio, pues es a partir de la institución y renovación de las formas espaciales y los mecanismos de percepción del tiempo que nutrimos y proyectamos nuestro accionar”* (Ibíd.). De esta manera, *“la elaboración de cartografías colectivas proviene de una larga tradición de trabajo participativo”* (Ibíd.: 6).

Entonces, se utilizó la herramienta de la geografía social para captar las representaciones sociales del territorio de la familia Michillanca, para lo cual se generó una instancia de mapeo individual, en donde cada una de las personas que actualmente habitan la reivindicación y de manera separada pudieran dibujar un mapa del territorio. Estos mapas al analizarlos nos generan la siguiente matriz de análisis de categorías de los elementos contenedores de estos mapas, que sirvieron para la dinamización del mapeo colectivo mayor en el territorio (ver tabla 6):

<b>Categoría</b>	<b>Elementos que contiene</b>
Territorio Dibujado	Dibujo del espacio determinado como “territorio” puede ser tanto el territorio antiguo del <i>rewe</i> o de la reivindicación territorial
Sectores Señalados	Lugares y sectores de la región que hoy tienen nombres institucionalizados en mapunzugun o español.
Geografía Referida	Accidentes geográficos referidos, huellas, caminos, ríos, esteros, playas etc...
Lugares de importancia sociocultural	Lugares y sectores que son de importancia para el pueblo Mapunche Lafkenche
Personas y Comunidades	Personas Mapunche o <i>wenuy</i> (amigos) y /o

	comunidades indígenas
Lugares Coloniales	Lugares y sectores colonizados en otrora con aún huellas de esta apropiación.
Conflicto Socio territorial	Ubicación de las zonas de conflicto socio territorial en la región
Propia Simbología	Uso de propia simbología o no para explicar el mapa
Infraestructura (si corresponde)	En caso de ser un mapa de la reivindicación, que estructuras como casas o cuartos existen
Otros elementos	Otros elementos variados señalados en los mapas.

*Tabla 6. Matriz de análisis de Mapeo Individual. Fuente: Elaboración propia*

Con este mapeo individual y estas categorías de análisis se pudo elaborar un mapa del territorio que será presentado en el apartado de resultados de la investigación.

## **Resultados de la investigación**

Los resultados de la investigación son el fruto de los análisis de las entrevistas de la matriz, más la utilización de fuentes documentales tales como tesis, informes históricos, papeles judiciales, informaciones contextuales y archivos históricos que aportan al desarrollo del contexto general de la reivindicación Michillanca. Estos están en función de las categorías de análisis que emergieron de la metodología, dentro de las cuales se desarrollan diversos conceptos y relatos de las representaciones político-sociales-jurídicas-económicas-territoriales-económicas de la familia Michillanca y el contexto que envuelve su reivindicación territorial.

## **i.- Antecedentes para una historia local del territorio Lafkenche**

Existen varios antecedentes arqueológicos del territorio<sup>49</sup> que dan sustento al proceso de *etnogénesis* Mapunche, indicando que *“la evidencia arqueológica actual muestra que el pueblo mapuche es el resultado del desarrollo de pueblos y culturas que en miles de años poblaron lo que actualmente es parte del territorio chileno en un largo proceso de etnogénesis que abarca cuanto menos desde el 500 a. C. hasta el inicio de los contactos con los invasores españoles.”* (Marilaf, 2005:40). La presencia Mapunche en el territorio es preexistente a la llegada de la civilización occidental, la cual reconoció las fronteras del “país Mapunche”, y por tanto también anterior a la conformación del Estado chileno, quién ejecutaría un plan de radicación que cambió el rumbo de la historia de este pueblo.

Es así también como la existencia de antecedentes en el periodo colonial hispano-criollo como la *“no participación de las unidades socio territoriales Lafquenche en el tratado de las canoas en 1793 hablan de un periodo de autonomía territorial, y del intercambio comercial constante entre los Lof de la costa, y los de los valles y la cordillera”* (Núñez, 2006; 34) nos hablan de un tiempo de *“autonomía de su territorio hasta bien avanzado el proceso de formación del Estado Nacional Chileno”* (Marilaf, 2005:42) y que, en consecuencia, se organizaban políticamente bajo la *“jurisdicción de los Longko mapuche”* (Núñez, 2006: 36)

Antes y durante el periodo colonial, el territorio que hoy comprende el eje “Mariquina-Panguipulli” (Marilaf, 2005) es lo que constituía el Ayllarewe de Kilche que tenía su *camaricun*<sup>50</sup> en la zona de Lanco, y que contenía también la zona que abarca desde el

---

<sup>49</sup>El sitio arqueológico de la costa valdiviana Chan-Chan18 (39°30'S/73°15'W) tiene una data de 5.600 +-5.000 AP, y era una zona de ocupación permanente. El hallazgo más importante de este sitio es haber encontrado el cuerpo de un adulto joven (hombre de Chan Chan) que certifica la ocupación del litoral desde hace aproximadamente unos 5340 años AP.

<sup>50</sup>Rogativa que realizaban los Lafkenche donde se agrupaban comunidades de todo el Ayllarewe en un centro ceremonial. En palabras del entrevistado n° 8: “el Kamari Kun es el trabajo entre muchos rewe. Imaginate que el territorio de Lanco tiene un rewe, en San Ignacio va a haber un rewe, en San Juan de la Costa hay más rewe, Kamari Kun es un trabajo de toda la gente lofche en esos rewe en uno sólo. Por eso la antigua estructura mapunche hablaba de aylla rewe, nosotros pertenecemos al aylla rewe kimche y ese aylla rewe, que son nueve rewes, está ubicado en Lanco. Y antiguamente ahí se hacían los Kamari Kun, donde iban los distintos Lofche del aylla rewe kimche, e iban a ese sector a hacer Kamari Kun. Que son ngillatunes, pero inmensos.

sector de Cutipay hasta Pilolcura. El Eje Mariquina-Panguipulli tendría su extensión entre los ríos Toltén por el norte y río Valdivia por el sur, en franjas longitudinales de cordillera a mar. Así lo afirma el entrevistado n° 3 cuando dice que

*“desde la cordillera, desde el mar hacia arriba nuestro ayllarehue quedaba en Lanco, porque estamos casi a la misma altura de Lanco hacia la cordillera... ¿cachai? Y de ahí hacia arriba po, Panguipulli, Coñaripe, Licanray, todo eso era del territorio acá po, el territorio Mapunche. Que se dividía en lof, como el lof marriau currihuinca, el lof de Coñaripe, el lof asipucura igual, más acá y el lof chiwaymapu, que eran clanes de familias en el territorio, quizás habían lof... se llamaban lof pero habían solamente de un mismo tronco familiar po, que también se llaman lof o se podría decir una muchulla, la muchulla Michillanca es lo que está acá, pero existía el lof donde existían hartos troncos familiares po. Éste, el marriau currihuinca en Lanco es de los Quinchemapu, que estaban los Antiago, los Antihuelco, los Miripan, eran muchas familias en un solo territorio” (Patricio Michillanca)*

El territorio Mapunche correspondiente a la costa de la actual Valdivia era ocupado por mapuche-lafkenche y se extendía entre Mehuín y Niebla por la costa, y entre el mar y el Río Cruces, integrando también Isla del Rey y Amargos, por el Río Ainil, y Corral y Chaihuin, hacia el poniente. (Correa, 2015:2)

Iniciada la República y a medida que el Estado chileno ocupa los antiguos espacios territoriales Mapunche, la población Mapunche de la costa de Valdivia se va diezmando notablemente, a causa del mestizaje, de las enfermedades y epidemias introducidas. Esto queda registrado al decir Rodolfo Phillipi, en 1861, “En veinte años la viruela destruyó casi toda la reducción de Niebla”- y sobre todo por las usurpaciones de tierras y la persecución de los particulares chilenos y colonos alemanes (Vergara et al. 1996: 47)

Las familias Mapunche sobrevivientes de las oleadas invasoras -españoles en un principio, chilenos después y finalmente alemanes- fueron radicadas en los remanentes de la ocupación en el año 1912 a través de Títulos de Merced: los Ñanco, Liencura, Avila y Liencura, en Curiñanco; los Alba en Pilolcura; y **Pichún**, Collilef, Huenul, Chicuy y

Huechucoi, en Los Molinos (Correa, 2015: 4). En la imagen N°1 podemos apreciar un mapa del territorio que contiene los títulos de merced entregados en la costa valdiviana durante el proceso de radicación.

Nº ORDEN	T. M. Nº	NOMBRE RESERVA
12	2338	FRANCISCO AVILA
23	2340	JOSE DEL CARMEN PICHUN
16	2345	ANTONIO HUENUL
17	2347	JOSE DOMINGO HUECHUCOI
18	2348	JUAN FRANCISCO COLLILEF
21	2351	FRANCISCA PICHUN
11	2352	JOSE HILARIO PAILLALEF
13	2354	MANUEL LIENCURA
10	2358	JOSE MARIA PAILLALEF
20	2359	JOSE LUIS HUECHUCOI
15	2363	MARIA ROSA TORRES VDA. DE M.
14	2421	JOSE ANICETO LIENCURA
2	2611	ENRIQUE CARDENAS
1	2686	FELIX ALBA
25	2788	NARCISO PERAN
24	2789	ANTONIO CERON PEREZ
7	2948	ANGELA PAILLALEF
22	2949	EPITACIO ARAVENA
6	2950	CARLOS NANCO ALBA
4	2951	ANTONIO NANCO
5	2952	HILARIO NANCO
9	2953	JOSE DOLORES NANCO
8	2954	GREGORIO AVILA
3	2956	ANTONIO PANQUIL
10	2947	AIRFRTO PAILLALEF

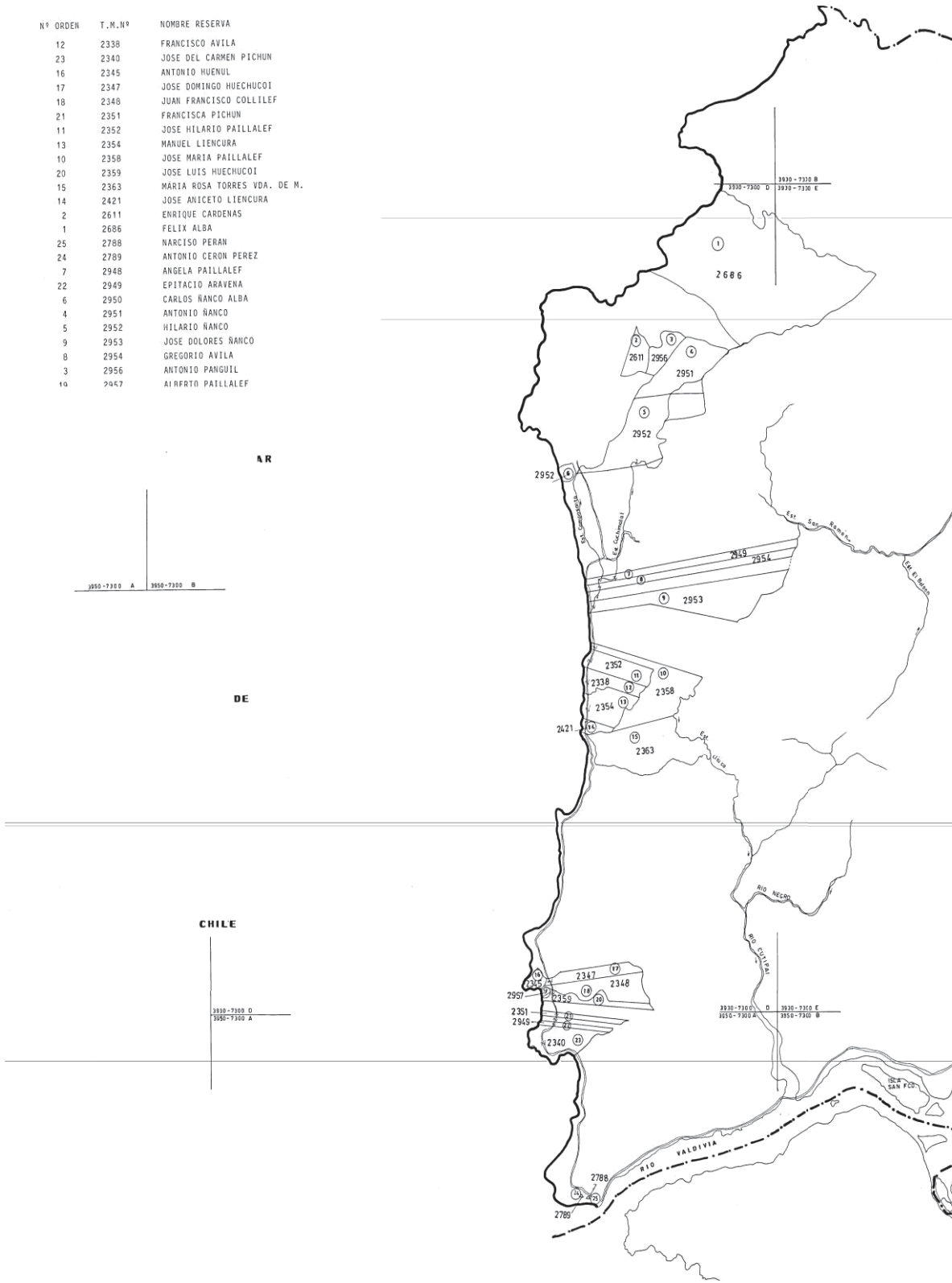


Imagen 1. Mapa de Títulos de Merced de la Costa de Valdivia. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas

De la misma manera, seguidamente presentamos un cuadro con las familias reconocidas por los entrevistados (ver tabla 7):

Entrevista N° 3	Entrevista N° 4	Entrevista N° 8	Entrevista N° 9
Collilef	Huichicoy	Antillanca	Collilef
Chicuy	Ñanco	Quinan	Paillalef
Kinan	Antucoy: Pichicoy (descendiente)	Pichún	Chicuy
Pichún	Pichipil	Barrientos	Huichicoy
Ñanco		Coliñir	Pichún
Michillanca		Calfucura	Pichipil
Pichiopl			Ñanco
Alba			Antillanca
Antillanca			Alba
			Aravena

Tabla 7. Familias antiguas del territorio. Fuente: Elaboración propia

Específicamente el caserío de Los Molinos, en las cercanías de Niebla, además de constituir una zona de refugio y de frontera con la acción de colonizadores, se fue transformando en lugar de acopio, de tránsito, hacia Valdivia y Corral, como relata doña Sara Michillanca en la entrevista a Martín Correa, diciendo que *“aquí partían los mapuches, y hacia el norte eran puros mapuches, eso se sabía, y entre ellos se vinculaban, hacían trueque, aquí dejaban carbón, chicha, varias cosas, y ahí se trasladaban a Corral o Valdivia.”* (Entrevista n° 2).

Los Molinos es un caserío ubicado en la costa de Valdivia, al norte de Niebla y al sur de Curiñanco. La información recabada nos da cuenta de que el territorio y la organización política Lafkenche logró sobrevivir *“180 años de contacto con la sociedad valdiviana (1645-*

1825), considerando la existencia de los fuertes de la bahía de Corral, y, durante más de 40 años, de la misión de Longkoyen (1778 – 1820)” (Núñez, 2006: 65) en lo que el autor ha identificado como el periodo de autonomía territorial.

Luego de 1870, la información recabada por Núñez, basada en documentos chilenos sitúan la frontera de los *Lof* con autonomía territorial en el morro Bonifacio. *“Esto significa que los l'of del sur de este punto están sujetos a las leyes de Chile, y por lo tanto las tierras mapuche están afectas a posibles transacciones comerciales con los chilenos. Las consecuencias de esta situación son claramente visibles hasta el día de hoy, donde la antigua territorialidad se ha desdibujado en esta zona, perdiéndose ya casi completamente el l'of Antükoy.”* (Ibíd.) Los Molinos se encuentran entonces en un sector donde ha sido de contacto desde hace por lo menos 150 años bajo el *“esquema de colonización: Niebla – Curiñanco; zona de frontera, fuertes militares, misión franciscana, cristianización, desestructuración de la sociedad mapuche e incorporación del territorio al dominio chileno* (Ibíd.:67-68)

En particular, las zonas costeras de la comuna de Valdivia, tenían nombre propio que eran otorgados por la gente que vivía aquí, demostrando su apropiación del territorio costero. En específico, el territorio que comprende desde el sector Cutipay hasta Niebla, y desde Niebla hasta Pilolcura, abarcando las localidades de Los Pellines, las Minas y alrededores, estamos hablando del territorio llamado *“Wadalafkenmapu”* según el siguiente testimonio del entrevistado n° 4:

*“Y éste, donde estamos aquí es este cerro nomás po, que dicen que se llama Chiwai<sup>51</sup> que es por la niebla, pero en realidad los otros dicen que es por un español con apellido de niebla y cosas así, pero esto es wadalafken, los valdivianos llamaban a todo este lado de acá Wadalafken. Porque los, los Lafkenche antiguos lo llamaban así, pero era toda la costa po”* (Gabriel Troncoso Michillanca)

---

<sup>51</sup> Niebla en mapunchezugún.



Otros antecedentes expuestos en función de Conformación del Estado Chileno y los Primeros Avances Sobre el Eje “Mariquina-Panguipulli” (Marilaf, 2005), dan cuenta de un retroceso permanente de las fronteras del territorio Mapunche autónomo, y la *“punta de lanza para este retroceso lo constituyo a lo largo de todo el siglo XVIII y XIX la fundación de establecimientos misionales, detrás de los cuales se instalaban habitualmente los fuertes militares y los enjambres de usurpadores.”* (Marilaf, 2005:44) que desde el 1830 hasta 1883 el Estado Chileno ocupó el 100% de los territorios Lafkenche a través de la evangelización y la colonización cultural occidental.

Hoy, existe una memoria oral arraigada en los ancianos más que en los jóvenes de aquellos tiempos en donde mandaban los Longko y la organización cultural Mapunche era la que predominaba en el sector que hoy es llamada la costa de Valdivia. A pesar de esto, hoy es posible reconstruir y co-construir ciertos elementos de una historia local Lafkenche del sector y con esto generar ideas con las que se pueda generar un relato común sobre el pasado de este territorio.

Uno de los mayores antecedentes de esta reconstrucción histórica es la pretensión de sentar las bases de lo que aparentemente sería un centro ceremonial de nguillatún en el territorio concebido como Wadalafken. Este sería el Wadalafken Rewe<sup>52</sup>, una “unidad socio territorial” (Wells, 2006) que había sido identificada anteriormente por la antropóloga Cinthya Wells, pero sin nombre ni lugar de ubicación. Este estaría en la punta Wada<sup>53</sup>, lugar donde hoy se emplaza el cementerio de San Ignacio y donde además las playas de San Ignacio y Playa rosada conformarían las alas de un águila que tendría su cabeza en dicha punta. Así lo plantean los siguientes relatos, el primero de la entrevista

---

<sup>52</sup>Lugar de ceremonia, estructura escalonada de madera que a veces suele tener tallada una cara humana y estructura sociopolítica de la cultura mapunche. Este sería el Wadalafken Rewe, del cual el Lonko Antükoy sería la última autoridad ancestral datada.

<sup>53</sup>Al término de esta investigación y en etapa de correcciones, se añadió la información por parte de Gabriel Troncoso Michillanca de que el territorio sería llamado más bien “wadra” en referencia a un pájaro el cual, según las creencias territoriales, sería la forma animal de los kalku o brujos.

n°4:

*“ese Wada, es de la Wada esa, la punta Wada y según lo que nosotros manejamos del... de ‘la historia’ de ‘aquí, de ‘lo que sabíamos del territorio es que es para Nguillatuwe ¿cachai? Ahí está el cementerio, al lado está el estero que corre a los pies del estero, o sea, a los pies del cementerio, atrás está el paliwe, el nguillatuwe que están en manos de una familia cristiana pero se supone que no hay casas ahí porque ahí trabajan los brujos y toda la cuestión, pero es un lugar... es un complejo ceremonial, eso es, es un complejo ceremonial (...) Es importante porque por ejemplo esa punta es la cabeza de un águila, un águila que está con las alas extendidas, y de ahí hace dos playas, que es la playa de San Ignacio y la playa siguiente que es Centenilla, playa rosá que le dicen. Son dos playas y la cabeza del águila, ahí está el Nguillatuwe” (Gabriel Troncoso Michillanca),*

Y el siguiente testimonio de Patricio Michillanca con respecto a este complejo ceremonial;

*“Ese rehue antiguamente era el rehue de acá del territorio, que era la conexión con los otros rehues hacia la cordillera, la cual, porque la aniquilación de las machis que pensaban que eran las brujas, ese rehue se perdió, se eliminó. Había un rehue antiguamente donde estaba este rehue pero ese ya pasó ser terreno de un privado, que es mapuche igual po, pero pal estado es un terreno de un privado, eso queda en la punta de San Ignacio, la punta de águila que hay... ahí. (...) Antiguamente estaba la cancha de guillatún ahí pero ahora esa cancha de guillatún son casas, quizás de esos espacios sagrados antiguos quedan muy pocos, el rehue que todos saben que es rehue, el palin que ya no está el palin, el paliwe, ese guillatún alguna vez operó. Casi toda la construcción de los guillatunes se hizo en tiempo de guerra, que fue la conexión de todas las familias, fue un punto donde se juntaron todas las familias y dijeron “ya, cuando haya alguna reunión, nos vamos a juntar en guillatún y se va a hacer un yiyipun.” Y el yiyipun era eso, era juntarse todas las familias y ver lo que pasaba en el territorio, como se podría plantear eso, como se podía defender y a través del guillatún, a través de una machi se conectaba con otros guillatunes hacia*

*más a la cordillera po. Entonces se le entregaba la información que pasaba acá, allá y de allá a acá, y... cosa que se perdieron po. Igual no sé si mi familia o otra familia estuvieron pal tiempo de guillatún porque igual eso pasó hace mas de 200 años. Hace mas de 200 años que no está ese guillatún ahí po, pero que si se acuerdan es que estuvo ahí po ¿cachai? Información que se ha sacado así de gente que ya no está, gente muy antigua, ellos se recuerdan que antiguamente había un guillatún ahí y que ese guillatún era el punto de reunión de casi todas las comunidades que están ahora acá po, de casi todas las familias antiguas que están acá antiguamente. Ahí se conversaban los temas que pasaban en el territorio po. (Entrevista n° 3)*

Además de esto, se cree que ciertas familias antiguas del territorio cumplían ciertos roles ancestrales en el antiguo rewe como lo afirma también Patricio:

*“los Ñanco, que son descendiente de machi y de lawentuchefe. Creo que esas son las familias como que organizaban acá en el guillatún, porque traían un machi, el machi o el ñenpin cuando no hay machi, son los que pueden trabajar en el guillatún po, no muchos podían trabajar en el guillatún porque no estaban nombrados para trabajar ahí po, creo que aquí las familias antiguas, que se podría decir, no estoy muy seguro, hay que investigar, son los Alba que son descendientes de lonko y del sol lonko que era el jefe de los jefes” (Patricio Michillanca).*

Debido a que el proceso de pérdida cultural no ha sido total ni totalizante, la cultura mapunche se ha seguido transmitiendo sigilosamente en el tiempo. Este sigilo asumimos que esto dado por no contar con autoridades ancestrales ni menos organización cultural mapunche que sustente socialmente las prácticas y creencias individuales en el territorio como lo había otrora, lo que se puede ver en el siguiente relato:

*“O sea mis abuelos siempre reconocieron que esa era la tierra... territorio mapuche. Siempre decían “los peñis de acá” o “la gente de acá” o “la gente de este lado”. Siempre había un reconocimiento, también se reconocían, lo que son los antiguos*

*machis, mucho tiempo la gente reconoce que antiguamente había antiguamente un paliwe, no sé, creo que incluso hay hasta gente viva, anciana en el territorio que alcanzó a vivir en ruka y de la antigua forma mapuche, se habla, no es muy lejano en el tiempo eso” (Matías Michillanca).*

Así se afirma la territorialidad Mapunche-Lafkenche del territorio más allá de esencialismos basados en el rol de las autoridades ancestrales mapuche, sino desde la perspectiva de la otredad, es decir, desde el reconocimiento en diferencia con lo que experimentaba la población valdiviana y “blanca”.

Otro elemento importante para poder contextualizar a los molinos y el sector Lafkenche tiene que ver con las consecuencias de la comisión radicadora que pasó por estas tierras en 1912 y la colonización chileno-alemana del territorio. Desde Bonifacio al norte se radicó con títulos de merced comunitarios, mientras que de Bonifacio al sur estos títulos fueron entregados a cada unidad familiar. Esto es porque en esa época ya se habían legitimado en los suelos de Curiñanco, Los Molinos y Niebla, una serie de propiedades de chilenos o colonos alemanes (Marilaf, 2005:66). Así lo dirá la señora Mauricia Matías en la tesis de Núñez (2006) sobre el proceso de colonización y usurpaciones territoriales alemanas:

*“ pero si esta tierra dicen que era todo de los Prochelle, desde los Molinos hasta donde le diría... hasta Niebla, hasta Kalfuko, hasta allá llegaron los Procheles y ahí quitaron todo para acá, hicieron como una guerrilla, que incluso murieron dos personas en esa guerra que hubo, que arriba hicieron pa poder quitar esas tierra, y ahí salió ese ingeniero, cuando se mataron la gente, uno de Prochelle y otro de por acá de Los Molinos, y otro quedó inválido, y hace cinco años, seis años se fue a morir<sup>54</sup>. Pero es que cuando llegó el ingeniero, el ingeniero empezó a obligar que la gente haga su casa y no se mueva de allí, y por medio de esos títulos, y ahí llegó a los*

---

<sup>54</sup> Subrayado de origen.

*oídos de los presidentes que habían antiguamente y ahí se afirmaron, y de ahí lo quitaron, pero quedó igual con un fundo ahí de Calfuco un poquito pa acá, después vendió ese Prochelle, pero vendió a pillería, y ahora lo arrendó, a otra firma, que vino aforestar, y según dicen que no tuvo escritura; ellos tienen papel, pero no le dieron papel a la gente que compraron, siempre fueron quedando con su terreno.*

*(Mauricia Matías, San Ignacio, 2001 en Núñez, 2006: 94)*

En términos jurídicos territoriales, la comisión radicadora pasó por los molinos en 1912, otorgando títulos de merced por la costa de Valdivia como lo muestra la siguiente tabla (ver tabla 8):

Numero TM	Superficie	Comunidad	Lugar
2238	51,80	Francisco Ávila	Curiñanco
<b>2340</b>	<b>92,60</b>	<b>José del Carmen Pichún</b>	<b>Costa de Niebla</b>
2345	15,50	Antonio Huenul	Costa de Niebla
2347	53,40	José Domingo Huechucoi	Costa de Niebla
2348	102,80	Juan Francisco Collilef	Costa de niebla
2351	15,00	Francisco Pichun	Costa de Niebla
2352	64,30	José Hilario Paillalef	Curiñanco
2354	80,30	Manuel Liencura	Curiñanco
2358	175,00	José María Paillalef	Los Pellines
2359	41,50	José Luis Huechucoi	Costa de niebla
2363	248,70	María Rosa Torres viuda de Millapoco <sup>55</sup>	Calfuco
2421	13,50	José Aniceto Liencura	Curiñanco

*Tabla 8. Títulos de Merced en la Costa de Valdivia año 1912. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas*

<sup>55</sup> Asumimos que la entrega de este TM a María Rosa Torres fue otorgada a ella en calidad de cónyuge y viuda del titular de la radicación, ya que, en ese tiempo, las mujeres no tenían derechos de propiedad de la forma en que los hombres lo tenían como veremos más adelante.

La comisión radicadora de indígenas, que operó desde 1884 hasta 1929 a nombre del estado chileno, dividió las tierras mapunche no solo para asegurar las tierras de la gente indígena, sino para establecer límites claros entre predios colonos y las reclamaciones territoriales que hubo a inicios del siglo xx. A continuación, en la imagen nº 2 presentamos un mapa de los títulos de merced de Los Molinos, incluidos el 2340 perteneciente a José del Carmen Pichún -sombreado-:

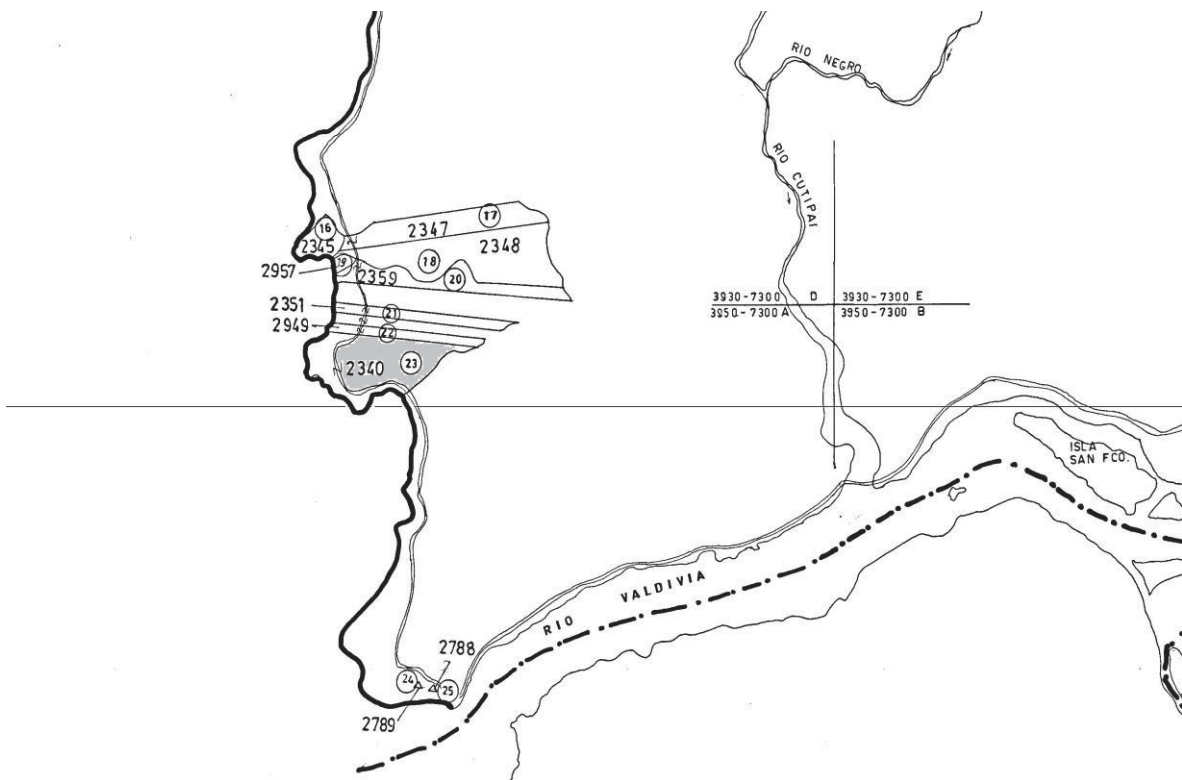


Imagen 2. Detalle Mapa de Títulos de Merced de Costa Valdivia - Los Molinos. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas

En el siguiente mapa del título de merced a la comunidad José del Carmen Pichún de 1912, de los cuales la familia Michillanca son descendientes, resulta visualmente ejemplificador del límite entre lo que fue durante los siglos XIX y XX el territorio indígena y el territorio colonizado. En la imagen nº 3 podemos observar que el territorio que colinda con el título de merced de José del Carmen Pichún está a nombre de “Prochelle”, el alemán insigne de la colonización europea de los territorios australes. Esto releva una gran

importancia en el momento de comenzar procesos de reivindicaciones de tierra y genera gran carga simbólica para lo que representa hoy la reivindicación del límite donde comenzaba el territorio autónomo en algún momento de la historia que hoy se reivindica con territorio Lafkenche en conflicto con los usurpadores.

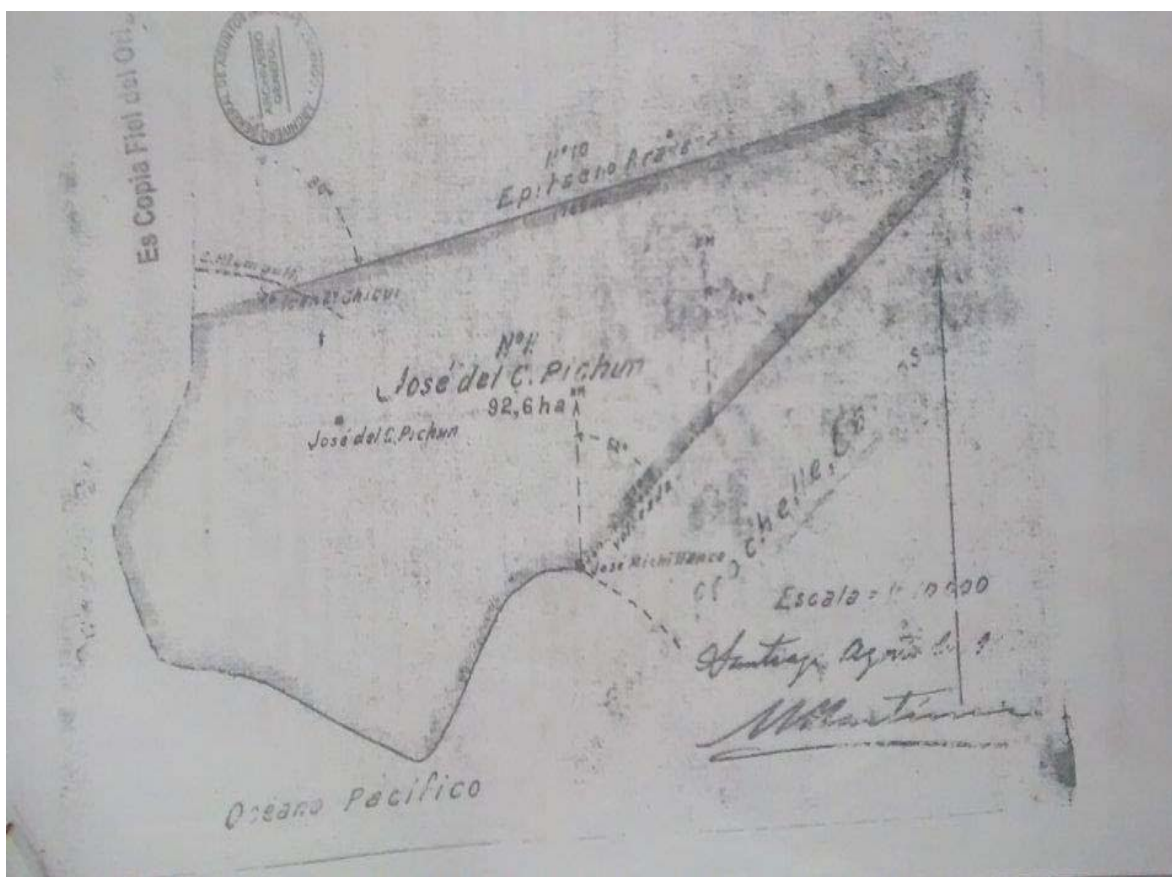


Imagen 3. Copia fiel del Título de Merced N° 2340. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas

En este territorio, el wadalafken, a diferencia de lo que habla Marilaf (2005) de la zona de Mariquina en donde el territorio costero por sus características geográficas fue “una zona de refugio que logro mantenerse mayormente aislada y fuera de las pretensiones latifundistas” y por tanto, “la necesidad de recurrir a la solicitud de títulos de merced como modo defensa frente a las usurpaciones fue menor” (Marilaf, 2005: 49), no cumple esta función, y recurre a los títulos de merced bajo el asecho de tierras por parte de colonos como Eduardo Prochelle y su descendencia.

En función de la tesis auxiliar de Marilaf con respecto a la generación de títulos de merced basado en una teoría sobre *“los primeros síntomas de desestructuración social al recurrir al derecho chileno para validar posesiones de tierras que pudieron haber estado en conflicto interno entre los distintos linajes”* (ibid..) en los relatos analizados no se detallan los procesos que llevaron a constituirse los títulos de Merced. Lo que sí puede ser inferido es una relación asimétrica de la toma de decisión por parte del estado chileno a este territorio. Eso lo podemos observar en el siguiente relato que afirma tal relación entre estado y comunidades, enmarcado en el contexto de que las mujeres no eran merecedoras de poseer títulos de dominio en ese tiempo:

*“Entonces en este territorio no estaba todavía hecha la comunidad José Pichún, cuando el gobierno quiso repartir estos terrenos a las personas que estaban acá, pero mi abuelita era soltera, en ese tiempo no les daban a las mujeres. Las mujeres solteras perdían no más. Entonces con todo eso mi abuelita se casó con Michillanca y ahí tuvieron dos hijas. (Sara Michillanca).*

Frente a la representación social de este fenómeno de colonización alemana, podemos rescatar la palabra de Matías Michillanca, cuando dice que lo que más había antes eran

*“los colonos más que nada alemanes. Luego de los españoles, los colonos alemanes fueron, incluso, asesinos en todo el territorio. He escuchado historias de peñis que recuerdan que antiguamente los colonos alemanes pasaban en camioneta disparándole a los peñis. Antiguamente. O este, ¿Cómo se llama este alemán...?”*

*Prochelle, en Valdivia, que él es como una figura reconocida en Valdivia como gestor de la cultura, un personaje importante en la historia valdiviana, pero por parte de la cultura mapunche se reconoce que él fue un asesino de mapunche. Él andaba en los montes en el territorio mapunche a sangre y fuego ocupando territorio, atacando a*



*las comunidades. Entonces, la cultura alemana ha sido muy invasora” (Entrevistado N° 8).*

En definitiva, este personaje histórico local de Valdivia tuvo un impacto negativo en las comunidades Lafkenche del territorio, haciendo eco de una situación que sucedió en todo el territorio no solo por las influencias específicas de una persona, sino por todo un contexto de invasión colonial y cultural. Este es un elemento fundamental, ya que, según los antecedentes recabados, desde antes de 1908 -cuatro años antes del título de merced 2340- y posteriormente, hay antecedentes de traspasos de compra venta de terrenos hacia Gustavo Prochelle en Niebla y Los Molinos (Aguirre, 2009: 92), los que habrían significado -a nuestra interpretación y siguiendo la tesis de Núñez- en uno de los principales motivos para acceder a la radicación por parte de las personas mapuche de ese entonces. El título de merced podría haber sido entonces una estrategia de refugio territorial ante la amenazante campaña de obtención de títulos del colono Prochelle.

Es preciso establecer nuestro criterio con el tema colonial para efectos de esta investigación. Si bien, en la historiografía oficial del Estado Chileno hubo un periodo de tiempo y de sucesos históricos que se le llama “la colonia” que comprendió los siglos XVI, XVII y XVIII en la inmersión de establecimientos de fronteras de la civilización occidental con el pueblo mapuche hacía el sur, y que este habría acabado con el establecimiento del estado en la declaración de independencia de Chile, bajo nuestra óptica este proceso histórico abarcaría mucho más allá de estos procesos, ya que sus instituciones clericales siguieron dominando el relato de construcción de dicho estado, bajo el mismo dios de los primeros colonizadores y bajo estructuras que se asemejaban a lo que estaba en ese entonces sucediendo en Europa con respecto al surgimiento de los estados nacionales, ideas bastante distintas a la forma de organización descentralizada de los Ayllarewe mapunche de todo el territorio o de los espíritus protectores y dueños de las cosas y de energías como los *ngen*, múltiples y relacionados entre sí, bastante disímiles a la estructura monoteísta y absolutista del dios cristiano. Lo colonial entonces sería la

imposición de estructuras ajenas en función de la negación de las estructuras propias tanto en terreno político, cultural, económico y cultural que han sucedido desde la llegada del occidental y su imposición cultural hasta nuestros días.

Entonces, no solo a través de la violencia se comenzó a dar el proceso de ocupación alemana en el territorio, sino como en todo Latinoamérica, la fórmula "pacificadora" de la colonización a través de puestos de avanzada misionales que se inmiscuía en los asuntos culturales de los pueblos a colonizar, educando en la fe católica y las costumbres europeas a los grupos originarios de la zona costera. La influencia de estas dos instituciones coloniales como lo fue -y lo sigue siendo hasta nuestros días- la religión y la educación es fundamental en la historia de la sociedad Lafkenche, como lo indica el siguiente relato:

*" en el territorio amplio, en la comunidad de Los Molinos, la escuela y la iglesia han tenido un factor relevante en todo esto, en la lucha mapunche, porque eh... implantan una enseñanza de muy niños del nacionalismo po, que Chile es Chile y no hay ningún otro pueblo más po y siempre han visto a los pueblos indígenas de Chile, que así lo nombran ellos, como eso, como pueblos indígenas, como pueblos que ya pasaron, quizás pueblos de más hacia el norte pasó eso, pero aquí y sobre todo acá en la región, el pueblo mapunche está po. En Valdivia, eso de lo que pasó del cristianismo y todo eso cambió hartito la mentalidad de los Mapunche acá po, porque acá todos saben que son mapuches, que sus antepasados son mapuches, pero ellos no se reconocen mapuches po, ellos son chilenos mapuches, entonces el colegio ha tenido un cambio de lenguaje sobre el pueblo acá po, porque igual, antiguamente se conversaba mapunzugun acá, pero con la enseñanza que trajo la iglesia, eh... después los colegios exterminó casi todo eso, lo del lenguaje y las cosas así, exterminaron" (Patricio Michillanca)*

En específico, la influencia de la religión evangélica fue bastante fuerte antes de 1960 y el maremoto que asoló la costa. Tanto así fue la influencia, que dentro del territorio se

establecieron tanto escuelas como iglesias evangélicas bajo la voluntad de José Rosamel Michillanca como lo indica el siguiente relato:

*“había una iglesia evangélica. Qué también... al ladito de la casa de nosotros. Mi papá en todos esos años, después llegó el evangelio y esa era su fe. Al él no le gustaba tomar nada, fumar... era nada más que se dedicaba al evangelio. (...) Había también un colegio. El colegio de toda la gente que venía de la costa, estaba aquí en el territorio de mi papá. Estaba ahí donde está esa casa grande, ahí estaba” (Sara Michillanca)*

Un elemento importante de señalar, es que el establecimiento de la iglesia en el territorio Michillanca, generó la necesidad de parcelar la tierra del título de merced de 1912, como lo demuestra el siguiente relato:

*“entonces el pastor evangélico que había en Valdivia, que era, le dijo:” tení que... que poner su terreno en condiciones”. Le dijo, “porque hasta la fecha todas las comunidades mapuches tienen una parte, pero no saben su división de su terreno”<sup>56</sup>, entonces el pastor acompañó a mi mamá en ese tiempo a La Unión. La Unión estaba, por ahí por el 52-53 estaba la comunidad mapuche, o sea, el asunto indígena<sup>57</sup>.”*  
(Sara Michillanca)

Fue tan influyente en la relación entre personas mapunche con la religión occidental, que ya sea en su formato evangélico o católico, esta generó conflictividades entre familias Lafkenche de la zona como nos habla el siguiente relato Joel Michillanca:

*“Mi papá no tuvo relación con sus familiares Michillanca. Porque motivo, porque la tía de mi papá repudio a mi papá porque era católica. Entonces un día le dijo “No, tú no pasas más a mi casa porque eres evangélico”. Ya le dijo. Pero siempre mi papá*

---

<sup>56</sup>La situación referida será abordada más adelante.

<sup>57</sup> Se refiere al Juzgado de Indios de La Unión que funcionó desde 1930 hasta 1960.

*pasaba a verla, especialmente cuando iba a Valdivia, porque estaba a orilla del río su casa. Pasábamos a buscar... mi papá pasaba a dejar sierra, cualquier cosa. Y en este tiempo, en enero, febrero, tenía manzanas, tenía una quinta de manzanas, así que pasaba y a la tía esa le daba manzanas. Y siempre le decía ella “Y todavía estás canuto”, “si po’”. Pero d ahí más no tenían más confianza” (entrevistado N° 9)*

Además de esto, Matías Michillanca nos ofrece un relato bastante profundo frente a la influencia actual de la religión evangélica en el territorio, que en los últimos 50 años ha tomado una importancia relevante para el mundo mapunche y la colonización de su espiritualidad. Así dice que

*“yo creo que la campaña evangelizadora fue bien fuerte en su tiempo, yo creo que por eso muchos peñis se avergonzaron de ser peñis y lamgen y muchos, así como mi familia se hicieron evangélicos. Yo creo que el catolicismo es poco y nada lo que existe en el territorio. La misión católica se encuentra en un sector, pero es cómo que hayan estado aislados. Pero las misiones evangélicas, toda la evangelización ha sido un proceso que la cultura mapuche en el sector ha absorbido, pero con tanta fuerza. No sé cómo explicar, porque el mapuche con la religión evangélica ha sido tan abierto. Algo tiene esa cultura, esa religión, que al mapuche lo absorbe y lo atrae tanto. Bueno deben ser varias cosas, no sé po’, la condición sociocultural o los miedos que infunde la religión o quizá también las semejanzas que tiene la cultura mapuche. Porque el evangélico, tanto, así como el mapuche también cree en los sueños, en las visiones, también entran en kuimi o trance. Se ven manifestaciones religiosas que son parecidas, de repente, con lo que uno ve en la religión mapuche, entonces yo creo que por ahí va la cosa. Junto con el proceso de colonización, a la mala, a la violencia que lo hizo transformarse. Uno va a sectores en los otros territorios donde hay coros evangélicos donde cantan en mapudungun o al Dios cristiano lo asemejan con Chao Ngenechen y lo hace el mismo. Entonces la religión evangélica ha sido muy potente y es una traba que no deja que la cultura mapuche*

*se revitalice, o haga que sea más lento el proceso, porque yo he conocido peñis y lamgen que son evangélicos, pero también se reconocen como mapuche y ya ahí toda una mezcla de ideología o de cultura que es complicada.” (Entrevista n° 8)*

Hoy, en el territorio costero, la iglesia evangélica *“es la que tiene más influencia aquí. Hay dos iglesias, una de San Ignacio y una acá en Los molinos y una acá arriba que es nueva, que se hizo allá donde los Chicuy, los pastores Chicuy. Allá abajo está la iglesia pentecostal, la iglesia metodista, y está esa nueva, esas tres. Y tienen harta influencia porque va harta gente mayor, de nuestras familias va harta gente mayor pa’lla. Así como son la gente mayor, y como son los dueños de su... de los terrenos y todas esas cosas no se reivindica como un territorio amplio mapuche, porque mucha gente está metida hasta el cristianismo hasta el día de hoy” (Gabriel Troncoso Michillanca).*

Es así, que advertidos de la influencia colonial de las iglesias evangélicas y cristianas y a su correspondiente evangelización en la población lafkenche del wadalafkenmapu, podemos ingresar a la historia familiar y jurídica de la familia Michillanca con responsabilidad, alejando los esencialismos que se generan cuando se habla -desde el chileno- del pueblo mapuche. En el siguiente apartado se detallan procesos con respecto a la cultura lafkenche y su desenvolvimiento en el territorio, incluyendo las incursiones institucional-estatales que han normado y restringido el territorio desde principios del siglo XX.

## ii.- Antecedentes de la historia familiar y jurídica de la familia Michillanca

### a) Orígenes de la familia y obtención del título de Merced<sup>58</sup>.

Lo primero que hay señalar para hablar de la familia Michillanca es sobre su carácter de proveniencia y por tanto de la relación que se establece con el territorio. Por una parte, desde la raíz materna de esta familia tenemos a Margarita Almonacid, que es quien vivía en el territorio que hoy llamamos los molinos, dentro del título de merced José del Carmen Pichún, en quién se demuestra la relación amünche (de adentro) del territorio. En palabras de Sara Michillanca:

*“... la abuelita vivía aquí. Mi bisabuelita, Ella, ella vivía en este territorio. Eran dos mujeres, ella tenía una hija, pero no era casada y ella tuvo la hija después, soltera, y aquí la crío. Pero de ahí la hija tuvo un hijo que fue mi papá (...) Se llama Norberta Barría Almonacid. Porque su mamá era Margarita Almonacid (...) entonces vivía Margarita aquí y Norberta. Entonces Norberta tuvo un hijo, soltera también, y fue mi papá. En mis tiempos, la bisabuelita, se casó con Michillanca. Él era pescador, a mi papá su papá lo legitimó cuando se casó con la abuelita, y ya venía enfermo, no es mucho lo que duró ese- Y ahí legitimaron a mi papá. Entonces ahí mi papá pasó a ser Michillanca Almonacid. Entonces en este territorio no estaba todavía hecha la comunidad José Pichún, cuando el gobierno quiso repartir estos terrenos a las personas que estaban acá, pero mi abuelita era soltera, en ese tiempo no les daban a las mujeres” (entrevista n° 6)*

Resulta posible que su nombre en mapunzugun haya sido otro distinto al de Margarita Almonacid y que haya sido bautizada en el catolicismo a temprana edad, lo que no

---

<sup>58</sup> Los títulos de merced fueron el mecanismo legal del estado chileno desde 1884 hasta 1929 para radicar a la población mapuche a territorios delimitados, reducciones de su antiguo territorio, regalando “a merced” los títulos y derechos de propiedad a personas en nombre de las comunidades en territorios que ya utilizaban con preexistencia al estado chileno. Esta política junto con los títulos otorgados por Títulos de Comisarios (en el caso Huilliche) y de Juez es la base de las reclamaciones legales que ejercen muchas reivindicaciones territoriales que reclaman lo que han perdido desde ese punto en adelante.

necesariamente sea contradictorio con haber sido reconocida socialmente como una persona mapunche, de quien no se conoce madre ni padre. En ella podemos encontrar el primer antecedente de lucha territorial en el sector, ya que, como mujer, en ese momento de la historia no tenía derechos a propiedades ni inmuebles en un estado que venía a imponer la propiedad privada regalando tierras ajenas y la frontera de propiedad con los colonos alemanes como ya hemos dicho anteriormente. Así lo dice el entrevistado n° 4:

*“Sé que mi bisabuela es de aquí nomas po, la más antigua es de aquí. Mi bisabuela con su mamá, pero ellas no eran cristianas, los que se volvieron cristianos fueron mis abuelos los Michillanca, el que llegó de al frente, ese, el José Michillanca, ése es el que se volvió al cristianismo. Pero mi bisabuela le decía “pa que vai a andar como los canutos” porque mi abuela, mi bisabuela era bien mapuche pa sus cosas, las tías la trataban de brujita y todo, pero eso yo sé de mi bisabuela, que era la vivía aquí que era Almonacid, con su mamá (...) ellas siempre fueron de aquí. Incluso ellas cuando iban a repartir los títulos de merced, le entregaban solamente a los hombres y a los matrimonios, y como ella era soltera con su mamá igual, entonces no le iban a entregar esta tierra, aunque ella siempre haya vivido aquí po. Entonces ella empezó a luchar y luchar y no encontró otra opción que casarse, y ella estaba de polola con este José Michillanca y ahí le entregaron el lote.... El lote... este pedazo Michillanca, o sea, ellos podían vivir dentro del título de Merced de los Pichún, pero están todos aquí adentro, pero vivían todos repartidos, estaban subdivididos. Estaba subdividido comunitariamente ¿cachai? Estaba subdividido” (Gabriel Troncoso Michillanca)*

Por otra parte entonces, la familia Michillanca y en específico la raíz paterna tendría una relación akünche (desde afuera) con el territorio. José Michillanca habría sido un pescador que vino desde las tierras de lo que hoy llamamos Río Bueno hacia la costa. Certeza no se sabe del lugar específico de proveniencia, ya que murió al poco tiempo de haberse casado

con Margarita Almonacid<sup>59</sup>

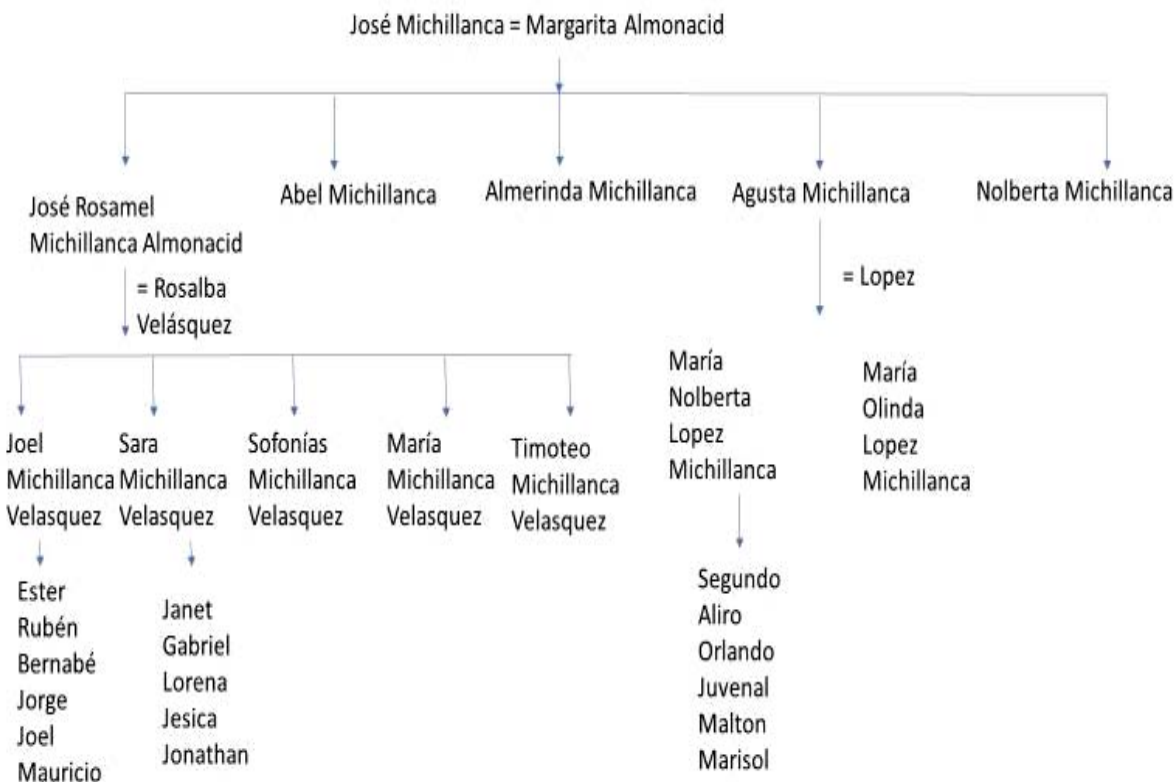
*“Bueno, yo tengo entendido que el Michillanca que llegó acá, ese venía como de Río Bueno parece, una cosa así. Venía de allá, era Lafkenche porque lo trajo la mar, y llegó a trabajar a corral creo y después con el tiempo empezó a trabajar y aquí conoció a mi abuela, que mi abuela era la que era Almonacid (...). Y ahí vivieron, después José Michillanca murió joven, se enfermó y dicen que mi abuela era buena pa andar peliando, mi bisabuela era buena pa andar peliando aquí y José Michillanca era como más recatado, era evangélico, andaba con la biblia. Y mi bisabuela, no se po, mi abuela cuenta que suponte, contaba que botaba a los hombres de los caballos y les sacaba la mierda po. Así dicen, era paradita.” (Gabriel Troncoso Michillanca)*

Continuando con la historia de la familia Michillanca en el territorio lafkenche, Sara Michillanca cuenta que *“mi abuelita se casó con Michillanca y ahí tuvieron tres hijas. Y siempre vivieron aquí, y mi papá como era el único hombre, heredó este terreno, y mis tías heredaron el terreno de allá. Aquí nació también. José Rosamel Michillanca Almonacid. Y el heredo esta parte de aquí de este terreno. Entonces después vino la repartición, mi papá ya estaba casado, y a él le dieron el título de merced. Mi papá siempre fue pescador, solía pescar, dejaba a su mamá... decía que quería mucho a su mamita. Siempre hablaba de su mamita que la quería mucho, que la cuidaba. La cuidó hasta cuando murió y después se enfermó. Y la mamá de él la mataron. La mataron a mi abuelita (...) Entonces el quedó con su abuelita que es su mamá, lo legitimó”*. Así, en la imagen n°2 podemos encontrar el árbol genealógico que tuvo que construir la familia con motivo de la inscripción de la comunidad en el registro de comunidades de Conadi.

---

<sup>59</sup> Existe una copia de un registro del registro civil de la inscripción de nacimiento “en la página treinta del registro número uno de nacimientos del año 1905, el día 2 de septiembre de 1905” el recién nacido de nombre Transito Michillanca, hijo de José Michillanca de profesión pescador y domiciliado en niebla, y de madre no expresada. La misma copia expresa que el 27 de julio de 1916 “en matrimonio celebrado en esta fecha entre José Michillanca con Margarita Almonacid reconocen su hijo Transito como legítimo según el artículo 1004 del código de procedimiento civil. (documentos en Anexo n° 5)





Cuadro 3. Árbol genealógico familia Michillanca Almonacid. Fuente: Comunidad Indígena Michillanca-Almonacid

Es probable también que la familia Michillanca tenga parentela en la Isla del Rey, que antiguamente se llamaba Cancagual, donde hasta hoy habitan unos Michillanca -estos serían una familia fuera del título de merced y con muy poca comunicación, mas que la de saber en dónde vive el otro-. Así lo afirma Sara Michillanca a Martín Correa, diciendo que sabe que existe *“una anciana que vivía en la isla del Rey, que era Michillanca, que le decían parientita, pero no era familia, o a lo mejor era familia, no sé po”*. También existiría familiares en Curiñanco como lo afirman los entrevistado Sara y Sofonías Michillanca cuando dicen que *“la gente de Curiñanco, nosotros teníamos familiares por allá, les decíamos tíos, no sé mucho de familiares, pero venían de allá, venían a alojar ellos. Y de aquí se iban a Valdivia con su mercadería. Traían canastos de huevo...”* (entrevista n°2).

La obtención del título de merced, correspondiente al proceso denominado de radicación de las tierras mapunche, correspondería a la primera forma de desterritorialización vivida en este territorio. Hasta antes de este proceso, si bien el desarrollo de la civilización occidental por medio de las influencias coloniales era de carácter avanzado, el proceso en sí mismo usurpa a las comunidades Lafkenche, de la misma forma que lo hicieron anteriormente los colonos españoles y alemanes de Valdivia y Niebla (*Ainilebu* y *Chiwai* respectivamente en mapunzugun). La pérdida de la capacidad de establecer la otrora autonomía del territorio in extenso y estar exclusivamente arraigados en las parcelaciones de tierras que les “regaló” el estado, es la primera forma de desterritorialización de un pueblo que incluso la colonia española había reconocido sus fronteras.

El título de Merced fue concedido oficialmente el 17 de junio de 1913, pero con fecha 1912 por el inicio de su tramitación, con rol n° 2340 de 92 ,6 hectáreas en “la costa de niebla”, de límite Norte una *“línea recta a 80° noreste de 1765 metros que los separa de la reserva n° 10 de Epitacio Aravena; Sur el océano pacífico, una voltereta más o menos recta a 52° noreste de 370 metros, y una línea recta a 55° noreste de 670 metros que los separa de la propiedad de don Carlos Prochelle; Oriente, el camino a “El Molino” que los separa de la propiedad de Carlos Prochelle, Poniente, el océano pacífico”* (TM 2340; 6). Las familias que integran este título de Merced eran las de José del Carmen Pichún casado con Juana Collilef, Juan Segundo Chicuy casado con Rosario Pichún y José Michillanca casado con Margarita Almonacid e hijos de las tres parejas, que hacían un total de 14 personas. A continuación, en la imagen n° 4 se presenta la portada del título de merced de José del Carmen Pichún.

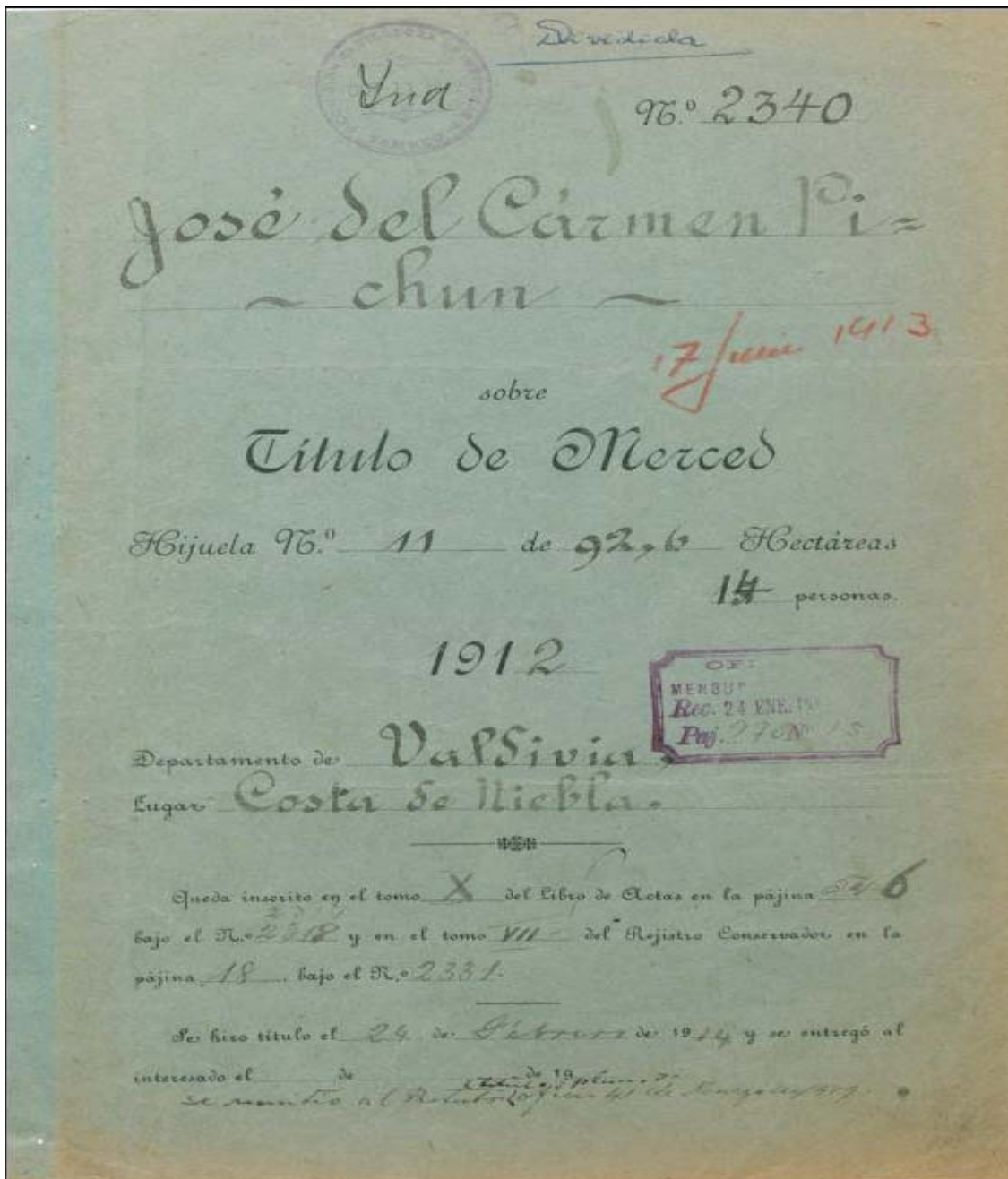


Imagen 4. Título de Merced N° 2340. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas

Esta desterritorialización comienza en una etapa de la historia donde desaparecen las últimas autoridades ancestrales del territorio. La última autoridad de este territorio llamado wadalafken, habría sido el lonko Antükoy aproximadamente 100 años antes de la radicación en títulos de merced (Núñez, 2006). Desde ahí en adelante, comienza la vida de contacto más fuerte con la sociedad chilena y no solo los instrumentos colonizadores

como la escuela o la iglesia.

Así, según los relatos de la familia Michillanca, lo más parecido a autoridades ancestrales en el territorio habrían sido ciertas visitas de machi a la costa durante la primera mitad del siglo XX, principalmente con motivo de la cura de enfermos. Así lo afirma el siguiente relato de la señora Sara Michillanca:

*“Una vez un tío que vivía más allá, se enfermó, pero mi papi nunca lo dejó verlo, pero decía que estaba muy grave, que tenía una marca en la pierna que era igual que una culebra... y hartas cosas que hablaban, pero no sé si sería verdad. Y ahí una vez trajeron a una machi, y era primera vez que yo veía a una machi, o no la vi directamente, pero cuando pasábamos o íbamos a comprar a algún negocio, yo la vi que era una mujer que andaba con unas faldas largas, pero no le vi nada más. Pero, y esa machi en la noche, hacía sus rituales, y lo único que nosotros escuchábamos de aquí, porque nosotros estábamos allá, escuchábamos de acá algo que decía “allá va, allá va”, entonces a nosotros nos llamaba a atención eso. Ese ruido del tambor que a nosotros nos llamaba la atención. Pero es lo único de lo que nosotros... de lo que me acuerdo es de eso. Ese ruido del tambor que a nosotros nos llamaba la atención.*

*Pero es lo único de lo que nosotros... de lo que me acuerdo es de eso.”* (Entrevista n° 6)

#### b) De la parcelación del Título de Merced

Desde estos eventos frente a la obtención del título de merced de 1912 hasta alrededores de 1950 no existe mucho conocimiento por parte de la familia. Se sabe al menos 2 cosas que tienen relevancia durante este periodo de tiempo en el territorio y en la familia Michillanca, como lo es a) la muerte de los progenitores de Rosamel Michillanca b) el proceso de cristianización que tuvo este, b) la parcelación del título de Merced de José del Carmen Pichún y c) la permuta de tierras con Collilef que fue invalidada por el estado chileno.

José Rosamel Michillanca Almonacid, hijo reconocido del difunto José Michillanca Conejeros e hijo natural de Rosalba Michillanca Almonacid -quien fuera asesinada durante una pelea en la caleta de un golpe a remo-, fue criado por su abuela Margarita Almonacid en el territorio en cuestión. Rosamel nació el 14 de Julio de 1910 y desde ese generó su vida en el territorio.

Durante la pelea mencionada anteriormente, Joel Michillanca nos ofrece mayor detalle de la persona que dio muerte a Nolberta Michillanca en un accidente con un remo. El relato nos cuenta además de un tipo especial relación pactada entre Rosamel Michillanca y el perpetuador de apellido Cañicul de San Ignacio, quien habría sido el que habría dado muerte a la mujer antes nombrada:

*“(una marca) ... En la mano, yo le dije “¿y esta cicatriz qué es?”, “yo hice un pacto”, me dijo, con... ¿cómo se llama éste... este mapuche?, pero yo le dije “¿cómo un pacto? ¿qué pacto?” me dijo, siempre en las tribus se hace un pacto, me dijo, se une. Se hace un corte y el otro también y se amarran la mano, y según él ese es un pacto de sangre y es, me dijo, “porque siempre habían rivalidades mapuche aquí, entonces si ese mapuche era atacado con otra comunidad mapuche, yo me tenía que defenderlo y él tenía que defenderme a mi si acaso” ... entonces, me extrañé eso po, pero resulta que eso existe po. Existió, hasta la fecha ya paso... entonces ahí él hizo un pacto. Entonces mi papá lo fue a buscar, estaban en San Ignacio. De San Ignacio lo trajo y lo entregó a carabineros en Niebla. Pero siempre lo solía ir a ver a la cárcel a Valdivia, y siempre mi mamá le decía “tú vas a ver siempre a ese mapuche” le decía, “siendo que te mató a tu madre”. “No”, le dijo, “si ese pacto, siendo en las buenas o siendo en las malas, siempre seguimos igual”. Y cuando cumplió los siete años de cárcel el individuo, él lo fue a buscar y lo llevó para la costa. Y “papá” le decía yo... ya tendría unos 10 años más o menos” ¿y tú lo fuiste a buscar?”, “si po, y somos amigos hasta la fecha”. Eh. y me dijo eso él, entonces, le dije yo “¿y qué pasó*

*con tu papá” y me dijo, “el hermano de él mató a mi papá” me dijo. “y como antes”, me dijo, “esos se enterraban en cualquiera parte” me dijo, “él los enterró aquí, al terreno que es Michillanca”. (entrevista n° 9)*

El hecho subrayado en la cita anterior correspondería entonces a que dentro del territorio de la familia estaría el cuerpo de José Michillanca. Este es un antecedente bastante relevante, ya que afirma la tenencia y control cultural de la familia Michillanca por sobre el territorio.

Existe una confusión en el relato oral entre los procesos de cristianización de Rosamel y la parcelación del título de Merced. Por una parte, podemos ver que el relato oral nos ofrece la tesis de que el título de merced habría sido dividido a causa de la instauración de la iglesia evangélica en el territorio en los años 54-55<sup>60</sup> (según el relato de Sara Michillanca en el apartado a) “Antecedentes para una historia local del territorio Lafkenche”). También así lo afirma Joel Michillanca en el siguiente relato:

*“Eh... mi papá empezó a hacer la diligencia pa poder dar el terreno a la iglesia evangélica pentecostal, tenía que darlo con escritura, porque ese era reglamento de la iglesia. Entonces mi papá eh.... Fuera del asunto mapuche ya se cambió a Pitrufquén, después de la Unión se cambió a Pitrufquén (...) Ahí en la oficina, entonces ahí hicieron el convenio y quedó registrado la iglesia evangélica pentecostal donado por... por Rosamel Michillanca tanto terreno. Y ya, entonces no pudieron darle a mi papá la escritura, solamente le dieron un título de dominio porque los otros mapuches no quisieron recibir ni hacer las otras líneas que pasaban y hasta la fecha quedó, quedó esa línea. (...) entonces no pudieron hacer la escritura por la sencilla razón de que los otros mapuches no... no se habían puesto. Entonces el juez de indios de Pitrufquen dijo: “si los otros mapuches no quieren entonces se deja esto y quedó petrificado especialmente ahí la línea especialmente de los Michillanca”*

---

<sup>60</sup> La fecha de transferencia es del 09/01/1953, Fs. 154 vta., n°184. Documento en Anexo n° 6

La idea difundida por los entrevistados de la familia Michillanca promueve el pensar que esta situación habría producido un conflicto que involucró a los Michillanca con los Collilef, familia que habita colindante con la parcelación del lote 7 perteneciente a los primeros<sup>61</sup>. Así lo recuerda la señora Sara Michillanca diciendo que:

*“Collilef que vivía aquí al lado, el que le usurpó terreno también a mi papá, porque hay una permuta ahí. Hicieron una permuta, porque este caballero era bien vivaracho porque sabía leer, mi papi no sabía leer ni escribir, entonces esas fueron las peleas que tuvieron con mi mamá, porque mi mamá hizo todo el trámite del terreno, porque mi papi no sabía ni leer ni escribir, entonces mi mami hizo todos los trámites. Entonces cuando el hombre empezó a negociar con mi papá...Entonces... porque él tenía cuatro hectáreas, allá arriba, donde termina el terreno, ahí tenía cuatro hectáreas, porque está dentro de...Está dentro de la comunidad. de la José del Carmen Pichún. Estaba dentro, a él le dieron cuatro hectáreas, él estaba allá, de lo que sigue a mi papá. Entonces el hombre era comerciante, allá es pura roca, puro cerro, entonces no servía (...) entonces después emborracho la perdiz a mi papá que le permutaran esas cuatro hectáreas que él tenía por dos acá. Y mi mamá no quería. Eleodoro Collilef se llamaba. Entonces después él fue tomando y tomando para arriba la cerca, empezó a correrla. Entonces cuando fueron al juez de indios en esos años, era el juez de indios y que se llamaba el que hacía todas las cuestiones indígenas, se llamaba juez de indios. Hasta ahí discriminaban... nada que ver los indios acá. Entonces, mi mamá comprobó de que este caballero fue corriendo su cerco, y además que hizo una quinta. Entonces él fue a reclamar que Michillanca no había cumplido su palabra que habían hecho delante del juez. Entonces mi mamá comprobó que él tampoco porque sin la autorización se empezó a correr, a correr el cerco y a plantar la quinta. Entonces el juez parece que mandó a una persona de él y comprobó. Entonces quedó nula esa permuta él no la firmó, no la permitió, porque*

---

<sup>61</sup> Inscripción de la propiedad a nombre de Rosamel Michillanca Almonacid del año 1954 fojas 744 vta.

*había faltado a su palabra Collilef”. (entrevista n° 6)<sup>62</sup>.*

También exhibimos el relato su hermano Joel Michillanca sobre esta situación. Así cuenta que:

*“... (mi papa) pidió para la división del terreno. Entonces, que es lo que pasa, que para la división del terreno tenían que contratar a un topógrafo, entonces cuando contrataron al topógrafo mi papá reunió a todos los mapuches de ese lugar, a los Collilef, Pallalef y todos esos. entonces, ese Collilef que le tienen hasta la fecha, resulta que vivían a la orilla de mi casa, entonces ese Collilef no tenía terreno, entonces a la otra comunidad hicieron un galpón para tener toda la comunidad su galpón ahí. Entonces quedó en esa parte de ahí ... toda esa localidad del muelle y toda esa cuestión. Eh... resulta que cuando mi papá se propuso él de darle la alimentación al topógrafo y a los demás carabineros que habían venido, entonces los demás mapuches lo... empezaron a hacer las líneas, entonces por eso se tiró una sola línea de parte norte, cuando se hizo la línea de mar a cordillera, ese Collilef se opuso porque dijo: “ le toca el mejor terreno a Michillanca y ustedes van a quedar atrás y todos eso”, entonces los otros mapuches se pusieron mal po’ y ahí se puso mal con su propia hermana de mi papá, no quiso trabajar más en la línea. Entonces mi papá me dijo: “tienes que ir teniendo la tabla”. Yo andaba trayendo la tabla, por ahí por el 55’ más o menos. 55’-56’ más o menos fue la división. El ingeniero que fue a inspeccionar dijo: “ya, a ti Michillanca te vamos a tirar la línea a ti nomás” y ahí se hizo una faja. Y la otra faja se hizo en punto a 200 metros hasta que hacer el cuadro especialmente a los Michillanca, de Almerinda Michillanca y de Abel Michillanca, entonces se hizo el cuadro desde la cordillera hasta la playa. Entonces el terreno de los Michillanca está más ancho arriba y más angosto abajo” (entrevista n° 9).*

Por otro lado, la información recabada en el Archivo General de Asuntos Indígenas de Temuco nos informa de que la situación de parcelación del título de merced comienza a

---

<sup>62</sup> La permuta se habría hecho el 24/11/1954 entre Eleodoro Collilef Collilef y José Rosamel Michillanca Almonacid. Efectuada en notaría de Valdivia por el lote N°8 de 4 has. 3 áreas y media según el registro del Archivo General de Asuntos Indígenas (Anexo n° 7) El dictamen del Juzgado de Indios de Pitrufquen el siete de abril de mil novecientos cincuenta y seis resuelve no ha lugar la demanda que realizó Eleodoro Collilef a Rosamel Michillanca, no permitiendo la permuta legal de dichos terrenos (Anexo n° 8)





\* 0 01 20

CERTIFICO que las copias que preceden son copias fiel de la sentencia de fecha 15 de Junio de 1948, recaída en los autos Rol N°1.201 del Juzgado de Indios de PitruFquén, sobre División de la ex-comunidad indígena JOSE DEL CARMEN PICHUN, que se encuentra en el Libro Copiador de Sentencias de los años 1947 y 1948 del Juzgado de Indios de PitruFquén, bajo mi custodia.

TEMUCO,

EDITH MEIER DURAN  
ARCHIVERO GENERAL DE ASUNTOS  
INDIGENAS

*Imagen 6. Certificado de copia fiel de sentencia división del Título de Merced N° 2340. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas.*

Así, podemos separar los dos eventos principales de este momento que a través del relato oral se consideran parte del mismo proceso. Por una parte, habría sido dividida la comunidad José del Carmen Pichún entre 1941 y 1948 y luego en 1953 se habría producido la parcelación del terreno de los Michillanca para poder instalar una iglesia evangélica. Al año siguiente entonces (1954) se habría generado la permuta entre los Michillanca y Collilef, siendo anulada en 1956. Estos eventos son la base de la reclamación territorial del Lof Michillanca y es de importancia relevante el conocer estos antecedentes para su reivindicación.

En la imagen n°7 podemos observar la parcelación del título de merced y sus correspondientes herederos.

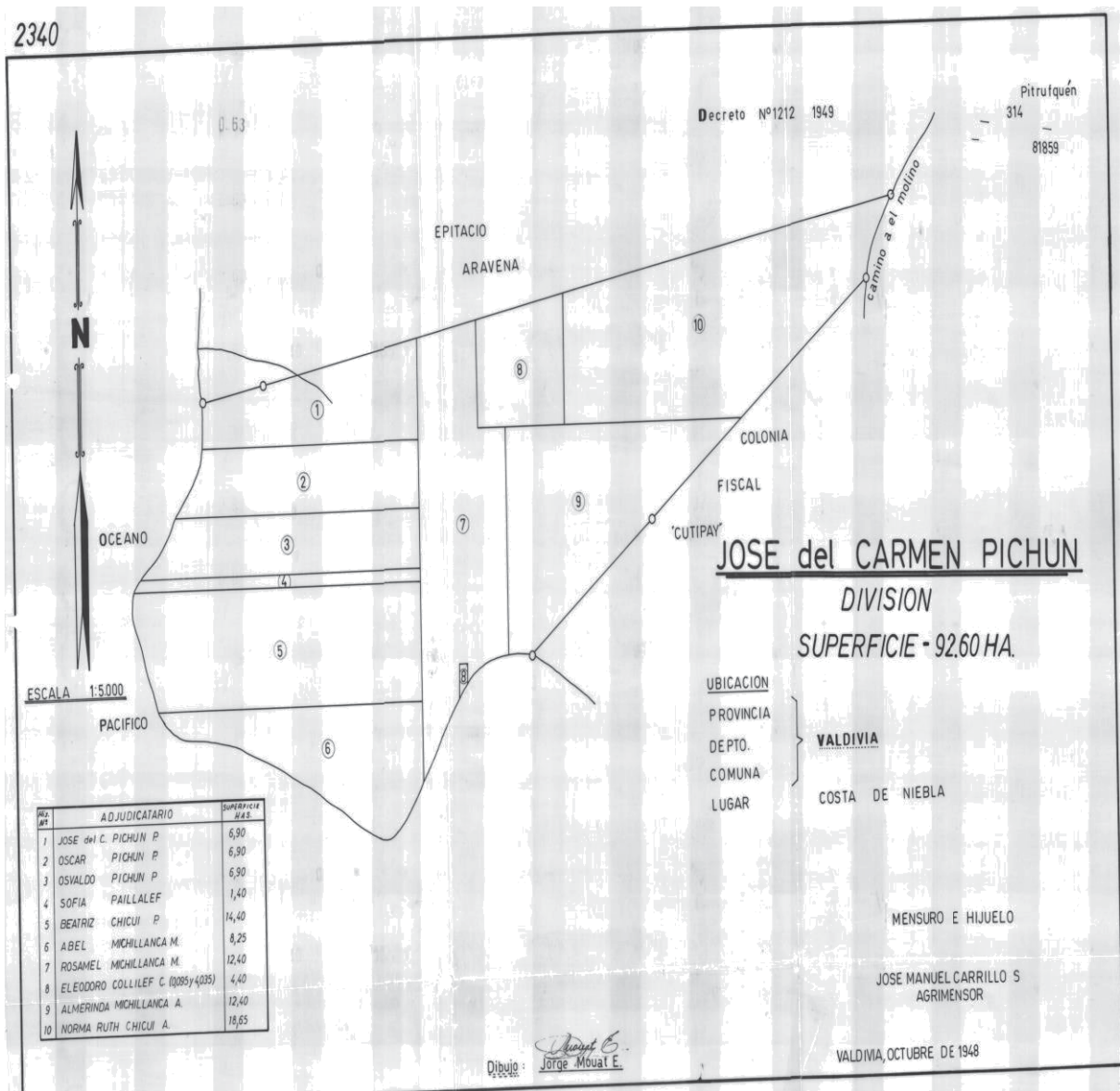


Imagen 7. Mapa de división del Título de Merced N° 2340. Fuente: Archivo General de Asuntos Indígenas

### c) La economía de la época

Otro elemento importante de señalar dado que la economía es la base del sustento material de los grupos humanos, considerando que una de las necesidades básicas tiene que ver con la alimentación y la obtención de recursos intercambiables, y que esta varía según los territorios donde se generan. El aspecto económico se puede ligar tanto a la extracción de recursos y cómo se hace, hasta los fenómenos de intercambio comercial

producto de este contacto –colonial- entre la gente mapunche y la población chileno-alemana. En ese sentido, Los Molinos y Niebla habrían sido centros de trabajo, comercio e intercambio entre ambas poblaciones, en base a testimonios como el siguiente:

*“Entregábamos allá en Los Molinos, había entrega de carbón, .... Comprábamos las cosas en Los Molinos, allá había de todo, almacenes habían po.” (Mauricia Matías, San Ignacio, 2001 en Núñez, 2006: 86) y, “trabajaban en carbón, y en esos años había un... yo en se tiempo tenía como ocho años, en esos años, y había un caballero tal de apellido Guerrero en Los Molinos, había un hotel y era de apellido Guerrero el dueño del hotel, la gente de acá abajo de la orilla de mar, trabajaba en el puro mar. Y en esos años don Julio Guerreo traía lancha, le daba harto trabajo a la gente, y tenía... y le daba pulpería por lo que le entregaban de carbón, y también sacaban en puro caballo no más... (Juana Wichikoy, S. Ignacio, sept. 2001 en Núñez, 2006:85).*

También así lo cuenta nuestro entrevistado n° 8 Matías Michillanca cuando dice que:

*“el sector de Los Molinos, es un sector importante para la cultura mapunche, porque era un lugar... ¿Cómo se dice?... de economía. Era un lugar donde las distintas comunidades o personas del territorio se agrupaban para hacer lo que se llamaba el trafkintu o el trueque. En ese sector se hacía, en Los Molinos. Y de Los Molinos se cruzaba hacia al frente a Corral y ahí había un traspaso. Y también las comunidades desde Los Molinos iban en barcaza a Valdivia para también comerciar. Entonces ese sector igual es importante de comercio para las comunidades y de contacto cultural, por así decir” (entrevista n° 8)*

En específico, el territorio de la familia Michillanca cumplía una función económica para las comunidades mapunche de la costa, las cuales acopiaban el producto de su trabajo para ir a venderlo a Corral o Valdivia, en un muelle que había dentro del territorio Michillanca, como lo afirma el entrevistado n° 4:

*“de repente venían de otras costas, los Mapunche de allá de otras costas venían pa’ca con sus botes y guardaban las cosas donde mi abuelo, porque ahí después se iban pa’lla pa Valdivia, mi abuelo decía que llegaba así a remo desde en contra pa Valdivia cuando iba a vender pa’lla o sino iban a Corral a vender” (Gabriel Troncoso Michillanca)*

También así lo recuerda la madre de Gabriel, la Sra. Sara Michillanca diciendo que su territorio

*“era como una parte de acopio. Porque la gente de la costa traía toda su mercadería, porque vendían e iban a Corral, iban a Valdivia e iban a Niebla a vender, porque acá no sé podía. Entonces traían su mercadería, la dejaban aquí. Claro por mientras, hasta que salieran allá los botes o las carretas. Pero siempre traían acá su mercadería, acuerdo cualquier persona, le decían a mi papá, Rosamel “¿podemos traer esto?”, “tráigalos no más” porque había lugar...Tenemos que ir a vender esto” ... así que traían, dejaban acá su mercadería y después salían a vender su mercadería, cuando salía a Corral los botes” (Entrevista n° 6)*

Así entonces se comienza a configurar la economía Lafkenche del siglo xx en base a la pesca y recolección de mariscos. Así Matías Michillanca afirma que *“la alimentación, los mariscos, los pescados, es muy común acá el ahumado y la conservación de alimentos. Y bueno, la alimentación del mar te la da invierno y verano”*. Del mismo modo, su padre Rubén cuenta de cuando *“íbamos al roquerio de allá, y levantábamos las piedras donde sacábamos luche ahí mismo y mariscos, jaibas, había harta abundancia de mariscos acá... choritos. Y acá había una quinta de manzanas, en el verano se cosechaba la manzana, la cereza, se sembraba, todo, todo, con arvejas, habas, papas”*. Su abuelo Joel confirma esta situación diciendo que *“el loco precisamente, en Los Molinos hasta Niebla, en todo ese lugar habían locos. Y eso se cazaba también con jaibero entonces con la jaiba se hacía un*

*hoyo, muerta y se ponía de espalda en el jaibero, así que uno tiraba los jaiberos y se dejaba, especialmente, unas 4 horas mas o menos” (entrevistas n° 8, 5 y 9 respectivamente).*

Otra forma económica que existía en la época como base alimentaria de la familia Michillanca eran las huertas y siembras que se daban en los pocos espacios planos que existen por la geografía del sector. Así, se plantaban *“en el tiempo del almacigo; los tomates, la lechuga, brócoli, perejil, cilantro, ajo, árboles frutales, siempre era eso”*

*(Gabriel Troncoso Michillanca), “más que nada, especies de temporada y especies autóctonas. O sea, lo que son las distintas variedades de papas del territorio, lo que es la legumbre, y todo con semillas del territorio. La arveja, el poroto, y distintos tipos de poroto, lo que es el cilantro, las frutillas silvestres del territorio, se ha sembrado frambuesas también. Aquí también hay harto cerezo, hay harta manzana pa hacer chica, pa hacer vinagre eh... hay harto avellano, aquí sale mucha avellana, mucha avellana...”*

*(Matías Michillanca).*

La siembra era efectuada por medio del arado a buey y timón de madera como lo afirma don Joel Michillanca:

*“Entonces ese árbol nativo, cuando ya se hacía el molde del arado se ponía... las puntas se ponían a hervir en agua entonces después se dejaba secar, pero no al sol, se dejaba secar en la sombra y quedaba igual como fierro, o sea, no se quebraba, era una piedra... una astilla... entonces eso era... Claro, con buey, con puro buey nomás, no se usaba tampoco el caballo, con puro buey nomás con yugo corto y así po. Y eso se hacía antes años atrás” (entrevistado n° 9)*

Un tercer elemento en la base económica de las familias lafkenche del sector y de la familia Michillanca es la crianza de animales en las pocas superficies que la geografía de

los cerros de la costa permite. Afirma Gabriel T. Michillanca que el animal de crianza más común son las *“gallinas, hay gallinero más que nada porque las veces que tuvimos animales, este territorio no es pa eso po, este cerro no es pa eso, porque está tan poblado, hay tanto perro, tanto perro de diferente casa que los corderos pasan susto po. Los chanchos hay que tenerlos bien encerrado o sino se escapan, las vacas se escapan y esto es puro monte, no... Un cacho. Antiguamente, cuando había más pampa, no había tanta casa ya si po, pero ya no ya po”* (entrevista n° 4)

Un cuarto elemento económico es el de la pequeña manufactura dado por sobretodo la construcción de botes por parte de Rosamel Michillanca -*“mi papá hacía botes, él fabricó sus propios botes”* (Sofonías Michillanca a Martín Correa)- la manufactura a partir de productos del mar, como lo recuerda Gabriel Troncoso Michillanca sobre su abuelo que iba *“a pescar y se juntaban todas las cosas aquí po, juntaban los pescados, hacían estas cosas, ostiones ahumadas, empanás de luche creo que hacían. Hartas cosas, plantas, cosas que sembraba mi abuela, harto carbón hacía también, harto carbón que después se vendía”* (entrevista n° 4), y la producción de carbón mencionada también por don Joel Michillanca:

*“Los hornos de carbón po, la explotación de carbón. Porque antes quedaba, había monte en una parte... en las quebradas especialmente, porque toda esa parte se... cuando estaban los altos hornos en Corral, todo ese monte lo calaron, todo, todo. Entonces los troncos se sacaban para hacer hornos a carbón. Entonces mi padre trabajaba en eso también, cuando ya no había del tema de la pesca, nos pusimos a hacer hornos de carbón. Hornos que botaban 50 sacos, 46.”* (entrevista n° 9),

Un quinto elemento base de la economía lafkenche está en las técnicas de conservación de alimentos ya que no existía la tecnología que hoy tenemos. La mayor técnica usada era la aplicación de *“la sal gruesa, que era para cuando había abundancia de pescado, entonces se arqueaba ese pescado y se... entonces teníamos, tenía mi papá un galpón*

*grande y ahí solíamos eh... una fuente grande así, cuando salía el pescado muy gordo entonces se hacía, se dejaba todo con salmuera, todo por pieza y arriba se ponía una pesa de fierro, o sea de piedra. Entonces el aceite corría y se secaba. Entonces cuando ya corría dos días el aceite se volvía a sacar la sierra y se dejaba al sol y ya después cuando estaba aireado se dejaba, especialmente, dentro de la casa, del galpón se dejaba la... en condiciones para secarse entonces ahí se echaba humo. Al medio del galpón se hacía su fogón y se ponía aserrín con un tarro, entonces el aserrín ardía y estaba cerrada la puerta, todo y se ahumaba el pescado. Y ahí teníamos pescado hasta septiembre... (Joel Michillanca, entrevista n° 9)*

Como sexto elemento combinado de economía lafkenche estaba la venta del trabajo y los viajes a Valdivia y Corral a vender lo pescado y/o manufacturado. Cuando faltaba dinero en la casa *“se pescaban un par de sierra o corvinas ahí y se iba a Valdivia. Y tenían un bote, tenía mi mamá dos embarcaciones, había un bote especialmente para... porque era mas livianito, su estructura era de alerce, así que ahí se... se llenaba esa embarcación de flores y se llevaba a Valdivia. Y a remo echábamos 3 horas”* afirma Joel Michillanca a la vez que su sobrino sostiene que *“en ese tiempo harta gente hacía carbón porque se lo iban a vender a Corral, a los Altos Hornos de Corral que era una siderúrgica”* (Gabriel Troncoso Michillanca). También la madre de este afirma que cuando su padre y tripulantes *“venían cargaditos de pescado, pasaban de largo hacia Valdivia, no pasaban para acá, pasaban a Valdivia. Allá iban a vender su mercadería. Al fluvial”* (Sara Michillanca)

Un último elemento de esta estrategia económica era la compra del abastecimiento de abarrotes, como lo afirma Joel al decir que *“la plata de la venta especialmente nos llevábamos nosotros, siempre para, mi papá tenía siempre la precaución de que en este mes de enero-febrero hasta marzo, de usar especialmente la... la harina especialmente también. Tener 3 o 4 sacos de harina y sal. Se compraba la sal gruesa y la sal delgada para cocinar”* (Entrevista n° 9). También Sara Michillanca dice que se *“se iba a la harina, la azúcar, todo lo que era mercadería, aquí había negocios, pero eran muy caros, entonces*



*cuando había plata iban a Valdivia en su bote o cuando mi papi iba en su bote a vender entonces traía su mercadería. Íbamos poco a Valdivia eso sí. Pero cuando íbamos, el viaje a Valdivia era agotador, porque había que pasar por la playa, ese era el camino, por abajo por la playa, no había camino por arriba” (entrevista n° 6).*

Así podemos afirmar que la economía lafkenche de las familias del sector, en función de las prácticas de la familia Michillanca, se basaba en la pesca artesanal, recolección de mariscos y otros productos del mar, que sumado al cultivo de hortalizas en huertas y la crianza de animales menores y sus respectivas técnicas de conservación, eran el grueso de los productos manufacturados que vendían en las ciudades de Valdivia y Corral, durante el auge de la industria acerera de Los Altos Hornos en Corral. El dinero del intercambio comercial era destinado para la compra de abarrotes como azúcar y harina, que conjunto a los productos de la pesca, recolección y siembra son las bases de la alimentación Lafkenche.

#### d) Relación con el Lafkenmapu

Como sector costero, se genera entre el mar y sus habitantes una relación especial que va más allá del mero aspecto económico -que acabamos de ver-. Y en contexto Mapunche-Lafkenche, esta relación adquiere características especiales propias de la cultura mapunche. Así lo afirma el siguiente relato de Matías Michillanca con respecto a la importancia sociocultural que tiene el mar para el pueblo lafkenche:

*“(el lafken)<sup>63</sup> Creo que esa es la base de todo. El sustento de todas las familias, del mar se come, del mar se saca el kullin<sup>64</sup>, el mar es lo que le da todo a la gente, pero en un tema mapuche, el mar es un territorio propio de la gente Lafkenche, y un*

---

<sup>63</sup>Paréntesis míos.

<sup>64</sup>Hoy esta palabra se traduce como “dinero”, pero antiguamente se refería a la cantidad de animales para el intercambio.

*newen grande, es uno de los newenes más grandes que es el lafken. Culturalmente se dice que los muertos se van al mar, pasan y bajan por lo ríos y se van al mar y hacia allá se van los ancianos. Y una vez que llegan al fondo del mar, donde uno ya no puede ver más allá, donde se une el mar y el cielo, ahí los ancianos se convierten en estrellas, o sea, nuestros muertos, todos se van convirtiendo en estrellas. Entonces culturalmente tienen una significancia importante, porque es un territorio, no solamente material, sino que espiritual. Es donde se reconoce que ahí va, ahí se transforma nuestra vida después que morimos. Ahí nos transformamos, nos convertimos en otras cosas. Y ahí el tema de mitos, o sea, se habla de que la cultura mapuche nació en una lucha entre las serpientes, tren-tren y cai-cai, dónde la serpiente del mar intentó comerse a toda su gente subiendo sus niveles del mar, y la serpiente de la tierra, de las montañas subió la tierra para que no se muriera la gente. La cultura mapuche nace desde el mar, desde el lafken. O sea, es vida, pero también es muerte ¿me entiendes?” (entrevista n° 8)*

Otras representaciones y usos del lafkenmapu están dadas por ceremonias cotidianas o tareas espirituales también cotidianas, aunque tan trascendentales como la historia del origen de la humanidad, que son practicadas por gente del pueblo Mapunche Lafkenche, como lo afirma el siguiente relato:

*“La relación mía, en lo personal, es netamente espiritual. Yo cuando voy a recolectar, en términos de extracción, de mariscos, de choritos, lapas, eso es lo que voy a buscar, luche... de repente voy, no es muy seguido. Pero mi contacto es seguido cuando voy al mar es más que nada para ir a hacer un yiyipun, pa ir a pagarle, o pa ir a buscar un poquitito de agüita pa lawen, porque con el lawen necesitamos de repente agüita de mar. Y ese es mi... en lo personal esa es la relación que tengo yo con el lafken, es más espiritual” (entrevista n° 4)*

Las implicancias de que el mar sea considerado no solo un elemento natural del cual

poder aprovechar sus recursos, sino de que las representaciones de los Michillanca doten toda un área simbólica de características espirituales al mar, configuran *el ser* Lafkenche, desde donde se conforma históricamente la identidad mapunche de las orillas del lafkenmapu, como lo afirma el siguiente relato de Patricio Michillanca:

*“Nuestra relación con el mar es todo po, como el mar... como tu lo decíai; somos lafkenches, gente de mar. Nuestros antepasados vivían por el mar po, ¿cómo vivían? Sacaban la alimentación, sacaban el lawen igual, las algas y creo que pa nosotros el mar es una cosa muy importante porque ahí está”* (entrevista n° 3)

Es importante este punto, ya que luego de la cristianización de algunos de los Michillanca, esta relación espiritual, económica y de identidad que se tiene con el mar se mantendría íntegra a pesar de haber cambiado de religiosidad, la mar, el lafken, continúa manteniendo esa carga simbólica, como lo muestra el siguiente relato, que nos cuenta una historia de naufragio sufrida por Rosamel Michillanca y de cómo se mantiene este grado de simbolización con el mar:

*“Naufragaron ellos entre Corral, en toda la bahía que esta por allá. Entonces se dio vuelta el bote, porque venían muy cargados. Y empezó a levantarse la tempestad y el bote se dio vuelta de campana y ellos quedaron debajo. Y era un temporal que se armó... era para que se murieran no más po’. Y se amarraron, se amarraron, amarró a mi tío de los cordeles y se amarraron al bote. Y ahí ya era evangélico mi papá y él empezó a orar, a clamar al señor y acordarse de su hijo. Y dice que, cuando... - también me contaba mi tío, después, eso, porque él se fue a Uruguay, él era pastor-, y siempre se acordaban cuando se juntaban acá de la historia, porque decían que Dios no más los había salvado. Entonces, había un barco, no sé a qué distancia, pero dice que era a harta distancia. Y dice mi papi, que le pidió a Dios, que él iba a gritar y que le escucharan, ¡estaba debajo del bote, que le iban a escuchar! Y empezó a pedir auxilio y allá en el barco, uno de los marineros dice que se le ocurrió, “quiero comer*

*pescado, voy a ir a pescar". Salió arriba y el capitán le dijo "estás loco, mira como está el viento, la lluvia, ¿Cómo vas a salir a pescar?", creo que lo retó. Y él dijo, "tengo ganas de comer pescado". Y cuando subió arriba sintió que alguien decía auxilio, pero era una distancia grande, entonces bajó a decirle al capitán, "sabe", le dijo, "estoy escuchando una voz de auxilio", "no como se te ocurre", le dijo, "el viento que silba y llega a silbar, no" le dijo. "Sí, si hay alguien, alguien que está pidiendo auxilio". Entonces con las luces dice que empezaron a ver... Y dice que lejos vieron un bulto negro. Entonces dijo "parece que fuera un bote, vamos a acercarnos". Claro, cuando se acercaron era un bote y estaba dado vuelta. Y ya ellos ya estaban congelados casi... ya le había dado hipotermia" (Sara Michillanca, entrevista n° 6)*

Como vemos, el mar tiene también una dimensión "milagrosa" bajo el punto de vista cristiano, en donde las severidades del clima suelen hacer pasar malos momentos a quienes viven de él.

A partir de estas inclemencias del tiempo, quienes viven del mar han generado todo un conocimiento que se ha heredado desde los más antiguos, sobre cómo desplegarse en la mar, en que tiempos y para qué fin. Así lo afirma Joel Michillanca, cuando dice que

*"(...) porque el este lo llevó a esa isla, estuvieron tres días perdidas y llegaron a la Isla Mocha, temporal del este. Entonces, no pudieron llegar con las embarcaciones, especialmente, a la costa ahí y a los 3 días los encontró el... los encontró una barcaza de la armada que venía a corral como con 5 embarcaciones, y entre los 5 venía uno de su... de mi papá, un pariente, un hermano, que era un hermano de crianza de mi papá venía muerto porque se murió de frío. Entonces me decía eso, él siempre me decía: "este no se puede hacer más allá" me decía. "esta embarcación no tiene condiciones para llegar más allá". Entonces ese era el trayecto que trabajábamos nosotros en el verano y en el invierno. En el invierno se trabajaba de Bonifacio, especialmente, hasta Queule, porque ahí en ese tiempo era favorable el tiempo para*

*trabajar para la corvina y para la sierra. Y en este tiempo ya de diciembre hasta marzo, pal sur, Chaihuin. Ya llegando abril y mayo ya no se podía porque cambiaba la corriente y cambiaba el tiempo, porque resulta que pasa, que el río Valdivia cuando desemboca, desemboca especialmente, llega hasta Bonifacio y ahí se revesa pal sur, hace corriente pal sur. ¿Por qué hace corriente? Por la sencilla razón que los ríos que hay pal norte, especialmente el río Chaihuin, el río Queule (...) ahí llegábamos nosotros con las cosas pa comer, pa dormir, y ahí trabajábamos, ahí trabajábamos nosotros en la pesca de congrio, con espineles. Entonces, tenemos nosotros, mi papá tenía un asunto de espineles de 500, de 500 anzuelos, de 100 anzuelos, como 4 espineles. Después mi papá compró una red pa las corvinas, entonces... en lanza de corvina, cuando sabíamos que había cardúmenes y cardúmenes en Chaihuin, a la entrá de Chaihuin ahí llegábamos a veces a 200, 100... 100 piezas de corvina” (entrevista n°9)*

El mar entonces, es punto central y configura la identidad territorial del ser mapunche-lafkenche, siendo este newen uno de los más grandes reconocidos por el pueblo mapuche, además de un modo de existencia material para las comunidades aledañas a la costa, y un punto de referencia para comprender los elementos simbólicos de la cultura ancestral, identificando así la doble dimensión; “la milagrosa” y la “travesía”<sup>65</sup>.

#### e) El Maremoto

Como toda la región costera, el maremoto y terremoto<sup>66</sup> de 1960 afectó la vida de la familia Michillanca, momento cuando comienza su proceso de urbanización. Para ese tiempo, José Rosamel Michillanca Almonacid ya se había casado con Rosalba Velazquez y

---

<sup>65</sup>Travesía es el nombre con que pescadores artesanales de la zona llaman al viento noroeste, el cual sería inclemente y dificultoso de sortear.

<sup>66</sup> El sismo ocurrió el domingo 22 de mayo de 1960 a las 15:11 hora local. Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumaco, provincia de Malleco, Región de la Araucanía, y tuvo una magnitud de 9,5 Mw, siendo así el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad.

habían tenido ya a los 5 hijos: Joel, Sara, Sofonías, María y Timoteo Michillanca Velásquez. Así, Sara Michillanca Velásquez nos habla de este evento y sus repercusiones para la familia:

*“aquí nos criamos, yo hasta los trece años, después vino el terremoto el año 60’, y ahí quedo la “tole tole” como se dice. Si po’. Perdimos la casa todo, todo, todo, todo. Nosotros vivíamos hasta el muelle, ahí estaba nuestra casa. Sí allá abajo en el muelle pasaba ese camino que pasa ahí, estaba más allá, más a la orilla. Entonces bajaba haciendo una guatita para allá y bajaba por ahí donde termina el muelle, por ejemplo, por ahí. Por ahí hay una distancia. Y después venía el camino y después venía la casa de nosotros. Y de allá para abajo, toda esta parte de abajo, donde está el camino ahora, todo era quinta. Y después como nosotros perdimos todo, la casa, todo, todo, nos llevaron a Niebla. En Niebla estuvimos hospedados y después nos llevaron a Valdivia. Y yo ya no volví ya más para acá” (entrevista n° 6 )*

En la misma línea, su hijo Gabriel Troncoso Michillanca nos habla frente a este fenómeno que repercutió en la historia de las familias de la costa:

*“El maremoto del 60. Fue grande. (dicen) Que se sentía un zumbido grande en la tierra y que venía algo a lo lejos, después de que ya había temblado si po, el temblor fue fuerte pero después se sintió como un sonido estremecedor así... Según lo que cuenta mi mamá, mi abuelo y toda la gente en realidad, como no fue hace tanto tiempo.... Que venía la ola y empezaron a correr todos pa’lla po, porque la mar empezó a subir, a subir y a subir y como en la casa de mi abuelo estaba ahí en el muelle, donde estaba el muelle ahora antes era pura tierra, junto al muelle eso era tierra, entonces estaba a casa ahí y el primer piso se empezó a llenar de agua, de agua y mi abuelo empezó a sacar las cosas y ya cuando quiso salir ya estaba todo lleno de agua po, ya venía la ola, la ola ya había pasado pa’lla y hizo cagar Corral, arrasó con Corral, con la Isla del rey, pa’ttras y todo y chocó con la punta de Niebla y*

*un pedazo de ola se vino pa'ca, al chocar con la punta de Niebla se vino esa ola pa'ca, y esa fue la que arrasó con todo acá y esa fue la que tiró todas las cosas pa'riba y cuando se recogió de nuevo ahí se llevó la casa de mi abuelo, se llevó la casa de los vecinos; del Villar, de los Zúñiga, de los Michillanca de acá, de los Coñilef, se llevó todo po, quedó hasta con agua ahí po. Arrasó, se llevó unos árboles, había un camino directo desde la playa hacia Niebla ya no existe porque ahora es pura mar, antes era pura tierra, pampa, si como te digo el muelle estaba acá en la orilla, cerca de mi abuelo, donde paraban los botes". (Entrevistado N° 4)*

También Sofonías Michillanca le comentó a Martín Correa en su entrevista sobre esta catástrofe natural

*"El maremoto del 60' destruyó todo esto, todo lo que es el hábitat, todo lo que es parte de la habitación cerca de la rivera, todo fue destruido. Se salvaron, digamos, la gente que tenía construcciones en la parte alta, pero acá toda la construcción estaba todo sobre el nivel del mar, porque esta playa era muy grande, era muy amplia (...)  
Este campo quedó solo después del maremoto" (entrevistado n° 2)*

Dos elementos resultan gravitantes de este periodo; La merma de información y la migración campo-ciudad. El primero hace relación con la pérdida de información por culpa de los daños materiales que dejó el terremoto y maremoto a su paso, a la que alude Patricio Michillanca en el siguiente relato:

*"Quizás igual se perdió hartas historias pal terremoto del 60, quizás hubiésemos tenido más historias así grabadas, pero el terremoto del 60 se perdió información, fotos, cosas más antiguas po. Quizás ahora nosotros sabemos del papá de mi bisabuelo nomás po, del José del Carmen Michillanca. Pero más allá de eso no sabemos" (entrevista n°3)*

El otro elemento relevante tiene relación con la urbanización de la familia, ya que estos fueron re-ubicados en un sector poblacional de Valdivia, como lo fue en ese tiempo “la Corvi”. Estos son los primeros antecedentes de la migración campo-ciudad de la familia Michillanca que luego se acentuaría en los años posteriores:

*“Por el terremoto, claro, en los años 60 la gran parte del sector costero de Los Molinos se destruyó, ellos fueron cam.... Se fueron a vivir a unas poblaciones que estaba dando en un sector el municipio. Eh... hacia la corvi, y lo cual este terreno quedó al olvido acá po, si sabían que estaba la tierra y todo, pero ninguno de sus hijos, hasta entonces, no tenía la cantidad exacta de cuanto era” (Patricio Michillanca)*

Luego de tal cataclismo que afectó la costa, la ciudad y los interiores de Valdivia, el territorio de la familia Michillanca se mantuvo un tiempo sin moradores, dada la calamidad de la catástrofe, siendo “visitado” recurrentemente por don Rosamel

Michillanca, que luego mantendría a unos cuidadores dentro del terreno para vigilarlo de posibles amenazas. Como afirma la señora Sara *“(...) (después del terremoto) Mi papá venía a ver sus terrenos, había dejado a personas aquí”*. A pesar de no vivir allí, se mantenía la apropiación del territorio por parte de los Michillanca.

Este no sería entonces, bajo nuestro análisis, una situación que puede asemejarse a la descrita en el apartado teórico con respecto a la desterritorialización, ya que, si bien existe un emigrar del territorio para todos y todas aquellas de ese fatídico día, este proceso sería debido a las fuerzas inevitables de la naturaleza más que un avance de la cultura occidental por sobre la que ya se encontraba en este territorio.

#### f) La usurpación territorial

Con el golpe de estado de 1973, las reglas del juego cambiaron radicalmente para la familia Michillanca. Uno de sus integrantes, el hijo mayor de don Rosamel era militante



del Partido Comunista, y dirigente de la Federación Agrícola e Indígena de la Provincia de Valdivia, perteneciente a la Confederación Campesina Ranquil<sup>67</sup>, por lo que fue detenido, encarcelado y torturado por los militares de la dictadura de Pinochet. Dato importante a relevar, era que don Rosamel hacia algunos años había parcelado la tierra, por lo que podía vender la tierra bajo las condiciones que impuso la dictadura. Entonces, como pescador, no tenía los recursos para apoyar a su hijo encarcelado, por lo que decidió vender 2 hectáreas de terreno a José Luis Gómez<sup>68</sup>, quien al momento que le tocaba pagar la segunda cuota de la venta, llegó con militares a desalojar a Rosamel y los cuidadores quienes habitaban en ese momento el territorio a nombre de los Michillanca:

*“...y con el tiempo después, pal’ golpe, mi hermano mayor se involucró en la política, que era dirigente sindical y toda la cuestión, era del partido comunista... y lo tomaron preso. Y él ya estaba casado tenía otros niñitos... fue torturado. Mi papá para ayudarlo a él vendió dos hectáreas de este terreno, tenía todos sus papeles, todo legal, porque fue el único que inscribió sus terrenos aquí en la comunidad, porque todos para arriba de la comunidad, no inscribieron sus terrenos, entonces por el hecho de que el inscribió el terreno tuvieron que medirles a todos, y por el hecho que era una comunidad, entonces mi papá pagó todo, todo por ellos. Entonces inscribió el terreno y era el único que tenía sus papeles legales. Y mi papá vendió dos hectáreas, que como no sabía leer ni escribir, el caballero que le vendió las dos hectáreas... vino a cobrar la plata que le debía y ya le dijo que el terreno no era de él, que ya no tenía que venir más acá, lo amenazaron, después dijeron que lo iban a acusar de comunista, así que mi papá perdió no más, se fue sin decir nada”*

(entrevista nº 6)<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Más información sobre la Confederación Campesina Ranquil en <http://www.retornadosdelexilio.galeon.com/productos2761374.html> revisado el 03/02/17

<sup>68</sup> Contrato de compraventa n°19 José Luis Gómez a Rosamel Michillanca Almonacid “en 200 mil escudos al contado y que el vendedor declara haberlos ya recibido de su comprador en dinero efectivo y a su entera satisfacción” del 7 de mayo de 1974.

Además, existe una copia de inscripción de propiedad de fojas 1980 n°2410 año 2008 en el cual Mervin Patricio Gómez Martínez vende a su madre Aidé Martínez Ortiz en 1.500.000\$, previamente vendidos en el 2001 por José Luis Gómez Martínez en 5.000.000\$

<sup>69</sup> Este sería el segundo momento de la desterritorialización que sufrió la familia Michillanca desde

En el contexto de dictadura militar en que se realizan estas amenazas no existía posibilidad alguna de reclamar. Para concretar la usurpación, José Luis Gómez -en concomitancia con funcionarios de la Notaría de Valdivia- se haría de un título de dominio sobre las tierras de los Michillanca en virtud de un contrato de compraventa fraudulento<sup>70</sup>, en el que don José Rosamel Michillanca jamás participó, y lo inscribirá en el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia a fojas 354 vuelta, bajo el N°487, del Registro de Propiedad del año 1974, en plena dictadura militar.

En dicho contrato se señala que *“don José Rosamel Michillanca Almonacid, agricultor, cedula de identidad N°38.039, de Valdivia, [...] vende, cede y transfiere a don José Luis Gómez Rivas, quien compra y acepta para sí un predio de catorce hectáreas más o menos, ubicado en el lugar Los Molinos en Niebla.”*<sup>71</sup>, para finalizar con las firmas de las partes don José Rosamel Michillanca Almonacid, como vendedor, y José Luis Gómez Rivas, como comprador. La inscripción señalada es el origen del dominio del predio en cuestión por parte de la familia Gómez, la actual propietaria de las tierras de los Michillanca, a la vez que constituye también la base del entramado fraudulento que concluye con la pérdida de las tierras de la familia Michillanca.

Efectivamente, don José Rosamel Michillanca, quien aparece firmando el contrato, era analfabeto y no sabía firmar, tal como expresamente se señala en su carnet de identidad “no firma”. Además de esto, el número verdadero de la Cédula de Identidad de don José Rosamel Michillanca es 504.709-9, y no 38.039 como se señala en el contrato de compraventa. La explicación la conocemos de parte de la hija de don José Rosamel, doña Sara Michillanca en la entrevista a Martín Correa:

*“Este señor Gómez tenía un amigo en el Conservador de Bienes Raíces, y ese hombre*

---

su radicación al título de merced en 1912. 60 años es muy poco tiempo para la inmensidad de las repercusiones que sucedieron durante este lapsus en los procesos políticos, sociales, culturales y económicos de un pueblo milenario.

<sup>70</sup> Demostrado por el historiador Martín Correa en su informe histórico Las tierras de la Familia Michillanca, nombre del trabajo que inspira esta tesis, cambiando el término “tierras” por “territorio”.

<sup>71</sup> Copia del contrato fraudulento de compra venta en Anexo n° 9.

*le hace una documentación falsa, con número de carnet falso y con firma falsa, porque mi papá no firmaba, su carnet lo decía bien claro, utilizaba la huella digital, y este señor le puso la firma y le puso un carnet inventado, y los mismos funcionarios del Conservador de Bienes Raíces se prestaron para este engaño. Mi papá nunca fue a una oficina, nunca hizo contrato, a mi papá le pasaron un poco plata al principio y luego lo echaron, cuando lo amenazaron". (entrevista n° 2)*

En este momento, y de aquí hacia adelante, la familia Michillanca rotó forzosamente su historia familiar. La usurpación y la dictadura militar son dos hechos que en sí mismos están muy relacionados entre sí y que son los detonantes de este giro histórico que acaeció en el wadalafkenmapu. La primera situación a destacar de este proceso, está en función de lo ocurrido en cuanto a la represión militar y cómo afectó a la familia Michillanca quienes ya estaban en la ciudad de Valdivia, desterritorializados. Así mismo, también esta situación no solo golpeaba a los adultos, sino también que a los hijos de los hijos de don Rosamel quienes sufrieron la represión militar en carne propia. Así lo recuerda el entrevistado n°5 Rubén Michillanca, hijo de Joel Michillanca en el siguiente relato:

*"Catorce años debo de haber tenido yo, el año 73'. Bueno al año después a mi padre lo detuvieron, le hicieron una visita a la casa, me acuerdo a las tres de la tarde, cuatro de la tarde, llegó... se rodeó la población de militares y de carabineros u mi papá estaba durmiendo en la casa y lo sacaron. Nosotros estando si mi madre, mi hermana mayor... nosotros éramos tres hombres y ver que a mi padre lo pateaban en una rueda los militares, desnudo. Y sentir que aquél padre que nosotros teníamos era insignificante en el suelo. Era una persona que lo único que él decía era "no le hagan nada a mis hijos", eso es lo único que yo recuerdo. Y ahí lo pateaban; "¡comunista!" ... y ahí llamé a mi padre, también detenido y con una visión de... con una visión desconocida. Recuerdo también que estando yo en una cola, comprando parafina en la ciudad de Picarte...en la ciudad de Picarte ver un furgón, una C10, con*

*unas personas afuera y mirar como miraban esas personas y militares la cola, con fusiles SIC, mirar, y al ver que una de las personas era mi padre fue una alegría inmensa. Y recuerdo que corrí por Picarte hacía abajo persiguiendo donde se metía aquel vehículo y ahí encontramos que se metió a un sector, no recuerdo, un gimnasio, en la cual yo vi cómo se metió mi padre con aquellos militares. Le di cuenta a mi madre que estaba ahí po'. Y al darle cuenta a mi madre de que ahí estaba, pedimos la ayuda del pastor de la iglesia luterana del alemán, en la cual llegamos al gimnasio y ahí nos dieron la vista de donde estaba mi padre. Y ahí se... como niños, con mi padre con destino desconocido, exiliados. Mi madre ahí dejando y yo quedando con dos de mis hermanos en Valdivia internados. El internado de sufrimiento, angustia, tristeza, hambre. Yo como niño nos pregunta que íbamos a ser cuando grande, y yo no sabía más que decir que comunista. Orgulloso de mi padre... y esos recuerdos tengo como niño, nos sacaron del medio ambiente" (entrevista n° 5)*

Las implicancias de este proceso tortuoso para la familia serán abordadas en el punto siguiente.

g) "Nos hicieron marginales"

Se genera entonces, un tránsito desde un pasado cercano de tipo rural y costero, tranquilo y esforzado, de una "vida sana, no había violencia, no había nada de eso" en palabras del entrevistado n°5, hacia el habitar en el espacio urbano en un presente donde hay que aprender a sobrevivir en condiciones de una hostilidad diferentes a la de la vida rural. Así también comenta el entrevistado n° 5 sobre la llegada a Santiago luego de que soltaran a su padre de la cárcel de Valdivia:

*"Llegando a Santiago veíamos que todos los jóvenes vivían como prácticamente en libertad según nosotros, pero con quien conversábamos, andaban todos robando. Y uno como... veníamos del sur, distinto, y entre las amistades nuestras no teníamos ni*

*voz ni voto porque nunca habíamos estado presos po', así que ahí empezamos a delinquir como niños, para que nos reconocieran parte de ellos. Delinquir a temprana edad, andar con alcohol, andar con drogas y... vivimos ese submundo". (Ruben Michillanca)*

Esta migración campo-ciudad que sufrió la familia Michillanca se entiende dentro de ese primer momento de la instalación del neoliberalismo en Chile, donde el ejercicio de la violencia es efectuado por el estado y sus fuerzas armadas, instalando a sangre y fuego los cimientos de la sociedad pos neoliberal que hoy vivimos. Como es de esperarse, esta migración forzada fue el punto de llegada a la vida poblacional del Santiago de 1977, en donde comienza a fragmentarse la historia de la familia Michillanca en dos grandes áreas geográficas del gran Santiago: la parte norte (población la Pincoya) y la parte sur (San Bernardo) de la familia Michillanca. Desde ahí en adelante, la vida en campamentos y poblaciones sería la tónica para ambos troncos familiares, todos descendientes de Rosamel y sus antecesores.

La familia Michillanca sur (Joel Michillanca y su descendencia), continuó con la vida en la urbe, organizando tomas de terreno y poblaciones en las que habitaron durante el periodo de la dictadura. En los siguientes relatos, podemos encontrar el testimonio de tales organizaciones y las representaciones que evocan dichos momentos para Joel Michillanca:

*"A mí me dieron libertad como a las 12 del día, y a la tarde me vine al tiro para Santiago.... entonces aquí en Santiago, me vine yo a vivir, en ese tiempo vivían mis suegros en la calle... en Santa Anita, acá en Lo Sierra, entonces en la calle Santa Anita. Ahí estuve viviendo un año y cómo después como me empezaron a buscar como prófugo. Entonces de ahí me tuve que ir a Renca, o sea me tuve que ir a la Pincoya, allá en la Pincoya estuve como dos años más o menos. Y cuando llegué a la Pincoya me dijeron, un familiar que tenía carabinero "no sabes nada que te andan*

*buscando aquí”, entonces tuve que irme a Renca. Así que cuando ya me fui a Renca, ahí estuve más de cinco años. Cuando estaba en Renca, volvieron a mover los papeles, no sé qué sería, y el mismo familiar me dijo, “oye volvió la orden, escóndete”. Así que ahí me vine a Pablo de Rokha. y en Pablo de Rokha formamos el campamento. Varios refugiados que éramos del sur. Así que hicimos un comité y tomamos el terreno. El campamento Fresno. Cuando llegamos por primera vez, llegamos más o menos reunimos 50 familias, y después en ese tiempo llegamos... y la noche al otro día Pinochet mando carabineros y nos sacaron. No detuvieron a nadie y nos sacaron. Y la siguiente noche, nos reunimos otra vez, pero ahí éramos respaldados. Después llegamos a cuatro mil. Cuatro mil personas. Entonces ahí cuando vino... cuando vinieron a sacarnos ya no... Pinochet dio la orden de desalojo, hicimos dormir periodistas extranjeros de televisión, así que cuando estábamos rodeados al otro día, salieron los periodistas extranjeros a controlar eso. Así que quedamos definitivos, más de tres años estuve ahí., de ahí empiezan a trasladarnos. Muchos sacaron gente para Tierra Amarilla y otros para Talca. Y nosotros quedamos ahí, dentro del terreno de Santa Anita. Nosotros quedamos en Santa Ana, los otros quedaron en la Población el Manzano, se compró ese terreno en Cerrillos”*

(entrevista n° 9)

Así también su hijo Rubén Michillanca recuerda este nuevo proceso político y lucha por un terreno donde vivir

*“Volví a Santiago y mi padre estaba en mi casa, de nuevo siendo revolucionario, planificando las tomas del campamento Silva Henríquez, el campamento Fresno, y encontrar a mi padre diciéndome, que voy a hacer de mi vida, si voy a ser extremista, si voy a ser delincuente común. Y bueno, como llegué, en el estado que llegué a mi casa, le dije que yo iba a seguir los pasos del extremismo, y luego lo acompañe a aquellas tomas, donde el sufrimiento, la angustia... conocí a mi mujer en esas tomas, nacieron los hijos...”* (entrevista n° 5)

Nuevamente la familia Michillanca, como en otras oportunidades en la historia, sufrieron la necesidad de luchar por un territorio donde habitar. Ya no con *tugün*<sup>72</sup> ancestral sino en lugares en donde se pudiera habitar en la gran urbe. Este proceso de urbanización y consecuente marginalización social genera la emergencia de nuevas identidades que se van entremezclando con las adquiridas por la familia de manera de relato oral sobre el pasado. Si bien es cierto que la desterritorialización acercó a la familia Michillanca a la cultura de la marginalidad e ilegalidad de la gran urbe, no existió un corte definitivo en la auto representación familiar como familia de origen mapunche, siempre se reconoció el origen mapunche-Lafkenche en la familia, situación que muchas veces fue defendida a golpes frente a discriminaciones que se daban en el contexto urbano. Este reconocimiento podemos leerlo de un, a nuestro juicio, muy lúcido relato de Rubén que analiza las cuestiones aquí tratadas:

*“de partida, nos reconocimos como hijos del despojo, descendientes de antiguos comuneros que le robaron las tierras y gracias a esos tuvimos que ser exiliados a la ciudad y criarnos en poblaciones, y eso no es, yo creo, una reflexión propia de nuestros jóvenes, sino que creo que ya es propia del pueblo mapuche. Yo creo que el pueblo mapuche en sí está en un estado político o ideológico que reconoce esos procesos históricos, y gracias a ese reconocimiento de esos procesos históricos se plantea un objetivo común que es, por ejemplo, frases como Wallmapu libre o nación mapuche o autonomía o autodeterminación, que son conceptos que se han construidos gracias a ese auto reconocimiento de ser mapuche y con eso volver a la tierra y así un conjunto... como una rueda que se ha ido, una bola de nieve que se ha ido agrandando y agrandando y va así. O sea, nuestra reivindicación parte por reconocernos mapuche e intentar de recuperar esa cultura que hemos perdido gracias al despojo y al exilio. Al robo de tierras. Y desde ahí junto o por casualidad, o yo creo que por contexto de la historia del pueblo mapuche en Chile y Argentina y de los pueblos indígenas del mundo hacen que se estén dando estos procesos de*

---

<sup>72</sup> Lugar de proveniencia en mapunzugun.

*reivindicación, de esta forma y no de otra” (Entrevista n° 5)*

Compartimos y nos adherimos al comentario anterior de Rubén Michillanca, quien lúcidamente permite con su relato toda una comprensión de las reales implicancias de la desterritorialización que vivió esta familia lafkenche y su lucha constante en la historia por tener un suelo donde vivir.

### iii.- Reivindicación territorial y situación jurídica

Desde la usurpación territorial en 1974, pocas claridades se tenían por parte de la familia Michillanca de la condición legal del terreno otrora de ellos. Don José Rosamel Michillanca no habló de este conflicto hasta entrada ya la mitad de la última década del siglo xx, cuando rompió su silencio debido a presiones de sus hijos sobre este tema. Así, lo recuerda Patricio Michillanca, bisnieto de Rosamel:

*“Y él a todos sus hijos les dijo que las tierras estaban, estaban aún, estaban ahí pero nunca dio una explicación de porqué le quitaron así las tierras. Hasta que un tío de nosotros, el tío Sofonías Enríquez Michillanca eh... él empezó a investigar “¿por qué las tierras no estaban?” y mi tío abuelo siempre empezó a hablar de las tierras, de que estaban ahí, que no se habían movido, de que les pertenecían a ellos, pero nadie sabía en ciencia cierta de que pasó con las tierras po. Y mi tío Sofonías empezó a investigar, a investigar y se dio cuenta de que las tierras fueron usurpadas po, fueron compradas por contratos falsificados, con firmas falsificadas, Rut falsos y él empezó a investigar, a juntar papeles y todo eso y él ingresó en el año 2002-2000 hizo reingreso a las tierras po” (Patricio Michillanca, entrevista n° 3)*

También Gabriel Troncoso Michillanca recuerda este episodio, cuando dice que *“años atrás en el año 96, 97, por ahí mi abuelo y mi tío Sofonías vinieron para acá. Ya mi abuelo ya había roto el silencio y había dicho ya.... Había metido en la familia de que le habían*



*robado las tierras, o sea, en el 96-97 empiezan a venir pa'ca mi tío Sofonías y ahí trajo a mi abuelo para acá, mi abuelo le explicó los puntos y todas las cosas. Los deslindes y todas esas cosas.” (entrevista n° 4)*

Con ya la información clara, la familia Michillanca comenzó el proceso de ocupación y reivindicación de las tierras. En el año 2000 fue la primera vez que se hizo ingreso al terreno que en ese entonces era ocupado por el usurpador y su familia. Esta reivindicación se hizo de “particular a particular” de modo que no fue tratado como un tema indígena por el estado chileno:

*“Mi tío hizo el ingreso en el año 2000 lo que teníamos en ese momento eran los papeles que demostraban que esto había sido robado<sup>73</sup>, pero todavía no se empezaba ningún juicio ni nada po. Mi tío hizo ingreso ahí y ahí hicieron una demanda, que fue un proceso largo desde el año 2004 cuando nos desalojaron y en el año 2000 cuando llegó mi tío con su esposa y su hija, la Débora y unos hijos que de... y unos hijos que eran también del, pero que se fueron después, que vivían en Santiago “(entrevista n° 4)*

Esta ocupación habría tenido lugar desde el año 2000 hasta el 2004, año en que habrían sido desalojados del territorio a causa de una demanda que inició José Luis Martínez en contra de Sofonías Michillanca por delitos de apropiación forzada, causa rol 1461-2002, que tuvo como dictamen que dio lugar “a la demanda de fojas 5, en sus peticiones 1 a 5 (...) precisándose que, respecto a la restitución de propiedad, se concede el lapso de 15 días desde que quede ejecutoriada la presente sentencia”<sup>74</sup>

En palabras del afectado *“del 2000, que me tocó vivir aquí, sufrí el desalojo. Me destruyeron todo lo que había construido acá, la casa, tenía un galpón, todo a la calle,*

---

<sup>73</sup>Presentados anteriormente en Anexo n° 9.

<sup>74</sup>Esta demanda se sentenció con fecha 15 de julio de 2003, siendo notificado el demandado el 29 de enero de 2004, siendo desalojado el 29 de mayo de 2004. Información basada en el texto de una copia del recurso de protección en contra de Sofonías Michillanca impuesta el 16 de marzo del año 2013.

*todo, todo hecho pedazos. Loza... todo, todo. Entonces, con ese periodo, que por orden judicial se hizo el desalojo. Porque yo en esas condiciones yo me vi en la obligación de tomar un abogado, y el abogado lamentablemente me hizo firmar una demanda en contra mía, en consecuencia, que yo era hijo del dueño, y Rosamel Michillanca estaba vivo"* (Sofonías Michillanca a Martín Correa, entrevista n° 2).

También así lo recuerda Gabriel Troncoso Michillanca, quién acompañó a su tío Sofonías en el proceso, cuando dice que *"lo que pasa es que nos desalojaron en el año 2004 y ahí hicieron tira la casa, se metieron los carabineros, junto a los Gómez y harta gente más que venía con ellos, ellos les estaban pagando para que vinieran a sacar las cosas. Hicieron tira la casa, hicieron tira las cosas y las tiraron pa' la calle. En ese tiempo yo justo estaba en Santiago, me había ido con mi tío Sofonías. Llegué a Santiago, pasan unos días y desalojan aquí. Entonces estaban mi tía y mi prima solas y rompieron todas las cosas po y.... y ahí cagamos (ríe)"* (entrevista n°4)

Luego del desalojo y de un nuevo proceso de desterritorialización de la familia, los Michillanca volvieron a Santiago como lo afirma el siguiente relato:

*"Primero las llevamos pa'ca donde un familiar que vive allá. Y ahí llevamos la casa. Después de un tiempo mi tía y mi tío volvieron a vivir en esta casita, entonces después se fueron a Santiago po y yo me quedé viviendo con una tía acá (...) Y me quedé ahí viviendo y todos se fueron po y después ya, yo seguí haciendo mi vida, nació mi hija, vivía donde mi suegra, pasaron como dos años y yo seguía aquí y yendo a Santiago, pero los locos tenían el terreno tiraao, no hacían nada"* (Gabriel Troncoso Michillanca)

Durante el 2004 hasta el 2006 el territorio estuvo en posesión de la familia Gómez nuevamente, pero estos ya no vivían en el territorio. El mismo documento legal antes

nombrado afirma que “el 13 de diciembre del 2006<sup>75</sup>, día en que el demandado ingresó nuevamente al inmueble”. Así lo cuenta también Gabriel:

*“Tenían un cuidador, un borrachito de aquí y hasta que se supone que íbamos a hacer el segundo ingreso porque teníamos más papeles, recuperamos más papeles mi tío con mi mamá y el año 2007 ingresamos de nuevo. Ingresé de nuevo yo con mi tío, iba mi tía y unos primos, mis hermanos vinieron ese año, cercamos y toda la cuestión. Y ahí realizamos los esteros, empezamos a construir, construimos unas carpitas y empezamos a vivir aquí po. Era verano y pasaron unos meses y a mi tío le hicieron un fraude los abogados, lo dejaron tirao la verdad, y ahí estaba Wladimir Riesco. La verdad el loco no hizo bien la pega nomás porque en realidad les dejó la pega a sus pupilos, el Andrés Rivas y otros. Y nos sacaron de nuevo po, como estábamos solos con mi tío de nuevo, mi tía ya se había ido ya, tuvimos que salir, así como pacíficamente y ahí después me fui pa Santiago” (Entrevista n° 4)*

En definitiva, el 4 de julio de 2007 se dictó el desalojo con fuerza pública nuevamente sobre la familia Michillanca, haciéndose una apelación<sup>76</sup> por parte de Sofonías Michillanca<sup>77</sup>, siendo rechazada el día 29 de octubre del 2007 por la primera sala de la corte suprema. En definitiva, el 2 de noviembre del año 2007 la familia Michillanca volvieron a ser despojados por cuarta vez en la historia de su territorio<sup>78</sup>. Ante esto, la actual abogada del Lof, María Fernanda Catalán Galdames dice que:

---

<sup>75</sup>Registro de propiedad a nombre de Rosamel Michillanca Almonacid. Nro. de inscripción: 16047 del año 2006. Existe una copia de inscripción de registro de propiedad fojas 1220v n° 1467 del año 2006.

<sup>76</sup>La apelación consistía en reivindicar estos territorios como propios bajo la forma de herencia de su padre Rosamel. La apelación fue perdida por un descuido del abogado, al no percatarse que los derechos de herencia habían sido cedidos desde Sofonías a su hija Débora, quién no participó del Juicio.

<sup>77</sup>Rol ingreso Corte 574/2007

<sup>78</sup>El 30 de marzo del año 2010, la Conadi realizó un informe presentado al juez titular del primer juzgado civil de Valdivia sobre la inscripción del lote 7 y 8 en el registro público de tierras indígena que se había hecho el 2004 a fojas 1, número 1 del año 2004 a nombre de Rosamel Michillanca Almonacid, acogiendo además la demanda de la familia Michillanca y recomendando anular el contrato de compraventa de José Luis Gómez con Rosamel Michillanca.

*“Cuando la familia empezó a tratar de recuperar, ya había pasado el plazo que establece la ley para realizar una nulidad de derecho público o una nulidad de contrato para hacer una recuperación, yo estoy hablando ya que han pasado más de 10 años. Los abogados que tomaron los casos, creo que fue Wladimir Riesco con otra persona, la verdad es que lo que hicieron, desde mi punto de vista, fue única y exclusivamente sacar plata, aprovecharse de una situación que no tenía solución, intentaron acciones judiciales que para la época eran innovadoras y que dentro de un sistema conservador como el valdiviano, o sea, como un sistema judicial conservador como el valdiviano, era imposible que prosperara, o sea, los colegas tenían que haberlo sabido ¿me entendí? O sea, tenían que haberlo sabido desde un principio y se iniciaron acciones judiciales dentro del ímpetu de la juventud de los colegas que estaban bastante buenas, o sea, yo revisé los juicios, los procesos de nulidad que ellos llevaron y estaban bastante buenas, pero había un problema de forma y era de la titularidad de la acción, dentro de la titularidad había una persona que estaba demandando, que era Sofonías Michillanca y Sofonías Michillanca, con anterioridad, había hecho una sesión de derechos que le había entregado todos sus derechos propietarios a su hija. Por lo tanto, la persona que demandó fue Sofonías, pero Sofonías ya no tenía derechos propietarios, por eso se perdió el juicio”*

(entrevista n° 7)

Punto importante a señalar es la incompetencia del poder judicial en esta materia, ya que privilegia la forma institucional y el modo de proceder frente a un conflicto más que ahondar en el fondo de la causa. Esta incompetencia le debió otra situación de desalojo y desterritorialización a la familia Michillanca.

Se hizo un nuevo reingreso en el año 2013<sup>79</sup> el que habría durado tan solo unos meses, al haber quedado solo Sofonías luego de que Gabriel, quien le estaba acompañando en la tarea reivindicativa fue detenido y encarcelado por otros delitos. Dado este hecho,

---

<sup>79</sup> . El 8 de abril del 2013 se emite el certificado N° 470 ante notario público que las tierras fueron inscritas en el registro público de tierras indígenas a fojas 2, número 2 del año 2008 en función de dicha posesión.

Sofonías se habría visto solo en la tarea reivindicativa, pero con apoyo de su familia en Santiago, por lo que habría abandonado estas tierras por voluntad propia luego del dictamen de desalojo a causa del recurso de protección interpuesto en su contra<sup>80</sup>. Esta situación corresponde a un pequeño lapsus de tiempo, en la que, desde el 17 de febrero del año 2013 hasta mediados de septiembre del mismo año, que estuvieron dentro del territorio nuevamente, reterritorializandolo. Así lo expresa Gabriel Troncoso Michillanca:

*“Hicimos el siguiente ingreso en el año 2013, y ahí estábamos de nuevo con mi tío que estaba ya llevando a cabo una demanda y toda la cuestión, y yo puse unas banderas mapuche, porque ahí ya me había instruido y toda la cuestión po, ya había armonizado lo mapuche y toda la cuestión po, estaba activo en el movimiento mapuche, entonces puse unas banderas y toda la cuestión, y ahí cambió el matiz de la cosa, cambio la cosa, como que ya venía más fuerte porque.... Pero eso lo vine a saber después si po, lo vine a saber después, porque yo puse las banderas nomás y me puse a sacar unas fotos y empezamos a construir, después yo me fui detenido como dos meses y cuando volví a mi tío ya lo habían desalojado ¿cachai? Así que cuando yo salí ellos ya habían puesto una reja allá abajo, y habían pasado máquina acá, habían sacado este cerro de aquí y lo habían tirado para atrás, enterraron los esteros.... Quedó la mansa cagá, entubaron el estero pa'lla y se derrumbó, porque fue justo en invierno” (entrevista n° 4)*

Como dice el relato anterior, en la nueva ocupación del territorio por parte de la familia Gómez se efectuaron modificaciones importantes en la geografía del cerro, en donde con máquina habrían intentado hacer un camino de vehículos hacia el cerro, esto en temporada de invierno y lluvias, por lo que el resultado fue un importante deslizamiento de tierras que hoy ha tenido repercusiones en la humedad de lote, ya que con esta acción se pasó a llevar el curso natural de un estero, que además era alimentado por un

---

<sup>80</sup> Recurso de Protección rol N° 173-2013.

menoco<sup>81</sup>, el cual hoy se encuentra sin cauce natural, humedeciendo un importante sector del lote 7, colindante al lote 8.

Luego, el 16 de diciembre de 2014 se hace nuevamente el ingreso a las tierras, pero ya no por Sofonías Michillanca, sino por su sobrino quién había estado apoyando directamente las reivindicaciones de su tío en este territorio en conjunto de su en ese entonces esposa y amigos de su causa. Esta reivindicación forma precedente de una manera de actuar distinta de la anterior, como lo era entendiendo el conflicto territorial entre privados, sin fuerza social ni apoyo histórico, a una comprensión de la lucha territorial del pueblo Mapunche con el estado de Chile y de cómo esta historia está inscrita dentro de las relaciones –conflictivas- políticas del estado con el pueblo mapuche, otorgando así una nueva dimensión a la reivindicación territorial. Así lo cuenta el mismo Gabriel:

*“Pero ya después de eso pasaron hartos años, muchos años que mi tío como que se debilitó en ese entonces y como que empezó a buscar más papeles y todo hasta que el año 2014 se hizo ingreso otra vez pero ahora ya no solo por una recuperación de tierras a un privado, de un privado, sino que se hizo recuperación del territorio por una reivindicación mapuche, y eso que indicó que ya las negociaciones con el estado ya no iban a ser de un privado a un privado sino que de una comunidad a un privado po. La cual aquí en Valdivia fue la primera recuperación autónoma que se hizo en ese entonces po. Entonces, el año 2014 hice el ingreso yo con una pareja que tenía en ese momento y mi hija, la Rayén y otro peñi más que es el Manquel, él nos ayudó a grabar toda la cuestión, pero ya veníamos con el... Ya se había formado la alianza Mapu Kiñe Rakizuam<sup>82</sup> y ya estábamos, éramos un poco más conocidos porque ya habíamos salido a los territorios ya, habíamos ido a ayudar a otros territorios así que ya veníamos con buenas fianzas, como se dice. Hartas agrupaciones ya nos ayudaban así que hasta ahora ya llevamos casi dos años po, ya ahí con el proceso ya reivindicando lo mapuche, con el tema de la cultura, la forma de vida y todo eso po,*

---

<sup>81</sup>Fuente de agua natural que emerge desde la tierra.

<sup>82</sup> Alianza autónoma de territorios mapunche en conflicto territorial de la Región de los Ríos y Los Lagos

*la historia de nosotros en el territorio y todo eso” (entrevistado n° 4).*

Ante esto, la familia Gómez puso un recurso de protección ahora al sobrino de Sofonías<sup>83</sup>, Gabriel, quien, como respuesta a este proceso en su contra, envió una carta a nombre de la comunidad Michillanca a CONADI en donde se generó *“la petición en virtud de la ley 19.253, artículo 20 b), mecanismo por el cual pretendemos encontrar solución a nuestro conflicto de tierras, el cual lleva más de 15 años en recuperación”*<sup>84</sup>. Debido a la acción legal de la familia Gómez, se acoge el recurso de protección en contra de Gabriel Alexis Troncoso Michillanca, ordenando días después la orden de desalojo con Fuerza pública. El hecho de la reclamación por Conadi no detiene a la justicia ordinaria. En palabras de la abogada Fernanda Catalán Galdámez:

*“el recurso de protección que presentó el abogado de José Luis Gómez buscaba la restitución del predio, que, en ese momento, entre comillas, estaba siendo usurpado nuevamente por la familia, que creo que era como el tercer o cuarto ingreso que tenían ellos y estaba pidiendo el desalojo. Cuando eso ocurrió Gabriel pidió ayuda a las organizaciones que hay aquí en Valdivia, que de manera gratuita le prestaran asesoría jurídica y resulta que a mi... desde mi punto de vista legal considero que el recurso fue mal respondido, se dejaron llevar por todo lo que es bonito de la parafernalia de lo que son los derechos internacionales, los derechos humanos, el convenio, la ley indígena, la cultura, la tierra... que es aplicable en cierto sentido y en varias aristas de este proceso legal pero no era la forma de bajar un desalojo... o sea, era imposible, el abogado que lo estaba haciendo tenía que haber sabido que la corte de Valdivia iba a fallar en contra y yo creo que él lo sabía, pero trató de hacer algo para decir voy a ayudar, para decir “yo estuve ahí” ¿cachai? Entonces, bajo esos términos la corte fallo acogiendo el recurso del Gómez y ordenando el desalojo de la familia del sector. Por eso no había nada que hacer, nada” (entrevista n° 7)*

---

<sup>83</sup>Rol n° 34-2015, del 12 de marzo del 2015.

<sup>84</sup> Carta recepcionada por Conadi los Ríos el 24 de marzo de 2015 prov. N° 2279 de la oficina de partes.

Durante el tiempo del desalojo, el territorio se adaptó completamente a lo que era un eventual enfrentamiento con carabineros, ya que decenas de personas que conocían del conflicto -una de los avances que reconocen desde la reivindicación en este proceso ha sido la mediatización del conflicto y por tanto el apoyo social que se ha recibido- se trasladaron hacia el territorio y pernoctaron esperando tal enfrentamiento.

En palabras del entrevistado n° 3 Patricio Michillanca, el territorio *“se transforma porque igual cuando se ingresó si sabíamos que había un... que podría haber en cualquier momento un desalojo, peor las construcciones que estaban hechas estaban para el uso diario ya, pero ya cuando hubo una orden de desalojo, se cambió el territorio colocando barricadas en la entrada, un acceso muy difícil, muy complicado, con punta de clavos, con neumáticos, con latas... igual, las tensiones dentro de la comunidad cambiaron, así, des estar en una preocupación de que a uno lo puedan desalojar, pero ya a una de desalojo inminente eh... todos andaban más acelerado, todos querían combatir, algunos sí, algunos no. Pero que igual, esperar y ver lo que pasa antes de combatir es una muy buena táctica, como calmarse y ver de lo que pueda pasar, que es lo que pueda suceder... y si, las tensiones cambiaron. (entrevista n° 3)*

Para la abogada Catalán Galdámez, la solución al tema del desalojo debió haberse hecho en función de una parcialidad legal que quedó dentro del territorio. Entre la compraventa de José Luis Gómez -fraudulenta, por lo demás- con Rosamel Michillanca y sus posteriores reivindicaciones, quedaron 2 hectáreas fuera de dicha compraventa, por lo que desde esa parcialidad legal se debió haber frenado el desalojo como lo explica en el siguiente relato:

*“el recurso actual que a ellos les dio, o desencadenó en un desalojo está hecho de tal forma que acredita que hay una vulneración de derecho de propiedad de parte de Gómez, aunque sea adquirido fraudulentamente ya había prescrito, ¿cachai? Ya la familia no tenía nada que hacer con eso, y establece que dentro de esta prescripción*



que operó ha habido varios ingresos y que esto es una conducta reiterada de la familia de ingresar y despojar. El punto es el siguiente, el colega cuando respondió el proceso judicial dijo, comparto plenamente lo que voy a decir, pero en términos legales no era lo que correspondía. ¿Qué fue lo que dijo? “la tierra es la base fundamental del pueblo indígena, la tierra es la base fundamental de la familia Michillanca, es la razón de su cultura” ¿Cachai? Ellos fueron despojados por hechos arbitrarios e ilícitos, y tienen derecho a estar ahí”, lo que yo habría respondido es: “aquí no se ha vulnerado ningún derecho porque ocurre una cosa muy particular en el caso de ellos, el señor Rosamel tenía 14 hectáreas e hizo una permuta y esa permuta nunca la escrituró o nunca la anuló, algo así fue, por lo tanto si tú vas al conservador de bienes raíces la familia pudo hacer la posesión efectiva de la tierra permutada pero que estaba incluida en el paño ¿me entendí? Tienes acá 14 hectáreas, acá está la permuta, dentro del paño el señor Gómez compró 12 o 14 hectáreas, no recuerdo bien, pero quedaron estas dos hectáreas dando vueltas (...) Quedaron esas dos hectáreas dando vueltas por ahí y ese título, esas dos hectáreas están vigentes, tiene dominio vigente, por eso el lof tiene certificado de Conadi (...) Por esas dos hectáreas ellos están inscritos en el registro de tierras. Cuando tu tienes un título de dominio ¿ya? Tienes 14 hectáreas, el caballero vendió 12 y quedaron 2 en el aire, él sigue siendo dueño de esas 2 hectáreas ¿ya? Por eso se canceló el título de dominio en 12 hectáreas, pero quedaron 2 hectáreas dando vueltas, nacen del mismo rol y de la misma inscripción ¿me entiendes? Entonces, cuando ellos quisieron buscar la forma de recuperar la tierra, valga la redundancia, lo primero que hicieron fue que Sofonías fue hacer la posesión efectiva y ellos tienen la posesión efectiva inscrita. (...) Ellos tienen la posesión efectiva del rol por la parcialidad que quedó acá, es una parcialidad legal que se establece en la ley, porque todavía hay tierra y esa tierra está ahí ¿cachai? Esas 2 hectáreas le permitieron a Sofonías inscribir las tierras en el registro de tierras indígenas (...) “mire señor magistrado está bien, pero mis representados están ejerciendo la posesión en base de un certificado de posesión efectiva por un título que está vigente por lo tanto aquí no hay ninguna usurpación y

*lo que corresponde es que esto se vea en la justicia ordinaria. o sea, básicamente le hicieron el juego a la demande del Gómez porque lo trataron en sus términos en vez de poner... dar vuelta la situación, no usaron la astucia legal que correspondía en la circunstancia, porque si hubieran respondido de esa forma ellos no habrían tenido orden de desalojo, pero ellos trataron de agrandar la situación, diciendo “nosotros estamos aquí con empeño...” (entrevistada n° 7)*

La historia de la familia Michillanca ha sido bastante tortuosa en términos jurídicos, y en especial en estos casos donde es la institucionalidad en todos sus sentidos y direcciones las que han posibilitado estas situaciones constantes de desterritorialización y reterritorialización (TDR). Más allá de los tecnicismos leguleyos, es menester comprender que la “justicia” chilena no ha sido justa con esta familia, y el apoyo institucional que ha recibido -hasta la aparición de la actual abogada- ha dejado bastante que desear.

Hasta el día de hoy existe la resolución de la corte de Valdivia de desalojar la reivindicación que sigue en pie desde el 2014, pero este hecho no se ha consumado ya que la familia Gómez aún no paga al receptor judicial que haga efectiva el (a través del artículo 20b) de la ley 19.253) todo esto mediado por medios de abogados en acuerdos extrajudiciales. Esto se puede apreciar en una carta dirigida al departamento de tierras de la Conadi los Ríos del 6 de julio del 2015 quien acredita que *“el actual dueño del predio está llano a efectuar la venta a nuestra familia, y en virtud de ello ha manifestado esperar el proceso de Conadi”*<sup>85</sup>. Además de esto existe un poder simple en el que José Luis Gómez Martínez confiere poder para efectuar acciones “de levantamiento, construcción y protección de cercos” a Gabriel Alexis Troncoso Michillanca. Durante este tiempo también la Conadi está en proceso de tramitación de la aplicabilidad de la reivindicación- la que fue aprobada el 22 de marzo del año 2017- para luego proceder a la fijación de precio del predio en conflicto y luego la venta del mismo para la utilización de la familia Michillanca en regularidad.

---

<sup>85</sup> Recepcionada por Conadi el 28 de septiembre del año 2015 n° 5563 de la oficina de partes.

#### iv.- Reivindicación de Cultura y Territorio

La reivindicación territorial de la familia Michillanca no es solo una ocupación de tierras, sino que presenta elementos materiales y simbólicos de reivindicación de una cultura que otrora estaba presente de manera vívida en el territorio.

Esta ocupación, en materia política simbólica tiene la característica de reivindicar un territorio de frontera histórica entre la colonización alemana y la identidad territorial Lafkenche. También tiene la característica de ser la primera en el sector que hoy llamamos wadalafkenmapu, esperando ser la primera de muchas otras que se vengan en el futuro<sup>86</sup>.

Así lo cuenta Matías Michillanca:

*“la historia de las recuperaciones es reciente ahí en el sector de la costa de Valdivia, no, así como en los sectores de Mehuín o un poco más en el norte en la costa, o hacía, no sé, Panguipulli, más a la cordillera... hay un proceso más antiguo que también se debe porque hubo un germen, o un resto de cultura mapuche que se mantuvo, entonces, es cómo, ¿Qué son mapuche sin reivindicación po’? Estaba la mano para un proceso de reivindicación cultural y territorial. Y en la zona donde estamos, ahí en la costa de Valdivia es reciente. O sea, las comunidades PJ o comunidades gubernamentales indígenas mapuche, son nuevas, no tendrán más de 15 años, más de 10 años. Y así, esos primeros nacimientos, como reconocimiento de ser mapuche nacen de la mano de las instituciones nacionales chilenas, no como reivindicaciones netamente mapuche autónomas. Pero en ese camino ha habido un proceso como de transformación del ese reconocimiento que va a apuntando hacia la reconstrucción territorial y cultural, netamente mapuche, sin intervenciones”*

*(entrevista n° 8)*

---

<sup>86</sup> Hasta el día de hoy se mantiene otra recuperación territorial en el sector de Las Minas, reivindicación de una Lahuentuchefe Lafkenche, febrero 2017.

La reconstrucción del pueblo-nación mapuche, a opinión de las personas mapuche, debe estar bajo el alero de sus autoridades ancestrales, pero en el territorio hoy no hay personas que tengan una autoridad ancestral propia del pueblo mapuche y que sean reconocidas por las personas mapuche que habitan el wadalafkenmapu, a excepción de una Lawentuchefe en la zona de Las Minas. Así lo afirma el siguiente relato de Gabriel Troncoso Michillanca:

*“Hay una lamien que se dedica al lawen, que está en proceso, que es la lamien Fernanda Lanco, ella estaría más en el camino de Lawentuchefe, en proceso (...) pero así de que haya un ñenpin, no hay, no hay un werkén tampoco. Hay werkenes específicos nomás, por ejemplo, aquí yo cumplí de werkén solamente por ser un comunicador, por ser un... un representante. Pero, así como rol ancestral de werkén no po, porque el werkén estaba dentro de la estructura de Lof antiguo en donde había un lonko y el lonko tenía un werkén ¿cachai? Pero aquí no es el caso po”*  
(entrevista n° 4)

También Matías Michillanca nos habla del presente y el futuro de las autoridades ancestrales del wadalafken:

*“O no sé po’, alguna machi, ahí las normas dentro del Lof serían muy distintas, porque habría una autoridad no jerárquica, pero habría una autoridad que cambiara las formas de relacionarse y de trabajar dentro. Pero ahora somos, podríamos decir, puros konas, sin nada más. (...) Pero si se esperan a nuevas autoridades en el territorio, y hay un llamado de autoridades ancestrales mapuche grandes. Se sabe que antiguamente había Longko y machis y todo, ngenpin, y esa gente se tiene que volver a levantar. Ya hay llamados de Longko, hay llamados de machis, hay llamados de ngenpin y de werkén, pero eso el tiempo lo va a...”* (entrevista n° 8)

A pesar de no existir autoridades ancestrales en el territorio, existen de igual forma organizaciones mapuche-lafkenche dentro del territorio, tanto levantadas por los mecanismos del estado como autónomas, como lo afirma también Matías Michillanca:

*“está el Comité de Defensa del Lafkenmapu. Que más que nada se compone por gente dirigente de comunidades mapuche. Y que como te decía denantes, son aquellos que como que se desligan solamente del marco institucional e intentan organizarse gracias al poder que le da la institución como dirigente de una comunidad, porque es un poder que otorga el Estado, y ellos se organizan para hacer frente a distintos proyectos, mega proyectos, mini proyectos, que intervengan en el territorio. Pero, como agrupación más allá de ese comité de defensa, como se dice, por cómo... no sé, nació por reacción, no por iniciativa, ¿cachai? No nació naturalmente como de “hagamos algo mapuche” sino porque hay que organizarse porque hay que defender o sino nos van a intervenir, entonces nació gracias a eso. Fuera de esa organización no veo otra. Sí hay gente mapuche que tiene más concordancia con cierta gente y hacen cosas más independientes, pequeños grupos y cosas así. Y grupos externos que ven en la zona, grupos, organizaciones netamente mapuche con vínculos dentro del territorio, está la alianza Willimapu Kiñe rakizuam, la alianza Puel Willimapu, también hay, la gente de Mehuín, que es un territorio muy fuerte. Está el parlamento de Coz-Coz, que influye en algunos sectores del territorio y el Consejo de Todas las Tierras. Y hasta hace poquito se están viendo manifestaciones más militares de lo que era un pueblo mapuche, que es por ejemplo la CAM, que hay una ORT Pelantaru creo que es la que está en la zona, en el territorio que ha operado más para el sector de Lanco, donde actualmente hay un proceso de ley antiterrorista y militarización del territorio. Ese es como el núcleo cercano, ya militar mapuche, y la wichan ankan mapu, que es la nueva organización... hasta ahora yo no he visto algo, una manifestación de ellos, hasta ahora ha sido como la CAM. Bueno eso son organizaciones netamente mapuche. Y el resto hay bu... para regalar, está lleno” (entrevista n° 8)*

El territorio del wadalafkenmapu poco a poco comienza a retomar algunas cosas que se tenían en el olvido o que durante mucho tiempo se hicieron en secreto y en privado. Una de esas cosas es la identificación de lugares de importancia sociocultural para el pueblo

Lafkenche. Algunos de estos sitios están asociados a la existencia de Tren-Tren dentro del territorio ubicado en el Cerro Oncol:

*“Porque para nosotros un tren tren es donde habita la serpiente cai-cai, siempre los cerros mas altos va a habitar la serpiente cai-cai, que es la serpiente de tierra. No, cai-cai es la serpiente de mar y tren tren es la serpiente de tierra y actualmente es un cerro que tiene mucho canelo, mucho foye y para nosotros el foye es el árbol sagrado, es un cerro que creo que no ha sido tan intervenid por forestales, se ha conservado muy bien e igual se hizo una reserva nacional ahí, que es el parque oncol, pero es de un privado, es de un privado y por eso hay que pagar pa entrar y cosas así. Pero ese cerro para nosotros es importante porque se sabe, se dice que antiguamente se hacían ceremonias ahí po, se hacían los guillatunes ahí, los guillatunes grandes se hacían ahí que eso ya creo que antiguamente había una construcción de... otro rehue ahí po, la cual era mas importante que éste, era mas grande que es. te rehue, porque tomaba hartos territorios igual po, y eso uno de los cerros mas altos que hay po, porque en la punta del cerro tu podís ver todos los ríos y todas las islas. Podí ver desde el río Antilhue, que pasa por allá hasta el río cruces, el río cutipay igual, veí los volcanes al fondo, O sea, es un punto importante donde se ve casi todo el territorio del aylla rewe kilche ¿me entiendes? Entonces ese debería ser un tren-tren.” (Patricio Michillanca)*

Otro lugar de importancia es el cementerio aún en uso ubicado en la punta Wada, sector de San Ignacio, donde además hay una cancha de palín y hace 200 años un nguillatuwe:

**“Pregunta Martin Cerda:** ¿usan el cementerio mapuche?

**Respuesta Gabriel:** *Si po, si todos se entierran ahí, está lleno de cruces ahí po. A mi me ha tocado hacer varias cruces pa finaos de ahí po. Así... haciendo pololitos o paletías po (...)*  
*Ngentún, que es el cementerio mapunche de San Ignacio, que Wada, Wada se llama esa punta” (entrevista n° 4)*

En cuanto a la realización de ritos fúnebres, una que otra vez se ha visto tanto ceremonias católicas como algunas más híbridas con elementos de *eluwun*<sup>87</sup>. Así lo cuenta el entrevistado n° 8 quién presenció una ceremonia con tintes mapunche hace algún tiempo:

*“Mira, yo he estado en un funeral allá, de una lamgen de la comunidad de... de la comunidad de allá arriba Fey tañi mapu, ahí murió una lamgen y ella era muy cercana de los evangélicos con los mapuche y se hizo una ceremonia entre evangélicos y mapuche, dentro de una ruka mapuche. En la ruka Fey tañi mapu, cuando estaban el día que la iban a sepultar, justamente en el cementerio indígena ahí en San Ignacio donde está el rewe que hay que levantar. En la ruka llegó toda la gente, llegó la gente de la comunidad con su vestimenta, y llegó gente común y silvestre, y llegaron los evangélicos. Y estaban todos dentro de la ruka, y la dinámica fue bien rara porque los evangélicos cantaban sus coros y hacían sus canciones, pero luego de eso, los peñis hacían purrún, tocaban instrumentos, y había un tiempo en que los peñis tocaban su instrumento y gritaban su afafan y una vez que terminaban los evangélicos empezaban a hacer sus cantos. Y así fue la dinámica, uno mostraba su parte y el otro su parte...”*

**Pregunta Martín Cerda:** ¿Y no chocaron?

**Respuesta Matías:** *No nada. Hubo un respeto grande. Claro, desde la gente mapuche el escuchar al evangélico no era raro, lo ves todos los días. Pero para un evangélico ver a una tracalá de gente mapuche y gritando afafan, se le notaba que algunos estaban medios descolocados, pero hubo un respeto. Yo, por ejemplo, no vi a alguien que este molesto o alegará ni nada, se respetaba y de partida porque estaban dentro de una ruka. Porque todos sabían que era mapuche, ellos eran, por decirlo así, visita. Ellos eran la visita y los evangélicos eran la visita en ese funeral. Y así se fue dando la dinámica del velorio. Duró dos días, y bueno, día y noche. Había harta comida, bebestible como se hace en el sur. Y así me acuerdo que la caravana que partimos desde la ruka, iba la lamgen adelante y enseguida iban los mapuche. Y*

---

<sup>87</sup> Funeral mapunche.

*dejaron al resto atrás de la fila. El fuerte, lo que querían mostrar los familiares de la lamgen era que era mapuche. Y delante pusieron a los konas, me acuerdo. Dejaron a todos los konas delante con sus huaquis, y así hasta llegar al lugar donde se sepultó a la lamgen. Y yo creo que representó bien lo que se vive en la zona, que es esa mezcla religiosa bien importante” (entrevistado n° 8)*

También y como forma de reivindicación hoy se realizan varias festividades culturales que se celebran en el wadalafkenmapu, tanto cotidianas como el *yiyipun* o anuales como el *wetripantu*. Así lo indica el siguiente relato de Gabriel:

*“Se hacen we tripantus financiados por el estado y se hace we tripantus autónomos. Bueno cada uno hace sus yiyipunes en la mañana también. De los que hacen we tripantu autónomos han sido la Fey Tañi Mapu y el lof Michillanca por lo que yo se, las otras comunidades siempre que se ha hecho se ha financiado a través de... no se po, de Conadi o de algunos de esos fondos. Pero es we tripantu... y guillatún, se tiene que hacer pronto, se tiene que hacer, pero yo cacho que se tiene que recuperar primero el espacio, el complejo ceremonial, la punta wada.” (Entrevista n° 4)*

Este reconocimiento de los tiempos sociales en los que se movían sus antepasados implica entonces el reconocimiento de un aquí y ahora que es necesario ampliar, en base al conocimiento o *kimün* y *rakizuam mapunche*, que es un pensamiento distinto al de la espiritualidad y al razonamiento occidental, como lo afirma Patricio:

*“por lo menos para mí, la ideología que yo me rijo acá es la ideología que hay en la tierra; cuidar la tierra, respetar la tierra y no solamente que uno tiene, sino que la tierra que se mueve po; viento, plantas, pájaros, animales. Creo que no es una ideología como las otras religiones que tienen que ser muy... muy cristiano, evangélico, musulmán y cosas así para respetar, sino que uno mismo puede respetar no teniendo a lo mejor una ideología mapunche, pero si teniendo un respeto a la tierra, creo que nosotros nos regimos como por eso... un.... Como reconocer los sonidos, cuidar a la tierra, proteger a los animales, pájaros, porque al final ellos son*



*los que dan la vida a nosotros po, si la tierra no nos da la alimentación no comemos, si la tierra no nos da el agua, no vamos a tomar agua po, entonces igual nosotros nos regimos por eso, una protección a la tierra, y amamos a la tierra". (entrevista n°3)*

La reivindicación de tierras expresada en las reclamaciones jurídicas, entonces, realmente son reivindicaciones de cultura en el territorio que abarca en su forma más sencilla expresiones materiales como cementerios y lugares de reunión, hasta sus formas más complejas de características simbólicas como los ritos fúnebres y los conocimientos emanados desde el mapunche kimün y rakizuam en el caso particular mapuche.

En la misma línea, un hecho también reivindicatorio practicado hoy en el territorio de la familia Michillanca es el sembrar y cultivar la tierra como lo afirman los entrevistados Patricio y Gabriel cuando dicen que, por una parte *"Hace muchos años que no se plantaba acá en el lugar po, entonces igual, es un proceso de... de recuperar la tierra, abonarla, dar vuelta y por lo menos esta producción de lo que estamos haciendo ahora va a ser netamente consumo, consumo de los que estamos viviendo acá"* (Patricio Michillanca, entrevista n°3).

Gabriel Troncoso Michillanca reafirma esta idea diciendo que *"son pocos los que tienen siembra aquí ahora po, tienen huertitas caceras por aquí y por allá, algunas señoras lo... así como para acompañar, porque la gran mayoría compra en el supermercado. Ya los hijos de las señoras, por ejemplo la generación joven de 30-40 años ya no está sembrando, piensa que están todos trabajando en la ciudad en Valdivia, en alguna pega, en alguna empresa, ya ahí... ahí como que se quebró el contacto con la mapu porque ni si quiera los jóvenes están saliendo a pescar po, no está saliendo pescado entonces también se quebró ahí... están los viejos pero les falta siempre ayudante, son súper pocos los jóvenes que se dedican a la pesca ahora, la gran mayoría está trabajando en empresas y cosas en la... allá en la guardia po, en la ciudad y las siembras.. son súper pocos los que se dedican a las siembras y son jóvenes. Nosotros somos de los pocos que hacemos eso todavía (...) La gente antigua son todos evangélicos, la gente del territorio y feyentún mapunche aquí no hay po,*

*porque eso está renaciendo en los jóvenes, en nosotros. (Gabriel Troncoso Michillanca, entrevista n° 4)*

En cuanto a otros elementos reivindicativos, el año 2016 se realizó un juego de palín, actividad tradicional del pueblo mapunche que se celebró con un equipo de la reivindicación Michillanca y otro local. También se realizó uno en el sector de palo muerto en la comuna de Corral, organizado por la alianza Willi Mapu Kiñe Rakizuam. Así lo recuerda Patricio Michillanca:

*“en este año recién se hizo un juego de palín, por lo que me decían unas personas con las que conversé por ahí hace.... La última vez que se jugó palín fue hace 97 años atrás se jugó palín, en el paliwe y de ahí no se jugó nunca más eh... y nosotros de un pensamiento, una vez tomando mate “¿y si hacemos un juego de palín” y como en marzo se hizo como... quizás con muchos errores porque muchos años que no se había jugado palín y nosotros tampoco teníamos idea de cómo era un juego de palín po, y se hizo un palín po, pero de esa vez no se han hecho más palín, pero.... Eh... ahora se va a hacer un juego de palín, quizás no en este territorio sino en un territorio así Corral que igual hay familias antiguas y coas así, pero eso es bueno.... Que se empiecen a hacer más juegos de palín po, porque no es solo recuperar, eso es lo que te decía, no es solo recuperar tierra sino recuperar cultura, recuperar historia, porque en un juego de palín, cuando participai en un juego de palín los más ancianos se paraban a ver el juego de palín po, a lo mejor se recordaban que antiguamente sus padres les habían contado que aquí se jugaba palín po” (entrevistado n° 3)*

Otro elemento cultural tiene que ver con el conocimiento sobre plantas y arbustos y sus propiedades medicinales que se comienzan a cultivar con el ingreso mapunche al territorio. Existe en el cerro gran cantidad de lawen los cuales se utilizan en gran diversidad de cosas. Así lo retratan los conocimientos, el kimün Patricio Michillanca cuando dice que

*“Arboles tuvimos... de todo casi, hay manzano, hay arrayan, triwe, hay foye, canelo eh... ajenjo, poleo. Generalmente casi todos los árboles que hay, plantas, lawenes que hay en el territorio son de uso medicinales más que nada. Como no se po, el triwe ayuda mucho cuando uno está enfermo así resfriado, como lo mismo que el foye... el poleo pa la guata, el matico pa las heridas, el ajenjo para las heridas igual, que es muy bueno eh... las costillas de caballo también que es una plantita que se da al lado... generalmente donde hay agua, donde hay mucho helecho se da la costilla de caballo que es un cicatrizante muy rápido, efectivo. Hay mucha nalca que se puede consumir, hacer mermelada, ocupar su hoja para hacer... para tapar el fuego a veces es bueno el chilco es muy bueno para las mujeres, para que les baje su menstruación, limpiaplata eh... infinidades de yerbas que aun no las conocemos todas, pero igual hay yerba, mucha yerba que nosotros conocemos, que sabemos que tienen un uso medicinal o para consumirlo igual po” (entrevistado n° 3)*

También su primo, Matías nos habla de su conocimiento de lawen que se da en el territorio lafkenche:

*“yo los que conozco son los más importantes, yo creo que por su variedad, o sea, por lo que dan como lawen, o sea como curación. Por ejemplo, latuwe, que es una flor morada que se da en la zona harto, y que la ocupan mucho las machis y lawentuchefe, porque tiene unas propiedades... es una planta muy fuerte, que dicen que te puede volver loco y que la gente la ocupa para alucinar, con fines recreativos. Pero en la cultura mapuche se ocupa mucho para sanar, o para tener visiones o para ver cosas. Pero es una planta mu fuerte que la gente que sabe debería ocuparla. El otro árbol que es muy importante es el foye, el canelo. Y que se da mucho en la zona el canelo. Bueno, aparte de ser una planta sagrada mapuche, tiene varios beneficios para el cuerpo, es antibacterial, es energético. Por ejemplo, si andas con una infección, el canelo te sana. Un resfrió, tomarte un agua de foye, también te tira para arriba. Es una planta que te da newen, es cómo tomar mate, por así decir. Y personalmente tiene una cercanía conmigo porque una familia antigua mía es el foye, junto con el laurel. Que son plantas, donde yo debería... es mi familia antigua,*

*son mis plantas más, propias de persona. Y el laurel también tiene varios beneficios, el chilco también está, pero yo no lo ocupo mucho, porque lo veo más como maleza y lo corto (ríe) no le tengo mucho cariño. La nalca que es un alimento importante. ¿Y cómo se llama este árbol? No recuerdo su nombre. Lo que se ocupan más, por ejemplo el pellín, como es que se llama... el arrayán, que lo hemos ocupado mucho para el tema de la construcción de wiño. Y este que ocupan los pacos... la luma, también un árbol importante que se ocupa más en el territorio, bueno, para hacer wiño o para hacer leña que es bien fuerte. Y bueno, sé de varias plantas pequeñas, pero no les sé el nombre y no las recuerdo bien. Y ahí hay algo importante, porque uno ve las quebradas del sector de Valdivia y está lleno de bosque nativo, o sea, lo que se conoce como selva valdiviana. Pero no sube los montes y está lleno de forestales. Entonces ahí hay una lucha que se está dando con los árboles y los vegetales que es importante. Hay un sector en Los Pellines que hay una forestal, y en medio de la forestal sólo aparecen foyes, canelos. Y el peñi o lamgen que va a ese territorio no lo puede crear, o sea, eso no se da en ningún lado, y en esta zona se da que el bosque nativo, y en especial el foye que es una planta sagrada mapuche crece en medio de las forestales y le hace una pelea, si uno entra a la forestal y uno ve una lucha, así literalmente” (entrevistado n° 8)*

De la misma forma, el abuelo de estos, Joel Michillanca recuerda los lawen que se daban en el territorio en el momento que él alcanzó a vivir allí:

*“el que se utiliza siempre, se usaba especialmente el maqui, siempre el maqui se usa en todas las comunidades mapuche pa darle al niño, especialmente que ya tiene dos años para arriba, que masticaban ya. ¿y para que se hace? Era para que bote los bichos que tenía en el estómago, porque la leche especialmente de oveja, la leche de vaca que casi la mayoría se usaba así crudo, sin cocerla, entonces se criaban muchos bichos blancos. Entonces los mapuches tenían esa creencia que...El maqui ayudaba especialmente la pepa botaba ese... hacía como... ¿Cómo le llaman? Le hacían eso para limpiar el estómago Y... en este tiempo especialmente el chupón, el chupón también en menor cantidad, le decían al niño, usted coma... entonces eran 5 o 6 que*

*se podían comer la pepa porque después se arincaba. Arincado es cuando se aprieta, especialmente, la guata. Entonces usaban eso, especialmente el maqui era para eso. Y la otra que usaban también, usan también los mapuche hasta la fecha es la nalca; cuando se lastima, especialmente el cuerpo, un corte que se haga eh... se hierbe un asunto de nalca, o sea, un tronco de nalca y eso se... se expone a la herida, como un desinfectante” (entrevistado n°9)*

Hoy la reivindicación territorial intenta establecer sus propias normas para con el territorio e intenta también generar un tránsito a una vida comunitaria como tal. Dentro de la reivindicación Michillanca viven hoy personas Mapunche que son de la familia, y otros que estamos apoyando la reivindicación, que, si bien no somos Mapunche, somos considerados como *wenuy*, o amigos de la causa. Desde esta parte del mundo, se pretende comenzar un proceso de reivindicación política, social, económica y cultural del pueblo-nación Mapunche, en el cual se ha avanzado en términos políticos sociales y cultural territoriales, pero hay otros en los cuales no ha sido tan fructífero como el económico como lo afirma Patricio Michillanca:

*“creo que nos falta igual un tiempo para decir nosotros somos autónomos en parte económica, porque igual al menos, en mi caso yo tengo que trabajar por otros lados, quizás no a tener patrón, pero si trabajar y producir para recaudar plata po, cosas que se podría hacer acá po. Como auto gestionarse y ser autónomo en parte económica, igual la huertas que se hacen, que no son muchas e igual da para existir pero no... o sea pero no para sobrevivir pero no para dar una autonomía en la alimentación po... creo que igual, a pesar de todo vamos a estar así regidos a un sistema económicos po de tener plata y hacer plata para producir plata po... igual para ahumar tenía que comprar la sierra y eso ya implicaría tener otro ingreso así de plata, no solamente la autogestión po, porque necesitamos tener un capital para producir po” (entrevista n° 3)*

En el territorio, existen varios proyectos capitalistas de inversión y extractivismo en estudio y tramitación de permisos para comenzar la construcción como lo son el Parque Eólico Pililín, la instalación de 9 salmoneras a lo largo de la costa del pacífico entre niebla y Pilolcura y la ampliación de un muelle que está dentro del territorio Michillanca. Esto genera una conflictividad territorial de la cual el lof Michillanca se ha hecho presente en distintas instancias.

En cuanto al proyecto del parque eólico Pililín a instalarse en el Parque Oncol (moncol en mapunchezugún), la reivindicación territorial participa en la instancia “comité de defensa del lafkenmapu” que lo conforman personas mapunche y no mapunche de la costa. El proceso de consulta ciudadana, y gracias a la campaña de visibilización que realizó este comité, obtuvo más de 5000 consultas que la empresa trasnacional de capitales españoles Acciona S.A. deberá contestar en agosto del año 2017, por lo que su instalación se ha visto retrasada por el accionar del comité. Luego de esto, y habiendo correctamente las consultas ciudadanas, recién podría comenzar el proceso de construcción de las antenas y aspas eólicas en 36 hectáreas de bosque nativo que serán taladas para la instalación de dicha “energía limpia”.

En cuanto a la instalación de las salmoneras, estas se encuentran rechazadas por el servicio de evaluación ambiental de los Ríos y hoy depende de la decisión del intendente Egón Montecinos su aprobación final o no. Anteriormente a este proceso, su instalación se veía dificultosa ya que la comunidad de Bonifacio “Rayen Mahuida” comenzó a gestionar un Espacio Costero Marítimo para Pueblos Originarios o ECMPO, invocando a la Ley Lafkenche que congela todos los proyectos de inversión al momento de ser invocada. El lof Michillanca y la comunidad Rayen Mahuida tienen buenas relaciones y participan en conjunto en el comité de defensa del Lafkenmapu

Por último, uno de los proyectos de inversión que más atañe a la reivindicación territorial de la familia Michillanca es la ampliación del muelle de los molinos, hoy administrado por el sindicato n° 1 de trabajadores del mar. Este muelle fue construido durante el tiempo en que se usurpó el territorio, y está construido en la orilla de mar que pertenece

ancestralmente a la familia Michillanca, lugar de uso consuetudinario de la familia y en donde Rosamel Michillanca construía botes a mediados del siglo XX. Hoy, los *peñi* y *lamien* Michillanca reclaman que esta ampliación sería innecesaria y sospechan que en verdad la ampliación del puerto sea para usos diferentes del de la pesca artesanal practicada hoy en día, y estén enfocados a la matriz extractivista que asola el territorio chileno y del Wallmapu, como sucede en el puerto de enfrente con la continua llegada de barcos japoneses que se llevan el chip de las forestales que está acopiado en la orilla de playa de corral. Hoy reclaman participación en la construcción del proyecto y amenazan con que no dejarán que se construya algo que sea distinto al uso de la pesca artesanal practicada ancestralmente en estos territorios.

#### v.- Evaluación y proyección del proceso reivindicativo.

##### a) Evaluación del proceso reivindicativo

Considerando que desde el 2014 a la fecha de término de esta investigación -fines de marzo de 2017- la reivindicación territorial se ha mantenido en pie, es menester mostrar las impresiones, evaluaciones y proyecciones de los integrantes de esta. Advertimos lo extenso de los fragmentos de entrevistas, ya que, en esta parte, priman las representaciones propias de quienes reivindican más que las del investigador que interpreta. Así, resaltamos los testimonios de los reivindicadores actuales dado que son ellos quienes están territorializando el terreno usurpado de su abuelo-bisabuelo. Primeramente, Patricio Michillanca nos ofrece su visión acerca de los procesos que han acaecido a la reivindicación territorial Lof Michillanca cuando dice que:

*“Es una recuperación de tierras po, de identidad, ideología, aprender nuestras costumbres que fueron sacadas, aquí en el sector de Valdivia sobre todo vino una aniquilación del pueblo Mapunche en cantidad po. Entonces igual, lo que estamos haciendo nosotros no es reivindicar una tierra, sino que reivindicar cultura,*

*reivindicar historia. No olvidar la historia de nuestros antepasados, de nos solo los Michillanca, aquí hay muchas comunidades antiguas, muchas, muchas comunidades antiguas que a lo mejor son más antiguas que nosotros en temas de personalidad jurídica, hay personalidades jurídicas muy antiguas acá, pero lo que hicimos nosotros, una toma de terreno más autónoma, estamos recuperando solamente... bueno, estamos recuperando todo lo que es así Mapunche po, eso implica recuperar la lengua, juegos, formas de vivir en comunidad y creo que nosotros fuimos el principio de algo pero muchas comunidades van a alimentar eso, van a revivir como pueblo Mapunche, como identidad Mapunche que somos ... igual ha servido como un espacio como para conversación de otras comunidades, como planteamiento de lo que se puede hacer en caso de... se ha hecho trawunes acá. Ha servido el espacio como para unir a la comunidad acá del sector de Los Molinos y... eso po, como que ha sido un espacio como para juntarse entre amigos, entre familia, conversar, compartir, para generar conversaciones, debates, plata, dinero... y todo o que se pueda dar un uso eficiente a una construcción de un espacio creo que es bueno"* (entrevista n°3)

Así mismo, y generando una escala numérica de valoración, Gabriel Troncoso Michillanca evalúa a la reivindicación territorial:

*"Desde el 2000 hasta el 2007, lo evaluó ¿en una escala del 1 al 7? Lo evaluó así, un 5. Porque se recopiló harta información, ya nos sacaron dos veces en ese tiempo, pero se adquirió experiencia. Eh... el cariño a la tierra, de querer volver, porque eso yo no lo tenía, yo me quería ir a otro lado. Eso pa mi por lo menos es un 5, porque fue harta peguita pa nosotros po. Otro lo evaluaría en 3, pero yo en 5 porque igual rescato muchas cosas positivas para eso. Y ya desde el 2013 hasta ahora ya... del 2013 hasta cuando nos echaron un 6. Un 6 por el solo hecho de haber plantado una bandera Mapunche que después, con los años después, gente se acordaba de eso "a me acuerdo que una vez entraron ahí y pusieron una bandera Mapunche" entonces*



*ahí, eso también fue un... algo bueno encuentro yo. Éramos poquitos, pero fue algo bueno, porque se recuerda, porque marcó una pauta ¿cachai? Y ya ahora, yo creo que un 7 este último proceso, porque ya encuentro que pusimos pie derecho y ya decir que... no está seguro todavía, no está ganado, pero las convicciones que tengo yo por lo menos, de que esto va a hacer de nosotros pa siempre, que, si vamos a estar aquí, no sé, estoy terrible' seguro de esa cuestión. De alguna u otra forma lo vamos a lograr". (entrevista n° 4)*

Siguiendo en la misma línea, el entrevistado 8, Matías Michillanca evalúa el proceso reivindicativo:

*"Bueno, yo creo que de partida hubo un error bien grande, bueno, porque hubo un coqueteo muy grande hacia la institucionalidad chilena, o sea, después de que la familia fue expulsada del territorio dentro de un estado de derecho, por así decir, porque no había ninguna política dentro de la dictadura que dijera "hay que expulsar a los Mapunche", no había una ley, sino que el Mapunche todavía se reconocía dentro del territorio, aunque estuviéramos en un contexto de dictadura, se lo hecho. Y se lo hecho por medio de carabineros y todo el tema. Hubo una estafa. Mi familia creyó que podría recuperar por medio de la institucionalidad, o sea, como particulares, y ese fue el error, porque fueron muchos años donde mi familia junto papeles y gasto dinero y fue a juicio tras juicio y juicio y todos los perdía, entonces el primer paso para lo único que sirvió fue para juntar antecedentes legales. Y es irónico, porque la indicación que da CONADI por 20b te exige juicios civiles en contra. Entonces esos primeros años de reivindicación de tierras, que en sí no eran reivindicaciones, eran juicios para la devolución de tierra robada, que fue todo negativo, sirvió para lo que siguió después, que fue la reivindicación Mapunche. Y el hecho de que se reivindicaba como Mapunche y el trabajo político y comunicacional que se dio fue excelente, porque fue un tema ya que se vio por muchos lados, y no fue poco o menor que fuera gente de la intendencia, que la gobernación hablara con los medios locales sobre nuestra reivindicación. No sé po', que el alcalde saliera hablando del Lof, que saliera en todos los periódicos y noticias de Valdivia sobre*

*nuestra situación, hizo que se argumentara o se evaluara nuestra postura. O sea, después de la última reivindicación y todo el trabajo comunicacional que se hizo mucha gente se dio cuenta y supo porque los Mapunche están reivindicando tierras. Una vez conversando con el que es actual propietario de la tierra de nosotros, que es el hijo... si po', el hijo del caballero que le robo a mi abuelo, una vez tuvimos una conversación, él dijo "una vez yo estaba trabajando en mi taller allá en Valdivia y alguien pasó por afuera y me grito devuélvanle la tierra a los Mapunche tal por cual- "y así po. O sea, esa misma persona me dijo que lo que le estaba pasando a él. Que gracias a todo nuestro trabajo su situación y la de nosotros se vio por hablado. Y la gente se volcó a apoyarnos cuando antiguamente íbamos por juicio independiente nadie nos reconocía, nadie nos ayudaba, nadie nada, pero gracias a este proceso de reivindicación Mapunche ya hay un apoyo ya, que yo creo que, a nivel nacional, porque hay gente de muchas regiones que ya nos ayudan. Pero se ha visto estancado esto por las mismas políticas del Estado" (entrevista n°8)*

Los entrevistados entonces reconocen un cambio positivo de la realidad del territorio desde su reivindicación hasta la fecha, no solo para sus propios intereses personales o como familia, sino como experiencia de recuperación de tierras mapuche en un lugar donde no existía más que organización indígena al alero de Conadi y el Estado. Esta reivindicación es un ejemplo no por sus características de apropiación territorial, sino que más bien, en la historia puede ser marcada como la primera reivindicación autónoma de la costa valdiviana, y que, con su ingreso, se revitaliza un discurso de reivindicación territorial, autonomía y autodeterminación dormido durante más de 200 años en este territorio, conformándose así los entramados comunitarios desde la experiencia de ser una reivindicación Mapunche-lafkenche.

## b) Evaluación del accionar Estatal frente a la Reivindicación

De la misma forma, y como estos procesos se generan en torno a las leyes que permite o desaprueba el estado y que extiende a todos los lugares en donde tiene presencia, es que es menester mostrar las evaluaciones de las personas de la reivindicación frente al accionar estatal con respecto a esta situación particular. A continuación, se muestran las evaluaciones a través de relatos sobre el accionar de la Conadi y las leyes del Estado, de los reivindicadores actuales y quienes han vivido el proceso de dialogo-conflicto con el estado, partiendo por Patricio Michillanca, quien afirma que:

*“La burocracia chilena y las leyes chilenas no están a favor al pueblo Mapunche, están a favor de los empresarios, los latifundistas y todo eso po, a toda la gente con plata está a favor las leyes po. Pero eso, yo creo que nosotros vamos a seguir acá pase o no pase nada con la burocracia, si es que nos acepta o no la reivindicación, creo que como lo dijeron algunos de nosotros; mis padres nacieron acá, mis abuelitos nacieron acá, pero nosotros nacimos en Santiago, crecimos en Santiago, quizás muy lejanos a esto, al pueblo Mapunche, a las reivindicaciones de tierra, pero a pesar de todo nosotros, los que nos reconocimos mapuches sabemos de qué parte somos, nuestra historia y estamos acá po. Ya no somos una generación de miedo y de olvido sino una generación de recuperar con valentía” (entrevista n° 3)*

En sintonía con las evaluaciones estatales frente al proceso de reivindicación, Gabriel Troncoso Michillanca opina que el proceso ha sido

*“Negligente po, porque ellos han tenido la posibilidad de poder arreglar esto hace muchos años atrás pero no han querido po... no han querido. No han querido nunca escuchar a mi familia cuando vinieron los juicios, nunca vieron el papeleo, aquí en Valdivia se mueve la influencia, todos sus conocidos, todos tienen pitutos, en una ciudad chica todos se conocen. Entonces como nosotros veníamos llegando de afuera, no nos conocía nadie, eso es porque ya pasó hartos años después de que le robaron a mi abuelo, yo fui nacido y criado en Santiago, mi tío tampoco, era una*

*familia antigua. Pero la gente aquí en Valdivia no po, casi todos se conocen y nunca hicieron caso, Conadi hizo unos cuantos informes favoreciendo que se podía, pero al final eso nomas po, no nos guiaron bien en términos legales, de qué podríamos hacer y todo. y hasta el día de hoy han sido terrible' e negligentes todavía po porque no... después de un tiempo la Conadi de aquí de Valdivia nunca hizo nada, es súper poco lo que avanzan en mucho tiempo, se demoran hartito entonces la contraloría cesó ahora la reivindicación, que no puede dar los fondos a Conadi para que nos reivindicuen por la glosa 14, de que no podemos estar aquí ejerciendo presión y todo eso, pero resulta que la Conadi ya debió haber apelado diciendo que aquí ya hay mesas de dialogo con los supuestos dueños, que se arregló de una forma pacífica, de que ya no tienen por qué haber problemas, de que están todos los papeles al día, de que está la carpeta con todos los papeles que se necesitan para que ya se reivindique esto, entonces, y Conadi no ha hecho nada po, nosotros mismos apelamos, nosotros nos dimos cuenta y nosotros hicimos la apelación y ahora estamos esperando po, esperando como nos va con la apelación po. Pero no, Conadi de aquí de Valdivia no... súper poco lo que ha hecho en realidad, la nada misma, y más encima como ahora están en paro no podemos preguntar a ver qué pasa, qué información han recopilado con respecto a la apelación, a lo mejor ni saben que nosotros mismos apelamos. Ni si quiera nos habían avisado de que nos habían rechazado la cuestión, nosotros supimos por otro lado. Así que no, negligente total, a lo mejor el gobierno no sé si tendrá otros planes con este terreno con la cuestión del muelle ahí, con los planos, los primeros planos del proyecto que tienen, ahí tienen esto marcado con rojo como predio en conflicto y no entiendo por qué tienen marcado hasta acá arriba, a lo mejor a futuro quieren hacer algo aquí, no sé. Debe haber intereses políticos metidos porque ya esto tiene que haberse resuelto que rato ya” (entrevista n°4)*

Así también, Matías Michillanca opina que el proceso ha sido:

*“engorroso porque el Estado lo que busca es desarmar la cultura, entonces al intentar desarmar la cultura las políticas de recuperación de tierras de la CONADI te*

*intentan de reivindicar tierras en otros territorios. Sacarte de tu territorio donde tú has vivido o que intentas recuperar, donde hay un afinamiento y una cercanía con esa mapu, ahí intentan desarraigarte nuevamente, después de los robos de tierra, para reubicarte en otra zona. Entonces eso genera conflicto. E institucionalmente y burocráticamente, es un ajetreo bien fome, o sea, el peñi Pascual Pichún estuvo ocho años por CONADI y recién recuperó. Ocho años que estuvo en cárcel, desalojos, allanamientos y recién después de ocho años recién le reivindicaron la tierra, o sea, es engorroso. Entonces, también hace eco lo que dice la CAM de no recuperar por medio de la institución chilena porque lo que va a buscar es siempre perpetuar su Estado neoliberal, prefiero que recuperemos metro a metro y hagamos control territorial y de ahí no nos saca nada. Y que la final es lo que estamos haciendo nosotros, porque sólo estamos ahí. Estamos viviendo en la mapu, estamos en la tierra estamos haciendo vida, y también intentamos un proceso por medio de CONADI, pero eso es como si no existiera porque no avanza, porque no hay anda ahí. O sea, para nosotros si viene un desalojo decir que estamos con la CONADI, los pacos no van a decir “oye no desalojen”, lo van a hacer igual. Porque, CONADI no tiene peso, es una institución débil, que no responde a la real, a lo que realmente necesitan los pueblos indígenas, no sólo el Mapunche. Y las leyes chilenas también no sirven. No hay una protección o una ley indígena realmente potente que busque solucionar un tema de raíz, sino que solamente intenta ser un maquillaje. O sea, la política del Estado chileno es seguir interviniendo el territorio Mapunche, jugando con la paciencia de las comunidades. Su estrategia es meter el capital dentro de los marcos del estado de derecho controlando a las comunidades para que no se levanten. O sea, juegan con la paciencia de las comunidades. Y es un juego peligroso, porque que pasa, por ejemplo, ahora mismo, si la machi hubiera muerto. Hubiera habido un levantamiento, pero... desde Chiloé hasta Santiago. Un levantamiento grande del pueblo. Entonces juegan con eso y están jugando con algo muy peligroso, porque hoy en día los grados de violencia que se están dando en el sur ya son guerra, son guerrillas las que están luchando en el sur. El área militar Mapunche ya está*

*consolidada y el enfrentamiento con las fuerzas policiales, con los militares ya es un hecho. Entonces, mientras no haya una política del estado que se comprometa, esto va a seguir así cada vez peor” (entrevista n°8)*

Engorroso y Negligente fueron verbos utilizados para referirse entonces a las vías institucionales que el estado chileno decreta -y prioriza- para enfrentar las situaciones de reivindicación territorial de grupos étnicos, que da cuenta de un proceso lento y en extremo demoroso que lleva desde su génesis más de 17 años en conflictividad entre los usurpadores y los usurpados en este proceso de TDR que la institución no ha podido abarcar para dar solución. Esto demuestra que, al menos en territorio Lafkenche de la familia Michillanca, el estado chileno –como conjunto de instituciones- no ha tenido real voluntad de solucionar las problemáticas de los grupos oprimidos por el mismo estado en el pasado, y que más bien funciona como árbitro desigual en este mundo dominado por los conglomerados trasnacionales y la iniciativa privada.

Cabe señalar además las advertencias que genera el entrevistado n°8 con respecto al alzamiento de la hostilidad de uno y otra parte del conflicto del estado chileno con el pueblo mapuche y que, en tanto la justicia, el ejecutivo y el parlamento de chilena mantenga su postura intransigente a dar soluciones pacíficas, solo traerá consecuencias negativas y un conflicto del cual se quiere evitar a todas costas.

### c) Proyecciones de la reivindicación

Por ultimo, es menester resaltar las proyecciones que tienen las personas de la reivindicación y sus respuestas cuando se pregunta por cómo se imagina el territorio en 5 años más. Frente a esta pregunta, Patricio Michillanca responde que

*"igual pretendimos, así como tener crianza, o sea no de muchos animales, porque igual el terreno es muy empinado, muy encarpao' y no es... no nos permite tener más animales, pero igual pretendemos hacer crianza de chanchos en corral o crianza de ovejas en corral" (...): ¿El lof en 5 años más? Va a estar muy poblado igual, se*

*pretenden vivir... se pretenden... se van a venir a vivirse unos tíos, primos, hermanos, cosa que es buena igual, que se vuelvan (...) Pero eso... yo creo que de aquí a 5 años más puede que pasen muchas cosas, como a la vez puede que se conserve po. Uno puede decir cosas que pueden pasar, pero... nadie sabe el futuro” (entrevistado n° 3)*

De la misma forma, Gabriel Michillanca responde a la pregunta diciendo que

*“En cinco años más yo me imagino que ya estamos con nuestro Guillatún armado, con las comunidades ya un paso más avanzado de estar reestructurando el territorio como territorio ¿cierto?, en términos de... de identificación del territorio Lafkenche, más empoderado, más empoderado. Los típicos Mapunche. Lo veo bien fuerte en cinco años más, ojalá que, con un buen pedazo liberado, pa ejercer la autonomía, pa ejercer la autodeterminación. Así... Acá en el lof más que nada po, porque este pedazo ya va estar liberado po, yo creo que así hay que plantearlo po, que va a ser un pedazo liberado del estado po. Porque acá va a ejercer otra cosa po...”*

(entrevistado n° 4)

Por último, Matías Michillanca proyecta que

*“en cinco años más, en especial el Lof, yo lo veo ya recuperado, ya legalmente con los papeles a nombre de la comunidad, y veo a muchos primos viviendo ahí y familias ya establecidas. Veo eso. Va a ser así. Y ese territorio va a ser recuperado como tierra Mapunche y se va a hacer vida en esa zona. Y en el territorio a nivel mediano, adentro de la zona, se va a agudizar el conflicto con las forestales<sup>88</sup>, va a haber recuperaciones de tierras forestales, pero eso va a seguir porque mucho territorio es lo que ellos controlan. Esa cosa va a ir aumentando, algunas comunidades van a recuperar, pero algunas van a levantarse y van a recuperar más y así va a seguir el tema. Sé que va a haber... se van a encontrar rukas por todos lados, y yo sé que se va a levantar el rewe, no sé si en 5 años, quizás diez, pero va para allá. Y ya va a haber una organización clara del territorio, va a haber una organización fuerte, una*

---

<sup>88</sup> Hoy existe un conflicto territorial de similares características que enfrenta al Lof Narciso-Ñanco de Curiñanco Alto contra la Forestal Arauco. Información de difusión realizada por Fernando Lavoz disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=gCUFKaq3sFs> revisado el 27/04/17

*consolidación de un territorio Mapunche donde ya hay organizaciones más activas y va a haber un... ya se van a ver las primeras luces de algunos llamados de algunos roles. Van a haber algunas autoridades que van a estar en proceso de. O sea, lo que hoy día se ve que hay unas poquitas cosas, hay recién un germen, está recién empezando, y en cinco años más, no te puedo decir que va a ser un pequeño Chiapas ahí la zona, pero, veo que va hacia allá. Pero los procesos que yo veo como una consolidación más grande y organizacional van a diez, quince años, o sea si un niño se está recién preparando de machi ahora va a pasar unos diez o quince años para ya tener un machi. Entonces son varios años más. Pero en el tema de organización va a estar fuerte el territorio porque hay muchos jóvenes que están en esa parada, muchos jóvenes que se están identificando y que ya es un tema que se instaló, que esto es Mapunche, que esto es territorio Mapunche y hay que trabajar para eso”*  
(entrevistado n° 8)

Como podemos apreciar en los anteriores relatos, las proyecciones territoriales siempre están bajo el supuesto de que la tierra que habitan les pertenece a ellos y sus ancestros y que no saldrán de esta por las negligencias institucionales y sus implicancias jurídico-políticas. Ninguno de los entrevistados imagina un futuro desarraigados de la tierra nuevamente, y todas se posicionan sobre la idea de que se comenzará a repoblar “la mapu” de integrantes de la familia Michillanca. También la proyección delata la intención de la familia Michillanca in extenso de volver al territorio que los constituyó como familia mapuche y que producto de la avaricia del estado y de las iniciativas privadas -tanto coloniales como empresariales- los marginó a las ciudades desde donde hoy se pretende revertir la situación de migración campo-ciudad producida por las continuas desterritorializaciones de este fenómeno de TDR

Otro punto importante de señalar es con el imaginario de la revitalización progresiva de la cultura mapunche Lafkenche en el territorio, la recuperación del Nguillatuwe y “liberando tierras” para ejercer la autonomía territorial de los ancestros. Esta combinación entre cultura y territorio se hace más evidente que nunca, en tanto no existe cultura si no se “territorializa” el espacio.



## Resultado Mapeo Colectivo



Imagen 8. Mapa Colectivo Wadalafkenmapu. Fuente: Elaboración Colectiva

## Conclusiones

Una primera frase para comenzar a concluir este informe debiese ser, que el territorio de la familia Michillanca debe ser tratado como un Etno-territorio (Molina, 1995). Esto dado por no solo la hoy reivindicación territorial en curso, sino también por las huellas, historias y memorias que evoca este territorio a la familia que se ha asentado en él durante más de 120 años -al menos-.

Con respecto a la forma en que se llevó a cabo esta investigación, es decir, desde el Centro de Estudios Antropológicos Comunitarios con el Lof Michillanca, podemos identificar algunos elementos centrales que caracterizaron esta experiencia investigativa de intensión colectiva. El primer elemento radica en la disputa de la orientación del conocimiento antropológico hacia las realidades “*abismalizadas*” de las cuales esta disciplina debería ponerse a su servicio y defensa. Me parece un acierto la intensión del CEAC por acercarse a esta postura de trabajo colectivo, que si bien, por cosas de horarios y procesos en los que se desenvuelven estudiantes universitarios y personas mapuche en reivindicación territorial, no siempre se tuvo la mayor coordinación para realizar la investigación, pudo desarrollar como primera experiencia investigativa desde su nacimiento el 2013. Un segundo elemento se fundamentaría en el apoyo constante que se mantuvo por parte de ambas organizaciones no solo para la investigación, sino también para la realización de actividades de difusión, protesta y autofinanciamiento que se desarrollan desde hace algunos años. Un tercer elemento -y último- sería la proyección de estas relaciones investigativas-activistas entre el CEAC y el Lof Michillanca, además de la realización de talleres que se desprendan del aprendizaje colectivo generado en esta investigación y el apoyo concreto desde el punto de vista antropológico que seguiremos brindando a las comunidades del Wadalafkenmapu.

Los resultados arrojados en esta investigación nos pueden dar cuenta entonces de una forma específica de apropiación y de representación territorial que ejerce la familia

Michillanca sobre el espacio que utilizó y utiliza -desde hace 2 años- cotidianamente en su desenvolvimiento político-social, político-jurídico, económico y cultural-territorial. Esta apropiación es marcada por una serie de conflictos ligados a la tierra, desde que el estado chileno comienza con la colonización de estos sectores ligados a la costa de lo que hoy llamamos Valdivia. Desde los primeros antecedentes en la “historia oficial” -la radicación y los títulos de merced- la Familia Michillanca Almonacid ha tenido que luchar por su territorio y un espacio donde vivir, siempre hostigados y muchas veces influenciados por mecanismos e instituciones colonizadoras como la escuela, la iglesia -primero católica, luego evangélica- de la cultura occidental.

De esta manera, los resultados expuestos demuestran los grados de relación histórica que tiene la Familia Michillanca con el territorio de su radicación, como el territorio extendido del Wadalafkenmapu. Esta relación habla de una memoria histórica trascendente, que ha logrado traspasar generaciones y que no se ha perdido en el tiempo, sino que se mantiene y se cultiva día a día desde la entrada a la fuerza aquel 14 de diciembre del año 2014, desde la idea y convicción de que hay que rescatar lo antiguo para poder modelar el futuro.

La apropiación territorial actual de la Familia Michillanca se desarrolla en un tránsito desde la ocupación colonial del territorio, de manera interna, en base a la influencia de la iglesia y la escuela en el territorio durante el siglo xx y de manera externa en base a la desterritorialización, a la re-apropiación territorial o reterritorialización, que se expresa en base a 5 elementos (propiedad, normatividad, sistema, realidades, control cultural) que anteriormente expusimos en el apartado teórico sobre como entendemos este proceso:

a) La primera forma de apropiación es el origen de propiedad que se le atribuye a ese espacio vacío que esta antes de la culturalización que acciona el ser humano por sobre este, dotándolo de cultura al aplicar propiedad materia y simbólica sobre el territorio al determinarlo por parte de la familia como un territorio “Lafkenche”, “Wadalafken” como nombre de posesión común a los Lafkenche de la zona, con límites definidos generalmente por instancias naturales como ríos, cerros o quebradas. Este origen de

propiedad no debe confundirse con la propiedad privada occidental, sino, una delimitación simbólica -y material- de apropiación. La propiedad está dada por la creencia de que estas tierras pertenecían a sus antepasados más que por la radicación del título de merced, que es un antecedente importante, pero no un criterio de validez territorial para la familia.

b) La segunda forma está dada por la generación ciertas reglas normativas que son compartidas socialmente. En este caso, y solo como ejemplo, esta generación de reglas normativas la encontramos en la creencia colectiva de que, para vivir en la reivindicación, es necesario aportar al desenvolvimiento de esta como territorio Lafkenche, aportando desde los distintos grados de conocimientos que se tienen de “lo antiguo” por las distintas personas que habitan el territorio. Desde mariscar hasta aportar con esta investigación, hasta cómo intentar ser mejor persona a partir de las enseñanzas de los demás son elementos en los que se intenta generar ciertas formas de ser dentro del territorio distintas a las del individualismo y competitividad que este capitalismo pos neoliberal pregona.

c) Estas diversas reglas normativas están compenetradas entre sí y forman un “sistema normativo” como lo es el mapunche kimün y el mapunche rakizuam o el pensamiento de la gente antigua como se le llama hoy -pensamiento colonizado e hibridado por el catolicismo, pero en vías de su revitalización-. Este sistema normativo –llamado tradicionalmente az mapu, pero que no operaría al pie de la letra en el territorio, sino más bien en tránsito desde el mapuche kimün y mapuche rakizuam- genera distinciones claras de derechos y posibilidades entre las personas de la comunidad como el derecho y posibilidad fáctica -otrora- de un cacique y nadie más que él poder ejercer justicia en su territorio. Estos conocimientos y pensamientos se materializan en el *nütram* como forma de socializar, explicar y muchas veces solucionar contraposiciones cotidianas producto del día a día y la convivencia.

d) En función de estas diversas normas habladas que intentan dar cabida al entendimiento en el lof, se trata cotidianamente de establecer similitudes entre quienes habitan el

territorio. Michillanca y *wenuy* tenemos acceso al territorio de la misma forma, al momento de defenderlo o de trabajarlo o de descansar. No existen jerarquías mayores a las que pueda dar el conocimiento de la cultura mapunche entre una persona y otra, pero sí es un lugar en el que priman las personas mapunche y la gente chilena que apoya tales reivindicaciones. Se genera entonces diferenciaciones con las personas que no apoyan la causa o derechamente son usurpadores con respecto al territorio. La tierra es para la familia y los amigos, la familia Michillanca tiene derechos territoriales reales más allá de la familia Gómez y sus reivindicaciones en base a la justicia chilena.

e) todo esto en función de la apropiación de la realidad socio-territorial, para generar las condiciones de reproducción de la vida en su contexto natural. Como dice Godelier, “la propiedad no se puede reducir a un corpus de reglas abstractas ni a la mera utilización del espacio natural” (Godelier, 1989: 106) sino que, a una síntesis entre estas, un resultado móvil pero permanente y estable, una apropiación territorial, en este caso, un control cultural mapunche-Lafkenche del territorio. Estas formas corresponden a la representación material y simbólica de los procesos socio-políticos, económicos y culturales que tienen los grupos humanos como forma de entender y proyectar la vida y el mundo. En específico, el control cultural que se ejerce en el territorio es la mayor síntesis de apropiación del territorio de la familia Michillanca, y cualquier desalojo o nueva desterritorialización, es probable que no interceda en las formas anteriormente nombradas, ya que no es solo la posesión de la tierra lo que permite la apropiación, sino el grado de representación que tienen sus habitantes para con ella.

Esta apropiación del territorio se establece en un lugar determinado: el wadalafken. Esta unidad socio territorial es un antiguo rewe que aglutinaba a las distintas comunidades y lof Lafkenche, con centro ceremonial en lo que se llama hoy la punta wada en el sector de San Ignacio. Hoy, la apuesta reivindicativa genera lazos entre todos aquellos habitantes del sector que se reconocen como mapunche-Lafkenche. La estructura de entramado comunitario puede ser admisible dentro de la relación que ejercen dichas personas con su

territorio y comunidades y personas mapunche que viven dentro del sector. Un elemento trascendental de esta relación es que, como en toda la historia del pueblo mapunche, estos se alían en función de las amenazas territoriales que asechan el desenvolvimiento de su cultura. Así, los parques eólicos, las salmoneras y la ley de pesca son detonantes de una auto reivindicación que nace desde la necesidad de defender un territorio que, si bien ha sido colonizado durante largos años, hoy comienzan a ser reivindicados por personas y comunidades Lafkenche. De esta manera se va configurando la contradicción del periodo “pos neoliberal” en donde son las organizaciones comunitarias, los entramados familiares y las relaciones de estos para con el territorio quienes resisten los embates de los intereses privados de grupos y corporaciones trasnacionales quienes ven el territorio como un recurso a explotar.

Este estado del conflicto territorial en América Latina que es compartida en el Wadalafkenmapu también tienen aristas jurídicas-occidentales, en donde el poder de los grupos y corporaciones trasnacionales -y por supuesto que también por las burguesías nacionales- operan en las instancias congresales donde se discuten, aprueban y rechazan las leyes. Hoy, los conflictos judiciales de la reivindicación Michillanca pasan por un marco de acción en donde es la institucionalidad la que sirve a los intereses trasnacionales. Es así como la glosa 14 de la ley de presupuestos 2016-2017 se proyecta como un conflicto real a corto plazo durante el año 2017-2018. Como ya mencionamos, al momento de aprobarse la aplicabilidad, la situación de la reivindicación entrará en un limbo legal en la cual tendrá los requisitos para poder acceder a la compra de sus tierras -hecho que de por sí ya es muy cuestionable y habla de la poca voluntad política por parte del estado de solucionar el conflicto al no invocar la figura de la expropiación como modo de asegurar las tierras ancestrales para sus verdaderos herederos, generando todo un negocio especulativo en torno a la compra de tierras- pero estas no serán tramitadas por el hecho de que sus legítimos habitantes ocupen estas tierras. La familia Michillanca no saldrá de su territorio bajo ningún pretexto, y el estado no puede seguir siendo actor fundamental de la desterritorialización. Hoy el desafío del Lof Michillanca es comenzar una campaña comunicacional en contra de esta decisión arbitraria del parlamento chileno y generar con

tal, la presión social suficiente para que las tierras ocupadas sean *prioridad* de compra para el estado más que simplemente dejarlas fuera de los mecanismos que establece la ley 19.253. El estado no puede seguir desentendiéndose de estos conflictos y continuar beneficiando a quienes tienen el dinero para promover leyes a la pinta de los grandes grupos económicos -como los casos de corrupción en la ley de pesca que involucra directamente a senadores, diputados y candidatos presidenciales de la UDI-, permitiendo que estos conflictos que son estructurales y recurrentes vuelvan al proceso jurídico “de privado contra privado” como lo recomendó la abogada Catalán Galdámez<sup>89</sup>.

En definitiva, existió un Lof-Mapu o Rewe que abarcaba la identidad territorial Lafkenche llamado Wadalafkenmapu, que en conjunto con el territorio identificado por Marilaf (2006) en la costa de San José de la Mariquina compondrían los dos Rewe Lafkenche del Aylla Rewe (Kiñel-Mapu) de Kilche, estructura antigua mapunche de lo que hoy llamamos Región de los Ríos. Este Rewe Lafkenche estaría ubicado específicamente en la punta de San Ignacio, a inmediaciones del cementerio donde habría un antiguo nguillatuwe o cancha de nguillatún. Este Lof-mapu estaría constituido por Lofche de todo el territorio entendido entre Cutipay hasta Niebla, Niebla hasta Pilolcura y Pilolcura hasta Cutipay. La familia Michillanca incorporaría el Lofche correspondiente -sin nombre- con las familias Huichicoy, Chicuy, Quinan, Pichún y Collilef que serían parte de este Lof-Mapu o Rewe Wadalafkenmapu.

Estas familias y comunidades de la costa de Valdivia hoy integran lo que podemos llamar entramados comunitarios, redes de familias y organizaciones territoriales que componen una serie de relaciones tanto de apropiación territorial como de defensa del mismo ante las amenazas exógenas. Así, la lucha de estas comunidades contra salmoneras de empresas trasnacionales, proyectos de parques eólicos de empresas trasnacionales, proyectos de inversión capitalistas usualmente foráneas nos permite confirmar la tesis de cómo hoy se viven las conflictividades territoriales a través de los pares antagónicos Entramados comunitarios versus Conglomerados de corporaciones trasnacionales y de

---

<sup>89</sup> “Un acuerdo entre privados. Notariado, que se haga escritura pública. Que quede con un repertorio, y ese documento mandarlo a CONADI Temuco. Esa es la única forma” (entrevista n° 7).

iniciativa privada, en donde estos últimos necesitan de los recursos que se encuentran en los territorios de los primeros para su afán de lucro, conflictuando directa o indirectamente con un estado que más que regular, arbitra desigualmente este desequilibrio de fuerzas y concentración de capital.



## Bibliografía

- **Almonacid, F. (2009).** El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile (1850-1930). Revista de *Historia, Santiago*, N°42 5-56. Disponible en <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942009000100001> revisado el 28/04/17
- **Batalla, B (1991).** Pensar nuestra Cultura, Lo Propio y lo Ajeno. Editorial Patria, S. A. de C. V. México, pp. 49 – 57.
- **Bello, A. (2010).** Espacio y territorio en perspectiva antropológica. *El caso de los purhépechas de Nurío y Michoacán en México.*
- **Bengoa, J. (1996).** Historia del Pueblo Mapuche (siglo xix y xx) Ediciones Sur. 5ª edición.
- **Canales, M. (2006).** Metodologías de investigación social 1ª ed. – Santiago: Lom Ediciones.
- **Cárcamo, A. (2016).** Conquista e invasión en las Fûtawillimapu, *El Cura, La Hacienda y la Escuela.* Editorial Melipulli, 2a edición, Melipulli, Futawillimapu.
- **Cicourel, A. (1964).** El método y la medida en sociología, Madrid, Editora Nacional, 1984.
- **Chávez, D. (2010).** Construcciones teóricas para descolonizar la colonialidad del saber y la construcción de interculturalidad crítica. Rev. de Inv. Educ. v.3 n.1 La paz ene. 2010. Disponible en [http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1997-40432010000100009](http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432010000100009), revisado el 05/03/2017
- **Correa, M. (2015).** “Las tierras de los Michillanca”. Informe histórico presentado a la corte de apelación de Valdivia el 2 de febrero del 2015. Extracto publicado en Mapuexpress, disponible en <http://www.mapuexpress.org/?p=1371>, revisado el 05/03/2017

- **Cusicanqui, S. (2010).** Ch'ixinakax utxiwa, Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Editorial Tinta Limón. Disponible en <https://chixinakax.files.wordpress.com/2010/07/silvia-rivera-cusicanqui.pdf>, revisado el 05/03/2017
- **Santos, B. (2010)** Descolonizar el saber, reinventar el poder. Editorial Lom Ediciones. 1ª edición en Chile.
- **Escobar, A. (1999).** El final del salvaje. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia / Centro de Estudios de la Realidad Colombiana.
- **Godelier, M. (1989).** Lo ideal y lo material, Pensamiento, economías, sociedades. Editorial Taurus Humanidades, Madrid, España.
- **Gutiérrez, R. (2011).** Palabras para tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo. Capítulos “Pistas reflexivas para orientarnos en una turbulenta época de peligro” Gutiérrez, R. y Hacia un nuevo modelo de dominación política: Violencia y poder en el pos-neoliberalismo, Dávalos, P. Editorial Quimantú. Diciembre, Santiago de Chile.
- **Marilaf, R. (2005).** Territorialidad mapuche Lafquenche en la zona costera de la comuna de Mariquina, provincia de Valdivia, x región. *Antecedentes etnográficos para la reconstrucción del territorio*. Tesis para optar al título de Antropólogo, Instituto de Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile.
- **Molina, R (1995).** “Reconstrucción de los Enoterritorios” en Tierra, Territorio y Desarrollo Indígena. Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. P. 111-118.
- **Mora, M (2002).** “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”. Athenea Digital – num 2 otoño. Disponible en <http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945>

- **Núñez, D. (2006).** Antecedentes para la construcción de la historia del territorio mapuche- l`afken`che en el norte de la provincia de Valdivia. Tesis para optar al título de Antropólogo, Instituto de Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile.
- **Olguín, S., Cubillos, F. (2015).** Proceso de Desterritorialización /Reterritorialización en el Waj Mapu. (Conflictos territoriales en la Región Forestal) Boletín de Geografía | UMCE N° 35 Artículo pp. 60 – 87.
- **Peláez, A. et Al. (s/f).** La Entrevista. Presentación digital disponible en [https://www.uam.es/personal\\_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentacion/es/Curso\\_10/Entrevista.pdf](https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentacion/es/Curso_10/Entrevista.pdf), revisada el 05/03/2017
- **Raffestin, C. (2011).** Por una geografía del poder. Traducción y notas Yanga Villagómez Velázquez. Editorial EL COLEGIO DE MICHOACAN noviembre, México.
- **Robledo, J. (2009)** Observación participante, ¿técnica o método? En Nure Investigación, nº 39, Marzo – abril 09, disponible en <http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/viewFile/433/424> revisado el 27/03/17
- **Sosa, M. (2012).** ¿Cómo entender el territorio? Editorial Cara Parens, 2012.
- **Tuhiwai, L. (2016)** A descolonizar las Metodologías. Investigación y pueblos indígenas. Editorial LOM Ediciones. 1ª Edición en castellano.
- **Vasilachis de Gialdino, I. (et al) (2006).** Estrategias de Investigación cualitativa. Gedisa editorial, Barcelona.
- **Vergara, J. (1996).** La propiedad huilliche en la Provincia de Valdivia. “4.3 El caso de María Hilda Torres Michillanca, de Los Molinos”, CONADI-AGCI-AECI, Santiago de Chile. P. 210-212.
- **Villaroel, G. (2007).** Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad” Fermentum, Revista Venezolana de Sociología y

Antropología. Mayo-agosto del 2007. Disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/705/70504911.pdf>, revisado el 05/03/2017

- **Wells, C. (2006).** “Hacia la construcción de Museos Comunitarios: Fundamentos para un Museo Territorial Comunitario en el Lafkenmapu, Comuna de Valdivia, X región” Tesis para optar al título de Antropólogo, Instituto de Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile.

## Anexo 1

Autorización de utilización de Información.

Por la presente, y en mi calidad de representante de la Familia Michillanca, yo Gabriel Troncoso Michillanca autorizo a Martín Tomás Cerda Mejía, estudiante tesista de la Carrera de Antropología a utilizar las siguientes entrevistas para efectos de la tesis titulada "El Territorio Lafkenche de la familia Michillanca":

- a) Entrevista Realizada por Martín Correa a Sofonías y Sara Michillanca el 29 de Enero de 2015 -audio recuperado-
- b) Entrevista realizada por Gabriel Troncoso Michillanca a Joel Michillanca 24 de Abril de 2016 -audio recuperado-

Esta utilización solo podrá ser utilizada para efectos académicos y siempre y cuando se cuente con autorización de parte de la Familia o su representante.

  
Gabriel Troncoso Michillanca

  
Martín Cerda Mejía.

## Anexo 2

### Pauta de Entrevista semi-estructurada

Las pautas de entrevista fueron generadas a partir de dos situaciones distintas para con el territorio. Por una parte, se entrevistarán a las personas de la “1ª y 2ª” generación que vivieron antes de la usurpación de 1974 en el territorio y que ya no viven en él, enfatizando en las anteriores formas de apropiarse del territorio Michillanca.

La segunda situación, involucra a las personas de la “3ª” generación de la familia Michillanca que hoy viven en el territorio reivindicado y por tanto son los actores de la apropiación territorial.

#### Pauta de Entrevista Semiestructurada Situación 1

##### Ítem 1: Territorio Antiguo

- ¿Cuál es la historia de este territorio?
- ¿recuerda alguna historia antigua del territorio y/o de la familia?
- ¿de dónde proviene la familia Michillanca?
- ¿qué estructuras había antiguamente en el territorio?
- ¿Qué funciones tenía el territorio? (domestica, económica, política, cultural)
- ¿qué recuerdos tiene sobre el territorio?
- ¿qué influencias tenían la escuela y la misión dentro del territorio?
- ¿existían familias colonas en los molinos?

##### Ítem 2: Lafkenmapu

- ¿cuál era la relación con el mar en su tiempo?
- ¿qué historias recuerda sobre la mar?
- ¿Qué oficios se desarrollaban antiguamente? ¿Qué se hacía con la producción?
- ¿cómo se hacían las embarcaciones?
- ¿Qué ha cambiado con el tiempo? ¿Por qué?

##### Ítem 3: Economía

- ¿De qué se vivía antiguamente?
- ¿se sembraba? ¿Qué se sembraba? ¿Dónde? ¿Cómo?
- ¿Qué se hacía con la producción?
- ¿existía la minga, el chauque o el trafkintu en los molinos?
- ¿Qué árboles y/o arbustos se aprovechaban y para qué?
- ¿había crianza de animales? ¿Cuáles? ¿Qué se hacía con ellos? ¿existían animales salvajes a los alrededores?
- ¿Qué se hace con lo que no se utiliza para consumo?
- ¿Cuál era la central de abastecimiento?
- ¿Qué otras formas productivas existen/existían?

##### Ítem 4: Justicia Comunitaria

- ¿existían estructuras organizacionales propias del pueblo mapuche? ¿Cuáles son las familias antiguas del territorio?
- ¿Qué normas sociales existían antiguamente?
- ¿Qué problemas sociales existían? ¿cómo se solucionaban? ¿a quién se recurría?

##### Ítem 5: Cultura y Territorio

- ¿existían lugares de importancia sociocultural para el pueblo mapuche-lafkenche? ¿Cuáles son? ¿porqué son importantes?
- ¿existían autoridades ancestrales en el territorio?
- ¿se jugaba palín?
- ¿se hacían nguillatunes u otras ceremonias mapuche? ¿Quiénes las oficiaban?
- ¿existen Tren Tren dentro del territorio?
- ¿cómo eran los ritos funerarios?

Item 6: Evaluación y Proyección

- ¿Cómo evalúa estos procesos de reivindicación territorial?
- ¿cómo evalúa la acción estatal en estos procesos?
- ¿cómo se imagina el territorio en 5 años?

## Pauta de entrevista semiestructurada situación 2

### Ítem 1: Recuperación territorial

- ¿Cuál es la historia de las recuperaciones de tierras?
- ¿Cuál ha sido el accionar estatal en todo esto?
- ¿recuerda alguna historia antigua del territorio y/o de la familia?
- ¿de dónde proviene la familia Michillanca?
- ¿Qué estructuras han existido en las recuperaciones de tierras?
- ¿Qué funciones ha tenido el territorio durante las reivindicaciones?
- ¿qué influencias tienen hoy la escuela y la misión dentro del territorio? ¿Qué otras influencias existen dentro del territorio?

### Ítem 2: Lafkenmapu

- ¿cuál es la relación con el mar?
- ¿qué historias cuentan sobre la mar?
- ¿Qué oficios se desarrollan? ¿Cuáles se practican?
- ¿Qué se hace con la producción?
- ¿Qué ha cambiado con el tiempo? ¿Por qué?

### Ítem 3: Economía

- ¿De qué se vivía antiguamente?
- ¿se siembra? ¿Qué se siembra? ¿Dónde? ¿Cómo?
- ¿Qué se hace con la producción?
- ¿existe la minga, el chauque o el trafkintu en los molinos?
- ¿Qué árboles y/o arbustos se aprovechan y para qué?
- ¿Hay crianza de animales? ¿Cuáles? ¿Qué se hace con ellos? ¿existen animales salvajes a los alrededores?
- ¿Qué se hace con lo que no se utiliza para consumo?
- ¿Cuál es la central de abastecimiento?
- ¿Qué otras formas productivas existen/existían?

### Ítem 4: Justicia Comunitaria

- ¿existen estructuras organizacionales propias del pueblo mapuche?
- ¿Cuáles son las familias antiguas del territorio?
- ¿Qué normas sociales existen dentro del territorio?
- ¿Qué problemas sociales hay? ¿cómo se solucionaban? ¿a quién se recurría?

### Ítem 5: Cultura y Territorio

- ¿existen lugares de importancia sociocultural para el pueblo mapuche-lafkenche? ¿Cuáles son? ¿porqué son importantes?
- ¿existen autoridades ancestrales en el territorio?
- ¿se juega palín?
- ¿se hacen nguillatunes u otras ceremonias mapuche? ¿Quiénes las ofician?
- ¿existen Tren Tren dentro del territorio?



- ¿cómo son los ritos funerarios?

Item 6: Evaluación y Proyección

- ¿Cómo evalúa estos procesos de reivindicación territorial?
- ¿cómo evalúa la acción estatal en estos procesos?
- ¿cómo se imagina el territorio en 5 años?

## Anexo 3

**Matriz de Análisis de Entrevistas Semi-estructuradas.**

Categorías/Entrevistas	Entrevista 1	Entrevista 2	Entrevista 3	Entrevista 4	Entrevista 8	Entrevista 5	Entrevista 6	Entrevista 9	
1.- Político Social									
1.1.- Historia del Territorio Antiguo		<p>donde está el muelle, por ahí estaba la casa. Y había más acá una planicie donde se sembraba. Se hacía muchas huertas, había muchos árboles frutales, el agua la veníamos a buscar acá, a ese esterito, corría harta agua, la veníamos a buscar aquí, casi a la salida del cerro. Así que había harta distancia de la casa acá, pero</p>		<p>Todo ese es el territorio po, nosotros lo que estamos reivindicando es solo un pedazo de tierra, pero el territorio para nosotros es amplio po, el territorio para nosotros llega hasta allá, toda la familias son del territorio. // Y éste, donde estamos aquí es este cerro nomás po, que dicen que se llama Chiwai que es por la niebla, pero en realidad los otros</p>		<p>O sea mis abuelos siempre reconocieron que esa era la tierra... territorio mapuche. Siempre decían “los peñis de acá” o “la gente de este lado”. Siempre había un reconocimiento, también se reconocían, lo que son los antiguos machis, mucho tiempo la gente reconoce que antiguamente había antiguamente un paliwe, no sé,</p>	<p>usábamos hartos la lanza nosotros como niños.lanza, la que ocupaban los indios.El palo, la flecha y colocábamos... la chapa de repente, y chapas... buenas punterías, íbamos a casar conejos, la liebre había hartos, y ahora no, el cabro anda con una pistola, un rifle. // Bueno la casa de mi abuelito está en la parte que es el muelle</p>	<p>Bueno, era bonito po’, porque la playa era gran, era grande la playa. Y había harta alimentación, aquí no se pasaba hambre, porque uno levantaba una piedra y salía un pescado, un marisco, luche todo...Había mucha abundancia. Nosotros</p>	
i.- Historia del Territorio Antiguo			Relato nº 15						

no sé cuanta cantidad de metros, no recuerdo yo. Pero era muy lindo aquí el lugar. Al otro lado de la casa estaba el camino que bajaba de arriba / era poca la gente que había, si era muy poca gente, muy pocas casas./ La playa era el camino./ Claro, de aquí para allá se sabe que eran mapuche todos para allá para la costa. De ese lugar para allá no eran mapuche. (desde Los Molinos hacia Curiñanco)

dicen que es por un weon español con apellido de niebla y cosas así, pero esto es wadalafken, los valdivianos llamaban a todo este lado de acá Wadalafken. Porque los, los lafkenche antiguos lo llamaban así, pero era toda la costa po.

creo que incluso hay hasta gente viva, anciana en el territorio que alcanzó a vivir en ruka y de la antigua forma mapuche, se habla, no es muy lejano en el tiempo eso.

ahora. La casa de mi abuelito era una casa donde llegábamos... harta manzana, que ya no está la manzana, me acuerdo, la cabeza de niño, la manzana limona y variedades de frutos. Nosotros vivíamos del chupón, que ya no se ve chupón. En tiempo de turista nosotros vendíamos chupón en la playa aquí en el litoral, andábamos las 24 horas a pata, a nada. La pelota de nosotros era una pelota de cochayuyo remojado. Teníamos para un campeonato de pelota que hacíamos que venía gente de

teníamos una playita, para nosotros no más, porque era individual porque estaba... pero no era tan chica. Entonces había rocas para allá y rocas para acá, y ahí venía la playa grande. / Porque allá como estaban todos los colonos, aquí, de aquí para allá ya empezaban las tierras mapuche, indígena. Aquí nosotros no teníamos idea, porque además mi

Valdivia,  
teníamos cuatro  
o cinco pelotas  
en remojo,  
cuando una  
pelota se rompía  
y seguíamos  
jugando. No, la  
vida era sana,  
limpia, dos o  
tres de la  
mañana no  
caminaba nada  
po'. //

papá era  
evangélico,  
no quería  
saber nada,  
nosotros  
nos criamos  
con esa  
creencia...  
Entonces...  
pero más  
allá arriba,  
yo creo que  
sí po', la  
gente sí  
sabía sus  
costumbres,  
sus lenguas.  
Tiene que  
haber  
habido sus  
costumbres  
allí po.  
Porque  
antes  
había...  
había casas  
de paja. Se  
hacía las  
rukas con  
paja. Lo que  
era la  
ratonera  
como le  
llamaban  
antes.

ii.- Colonización e Influencias Coloniales

	<p>" en el territorio amplio, en la comunidad de Los Molinos, la escuela y la iglesia han tenido un factor relevante en todo esto, en la lucha mapuche, porque eh... implantan una enseñanza de muy niños del nacionalismo po, que Chile es Chile y no hay ningún otro pueblo más po y siempre han visto a los pueblos indígenas de Chile, que así lo nombran ellos, como eso, como pueblos indígenas, como pueblos que ya pasaron,</p>	<p>Si, la iglesia evangélica es la que tiene más influencia aquí. Hay dos iglesias, una de San Ignacio y una acá en Los molinos y una acá arriba que es nueva, que se hizo allá donde los Chicuy, los pastores Chicuy. Allá abajo está la iglesia pentecostal, la iglesia metodista, y está esa nueva, esas tres. Y tienen harta influencia porque va harta gente mayor, de nuestras familias va harta gente mayor pa'lla. Así como son la gente mayor, y como son los dueños de su... de los terrenos y todas esas cosas no se reivindica como un territorio amplio mapuche, porque mucha gente está metida</p>	<p>Los colonos más que nada alemanes. Luego de los españoles, los colonos alemanes fueron, incluso, asesinos en todo el territorio. He escuchado historias de peñis que recuerdan que antiguamente los colonos alemanes pasaban en camioneta disparándole a los peñis. Antiguamente. O este, ¿Cómo se llama este alemán...? Prochelle, en Valdivia, que él es como una figura reconocida en Valdivia como gestor de la cultura, un personaje importante en la historia valdiviana, pero por parte de la cultura mapuche</p>	<p>había una iglesia evangélica. Qué también... al ladito de la casa de nosotros. Mi papá en todos esos años, después llegó el evangelio y esa era su fe. Al él no le gustaba tomar nada, fumar... era nada más que se dedicaba al evangelio. Bajaba, hacía botes, lo llamaban a hacer una casa, la hacía, ese era su trabajo que él tenía. // Había un colegio. El colegio de toda la gente que venía de la costa, estaba aquí en el territorio d mi papá. Estaba ahí donde está esa casa grande, ahí estaba. / Aura Mera Vázquez. Era... la querían</p>	<p>Relato N° 56, entonces el pastor evangélico que había en Valdivia, que era, le dijo: "tení que... que poner su terreno en condiciones". Le dijo, "porque hasta la fecha todas las comunidades mapuches tienen una parte, pero no saben su división de su terreno", entonces el pastor acompañó a mi mamá en ese tiempo a La Unión. La Unión estaba, por ahí por el 52-53 estaba la comunidad mapuche, o sea, el asunto indígena.</p>
--	---	--	---	---	---

quizás pueblos de más hacia el norte pasó eso, pero aquí y sobre todo acá en la región, el pueblo mapuche está po. En Valdivia, eso de lo que pasó del cristianismo y todo eso cambió hartito la mentalidad de los mapuches acá po, porque acá todos saben que son mapuches, que sus antepasados son mapuches, pero ellos no se reconocen mapuches po, ellos son chilenos mapuches, entonces el colegio ha tenido un

hasta el cristianismo hasta el día de hoy. Mi madre es súper cristiana po, pero ella apoya y entiende y comprar....

se reconoce que él fue un asesino de mapuche. Él andaba en los montes en el territorio mapuche a sangre y fuego ocupando territorio, atacando a las comunidades. Entonces, la cultura alemana ha sido muy invasora, junto con la religión y bueno, la educación chilena. Relato n° 45

mucho y decían que era muy buena profesora. Entonces ella mandaba a buscar a los padres, porque se reunían en el colegio. Y ella les hablaba, de eso es de lo que me acuerdo. Cualquier cosa que ella hablaba... hacía actos, como teatros. Entonces era lo que más la gente iba al colegio. Porque ella hacía eso, mucho acto con los niños... bailes. Entonces para las fiestas patrias, por ejemplo, ella hacía, con los niños trabajaba así. Entonces la gente iba al colegio casi.

iii.- El caso de Hilda  
Torres Michillanca

Relato N° 4

cambio de  
lenguaje sobre  
el pueblo acá  
po, porque  
igual,  
antiguamente  
se conversaba  
mapuzungun  
acá, pero con  
la enseñanza  
que trajo la  
iglesia, eh...  
después los  
colegios  
exterminó casi  
todo eso, lo  
del lenguaje y  
las cosas así,  
exterminaron"

Ya, ya... pero  
Hilda Torres no  
era familiar. Ella  
usurpó no más,  
usurpó el  
terreno. Sí,  
porque a ella la  
crío una de mis  
tías, ella no era  
Michillanca, no  
era familiar. De  
chiquita la  
abandonaron y  
la crió mi tía,  
entonces ella  
después con el  
tiempo se

Relato N° 54

iv.- Historia Familia  
Michillanca -  
weichafe

Pero ese abuelito Velasquez, ¿ese no era mapuche?  
R: No po, si ese era español peor y...Era gallego (Chilote, proveniente de Chonchi según entrevista 2)

Aquí nació mi abuelita (Norberta Barría Almonacid), mi mamá, mi papá, nosotros. Aquí se casó mi papá, nacimos nosotros. Sí. En este mismo lugar.

lo que contaban los viejos, que la familia Michillanca viene de la Isla del rey, que de ahí se vino mi tía Michillanca, o sea, mi.... Mi antepasado Michillanca que era una mujer, que se casó aquí con otro hombre, con Spel creo que se casó, algo así, pero más allá de la provincia de Michillanca hay muchas teorías, historias,

. Se de que una bisabuela se metió entremedio de una pelea de borrachos allá abajo y se pusieron a pelear a remo y toda la cuestión y a ella le llegó un remazo en la cabeza y se murió. Ella es Almonacid, creo que es la abuelita de mi mamá que se casó con Michillanca. Pero no recuerdo bien, no me sé bien el contexto de la historia, mi mamá sabría decirla bien. Es que hubo una pelea grande esa vez también, hubo una pelea

Relato n° 44

legitimó sola. Y ella se hizo pasar por... quitó todos estos terreno y los vendió, vendió eso. Ahí había un conflicto grande con la familia.

Relato N° 37

Relato N° 55



como que grande. // Relato  
venimos de n° 24  
Rio Bueno,  
otros dicen  
que venimos  
de más al sur,  
de Chiloé.  
Igual,  
investigando y  
cosas así  
hemos  
encontrado  
familia  
Michillanca  
que son de  
Chiloé, de  
Castro, de....  
Pero lo que  
sabemos  
actualmente  
nosotros es de  
que  
provenimos  
de la isla del  
rey, de que ahí  
provenimos  
nosotros. Igual  
en la isla del  
rey hay otros  
Michillanca;  
Michillanca  
Lavín y otros  
Michillanca.  
Pero no  
sabemos la  
conexión

v.- Familias antiguas del territorio

exacta entre las otras familias, pero de que venimos de la isla del rey, venimos de la isla del rey. Y la familia Michillanca que vive en la isla del rey viene de Rio Bueno, eso se sabe.

Las familias antiguas, igual hay familias que ya no están acá po, pero de los que yo sé mas o menos, están los Coñilef, los Chicuy, los Kinam, los Pichun, los Ñanco, los Strodo igual son una familia muy antigua, Almonacid, mi.... Nosotros los Michillanca

las familias más antiguas son así... los Huichicoy, los Ñanco. Ellos son los más antiguos, que descienden por lo menos los lonkos antiguos po, de acá. Por ejemplo, Antucoy, antucoy fue el último lonko de allá de Calfuco en 1820-1830. Y de ahí de los Antucoy vienen los Pichicoy, de ahí ya vienen los Huichicoy, los Pichipil, los Huichicoy más

Las familias antiguas... los Antillanca, sí los Antillanca. Los Quinan también son antiguos en el territorio, los Pichún, los Barrientos. Los Barrientos tienen nombre de un cura de ahí de la zona, pero ellos tienen un apellido más antiguo, no recuerdo ahora el apellido antiguo de esa gente. Pero hasta lo que yo sé, que ellos son

Collilef, Paillalef, Chicuy, Huichicoy, Pichun, Pinchipil, Ñanco, Antillanca, Alba, Aravena ... siempre me decía: "mira, el problema", me decía, "es que nosotros somos mala raza" y yo le dije "¿Por qué papá?" porque, me dijo, "se juntaron los

somos antiguos acá, los Olavarría igual... una familia muy antigua. Los Pinchipin, los Alba, Antillanca y yo creo que esas serían las familias más antiguas porque igual ha llegado harta gente de otros lados po

que nada. Eso. Y de los Ñanco, ellos vienen de Pirkiñanco igual que los Barriento, esos son de apellidos que ya no son mapuches muchas familias antiguas po, por ejemplo, los Márquez, Almonacid. / Se que mi bisabuela es de aquí nomas po, la más antigua es de aquí. Mi bisabuela con su mamá, pero ellas no eran cristianas, los que se volvieron cristianos fueron mis abuelos los Michillanca, el que llegó de al frente, ese, el José Michillanca, ése es el que se volvió al cristianismo. Pero mi bisabuela le decía " pa que vai a andar como los canutos" porque mi abuela, mi

descendientes de longko. Pero su descendencia le cambio el apellido y la perdieron. Esos son como los más antiguos del territorio, y los que se ven en mayor número son los Antillanca, que es la familia más extendida del territorio, la más numerosa, la más grande. Yo creo que eso... los Coliñir también son una familia muy antigua. Calfucura, también son antiguos ellos. Mi familia no es tan antigua, ellos son nuevos en estos territorios, no son tan antiguos.

mapuche", me dijo, "se casaron con españoles, y los españoles", me dijo, "es una mala raza" me dijo. ¿Ah?. Se casaron con los mapuches y ahí empezaron los mestizos. Entonces, yo le dije... le dije yo: "¿y los alemanes se casaron?"... "si po, con mapuches, los Andwanter se casaron con mapuche", me dijo, especialmente tuvimos, me dijo, "allá en Bonifacio Andwanter casado con los Pangué ¿ah? Prochelle", me dijo, "casado

bisabuela era bien mapuche pa sus cosas, las tías la trataban de brujita y todo, pero eso yo se de mi bisabuela, que era la vivía aquí que era Almonacid, con su mamá

también con una mapuche. Por eso le dieron ese terreno. Los Andwanter se casaron con mapuche, los Oman, los Coman, ahora tuvimos,” me dijo, “un Aguilán, me dijo, casado con... con Buffer, casado con mapuche, entonces por eso somos mala raza po.” Me dijo, “los alemanes siempre han sido mala raza en el mundo, me dijo, porque me dijo, en la historia ¿Quién mataron más alemanes?”, me dijo, “¿más judíos?” fueron los

La historia mas o menos igual empezó hace bastante igual po, estamos hablando de los años 60 antes de ese golpe militar, cuando eh... mi abuelito, bueno, mi bisabuelo de ese entonces, Rosamel Michillanca eh... permutó 4 hectáreas a los familiares de nosotros, a los cortitos que se le dicen (collilef)

pero por ejemplo mi madre, cuando llega mi madre, ella va a visitar a casi todas las familias aquí po, y es bien recibida porque es familia de todos po y todos la quieren bastante. Entonces, por mi madre han aceptado esto, por mi tío Joel también, sus familias po, de ellos, la gran mayoría de las personas son familias po, todos tienen lazos familiares. ¿cachai? Pero en términos de

alemanes po, bueno y llegaron a Chile y se casaron con mapuche, por eso somos mala raza, me dijo y claro po, empezando a ver la historia es así po.

vii.-Infraestructura y función territorial

Se cambiaba... mire lo que recuerdo yo que aquí era como un lugar de acopio, porque venían aquí a dejar sus cosas la gente

se transforma porque igual cuando se ingresó si sabíamos que había un... que podría haber en cualquier momento un desalojo, peor las construcciones que estaban hechas estaban para el uso diario ya, pero ya cuando hubo una orden de desalojo, se

nosotros, como los jóvenes, nos miran, así como "estos son jóvenes, son rebeldes" pero nos ha resultado la cosa po. Pero en general igual nosotros tenemos influencia en la juventud, en la juventud, eso eso, ahí tenemos influencia nosotros.

y ahí se juntaban todos aquí en la casa de mi abuelo, porque aquí estaba como el muelle antiguo, así como el muelle donde llegaban con el bote y donde podían guardar las cosas, de repente venían de otras costas, los mapuches de allá de otras costas venían pa'ca con sus botes y guardaban las cosas donde mi

Yo creo que la estructura más emblemática ha sido la ruka. La ruka es emblemática, porque bueno, fue lo primero que se construyó cuando empezamos, y ha sido un lugar en el cual, una construcción en la cual han venido peñis y lamgenes de muchos territorios para ayudar a construirla.

también, era como una parte de acopio. Porque la gente de la costa traía toda su mercadería, porque vendían e iban a Corral, iban a Valdivia e iban a Niebla a vender, porque acá no sé podía. Entonces traían su mercadería, la dejaban aquí. Claro por mientras, hasta que salieran allá los botes o las

cambió el territorio colocando barricadas en la entrada, un acceso muy difícil, muy complicado, con punta de clavos, con neumáticos, con latas... igual, las tensiones dentro de la comunidad cambiaron, así, des estar en una preocupación de que a uno lo puedan desalojar, pero ya a una de desalojo inminente eh... todos andaban más acelerado, todos querían combatir, algunos sí, algunos no. Pero que igual, esperar y ver lo que

abuelo, porque ahí después se iban pa'lla pa Valdivia, mi abuelo decía que llegaba así a remo desde en contra pa Valdivia cuando iba a vender pa'lla o sino iban a Corral a vender // ¿Para lo que ha servido desde que entramos el 2000? Eh... pa vivir po, pa vivir, si cuando entramos pa... pa generar nuestro alimento, pa tener agua, este espacio es pa vivir po, pa eso servía si pa eso lo queremos po //

Porque peñis de muchos territorios son más antiguos en la cultura mapuche, nos reconocieron y al reconocernos fueron a ayudarnos a construir. Y en esa ruka hemos hecho los trawunes, en esa ruka nació una alianza weñimapu kiñe rakizuam. Se dio el inicio a esa alianza, entonces es una ruka emblemática

carretas. Pero siempre traían acá su mercadería, acuerdo.cualquier persona, le decían a mi papá, Rosamel "¿podemos traer esto?", "tráigalos no más" porque había lugar...Tenemos que ir a vender esto" ... así que traían, dejaban acá su mercadería y después salían a vender su mercadería, cuando salía a Corral los botes

pasa antes de combatir es una muy buena táctica, como calmarse y ver de lo que pueda pasar, que es lo que pueda suceder... y si, las tensiones cambiaron

## 1.2.- Lafkenmapu

Nuestra relación con el mar es todo po, como el mar... como tu lo decíai; somos lafkenches, gente de mar. Nuestros antepasados vivían por el mar po, ¿cómo vivían? Sacaban la alimentación, sacaban el lawen igual, las algas y creo que pa , mía, en lo personal, es netamente espiritual. Yo cuando voy a recolectar, en términos de extracción, de mariscos, de choritos, lapas, eso es lo que voy a buscar, luce... de repente voy, no es muy seguido. Pero mi contacto es seguido cuando voy al mar es más que nada para ir a hacer un yiyipun, Creo que esa es la base de todo. El sustento de todas las familias, del mar se come, del mar se saca el kullin, el mar es lo que le da todo a la gente, pero en un tema mapuche, el mar es un territorio propio de la gente lafkenche, y un newen grande, es uno de los newenes más grandes que es el lafken. Culturalmente se

## i.-Relación con el Mar

Todo po', porque la gente vivía del mar po'.



nosotros el mar es una cosa muy importante porque ahí está

pa ir a pagarle, o pa ir a buscar un poquitito de agüita pa lawen, porque con el lawen necesitamos de repente agüita de mar. Y ese es mi... en lo personal esa es la relación que tengo yo con el lafken, es más espiritual

dice que los muertos se van al mar, pasan y bajan por lo ríos y se van al mar y hacia allá se van los ancianos. Y una vez que llegan al fondo del mar, donde uno ya no puede ver más allá, donde se une el mar y el cielo, ahí los ancianos se convierten en estrellas, o sea, nuestros muertos, todos se van convirtiendo en estrellas. Entonces culturalmente tienen una significancia importante, porque es un territorio, no solamente material, sino que espiritual. Es donde se reconoce que ahí va, ahí se transforma nuestra vida

ii.- Historias con la Mar

			después que morimos. Ahí nos transformamos, nos convertimos en otras cosas. Y ahí el tema de mitos, o sea, se habla de que la cultura mapuche nació en una lucha entre las serpientes, tren-tren y cai-cai, dónde la serpiente del mar intentó comerse a toda su gente subiendo sus niveles del mar, y la serpiente de la tierra, de las montañas subió la tierra para que no se muriera la gente. La cultura mapuche nace desde el mar, desde el lafken. O sea, es vida, pero también es muerte ¿me entiendes?		
Sí, mi padre se dedicaba a la pesca / mi papá hacía botes, él	cómo él construía el bote, cómo él iba a sacar	la extracción de mariscos y algas, todo eso se hace todavía po. Mis		Relato n° 38 / Mi papá fue bien inteligente, porque el	Entonces todo eso se hacía vela en esos años,

<p>fabricó sus propios botes</p>	<p>árboles de Luma, de Lengua y puros árboles nativos que a nosotros nos contaban que estaban en el monte</p>	<p>primos lo hacen, los tíos que a lo mejor no son parte de este lof, que se está reivindicando mapuche, pero son parte de la familia igual</p>	<p>aprendió a hacer botes, hacía botes, cuidaba el terreno, le gustaba mucho cuidar su terreno, no cortaba los árboles, siempre hacía carbón, pero con los árboles que podía cortar, los otros los cuidaba, o le gustaba tener pinos, tener eucaliptos, yo creo que en ese tiempo, eucaliptos habían unos por acá arriba, para leña. Pero cuidaba mucho la vegetación. Aprendió a hacer casas, el hizo una casa grande allá abajo, y la hizo solo. Alguien le enseñó po', no tuvo papá. El hombre se la ingenia hasta</p>	<p>entonces uno conocía el tiempo, uno conocía cuando eh... el viento, especialmente pal norte es norte o noroeste, y la travecilla, que es del este a mar. Entonces son los dos vientos más... el este y el oeste son los dos vientos más peligrosos pa los pescadores</p>
----------------------------------	---	---	---	---

que aprende.  
Entonces venían  
donde mi papá,  
mi papá tenía  
botes que él  
hacía. Y cuando  
les decía a los  
pescadores  
también él se los  
hacía, ahí mismo  
ahí abajito en la  
playa, ahí mismo  
trabajaba. Y él  
trabaja con la  
gente que le  
venía a pedir  
trabajo. Me  
acuerdo que en  
Santiago, mi hijo  
que es un  
poquito mayor  
que el Gabriel,  
empezó a  
pololear con una  
niña, entonces  
la llevó para la  
casa a conocer  
la familia y  
cuando conozco  
al papá me dice,  
“sabe que yo  
conocía a su  
papá”, y yo le  
dije “¿Cómo?”, y  
me dice “si po’,  
si yo viví en

Las actividades que estamos haciendo mas frecuente es mariscar, hay un primo que bucea, yo también estoy buceando ahora un poco y... yo creo que lo mas, la parte económica es el buceo. También el que no bucea está haciendo el pescado ahumado po, o las algas, cosas así, el cochayuyo

Hace un tiempo yo trabajé de pescador artesanal. Así como oficio y como pasatiempo, como forma de sustento, siempre he ido a mariscar o pescar a la orilla. Mis primos igual, hasta hace poco se han dedicado al tema de la extracción de marisco para la venta en restaurantes y ahumado y venta. O sea, más que nada eso, la pesca artesanal y el mariscar. Pero no el mariscar algo con mucho conocimiento, pero no tanto como con las técnicas del

Valdivia, yo viví en Tres Pinos, y mi papá trabajaba con su papá". Mire, las coincidencias.

Porque el este lo llevé a esa isla, estuvieron tres días perdidas y llegaron a la Isla Mocha, temporal del este. Entonces, no pudieron llegar con las embarcaciones, especialmente , a la costa ahí y a los 3 días los encontró el... los encontró una barcaza de la armada que venía a corral como con 5 embarcaciones, y entre los 5 venía uno de su... de mi papá, un

buceo, sino que un marisqueo a la orilla de playa. Apnea sí. Pero no tanto porque simplemente los maricos se encuentran a las alturas de tus rodillas así que no es tanto técnica o conocimiento que hay que tener. La recolección de algas, yo con mis primos, y bueno, mis abuelas, las tías cuando llegan todos saben que para alimentar las huertas se necesitan algas o para comer. Si también todas las algas que sacas las ocupas para comida. Entonces esos son como los recursos que sacamos. Y en el tema ya cultural el mar es el sector donde se hacen las ceremonias, o se va a buscar newen o cosas

pariente, un hermano, que era un hermano de crianza de mi papá venía muerto porque se muertó de frío. Entonces me decía eso, él siempre me decía: "este no se puede hacer más allá" me decía. "esta embarcación no tiene condiciones para llegar más allá". Entonces ese era el trayecto que trabajábamos nosotros en el verano y en el invierno. En el invierno se trabajaba de Bonifacio, especialmente , hasta Queule, porque ahí en

así.

ese tiempo  
era favorable  
el tiempo para  
trabajar para  
la corvina y  
para la sierra.  
Y en este  
tiempo ya de  
diciembre  
hasta marzo,  
pal sur,  
Chaihuin. Ya  
llegando abril  
y mayo ya no  
se podía  
porque  
cambiaba la  
corriente y  
cambiaba el  
tiempo,  
porque  
resulta que  
pasa, que el  
río Valdivia  
cuando  
desemboca,  
desemboca  
especialmente  
, llega hasta  
Bonifacio y ahí  
se revesa pal  
sur, hace  
corriente pal  
sur. ¿Por qué  
hace  
corriente? Por

la sencilla  
razón que los  
ríos que hay  
pal norte,  
especialmente  
el río  
Chaihuin, el  
río Queule /  
ahí  
llegábamos  
nosotros con  
las cosas pa  
comer, pa  
dormir, y ahí  
trabajábamos,  
ahí  
trabajábamos  
nosotros en la  
pesca de  
congrío, con  
espineles.  
Entonces,  
teníamos  
nosotros, mi  
papá tenía un  
asunto de  
espineles de  
500, de 500  
anzuelos, de  
100 anzuelos,  
como 4  
espineles.  
Después mi  
papá compró  
una red pa las  
corvinas,



"El maremoto del 60' destruyó todo esto, todo lo que es el hábitat, todo lo que es parte de la habitación cerca de la rivera, todo fue destruido. Se salvaron, digamos, la gente que tenía construcciones en la parte alta, pero acá toda la construcción estaba todo sobre el nivel del mar, porque

Quizás igual se perdió hartas historias pal terremoto del 60, quizás hubiésemos tenido más historias así grabadas, pero el terremoto del 60 se perdió información, fotos, cosas más antiguas po. Quizás ahora nosotros sabemos del papá de mi

El maremoto del 60. Fue grande. Que se sentía un zumbido grande en la tierra y que venía algo a lo lejos, después de que ya había temblado si po, el temblor fue fuerte pero después se sintió como un sonido estremecedor así.... Según lo que cuenta mi mamá, mi abuelo y toda la gente en realidad, como no fue hace tanto

aquí nos criamos, yo hasta los trece años, después vino el terremoto el año 60', y ahí quedo la "tole tole" como se dice. Si po'. Perdimos la casa todo, todo, todo, todo. Nosotros vivíamos hasta el muelle, ahí estaba nuestra casa. Sí allá abajo en el muelle pasaba

entonces... en lanza de corvina, cuando sabíamos que había cardúmenes y cardúmenes en Chaihuin, a la entrá de Chaihuin ahí llegábamos a veces a 200, 100... 100 piezas de corvina. No, en ese momento yo estaba en Valdivia, estaba con mi esposa, estaba esperando a la primera niña en el hospital. Entonces mi embarcación yo la dejé en el malecón, y cuando yo fui, en la misma tarde, porque el terremoto fue como a las 3 de las tarde,

esta playa era muy grande, era muy amplia" / Relato nº 7 / "Este campo quedó solo después del maremoto"

bisabuelo nomás po, del José del Carmen Michillanca. Pero más allá de eso no sabemos

tiempo.... Que venía la ola y empezaron a correr todos pa'lla po, porque la mar empezó a subir, a subir y a subir y como en la casa de mi abuelo estaba ahí en el muelle, donde estaba el muelle ahora antes era pura tierra, junto al muelle eso era tierra, entonces estaba a casa ahí y el primer piso se empezó a llenar de agua, de agua y mi abuelo empezó a sacar las cosas y ya cuando quiso salir ya estaba todo lleno de agua po, ya venía la ola, la ola ya había pasado pa'lla y hizo cagar Corral, arrasó con Corral, con la Isla del rey, pa'tras y todo y chocó con la punta de Niebla y un pedazo de ola

ese camino que pasa ahí, estaba más allá, más a la orilla. Entonces bajaba haciendo una guatita para allá y bajaba por ahí donde termina el muelle, por ejemplo, por ahí. Por ahí hay una distancia. Y después venía el camino y después venía la casa de nosotros. Y de allá para abajo, todo esta parte de abajo, donde está el camino ahora, todo era quinta. Y después como nosotros perdimos todo, la casa, todo, todo, nos llevaron a Niebla. En Niebla estuvimos hospedados y después nos llevaron a

yo venía saliendo del hospital con ella, del hospital regional y cuando ya en la tarde dejé a mi esposa con unos familiares, me fui yo al malecón para la embarcación, y qué, no había nada

se vino pa'ca, al  
chocar con la  
punta de Niebla  
se vino esa ola  
pa'ca, y esa fue la  
que arrasó con  
todo acá y esa fue  
la que tiró todas  
las cosas pa'rriba  
y cuando se  
recogió de nuevo  
ahí se llevó la casa  
de mi abuelo, se  
llevó la casa de los  
vecinos; del Villar,  
de los Zúñiga, de  
los Michillanca de  
acá, de los  
Coñilef, se llevó  
todo po, quedó  
hasta con agua  
ahí po. Arrasó, se  
llevó unos  
árboles, había un  
camino directo  
desde la playa  
hacia Niebla ya no  
existe porque  
ahora es pura  
mar, antes era  
pura tierra,  
pampa, si como te  
digo el muelle  
estaba acá en la  
orilla, cerca de mi  
abuelo, donde

Valdivia. Y yo ya  
no volví ya más  
para acá.

v.- Transformación  
Maritorial

	<p>paraban los botes.</p> <p>ya.. el mar yo creo que ha cambiado mucho, hay menos especies de los que hay... hay menos mariscos de lo que hay... y... se están adueñando de casi todo el mar, empresas privadas, sindicatos de pescadores... la misma marina que se adueña del mar diciendo que es de ellos y no de la gente que vive acá po.</p>	<p>Yo creo que la cantidad de recursos del mar, que ha sido el cambio más importante. Mis tíos me hablaban que antiguamente, hace un mes atrás, en la entrada de Los Molinos se encontraban pero, miles y miles de corvinas nadando en la bahía, y que hoy en día ni siquiera se ve ese pescado. Y así con los mariscos, con el tamaño de eso, hay mariscos que ya ni se encuentran en ciertos sectores, el tema de la pesca, lo único que se encuentra es casi siempre sierra y salmón y es poco y nada la</p> <p>había un estero grande ahí, ese era bien corrientoso. Ese caía al mar en la playa, era un estero bien grande. Pero no, nadie contaminaba, sí eran aguas limpias. No contaminaba la gente. Porque cada uno tenía su baño, su pozo negro, pero no lo tiraban al agua, eran aguas limpias.</p>
--	---	--

Relato N° 28

## 2.- Economía

### 2.1 Economía

variedad y la cantidad. Creo que se ha ido muriendo eso, los recursos marítimos.

El sector de Los Molinos, es un sector importante para la cultura mapuche, porque era un lugar... ¿Cómo se dice?... de economía. Era un lugar donde las distintas comunidades o personas del territorio se agrupaban para hacer lo que se llamaba el trafkintu o el trueque. En ese sector se hacía, en Los Molinos. Y de Los Molinos se cruzaba hacia al frente a Corral y ahí había un traspaso. Y también las comunidades

i.- Alimento-  
conservación

desde Los Molinos iban en barcaza a Valdivia para también comerciar. Entonces ese sector igual es importante de comercio para las comunidades y de contacto cultural, por así decir. "En el monte se encuentran frutos silvestres bien importantes que hoy día en Chile los están reconociendo como súper alimento, que ancestralmente todos los peñis y lamgenes comían. El hecho de la casa, también, los animales antiguos... pero el mar yo creo que es en sí lo que ha hecho más eco, ha sido más trascendental en la gente. O sea, la alimentación, los mariscos, los

curantos de  
luche

la sal gruesa era para cuando había abundancia de pescado, entonces se arqueaba ese pescado y se... entonces teníamos, tenía mi papá un galpón grande y ahí solíamos eh... una fuetne grande así, cuando salía el pescado muy gordo entonces se hacía, se dejaba todo con salmuera, todo por pieza

pescados, es muy común allá el ahumado y la conservación de alimentos. Y bueno, la alimentación del mar te la da invierno y verano"

y arriba se ponía una pesa de fierro, o sea de piedra. Entonces el aceite corría y se secaba. Entonces cuando ya corría dos días el aceite se volvía a sacar la sierra y se dejaba al sol y ya después cuando estaba aireado se dejaba, especialmente , dentro de la casa, del galpón se dejaba la... en condiciones para secarse entonces ahí se hechaba humo. Al medio del galpón se hacía su fogón y se ponía aserrín con un tarro, entonces el

ii.- Animales

	<p>Gallinas / perros // Zorros, wiñas, bizòn, chucao, hairavo, bandurrias, monito del monte, concón, ranas, sapitos "Contaban historias así que pa estos lados igual se veía el puma, el pangui, se veía bajar, se</p>	<p>Gallinas, hay gallinero más que nadad porque las veces que tuvimos animales, este territorio no es pa eso po, este cerro no es pa eso, porque está tan poblado, hay tanto perro, tanto perro de diferente casa que los corderos pasan susto po. Los chanchos hay que tenerlos bien</p>	<p>Relato N° 39</p>	<p>Cabras, gallinas, gallinas colloncas y cogote pelao</p>	<p>aserrín ardía y estaba cerrada la puerta, todo y se ahumaba el pescado. Y ahí teníamos pescado hasta septiembre... entonces ahí cuando faltaba un poco la plata se pescaban un par de sierra o corvinas ahí y se iba a Valdivia. siempre la oveja y el chivo po, el caballo... se usaba hartito en ese tiempo, nosotros tuvimos solamente un chanchito que sirvió para celebrar las fiestas que tenían, , estaba la paloma, El</p>
--	--	---	---------------------	--	---



veía cruzar a veces desde Corral hasta Niebla se veía cruzar el puma nadando"

encerrado o sino se escapan, las vacas se escapan y esto es puro monte, no.... Un cacho.

Antiguamente, cuando había más pampa, no había tanta casa ya si po, pero ya no ya po. Mi tío Pichún de allá arriba tenía como siete vacas y las vendió todas, ya no tiene ni una.

puma , , la wiña era muy abundante en ese lugar, porque esos bajaban a la playa a comer pescado. Los zorros, el zorro plateado, no sé si ahora habrá zorros, pero en este tiempo se usaba hartito cazar los zorros, se vendían mucho en Valdivia. Yo tenía una jaula que teníamos nosotros pal zorro, entonces siempre se usaba... se cazaban como 5 o 3 y la carne de zorro la usaban pa las jaivas

<p>"La misma madera que había le sacaba su madera y hacía la casa y hacía los botes. Si era muy productivo el bosque. Y el siempre cuidando los árboles"</p>	<p>Aquí, harto cerezo, hay harta manzana pa hacer chica, pa hacer vinagre eh... hay harto avellano, aquí sale mucha avellana, mucha avellana... nosotros queramos ya empezar a hacer harina de avellana, eso sería bueno hacer y el fruto igual po, la murta se da harto aquí, hay harta murta, se hacer harto dulce de murta, en murtao igual. ¿Qué más? Puta hay de todo po, hay hartas cosas que aprovechar, harto lawen. Hay harto triwe, bueno, no hay tanto canelo, allá atrás si hay harto canelo, pero para este lado de acá no hay tanto, hay más triwe... hay maqui, harto maqui, el maqui</p>	<p>el laurel, el canelo, bueno casi siempre se buscaba para remedio esos árboles. Había harto nativo. Lo que no había era pino ni eucalipto, bien poquito era lo que había. Pero por aquí había una mención de eucalipto que había hecho mi mamá, pero eso era casi para la leña. Eso, eso, la fruta silvestre, si po', el maqui la murta, la rosa mosqueta. De eso había también bastante, después se perdió porque se llenó de maleza</p>	<p>habían arboles nativos, especialmente , la luma. Eh... el árbol especialmente , la flor es muy fragante, ese desapareció. Y el fruto, el fruto del ulmo era como la murta. Y ese fruto era para eso también, para medicamente de la... y todo eso se usaba para... para... (...) eh... después tuvimos el cohigue, era muy abundante el coihue en ese lugar. Y el laurel natural: Ahora he visto romero nomás que se da últimamente, pero eran</p>
--	--	---	---

igual mi mamá lo  
cosecha pa sus  
cosa

unos grandes,  
el laurel su  
corteza es  
verde, para las  
tablas que  
sirve. El  
Lingue  
también está  
desaparecido  
en ese lugar,  
entonces en la  
.... Y el lingue  
se usaba,  
precisamente,  
también, la  
corteza para  
teñir lana, te  
da ploma  
esa... y eso se  
usaba con...  
con una... con  
un barro que  
hay, que se  
llama arcilla y  
en Los  
Molinos,  
especialmente  
arriba hay  
arcilla, donde  
hay como un  
Hualve hay  
mina de arcilla  
y la arcilla  
también  
especialmente  
es como

iv.- Huerta y siembra

"la papa, la hortaliza" /

Relato nº 16

aquí en el lof primera vez que vamos a sembrar es este año, aquí en el lof // rveja, habas, porotos, acelga, un poquito por aquí y por allá. Lechuga, por lo menos lo que yo siempre he sembrado en mi casita de allá de arriba, lo que yo sembré. Tenía mi casa y siempre me hacía una huerta, siempre sembré arvejas, habas y porotos. Lo que mas sembraba era eso. En el tiempo del almacigo; los tomates, la lechuga, brócoli, perejil, cilantro, ajo, árboles frutales, siempre

Más que nada, especies de temporada y especies autóctonas. O sea, lo que son las distintas variedades de papas del territorio, lo que es la legumbre, y todo con semillas del territorio. La arveja, el poroto, y distintos tipos de poroto, lo que es el cilantro, las frutillas silvestres del territorio, se ha sembrado frambuesas también. Pero nunca algo así como, no sé po', cosas más cálidas, pero bueno el territorio no da como para

//Es poco lo que sembraban, es poco lo que sembraban, porque de por sí los pescadores son medios flojitos para la tierra. Lo que eran las mujeres trabajan más. Hacían sus huertecitas. Pero... casi se veían, no había ni una otra fuente de trabajo, nada.

verde, oscura así, se hacía para teñir eh... siempre teñían siempre los mapuches de ese color.

o, él... antes sembraba papa, trigo, pero para el consumo de la casa, no para la venta

v.- Recolección

<p>La fruta, los colmenares.</p>	<p>era eso.</p> <p>la extracción de mariscos y algas, todo eso se hace todavía po. Mis primos lo hacen, los tíos que a lo mejor no son parte de este lof, que se está reivindicando mapuche, pero son parte de la familia igual // pero antiguamente había mucho loco aquí, todos sacaban caleta de locos, había abundancia de todo po, pero hasta ahora lo que se sigue haciendo es eso</p>	<p>sembrar sandías, por ejemplo, pero si se siembra a muy pequeña escala lo que generalmente se ha sembrado en el territorio que son las legumbres y las papas, que es lo que más se da en la zona.</p> <p>Entonces venía después un roquerio, entonces nosotros íbamos al roquerio de allá, y levantábamos las piedras donde sacábamos luche ahí mismo y mariscos, jaibas, había harta abundancia de mariscos acá... choritos. Y acá había una quinta de manzanas, en el verano se cosechaba la manzana, la cereza, se</p> <p>El loco precisamente, en Los Molinos hasta Niebla, en todo ese lugar habían locos Y eso se cazaba también con jaibero entonces con la jaiva se hacía un hoyo, muerta y se ponía de espalda en el jaibero, así que uno tiraba los jaiberos y se dejaba, especialmente , unas 4 horas mas o menos</p>
----------------------------------	--	--

<p>"mi papá hacía botes, él fabricó sus propios botes"</p>	<p>po, la sierra, la merluza, el loco... el marisco.</p> <p>Que mi abuelo iba a pescar y se juntaban todas las cosas aquí po, juntaban los pescados, hacían estas cosas, ostiones ahumadas, empanás de luce creo que hacían. Hartas cosas, plantas, cosas que sembraba mi abuela, harto carbón hacía también, harto carbón</p>	<p>sembraba, todo, todo, con arvejas, habas, papas</p> <p>El puro luce no más. Y después se partía igual que un pan, cuadradito, y así se vendía como un pancito cuadrado. // Chicha // Pero que haya habido incendios grandes, no me acuerdo yo de eso. Pero si me acuerdo que sí hacían roce. Porque sí se veía humo que quemaban, entonces no había mucha conciencia en ese sentido, porque tan poco le enseñaban a la gente. Pero si le hubiesen enseñado... porque estaban matando la naturaleza.</p> <p>Los hornos de carbón po, la explotación de carbón. Porque antes quedaba, había monte en una parte... en las quebradas especialmente, porque toda esa parte se... cuando estaban los altos hornos en Corral, todo ese monte lo calaron, todo, todo. Entonces los troncos se sacaban para hacer hornos a carbón. Entonces mi padre trabajaba en eso también, cuando ya no había del</p>
--	--	---

tema de la  
pesca, nos  
pusimos a  
hacer hornos  
de carbón.  
Hornos que  
botaban 50  
sacos, 46. //  
Entonces ese  
árbol nativo,  
cuando ya se  
hacía el molde  
del arado se  
ponía... las  
puntas se  
ponían a  
hervir en agua  
entonces  
después se  
dejaba secar,  
pero no al sol,  
se dejaba  
secar en la  
sombra y  
quedaba igual  
como fierro, o  
sea, no se  
quebraba, era  
una piedra...  
una astilla...  
entonces eso  
era... Claro,  
con buey, con  
puro buey  
nomás, no se  
usaba

vii.- Excedente y venta del trabajo

<p>Casi más a Corral porque la gente pescadora traía sus... iba a vender sus cosas a Corral y de ahí traían todos sus víveres.</p>	<p>Generalmente se la vendimos a los restoranes, a los mas cerca o a gente, pero creo que ahora, por tiempo, plata a los restoranes les estamos vendiendo casi toda la producción que hacemos. Que no es mucha, pero igual algo es algo.</p> <p>en esa tiempo harta gente hacía carbón porque se lo iban a vender a Corral, a los Altos Hornos de Corral que era una siderúrgica // nosotros hacemos eventos, cosas culturales, tocatas que autofinanciamos y cada quien hace unos pololitos por allá, unas peguitas, alguna venta de mariscos, alguna cosa así, al menos</p>	<p>Venían cargaditos de pescado. Claro, y pasaban de largo hacia Valdivia, no pasaban para acá, pasaban a Valdivia. Allá iban a vender su mercadería. Al fluvial</p> <p>tampoco el caballo, con puro buey nomás con yugo corto y así po. Y eso se hacía antes años atrás, en esos años que yo vivía ahí. Yo nací, me crié y me casé ahí. Yo me casé el 58 en ese lugar Los Molinos. Y tenían un bote, tenía mi mamá dos embarcaciones, había un bote especialmente para... porque era mas livianito, su estructura era de alerce, así que ahí se... se llenaba esa embarcación de flores y se llevaba a Valdivia. Y a remo echábamos 3</p>
--	---	--



		<p>nosotros hacemos eso.</p> <p>hemos participado en unos dos o tres trafkintus que se han hecho aquí. Uno se hizo acá en el territorio y otros dos en otro territorio. Pero acá en el territorio hace poquito se hizo un trafkintu donde participaron pocos y hubieron así poquitas semillas, pero igual, es un proceso que aquí hace muchos años que no se veía po, el intercambio</p> <p>Los almacenes abajo nomas po, en la costanera hay</p>	<p>O yo de repente llevo pal campo, voy pa'lla pa la mahuida, voy pa'lla pa la montaña llevo pescado ahumado, llevo luche, llevo mariscos cocidos pa hacer traffkintu o pa vender</p> <p>yo creo que lo principal es el muelle. Porque se come hartu</p>	<p>horas</p> <p>acá no sé hacían mingas, se hacían casas, se hacían más allá rukas, pero parece que yo nunca escuché rukas, pero se hacían casas sí, casas.</p> <p>se iba a la harina, la azúcar, todo lo que era</p>	<p>la plata de la venta especialmente nos</p>
viii.- Relaciones sociales de producción	Sí, se hacían negocios, trueque creo que hacía también.				
ix.- Abastecimiento					

		<p>un par de almacenes donde uno se pude abastecer de las cosas que uno consume, como verduras y cosas así, legumbres... y la otra opción es en Valdivia centro, es donde tenemos lo mas cercano, así, para comprar.</p>		<p>pescado, y el mar, por los mariscos. Ya para otro tipo de alimentos que son vegetales o lo que más se come es arroz, papa. Bueno lo que es más industrial en Valdivia, esa es como la central y en Valdivia no en cualquier lugar, es en lugares que venden al por mayor</p>	<p>mercadería, aquí había negocios, pero eran muy caros, entonces cuando había plata iban a Valdivia en su bote o cuando mi papi iba en su bote a vender entonces traía su mercadería. Íbamos poco a Valdivia eso sí. Pero cuando íbamos, el viaje a Valdivia era agotador, porque había que pasar por la playa, ese era el camino, por abajo por la playa, no había camino por arriba.</p>	<p>llevábamos nosotros, siempre para, mi papá tenía siempre la precaución de que en este mes de enero-febrero hasta marzo, de usar especialmente la... la harina especialmente también. Tener 3 o 4 sacos de harina y sal. Se compraba la sal gruesa y la sal delgada para cocinar</p>
3.- Política y Justicia						
3.1 Política Jurídica						
a) Historia Jurídica	" era la comunidad, la comunidad se	Relato nº 14	Relato nº22			Relato N° 57

llamaba José del Carmen Pichún. Donde estaban incluidas la familia Michillanca, la familia Pichún y la familia Chiqüy GM: Y Collilef" /Relato Nº 5 / EH: O sea, los Gómez hicieron una demanda en contra mía. Pero era ilegal, porque yo era el hijo del dueño. El dueño era mi papá, y a él tenían que demandarlo, no a mí. Y el abogado me hace firmar la demanda, que yo firme la demanda. Y con esa firma de la demanda, entonces ellos tuvieron la parte legal para echarme, porque el juez dictaminó que yo no podía

ii.- Usurpación,  
desalojo y despojo

estar aquí en el terreno.

"del 2000, que me tocó vivir aquí, sufrí el desalojo. Me destruyeron todo lo que había construido acá, la casa, tenía un galpón, todo a la calle, todo, todo hecho pedazos. Loza... todo, todo. Entonces, con ese periodo, que por orden judicial se hizo el desalojo. Porque yo en esas condiciones yo me vi en la obligación de tomar un abogado, y el abogado lamentablemente me hizo firmar una demanda en contra mía, en consecuencia que yo era hijo

Relato N° 20  
// se transforma porque igual cuando se ingresó si sabíamos que había un... que podría haber en cualquier momento un desalojo, peor las construcciones que estaban hechas estaban para el uso diario ya, pero ya cuando hubo una orden de desalojo, se cambió el territorio colocando barricadas en la entrada, un acceso muy difícil, muy complicado, con punta de clavos, con neumáticos,

Relato n°22

Mi papá venía a ver sus terrenos, había dejado a personas aquí y con el tiempo después, pal' golpe, mi hermano mayor se involucró en la política, que era dirigente sindical y toda la cuestión, era del partido comunista... y lo tomaron preso. Y él ya estaba casado tenía otros niñitos... fue torturado. Mi papá para ayudarlo a él vendió dos hectáreas de este terreno, tenía todos sus papeles, todo legal, porque fue el único que inscribió sus terrenos aquí en la comunidad, porque todos

del dueño, y Rosamel Michillanca estaba vivo"

con latas... igual, las tensiones dentro de la comunidad cambiaron, así, des estar en una preocupación de que a uno lo puedan desalojar, pero ya a una de desalojo inminente eh... todos andaban más acelerado, todos querían combatir, algunos sí, algunos no. Pero que igual, esperar y ver lo que pasa antes de combatir es una muy buena táctica, como calmarse y ver de lo que pueda pasar, que es lo que pueda suceder... y si,

para arriba de la comunidad, no inscribieron sus terrenos, entonces por el hecho de que el terreno tuvieron que medirle a todos, y por el hecho que era una comunidad, entonces mi papá pagó todo, todo por ellos. Entonces inscribió el terreno y era el único que tenía sus papeles legal. Y mi papá vendió dos hectáreas, que como no sabía leer ni escribir, el caballero que le vendió las dos hectáreas... vino a cobrar la plata que le debía y ya le dijo que el terreno no era de él, que ya no tenía que venir más acá, lo amenazaron,

las tensiones  
cambiaron

después dijeron  
que lo iban a  
acusar de  
comunista, así  
que mi papá  
perdió no más,  
se fue sin decir  
nada, esperando  
en Dios no más  
que hiciera algo.  
Entonces esa era  
la historia, si yo  
no tengo mucha  
historia, porque  
cómo nosotros  
vivimos acá no  
más, procesos  
que pasamos  
como toda  
familia, pero...  
de eso es yo, de  
lo que me  
acuerdo y de lo  
que sé. Pero mi  
papá siempre  
hablaba de lo  
que había vivido  
con su mamá,  
con su abuelita  
aquí. // Relato  
n° 36 / queda  
aquí fue a pura  
frustración no  
más po'. Entró  
mi hermano  
primero,

iii.-Relación con el Estado - Conadi

Relato nº 10

de partida, nos reconocimos como hijos del despojo, descendientes de antiguos comuneros que le robaron las tierras y gracias a esos tuvimos que ser exiliados a la ciudad y criarnos en poblaciones, y eso no es, yo creo, una reflexión propia de nuestros jóvenes, sino que creo que ya es propia del pueblo mapuche. Yo creo que el pueblo

empezó a sacar los papeles, después lo echaron a mi hermano, lo hicieron tirar su casa y las oficinas puro trámite no más. De un lado a otro.

iv.- Memorias de la dictadura: Nos hicieron marginales

Relato N° 60

mapuche en sí está en un estado político o ideológico que reconoce esos procesos históricos, y gracias a ese reconocimiento de esos procesos históricos se plantea un objetivo común que es, por ejemplo, frases como Wallmapu libre o nación mapuche o autonomía o autodeterminación, que son conceptos que se han construido gracias a ese auto reconocimiento de ser mapuche y con eso volver a la tierra y así un conjunto... como una rueda que se ha ido, una bola de nieve que se ha ido agrandando y agrandando y va así. O sea, nuestra



v.- Evaluación  
Estatad  
3.2 Justicia y  
Normas  
Comunitarias

				reivindicación parte por reconocernos mapuche e intentar de recuperar esa cultura que hemos perdido gracias al despojo y al exilio. Al robo de tierras. Y desde ahí junto o por casualidad, o yo creo que por contexto de la historia del pueblo mapuche en Chile y Argentina y de los pueblos indígenas del mundo hacen que se estén dando estos procesos de reivindicación, de esta forma y no de otra.	
	Relato nº 9	Relato nº 23	Relato nº 42		

i.- Justicia  
Comunitaria

	<p>Yo creo que normas tuvimos eh... en hablar, una de las normas más importantes acá es no guardarse todo lo que hay que conversar po, siempre es bueno conversar y entenderlo, quizás hay una discusión entremedia, pero creo que toda conversación es importante. Creo que esa sería nuestra norma principal acá porque ya tener más normas, así como leyes y cosas así no las tenemos porque igual, tener leyes en un lugar</p>	<p>Las juntas de vecino tienen influencia, si, son organizaciones antiguas, ésta es del ochenta y tanto o noventa y tanto, no me acuerdo, pero es antigua. Eh... esa tiene harta influencia en la gente, la junta de vecinos, y también la que tiene harta influencia, por ejemplo, en términos de cultura mapuche es la Fey Tañi Mapu de allá de arriba, que es una de las comunidades que se reivindicó como comunidad, una de las más antiguas de aquí, si se puede decir, en términos legales o jurídicos con la pj de Conadi y todas esas cosas, pero una cosa llevó a la</p>	<p>no se ha dado una construcción más tradicional de un Lof. No hay ancianos que enseñen a los jóvenes. No se está dando una dinámica más tradicional, es poca la norma. / Relato N° 46</p>	<p>Sí había... no, sí estaban los carabineros en Niebla, como ahora igual. Sí eso, cuando pasaba alguna cosa venían los carabineros acá. Pero era tranquilo por sobre todo, los que peleaban entre los curaditos, pero no pasaba nada grave</p>
--	--	--	---	---

autónomo....  
Si hay como  
sus normas así  
como que  
cada uno se  
lave los platos  
o que cada  
uno coopere  
con el aseo, o  
mantener  
limpio acá, o si  
es que hay  
que trabajar  
ojalá aportar  
todos con el  
trabajo... pero  
ese yo creo  
que no son  
normas, yo  
creo que es un  
deber nomás  
de cada uno...  
porque así  
como la  
norma, norma  
es conversar.

otra po. Y ellos  
son como los que  
se organizan  
desde hace un  
tiempo atrás  
reivindicando lo  
mapuche, ellos  
tienen harta  
influencia  
también, los Fey  
Tañi Mapu, que es  
la comunidad  
donde pertenecía  
antes // Con  
trawunes, pichi  
trawunes,  
conversaciones y  
algunos  
problemas que se  
generaron por  
aquí y por allá,  
con tiempo, el  
tiempo cura las  
heridas po, y  
otros problemas  
que hubieron en  
mi familia ya, que  
se generaron más  
que nada por, yo  
digo que  
aplicamos  
lafmapu en  
algunas cosas,  
porque mi familia  
no tiene  
conciencia de eso,

ii.- Reivindicación y Reterritorialización

pero yo sí. Así  
justicia familiar.

. Hace muchos años que no se plantaba acá en el lugar po, entonces igual, es un proceso de.. de recuperar la tierra, abonarla, dar vuelta y por lo menos esta producción de lo que estamos haciendo ahora va a ser netamente consumo, consumo de los que estamos viviendo acá. / Relato n° 20 / Creo que el... ha habido un levantar ya del pueblo mapuche acá. Quizás va a ser más lento que los otros, que de otros lados,	Relato n°22 / Aquí son pocos los que tienen siembra aquí ahora po, tienen huertitas caceras por aquí y por allá, algunas señoras lo... así como para acompañar, porque la gran mayoría compra en el supermercado. Ya los hijos de las señoras, por ejemplo la generación joven de 30-40 años ya no está sembrando, piensa que están todos trabajando en la ciudad en Valdivia, en alguna pega, en alguna empresa, ya ahí... ahí como que se quebró el contacto con la mapu porque ni si quiera los jóvenes están saliendo a	Bueno, la historia de las recuperaciones es reciente ahí en el sector de la costa de Valdivia, no así como en los sectores de Mehuín o un poco más en el norte en la costa, o hacía, no sé, Panguipulli, más a la cordillera... hay un proceso más antiguo que también se debe porque hubo un germen, o un resto de cultura mapuche que se mantuvo, entonces, es cómo, ¿Qué son mapuche sin reivindicación po'? Estaba la mano para un proceso de reivindicación cultural y territorial. Y en la zona donde
--	---	---

pero se está  
trabajando  
más la parte  
espiritual po,  
recuperar lo  
sagrado para  
poder luchar  
en lo privado.

pescar po, no está  
saliendo pescado  
entonces también  
se quebró ahí...  
están los viejos  
pero les falta  
siempre  
yugulante, son  
súper pocos los  
jóvenes que se  
dedican a la pesca  
ahora, la gran  
mayoría está  
trabajando en  
empresas y cosas  
en la... allá en la  
guardia po, en la  
ciudad y las  
siembras.. son  
súper pocos los  
que se dedican a  
las siembras y son  
jóvenes. Nosotros  
somos de los  
pocos que  
hacimos eso  
todavía // La  
gente antigua son  
todos evangélicos,  
la gente del  
territorio y  
feyentún  
mapuche aquí no  
hay po, porque  
eso está  
renaciendo en los

estamos, ahí en la  
costa de Valdivia  
es reciente. O sea,  
las comunidades  
PJ o comunidades  
gubernamentales  
indígenas  
mapuche, son  
nuevas, no  
tendrán más de  
15 años, más de  
10 años. Y así,  
esos primero  
nacimientos,  
como  
reconocimiento  
de ser mapuche  
nace de la mano  
de las  
instituciones  
nacionales  
chilenas, no como  
reivindicaciones  
netamente  
mapuche  
autónomas. Pero  
en ese camino ha  
habido un  
proceso como de  
transformación  
del ese  
reconocimiento  
que va a  
apuntando hacia  
la reconstrucción  
territorial y

iii.-Territorio  
Autonomo

	<p>jóvenes, en nosotros.</p>	<p>cultural, netamente mapuche, sin intervenciones , de defensa, de que no podían sacarnos de la ocupación po, si estábamos haciendo ocupación territorial po. Todo el rato era de defensa, estábamos al tanto de cualquier cosa, el territorio era como nuestra base, nuestra.... No sé, éste pedazo de tierra era como un... nuestro pequeño pedazo de tierra autónomo, que no regía la ley chilena aquí y creo que todavía no. Ya no, porque nosotros hacemos nuestra vida aquí a parte del sistema, eso es lo que.... Bueno, así lo entiendo yo. De ésa puerta pa'ca</p>	
	<p>creo que nos falta igual un tiempo para decir nosotros somos autónomos en parte económica, porque igual al menos, en mi caso yo tengo que trabajar por otros lados, quizás no a tener patrón pero si trabajar y producir para recaudar plata po, cosas que se podría hacer acá po. Como auto gestionarse y ser autónomo en parte económica, igual la huertas que se hacen, que no son muchas e igual da para</p>		

existir pero  
no... o sea  
pero no para  
sobrevivir  
pero no para  
dar una  
autonomía en  
la  
alimentación  
po... creo que  
igual, a pesar  
de todo vamos  
a estar así  
regidos a un  
sistema  
económicos  
po de tener  
plata y hacer  
plata para  
producir plata  
po... igual para  
ahumar tení  
que comprar  
la sierra y eso  
ya implicaría  
tener otro  
ingreso así de  
plata, no  
solamente la  
autogestión  
po, porque  
necesitamos  
tener un  
capital para  
producir po

pa dentro es otra  
cosa ¿cachai?  
Aquí no entran los  
pacos, es difícil el  
acceso, aquí entra  
gente que solo  
nosotros  
decidimos que  
entre nomás. //  
De ésa puerta  
pa'ca pa dentro es  
otra cosa ¿cachai?  
Aquí no entran los  
pacos, es difícil el  
acceso, aquí entra  
gente que solo  
nosotros  
decidimos que  
entre nomás. A la  
gente, a los  
vecinos, ellos  
sipo, ellos entran,  
entran porque  
saben que las  
familias vecinas  
son mapuches  
igual que nosotros  
que están  
entrelazados con  
nosotros igual,  
que son los  
Coñilef, que son  
familia de  
nosotros directa  
¿Cachai? Con los  
Michillanca igual,

iv.- Organizaciòn  
cultural y  
autoridades

Relato N°  
2 /

Y los Ñanco,  
que son  
descendiente

Hay una lamien  
que se dedica al  
lawen, que está

acá están los  
Chicuy, los  
Huichicoy que son  
familia directa  
igual por parte de  
mi hija por lo  
menos... ¿cachai?  
Arriba están los  
Quilan, que su  
familia es de los  
Chicuy, pa'rriba  
los Pichún, que  
son familias con  
puros conocidos  
po. Entonces  
estamos rodeados  
de puras familias  
que son nuestros  
vecinos, nuestras  
familias, son las  
familias antiguas  
de aquí igual,  
entonces por esa  
parte está  
protegido allá  
pa'tras. La única  
entrada es ésta.  
Así que es como  
nuestro refugio,  
aquí no entra.... El  
estado no gana  
nada con nosotros  
aquí.

O no sé po',  
alguna machi, ahí  
las normas dentro

Relato n° 35 /:  
Como le digo,  
nosotros no



ancestrales

	<p>de machi y de la wentuchefe. Creo que esas son las familias como que organizaban acá en el guillatún, porque traían un machi, el machi o el ñienpin cuando no hay machi, son los que pueden trabajar en el guillatún po, no muchos podían trabajar en el guillatún porque no estaban nombrados para trabajar ahí po, creo que aquí las familias antiguas, que se podría decir, no estoy muy seguro, hay que investigar, son los Alba que</p>	<p>en proceso, que es la lamien Fernanda Lanco, ella estaría más en el camino de la wentuchefe, en proceso // pero así de que haya un ñienpin, no hay, no hay un werken tampoco. Hay werkenes específicos nomás, por ejemplo, aquí yo cumpli de werken solamente por ser un comunicador, por ser un... un representante. Pero así como rol ancestral de werkén no po, porque el werkén estaba dentro de la estructura de lof antiguo en donde había un lonko y el lonko tenía un werken ¿cachai? Pero aquí no es el caso po</p>	<p>del Lof serían muy distintas, porque habría una autoridad no jerárquica, pero habría una autoridad que cambiara las formas de relacionarse y de trabajar dentro. Pero ahora somos, podríamos decir, puros konas, sin nada más. // Está la lawentuchefe, la Ñanko. Y eso, no existe otra autoridad ancestral. // Si existen, existen machis que igual la machi que existe es bien cuestionada por la cultura mapuche, incluso por los chilenos es cuestionada, pero, no sé, hay gente que la reconoce como machi y eso no se puede obviar. Por algo le dicen</p>	<p>supimos de eso. Nada</p>
--	---	---	--	-----------------------------

v.- Evaluación  
proceso  
reivindicativo

	<p>son descendientes de lonko y del sol lonko que era el jefe de los jefes</p>	<p>Es una recuperación de tierras po, de identidad, ideología, aprender nuestras costumbres</p>	<p>Relato n° 23 // Desde el 2000 hasta el 2007, lo evaluó ¿en una escala del 1 al 7? Lo evaluó así, un 5. Porque se recopiló harta</p>	<p>machi y otros no. Dejémosla como machi. // : Pero si se esperan a nuevas autoridades en el territorio, y hay un llamado de autoridades ancestrales mapuche grandes. Se sabe que antiguamente había longkos y machis y todo, ngenpin, y esa gente se tiene que volver a levantar. Ya hay llamados de longkos, hay llamados de machis, hay llamados de ngenpin y de werkén, pero eso el tiempo lo va a... Relato N° 47</p> <p>Relato n° 41</p>
--	--	---	--	---

que fueron  
sacadas, aquí  
en el sector de  
Valdivia sobre  
todo vino una  
aniquilación  
del pueblo  
mapuche en  
cantidad po.  
Entonces  
igual, lo que  
estamos  
haciendo  
nosotros no es  
reivindicar una  
tierra sino que  
reivindicar  
cultura,  
reivindicar  
historia. No  
olvidar la  
historia de  
nuestros  
antepasados,  
de nos solo los  
Michillanca,  
aquí hay  
muchas  
comunidades  
antiguas,  
muchas,  
muchas  
comunidades  
antiguas que a  
lo mejor son  
más antiguas

información, ya  
nos sacaron dos  
veces en ese  
tiempo, pero se  
adquirió  
experiencia. Eh...  
el cariño a la  
tierra, de querer  
volver, porque  
eso yo no lo tenía,  
yo me quería ir a  
otro lado. Eso pa  
mi por lo menos  
es un 5, porque  
fue harta peguita  
pa nosotros po.  
Otro lo evaluaría  
en 3, pero yo en 5  
porque igual  
rescato muchas  
cosas positivas  
para eso. Y ya  
desde el 2013  
hasta ahora ya...  
del 2013 hasta  
cuando nos  
echaron un 6. Un  
6 por el solo  
hecho de haber  
plantado una  
bandera mapuche  
que después, con  
los años después,  
gente se acordaba  
de eso “ a me  
acuerdo que una

que nosotros en temas de personalidad jurídica, hay personalidades jurídicas muy antiguas acá, pero lo que hicimos nosotros, una toma de terreno más autónoma, estamos recuperando solamente... bueno, estamos recuperando todo lo que es así mapuche po, eso implica recuperar la lengua, juegos, formas de vivir en comunidad y creo que nosotros fuimos el principio de algo pero muchas comunidades van a

vez entraron ahí y pusieron una bandera mapuche” entonces ahí, eso también fue un... algo bueno encuentro yo. Éramos poquitos pero fue algo bueno, porque se recuerda, porque marcó una pauta ¿cachai?. Y ya ahora, yo creo que un 7 este último proceso, porque ya encuentro que pusimos pie derecho y ya decir que... no está seguro todavía, no está ganado, pero las convicciones que tengo yo por lo menos, de que esto va a hacer de nosotros pa siempre, que si vamos a estar aquí, no sé, estoy terrible’ seguro de esa cuestión. De alguna u otra

alimentar eso, forma lo vamos a  
van a revivir lograr.  
como pueblo  
mapuche,  
como  
identidad  
mapuche que  
somos" / Ha  
tenido hartas  
funciones yo  
creo, no tanto  
en el sistema  
económico,  
sino más en el  
sistema  
político y  
cosas así po,  
porque igual  
ha servido el  
territorio  
como para  
generar  
ingreso en  
plata con la  
venta de  
pescado  
ahumado y  
cosas así, la  
venta de  
manzano en  
temporada de  
manzanos, la  
murta igual se  
ha sacado  
murta y se ha  
vendido, e

igual ha  
servido como  
un espacio  
como para  
conversación  
de otras  
comunidades,  
como  
planteamiento  
de lo que se  
puede hacer  
en caso de...  
se ha hecho  
trawunes acá.  
Ha servido el  
espacio como  
para unir a la  
comunidad  
acá del sector  
de Los  
Molinos,  
Chiwai  
Lafmapu y...  
eso po, como  
que ha sido un  
espacio como  
para juntarse  
entre amigos,  
entre familia,  
conversar,  
compartir,  
para generar  
conversacione  
s, debates,  
plata, dinero...  
y todo o que

vi.- Proyección territorial

se pueda dar un uso eficiente a una construcción de un espacio creo que es bueno" / relato nº 11

"e igual pretendimos así como tener crianza, o sea no de muchos animales, porque igual el terreno es muy empinado, muy encarpao' y no es... no nos permite tener más animales, pero igual pretendemos hacer crianza de chanchos en corral o crianza de ovejas en corral" // :¿El lof en 5 años más? Va a estar muy poblado igual, se pretenden

en generar autonomía po, tener mayor ventas de los productos que podemos hacer, si aquí podemos hacer muchas cosas po, se pueden hacer muchas mermeladas, productos artesanales. Que por eso queremos hacer ese... ese local de allá abajito pa poder empezar a generar cosas, para tener allá un espacio para vende // En cinco años más yo me imagino que ya estamos con nuestro Guillatún armado, con las

Relato N° 49

Yo encuentro que va a estar llena de casas. Porque mis sobrinos se quieren venir po', y ya están buscando sus pedazos para venirse.

vivir... se  
pretenden...  
se van a venir  
a vivirse unos  
tíos, primos,  
hermanos,  
cosa que es  
buena igual,  
que se vuelvan  
pero....  
Mentalidades  
son muy...  
muy  
diferentes a lo  
que nos  
encontramos  
acá po, igual,  
aquí yo no  
pretendo  
construirme  
nada grande,  
sino tener mi  
espacio  
nomás, pero  
los otros  
vienen con la  
mentalidad de  
construirse  
cosas grandes,  
cercar, y cosas  
así, cosa que  
igual va a  
destruir todo  
esto po. Se  
pretende  
construir un

comunidades ya  
un paso más  
avanzado de estar  
reestructurando  
el territorio como  
territorio ¿cierto?,  
en términos de...  
de identificación  
del territorio  
lafkenche, más  
empoderado, más  
empoderado. Los  
típicos mapuches.  
Lo veo bien fuerte  
en cinco años  
más, ojalá que  
con un buen  
pedazo liberado,  
pa ejercer la  
autonomía, pa  
ejercer la  
autodeterminación. Así...  
E: ¿y acá en el lof?  
EH: Acá en el lof  
mas que nada po,  
porque este  
pedazo ya va  
estar liberado po,  
yo creo que así  
hay que  
plantearlo po, que  
va a ser un  
pedazo liberado  
del estado po.  
Porque acá va a



camino ejercer otra cosa  
desde... desde po  
allá abajo un  
camino hasta  
punta brava  
po, cosas que  
habría que  
meter  
máquina y va  
deforestar  
gran parte  
igual, cosa que  
yo no estoy  
muy de  
acuerdo, pero  
como dije  
igual, yo no  
puedo estar  
de acuerdo,  
pero si gran  
parte de los  
que están acá  
si, mi opinión  
no va a valer  
mucho porque  
igual es como  
una  
democracia  
(rie) una  
democracia en  
comunidad.  
Pero eso... yo  
creo que de  
aquí a 5 años  
más puede  
que pasen

### 3.3 Conflicto

muchas cosas, como a la vez puede que se conserve po. Uno puede decir cosas que pueden pasar, pero... nadie sabe el futuro.

"yo soy hijo de Rosamel Michillanca y tengo el derecho legal para entrar a ese predio y lo voy a hacer. Me dijo "si tú lo haces te voy a llenar de plomo".

Pero por otra parte, yo daba gracias a Dios que hubiese sucedido así, porque si hubiese estado mi hermano y el Gabriel aquí, hubiese habido una muerte, porque ellos se habrían defendido. Como vinieron con tanta gente y tan violento. Se hubieran defendido. Así que quizá quien habría resultado muerto. (Suspiro) Fue

i.- Violencia

ii.-problemas  
sociales

Por ejemplo, a mi familia la atacaron  
harto po, mi familia eran  
cristianos po  
¿cachai? Después  
con mi abuelo po,  
mi abuelo cuando  
se volvió al  
cristianismo era  
súper cristiano po  
¿cachai? Junto  
con los Velásquez,  
el bisabuelo del  
Matías, que son  
Olavarría, la  
familia Olavarría  
eran todos súper  
cristianos y aquí el  
territorio tiene  
otra identidad po,  
es otra volá,  
bueno en ese  
tiempo era más.  
Entonces ya ahí  
hubo un choque,  
un problema  
social encuentro a  
eso po, ¿o no? //

Relato nº 10

Relato nº 28

perdida material  
no más.

No sabíamos  
nada, porque en  
esos años se  
discriminaba  
mucho, el  
mapuche era  
muy  
discriminado, y  
hace que mi  
padre... a pesar  
de que él  
tampoco sabía  
porque mi  
mamá tampoco  
era mapuche,  
era mapuche  
por la parte del  
papá que lo  
legitimó. Pero  
nosotros nunca  
escuchamos, o  
nos enseñaron  
la lengua  
mapuche. decía  
"si yo supiera mi  
lengua", decía  
yo, yo hablaría.  
Pero aquí nadie  
me enseñó. Y mi  
papá tampoco  
sabía.

Relato N° 61

iii.-conflictos socio-territoriales

pero animales que ya es muy difícil de ver, porque la misma construcción de casas de gente que se ha venido pa'ca ha espantado hartos animales, más hacia el monte po, pero igual han bajado hartos animales porque igual pal monte han construido hartas forestales, monocultivos que no encuentran alimentación ahí po, y se ven en la obligación de bajar a las huertas, consumir los huevos de las gallinas, cosa que en su a lo mejor el gobierno no sé si tendrá otros planes con éste terreno con la cuestión del muelle ahí, con los planos, los primeros planos del proyecto que tienen, ahí tienen esto marcado con rojo como predio en conflicto y no entiendo por qué tienen marcado hasta acá arriba, a lo mejor a futuro quieren hacer algo aquí, no sé. Debe haber intereses políticos metidos porque ya esto tiene que haberse resuelto que rato ya.

Relato N° 48

hábitat natural  
no lo hacen  
porque el  
mismo  
bosque, la  
selva le da  
todo eso, toda  
la  
alimentación,  
cosa que no se  
ve ahora //  
Moncol, si.  
Que el... Que  
es un trentren  
de acá de la  
costa, es uno  
de los cerros  
más altos que  
hay acá en la  
región, creo  
que es el  
último espacio  
sagrado que  
nos está  
quedando  
porque  
antiguamente  
se hacían  
ceremonias  
ahí, habían  
comunidades  
ahí pero es  
información  
que se ha  
perdido, la  
han perdido o

5.- Cultura y Territorio

5.1 Cultura y Territorio

i.- Historias Territoriales

se está ocultando po. Creo que ese es uno de los espacios que tenemos, que nos queda y que estamos recuperando igual po, como también se están recuperando otras tierras" / Relato nº 10

"como que una vez tuvieron que cruzar hacia Corral, desde Los Molinos hacia Corral por una emergencia y de noche en una embarcación, nos contaban la historia de

Relato nº25

De Caleuche no más y de lo que pasaba en Corral. También era historia que decía que Corral... que el Caleuche le traía las cosas a los mercaderes. Pero cosa de historias, porque en ese tiempo habían

Entonces por eso muchas veces los mapuches tenían una creencia de que había un animal que comía cadáveres, pero no era eso. Entonces a los años después se

ii.- Lugares culturales

	<p>los mostros de mar, de las sirenas, de las chonpal,"</p> <p>Porque para nosotros un trentren es donde habita la serpiente cai-cai, siempre los cerros mas altos va a habitar la serpiente cai-cai, que es la serpiente de tierra. No, cai-cai es la serpiente de mar y trentren es la serpiente de tierra y actualmente es un cerro que tiene mucho canelo, mucho foye y para nosotros el foye es el</p>	<p>"usan el cementerio mapuche? : Si po, si todos se entierran ahí, está lleno de cruces ahí po. A mi me ha tocado hacer varias cruces pa finaos de ahí po. Así... haciendo pololitos o paletías po // Ngentún, que es el cementerio mapuche de San Ignacio, que Wada, Wada se llama esa punta, ¿te acordai que yo te dije que se llamaba Wadalafken? // El cerro oncol es un... es el cerro donde vivían</p>	<p>barcos po'. Los barcos traían todo el matute.</p> <p>dio que las corrientes, especialmente el que se ahogaba en la playa de Curiñanco no aparecía más, porque lo llevaba pa...</p>
--	---	---	---

árbol sagrado, es un cerro que creo que no ha sido tan intervenido por forestales, se ha conservado muy bien e igual se hizo una reserva nacional ahí, que es el parque oncol pero es de un privado, es de un privado y por eso hay que pagar para entrar y cosas así. Pero ese cerro para nosotros es importante porque se sabe, se dice que antiguamente se hacían ceremonias ahí po, se hacían los guillatunes ahí, los guillatunes grandes se hacían ahí que

hartos ngen ahí, es un lugar muy espiritual, hay un bosque muy antiguo, ese lugar es.... Futa huincul

tampoco hay certeza, no hay certeza de que cerro Oncol de verdad es un tren-tren. Lo más probable es que sí po', por su altura, porque el cerro Oncol se ve todo el territorio y se ven todos los volcanes que están hacia el valle. O sea, es un punto importante donde se ve casi todo el territorio del aylla rewe kimche ¿me entiendes? Entonces ese debería ser un tren-tren.



eso ya creo  
que  
antiguamente  
había una  
construcción  
de... otro  
rehue ahí po,  
la cual era mas  
importante  
que éste, era  
mas grande  
que este  
rehue, porque  
tomaba hartos  
territorios  
igual po, y eso  
uno de los  
cerros mas  
altos que hay  
po, porque en  
la punta del  
cerro tu podís  
ver todos los  
ríos y todas las  
islas. Podí ver  
desde el río  
Antilhue, que  
pasa por allá  
hasta el río  
cruces, el río  
cutipay igual,  
veí los  
volcanes al  
fondo // Yo  
creo que la  
importancia

iii.- Festividades culturales

"el we tripantu de la... que se hizo en la comunidad de los Coliñir, que ese fue un we tripantu más de la alianza pero aquí el que vino a hacer eso es un ñienpin, el Tito Lienlaf" / "Ahora se hizo autónomo, pero muchos años atrás era pagado por el estado,"

cultural mas importante que hay son las rucas construidas, porque está la ruca de nosotros, las de la Fey Tañi Mapu el mismo rehue que se pretende recuperar creo que lo que se hace aquí es solamente el we tripantu, porque guillatunes no se hace hace mucho, bueno cada uno hace sus yiyipunes en la mañana, pero ya un guillatún más grande con todas las comunidades hace mucho tiempo que no se hace... lo que si se ha hecho más en

. Se hacen we tripantus financiados por el estado y se hace we tripantus autónomos. De los que hacen we tripantu autónomos han sido la Fey Tañi Mapu y el lof Michillanca por lo que yo se, las otras comunidades siempre que se ha hecho se ha financiado a través de... no se po, de Conadi o de algunos de esos fondos. Pero

Pikunmafun, que es una especie de guillipun, es como una rogativa de... bueno guillipun ha habido. Wetricantu, que es la celebración del nuevo solsticio o año nuevo, para explicarlo más fácil. Pero trabajos más grandes como un ngillatun, no ha habido. // . Pero el Kamari Kun es el trabajo entre muchos rewe. Imagínate que el territorio de Lanco tiene un

Sí. Yo iba mucho a la rogativa de Manquellahue .

iv.- Antecedentes  
nguillatùn

no sé caso  
habrán  
todavía,  
porque  
esto ya es

Relato nº 17

comunidad en  
el territorio es  
el we tripantu.

pero ese Wada, es  
de la wada esa, la  
punta wada y  
según lo que  
nosotros

es we tripantu... y  
guillatùn, se tiene  
que hacer pronto,  
se tiene que  
hacer, pero yo  
cacho que se  
tiene que  
recuperar primero  
el espacio, el  
complejo  
ceremonial, la  
punta wada.

Relato N° 40

rewe, en San  
Ignacio va a haber  
un rewe, en San  
Juan de la Costa  
hay más rewe,  
Kamari Kun es un  
trabajo de toda la  
gente lofche en  
esos rewe en uno  
sólo. Por eso la  
antigua estructura  
mapuche hablaba  
de aylla rewe,  
nosotros  
perteneceemos al  
aylla rewe kimche  
y ese aylla rewe,  
que son nueve  
rewes, está  
ubicado en Lanco.  
Y antiguamente  
ahí se hacían los  
Kamari Kun,  
donde iban los  
distintos Lofche  
del aylla rewe  
kimche, e iban a  
ese sector a hacer  
Kamari Kun. Que  
son ngillatunes  
pero inmensos.

Había historias,  
había historias  
que nosotros  
escuchábamos  
con los chicos

costumbre  
de años

manejamos del...  
de la historia de  
aquí, de lo que  
sabíamos del  
territorio es que  
es para  
Guillatuwe  
¿cachai? Ahí está  
el cementerio, al  
lado está el estero  
que corre a los  
pies del estero, o  
sea, a los pies del  
cementerio, atrás  
está el paliwe, el  
guillatuwe que  
están en manos  
de una familia  
cristiana pero se  
supone que no  
hay casas ahí  
porque ahí  
trabajan los  
brujos y toda la  
cuestión, pero es  
un lugar... es un  
complejo  
ceremonial, eso  
es, es un complejo  
ceremonial, pero  
no se le toma el  
debido... la debida  
seriedad para  
abordar ese  
espacio, para  
manejar ese

del colegio, en  
un libro de  
segundo básico  
salía también la  
historia de esa...  
de la piedra  
embrujada, de la  
olla, de la olla  
que había un  
tesoro. Esto es  
allá en  
Centenilla,  
después viene  
Calfuko.

espacio, eso debiera estar en manos de las comunidades y ser administrado para levantar los guillatunes y todo. Se tiene que hacer po, ese es un proceso que va a empezar ahora, sí, porque ahí está el rehue, ahí hay un rehue que corresponde a este territorio. ¿cachai? Es importante porque por ejemplo esa punta es la cabeza de un águila, un águila que está con las alas extendidas, y de ahí hace dos playas, que es la playa de San Ignacio y la playa siguiente que es Centenilla, playa rosá que le dicen. Son dos playas y la cabeza del águila, ahí está el Guillatuwe // relato n° 27

Relato N°  
1 / "Aquí  
yo estuve  
enfermo,  
los brujos  
me  
tuvieron  
enfermo" /  
Relato N°  
2 / " Pasó  
por encima  
de  
nosotros el  
Tetué, y  
nosotros  
que  
veníamos  
arriba del  
caballo y al  
tiro se  
atravesó  
po, se  
espantó así  
como  
cuando  
pateaban a  
un león así,  
el caballo  
se paro al  
tiro las  
orejas y  
pasó el  
Tetué y el  
finao  
Froilan lo  
nombró

Relato N° 21 /  
Porque según mi  
tío Joel, a él le  
hicieron un mal  
de ojo a su hijo, lo  
mataron, a una  
guagüita recién  
nacida que tenía  
pocos meses, le  
mataron los  
brujos, le mataron  
un hijo una vez. Y  
le tiraron varios  
kalkutunes una  
vez. Igual es  
conocido eso de  
que aquí trabajan  
así, trabajan con  
la mapu antigua.  
Algunos le llaman  
brujería, otros, no  
se po, como  
querai llamarle,  
pero siempre  
hubo eso.

Es una olla que  
siempre he  
escuchado yo.  
Es una olla que  
está dada vuelta  
y después se  
volvió piedra. Y  
esa olla siempre  
tiene ruidos  
adentro y creo  
que sonaba  
mucho...  
monedas decían  
los cabros  
chicos, que  
decían que  
sentían, unas  
monedas que se  
movíanEs una  
olla que siempre  
he escuchado  
yo. Es una olla  
que está dada  
vuelta y después  
se volvió piedra.  
Y esa olla  
siempre tiene  
ruidos adentro y  
creo que sonaba  
mucho...  
monedas decían  
los cabros  
chicos, que  
decían que  
sentían, unas  
monedas que se

Relato N° 53

<p>por su propio nombre y le dijo "Que andas haciendo por aquí fulano" y yo me puse a reír po, yo le dije que.... Este brujo anda por acá me dijo. Yapo, habíamos caminado unos 500 metros, quizás menos con los caballos cuando él estaba parado ahí en el camino (rie) "</p>	<p>Creo que actualmente acá casi todos los ritos funerarios son . A la gente que es cristiana, con mayor razón porque es su delegación, con su Relato N° 51</p>	<p>movían</p> <p>aquí los ritos funerarios... al menos aquí las personas que yo vi que murieron,</p>
--	---	--

vi.- Ritos funerarios

a través de una iglesia católica, una iglesia evangélica, se hace una ceremonia y se entierra / Relato n° 19

familia y todo. Pero los cabros, por ejemplo, gente que no es cristiana, su familia igual es cristiana así que igual llegan, pero igual hay tomatera también, hay harta comida. Es normal que aquí en los funerales uno llegar y como es la costumbre antigua de que las casas antes estaban tan retiradas, cuando se iba a los funerales, como antiguamente se iba, las familias recibían a toda la gente que llegaban al funeral po y los atendía unos dos o tres días. Se comía, se mataban animales, se come harto en los funerales aquí. Pero eso es por orden antigua, yo,

la velaban aquí en la iglesia, los que eran cristianos, y de ahí se iban a sepultar a Niebla. Pero la gente de allá tenía su cementerio. Nunca vi yo, nunca fui a un funeral de allá. Pero de aquí no más me acuerdo yo. Pero no sé... ese tío que tenía enfermo lo llevaron a Santiago y allá murió solo. Nunca fui a un funeral o a un velorio de otra persona. Pero yo sabía que el cementerio de allá de costa, y que decían siempre que había un culebrón, culebrón y que se comía los cadáveres. Eso es lo que yo



7.- Cosmovisión y practicas antiguas

	<p>según mi criterio no debería hacerse eso, o si se hace bueno, se hace porque antiguamente se hacía, pero era por una cosa lógica porque la gente venía de lejos. Ahora se presta igual pa webeo algunas cosas po. Pero si es bonito así porque igual se comparte hartito, se come hartito, pero se toma y toda la cuestión y se va a enterrar po. Después se compañía y todo y ahí ya... los cristianos hacen lo suyo.</p> <p>por lo menos para mí, la ideología que yo me rijo acá es la ideología que hay en la tierra; cuidar la tierra, respetar la tierra y no</p>	<p>siempre escuché</p> <p>Así se comunicaban con... antes. Entonces cuando mi papi empezaba a tocar cuando ya venían acá a la vuelta, empezaba a</p>
--	--	--

solamente que uno tiene, sino que la tierra que se mueve po; viento, plantas, pájaros, animales. Creo que no es una ideología como las otras religiones que tienen que ser muy... muy cristiano, evangélico, musulmán y cosas así para respetar, sino que uno mismo puede respetar no teniendo a lo mejor una ideología mapuche, pero si teniendo un respeto a la tierra, creo que nosotros nos regimos como por eso... un.... Como reconocer los

tocar para que nosotros lo vayamos a encontrar a ayudar a bajar las cosas... Amarrar el bote. Entonces varias cosas que teníamos que hacer. Entonces él, nosotros le conocíamos el sonido del cacho. ¡Ah viene mi papá, viene mi papá! Porque aquí y las cosas eran todas iguales po'.

8.- Juego de palín

sonidos,  
cuidar a la  
tierra,  
proteger a los  
animales,  
pájaros,  
porque al final  
ellos son los  
que dan la  
vida a  
nosotros po, si  
la tierra no  
nos da la  
alimentación  
no comemos,  
si la tierra no  
nos da el agua,  
no vamos a  
tomar agua  
po, entonces  
igual nosotros  
nos regimos  
por eso, una  
protección a la  
tierra, y  
amamos a la  
tierra.

Relato nº 18

podemos  
completar un  
equipo, habemos  
varios con los que  
podemos  
completar un  
equipo, pero de  
que estamos, así  
como

No, nada de eso.

Se jugaba  
mucho eso,  
precisamente  
en Curiñanco,  
hasta la fecha  
lo harán, ahí  
había una  
cancha. Eran  
muy

ix.- Lahuen

	<p>constantemente saliendo a jugar, eso no es así, porque eso está recién retomándose. Pero ha tenido hartas ganas de retomarse si porque así se debe hacer po</p>	<p>entusiastas los mapuche en ese lugar. Bajaban... desde los Pellines bajaban a Curiñanco a jugar. La Misión, todo eso... así que... Y...</p>
	Relato nº 13	Relato N° 43
		Relato N° 59