

Movimiento estudiantil Mapuche, lucha política y represión armada en Chile

---

Por Pablo Andrés Millalen Lepin*

Edición y comentarios: Emilio J. Sevezo Zanin

Desde hace décadas, el pueblo Mapuche en Chile lleva adelante un proceso de reivindicación contra la masacre y el olvido. La alianza hacia el pasado ancestral, la confrontación a la realidad actual y el enlace con un horizonte de futuro diverso y renovado en la esperanza, movilizan actualmente este proceso. Sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera sostiene una ofensiva no sólo para desmembrar las estructuras organizativas, sino también para destruir la legitimidad cultural del movimiento, acusando a las comunidades de “actos de terrorismo” y de incivildades. En su presentación, Pablo Millalen refiere al estado de reivindicación y tensión aludido a través del permanente proceso de lucha por la educación gratuita que sostiene la Federación Mapuche de Estudiantes.

Mi nombre es Pablo Millalen, soy estudiante de Trabajo Social y vengo de la región de la Araucanía, en Temuco, al sur de Santiago de Chile. Les hablaré en castellano ya que la mayoría no maneja el Mapuche, que es el idioma que hablábamos allá en nuestras comunidades.

Actualmente estamos viviendo un proceso muy complicado en Chile con todo esto del movimiento estudiantil. El movimiento se articula en Mayo de 2011 en base a diversas demandas como son, primeramente, el tema de la tarjeta nacional estudiantil¹. Posteriormente analiza el tema de la pena de regulación. En este marco se empiezan a conversar ciertos procesos y también se resuelven distintas asambleas en universidades públicas a nivel país. Con el cambio de gobierno, está claro que hubo un cambio en el tema de la educación.

En ese sentido se están diagnosticando y generándose respuestas, petitorios a ambos estamentos. Por una parte al gobierno, por otro lado también a la Confederación de Estudiantes de Chile que aglutina a las universidades públicas, porque se han generado ciertos petitorios en los cuales están ausentes los estudiantes mismos. Este es un tema muy relevante que está siendo invisibilizado.

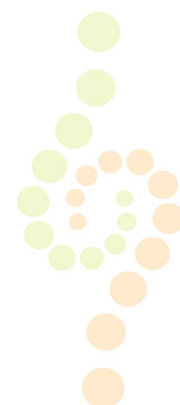
Hoy en día el tema Mapuche toma visibilidad principalmente por los presos políticos, la aplicación de la ley anti-terrorista, etcétera². Pero no se limita solamente a eso, y es por ese motivo que hoy día estoy acá explicando que es la FeMaE, la

---

* Estudiante de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Temuco y representante de la Federación Mapuche Autónoma de Estudiantes (FEMAE) en CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) | Disertación presentada en el marco de las *II-Jornadas de Debate y Trabajo Colectivo. Contra la Expropiación y Depredación de la Naturaleza*, actividad organizada por el Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social del CIECS-UNC/CONICET los días 17 y 18 de Noviembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Recursos adicionales sobre el encuentro pueden ser descargados en: <http://accioncolectiva.com.ar/sitio/jornadas2011>

¹ En Chile, la tarjeta de “Pase escolar” es utilizada para obtener descuentos tarifarios en los sistemas de transporte público durante todo el año. Al momento de esta intervención, existía un reclamo por su financiamiento, los problemas de acceso y la aplicación del sistema.

² Documentos vinculados al proceso de violencia y judicialización en Chile puede ser consultados en <http://accioncolectiva.com.ar/sitio/represion-en-chile>

Federación Mapuche de Estudiantes. Nosotros nos consideramos primero Mapuches y después estudiantes. Entonces, bajo esa lógica, estamos trabajando fuertemente en el sur de Chile y también en Santiago con respecto a la educación.

Educación colonial y resistencia Mapuche

Quiero hacer referencia a un extracto, pronunciado por un director de colegio que dice: “el indígena tiene que *volverse Chileno*, y por eso *tiene* que aprender a hablar castellano. En nuestro colegio es estrictamente *prohibido* a los alumnos hablar Mapuche: acogemos niños Chilenos para que les enseñen el español jugando; sin el conocimiento perfecto de la lengua, el Araucano sería *un extranjero* en Chile”³. Bajo esos parámetros se da la educación o los procesos de asimilación forzados sobre los pueblos indígenas. No solamente con el pueblo Mapuche, ya que en Chile hay nueve pueblos indígenas que han sido reconocidos por la ley 19.283.

La educación siempre ha sido un medio de asimilación forzada para los pueblos indígenas en general. Incorporando nuevos sistemas, llevando a las escuelas a nuestras comunidades, a nuestros sectores rurales, se da el fenómeno de la incorporación civilizatoria. También se da el proceso de la negación de la cultura ancestral, la religiosidad Mapuche, el idioma, los juegos tradicionales. Eso que es la base de la cultura Mapuche en los sectores rurales, se pierde completamente cuando empezamos la escuela. Entonces es un tema muy importante y preocupante que se ha ido integrando sistemáticamente a lo largo del tiempo.

Por otro lado tenemos también el fenómeno de la desvalorización de los conocimientos que nos han entregado nuestros ancestros Mapuche, y también la deslegitimización de nuestras autoridades tradicionales que son los que mantienen esos conocimientos ancestrales que se han ido proveyendo de generación en generación y que, a la vez, se nos va entregando a nosotros por medio de la oralidad de nuestras comunidades.

Yendo a la escuela se plantea que no se puede hablar de eso; “aquí hablamos del alcalde, del intendente, del gobernador”. Entonces yo digo ¿Por qué? Y no solamente eso, nos tienen todos los días lunes en la escuela básica cantando el himno nacional de Chile con la mano en el corazón. Entonces yo digo permanentemente desde chico, ¿por qué pasa eso? Yo le digo a mi mamá, a mi papá, “mami -le digo en Mapuche- esto está pasando en la escuela”, y mi mami no entiende mucho porque no habla castellano.

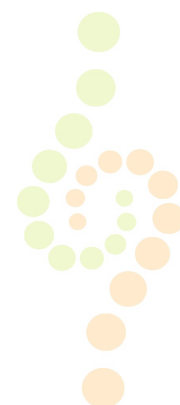
Entonces es importante este tema. Y también que hoy día nos estamos reflejando, saliendo a la luz pública, utilizando como medio la educación. Nosotros en nuestro territorio Mapuche tenemos este uso. ¿Para qué? Para pararnos de igual a igual y poder debatir en igualdad de condiciones, porque yo sé que les voy a hablar Mapuche y no me van a entender.

Prácticas y reivindicaciones de la organización

Bueno, tenemos también la historia de la organización Mapuche, no es que solamente hoy estemos hablando de educación. Entre las décadas de 1920 a 1960 se generaron las primeras demandas de la comunidad Mapuche a través de la Sociedad

---

³ Palabras de Jerónimo de Amberga, Dir. de colegio misionario.

Caupolicán y Corporación Araucana. También tenemos en los '70 la Federación Estudiante Indígena, planteando temas que hoy en día están en la agenda pública. En los '90 generalmente se habló de las Becas Indígenas, mediante las que nosotros caminamos hacia un proceso de reparación por el daño histórico que hemos sufrido, por la recuperación de espacios físicos de los hogares indígenas donde los estudiantes Mapuches llevan su estadía académica en la educación superior. Y ahora el último año estamos hablando de la política pública de hogares indígenas para que esta tenga una solución permanente y no estemos año a año solicitando las migajas del Estado, no andemos solicitando recursos para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, el agua, el tema del gas en los espacios urbanos.

Bueno, es desde ahí donde nace la FeMaE hacia el año 2010, analizando el cambio de gobierno sobre la concertación junto a la derecha. Y en ese sentido realizamos una visión integrada a través de la ConfECh (Confederación de Estudiantes de Chile), que es la mayor instancia de plataforma estudiantil y donde no existían los elementos del pueblo indígena. Entonces había que organizarse y estar en ese espacio que iba a tomar decisiones relevantes, que nos iban a acoger directamente a nosotros, porque eso iba a derivar en una instancia de decisión mayor. Por otro lado, los cambios

en la educación superior iban también a incidir directamente en los estudiantes indígenas. Ya lo dije anteriormente. Posteriormente al tratamiento de la instancia que era la ConfECh.

Focalicemos en los datos duros. En el caso de Chile hablamos de una población aproximada en la educación superior de 900,000 estudiantes. Y de eso, la población indígena es de 37,672; o sea, un número que no es menor. De esa cantidad de estudiantes indígenas, el 80% son estudiantes Mapuches. Y de eso, ahí hablábamos también de la Beca Indígena que es mínima, alrededor de un 21% o 22% a 8,000 estudiantes indígenas, de los cuales hay cerca de 30,000 que quedan sin ese beneficio, sin esa reparación histórica para poder hacer la educación superior.

Bueno, aquí hay una imagen de una manifestación que hemos hecho en público en distintos espacios en los cuales hemos estado participando. El afiche dice “Piñera: nuestra educación gratis no afectará tu billetera”⁴.

Nosotros estamos incursionando no solamente en hablar de la cuestión indígena, sino también de la recuperación de los espacios en la universidad, que principalmente lo que hacen es privar, con diferentes bajadas políticas e intereses. En esos espacios cuando uno habla y cuestiona no lo escuchan, porque no existen esas otras instancias.

Entonces, la situación actual en Chile es que hay una educación que no considera las particularidades de los distintos territorios de los pueblos indígenas en general. Hay una descontextualización de los contenidos desde el pre-kinder, en la educación superior, posgrados, en la educación media también. Esto se congenia con una carencia de recursos para estudiar el pregrado y el postgrado. Hoy día todo el mundo en Chile

⁴ En referencia a Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República de Chile desde el 11 de marzo de 2010.

habla de organización, de movilidad asociada a este proceso, sin embargo, hay mucha falencia de eso y uno tiene que empezar a organizarse con respecto a los debates de la agenda pública y la agenda de gobierno.

Bueno, actualmente estamos planteando en Chile, desde la reivindicación indígena, la educación y creación de Universidades Interculturales Mapuches. Todos los años se van creando nuevas universidades privadas, pero universidades públicas nada. Entonces nos avocamos a eso.

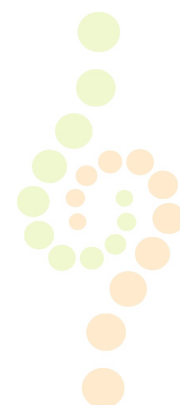
Por otro lado, tenemos una lucha por la interculturalidad en todos los niveles, desde la versión pre-kinder hasta la educación superior en su conjunto. Las becas de preparación también en estas instancias, principalmente en términos de la calidad, cobertura y expansión del posgrado porque prácticamente no existen.

Respecto a los hogares que, como decía anteriormente, año a año estamos peleando por recursos mínimos y por satisfacer las necesidades básicas, también buscamos el reconocimiento jurídico e implementación de política pública de hogares indígenas.

Como síntesis de lo dicho, estamos hablando de una asimilación forzada a la educación, que son demandas históricas, no son demandas nuevas. Que existe un aumento del universo estudiantil, con demandas de la identidad indígena en general y en particular el pueblo Mapuche. Carencias en el sistema en relación a la pertinencia cultural y demandas por ingresar en la Universidad, en términos de interculturalidad, hogares y becas de reparación. Este es más o menos el enfoque en el cual estamos trabajando actualmente.

Militarización y represión al pueblo Mapuche

Me gustaría tomarme unos minutos también para comentarles la realidad que están viviendo nuestras comunidades. En el marco de las investigaciones territoriales que están sucediendo actualmente en Chile, vemos a las comunidades totalmente militarizadas por el Estado. Estas son unas imágenes de la semana pasada [Noviembre de 2011].

Esto pasa hoy día en el territorio Mapuche, en el cual residimos nosotros. Camionetas, carabineros, fuerzas especiales apuntando a todo lo que se mueva, en este caso en las comunidades. Estamos militarizados. Ese es el tipo de *relación* que estamos viviendo; es una guerra de Estados silenciosa, que no se ve en los medios masivos de comunicación. Sin embargo esta es la realidad que se vive en la Araucanía; carabineros y fuerzas especiales disparando. Eso es lo que se vive y es necesario que se haga visible para que nos aboquemos a lo que está pasando.

