

Entrevista: sabiduría, espiritualidad y autodeterminación de los pueblos Mapuche

Cristian Chiguay, líder indígena de la isla de Chiloé, en Chile, habla para el OTSS sobre La cosmología Mapuche y los desafíos de su pueblo.

El Observatorio de Territorios Sustentables y Saludables de la Bocaina (OTSS) conversó con Cristian Chiguay, “lonko” - una forma de liderazgo Mapuche – de la comunidad de *Mon Fen Yaldad* al sur de la isla de Chiloé, en la comuna de Quellón. Él estuvo presente en la Casa de los Pueblos, encuentro realizado en el espacio del OTSS para la construcción de una red de colaboración internacional para articular los Objetivos de Desarrollo Sustentables de la ONU (los ODS) a las particularidades de los pueblos originarios y comunidades tradicionales del mundo.

“Yo soy el cacique de mi pueblo, pero nuestra forma de organización no es una pirámide. Nuestra estructura es horizontal. Yo soy porque nosotros como uno sólo”, dice.

¿Cuáles son los principales desafíos que su comunidad enfrenta hoy?

Estamos en constante resistencia permanente al pisoteo y la invasión de nuestros territorios, y estamos utilizando las herramientas que podemos para luchar. Hoy el estado nos

criminaliza por exigir nuestros derechos ancestrales. Y seguimos haciéndolo, porque es la única forma de seguir y decir que nunca fuimos extinguidos, nunca exterminados, y nunca les pedimos que nos gobernarán. Hoy, nuestro pueblo pide una libre determinación de cómo queremos nuestra educación, nuestra salud, con nosotros hablando y conduciendo de nuestra forma ancestral. Es a través de la ancestralidad que queremos guiar nuestras vidas y tener un gobierno propio.

¿Cuál es la importancia de conocer con profundidad el sistema establecido por el Estado para continuar existiendo como pueblo mapuche?

Nosotros tenemos hecho muchas alianzas, que es una forma de seguir luchando juntos con la pesca artesanal, con nuestros más ancianos, con los movimientos sociales que existen en los territorios y también con el pueblo no indígena. Aprendimos con el tiempo a desconfiar de las universidades, de las ONGs y del gobierno. Aun así, necesitamos acercarnos a los mecanismos del gobierno para comprender, conocer y poder nosotros mismos contestar a sus errores. Así que vamos aprendiendo cómo dialogar, preparamos nuestros jóvenes que salen para estudiar el conocimiento del pueblo *winka* (no indígenas) para que puedan enseñarnos a nosotros la defensa de nuestros pueblos.

Los pueblos tradicionales en Brasil enfrentan conflictos para mantener sus modos de vida. ¿Como eso ocurre en Chile con los mapuches?

Las leyes que se hacen en Chile no nos ayudan. Criminalizan nuestras actividades y nuestros modos de vida. Nuestro modo de vivir está criminalizado y de acuerdo con el Estado, todos los días cometemos delitos mientras estamos simplemente viviendo. Por eso

no creemos en el Estado y en sus diálogos, porque estamos más de 200 años dialogando y todo lo que tuvimos hasta el momento es muerte. Nos redujeron y nos robaron. Mientras estamos dialogando, están robándonos y matándonos. Por eso creemos en la autodefensa. Vamos formando a nuestros niños y jóvenes para seguir luchando, con la mentalidad de una lucha extensa, que aún llevará muchos años. Y necesitamos ser sinceros, diciéndoles que esta lucha es larga. Estamos trabajando para un mundo mejor y ellos tienen que ser parte de un mundo también mejor y que no mueran en esta lucha. Yo no voy a morir en esta lucha. Yo voy me voy a levantar para luchar por mis hijos, nietos y bisnietos.

¿Cómo se organizan los pueblos mapuches en esa región?

Yo soy una especie de cacique de mi pueblo, pero nuestra forma de organización no es una pirámide. Nuestra estructura es horizontal. Yo soy porque nosotros somos uno sólo. Yo hago las acciones políticas con las autoridades chilenas, con el gobierno, etc. Y hablamos de igual para igual con el presidente y las otras autoridades. Tenemos nuestras autoridades espirituales para fortalecer la espiritualidad mapuche, de la tierra limpia que nos fortalecen para enfrentar nuestros desafíos. Ellos son nuestras autoridades espirituales, muy necesarias para la lucha porque cuando no tenemos y no cuidamos de la espiritualidad, cualquier cosa te puede doblegar y confundir, te puede someter y llenarte de culpa y pecado. Nosotros no creemos en nada de eso, ni siquiera en el perdón y pecado. En nuestro idioma no hay estas palabras.

¿Cómo se estructura la comunidad? ¿Y los espacios de sanación y de oración?

Hoy nuestras viviendas son más modernas pero aún así, todas orientadas de la forma mapuche en que se refiere a la orientación del lugar en que nace el sol. Siempre tenemos en una comunidad los espacios de juegos, nuestro campo de ceremonia y nuestra naturaleza, que es de donde surge la vida. Les llamamos “ngen”, que son guardianes espirituales que nos protegen.

Por ejemplo, siempre que salgo de la casa yo pido permiso para el *ngen* del mar para que no me enferme con otras energías. Tenemos un *ngen* para los bosques, para los pescados, para la cordillera, para los vientos.

Reportaje: Vanessa Cancian/ Comunicación OTSS

Edición y fotografía: Vinicius Carvalho/ Comunicación OTSS

Traducción y revisión: Allan Iwama (Investigador de la Ulagos/CEDER, coordinador del proyecto [CoAdapta | Litoral](#)) y David Núñez (miembro del TICCA, colaborador del [CoAdapta | Litoral](#))