

Movimiento Social Alianza Territorial Mapuche *Pu Lof Xawun*

Javiera Donoso Jiménez
Doctorado en Investigación en Ciencias Sociales
FLACSO México

Resumen

Desde la Conquista, el pueblo mapuche ha enfrentado despojos y diversos pactos para mediar la relación con la nación chilena. El gobierno de Augusto Pinochet se aseguró la adopción de políticas económicas neoliberales, estimulando a las forestales, principalmente, su instalación en la octava y novena región del país y hacer uso de las tierras mapuche para la mega industrialización. Ello representó un nuevo despojo a la población mapuche de sus territorios y su confinamiento a reducciones. Es necesario explicar las leyes reformuladas y promulgadas por los gobiernos chilenos, como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista, herramientas heredadas que la democracia de Lagos y Bachelet dieron al tratamiento al conflicto actual.

Abstract

Since the Spanish Conquest, the Mapuche people have faced dispossessions and different intervention pacts in their relationship with the Chilean nation. The adoption of neoliberal economic policies during the Augusto Pinochet's government, encouraged the establishment of forest firms mainly in the Eighth and Ninth regions of the country. The Mapuche people were dispossessed of their lands again, and forced to live in reservations, while their territories

were used for mega-industrialization. It is necessary to explain the laws enacted and reformed by the Chilean governments, including the Law on State Security and the Anti-terrorist Law, which are the inherited instruments from the Lagos and Bachelet governments to deal with the present conflict

Palabras clave: Mapuche, Alianza territorial Mapuche, tierras indígenas chilenas, organización política Mapuche, resistencia

Keywords: Mapuche, Mapuche territorial alliance, Indigenous land in Chile, Mapuche political organization, resistance

Antecedentes históricos del conflicto

Durante la invasión, conquista y colonia española el pueblo mapuche logró establecer un pacto con la Corona que fijaba las fronteras del Reino hasta el río Bío Bío; de donde partía el territorio mapuche, hasta la Isla de Chiloé. Este pacto implicó su reconocimiento y respeto en su autonomía e independencia, por la Corona. Si bien es



cierto, esta paz pactada fue intermitente durante este período, lo dominante en las relaciones fue la diplomacia y el comercio. Esta anómala forma de respeto mutuo se dio durante la colonia se dio como consecuencia del fracaso en la Guerra de Arauco (100 años) por parte de la Corona. El segundo elemento, y más relevante, fueron los parlamentos¹ liderados por los jesuitas, lonkos (caciques) de las diferentes comunidades y la Corona. Como indica Rolf: "...estos vínculos entre ambas sociedades generaron una suerte de "Leviatán", un pacto fronterizo, homologable en sus diferencias, con el pacto hacendal de la zona central. Ambos pactos configuraban, a nuestro modo de ver, la pro-nación chilena².

Este tipo de relaciones se mantuvo hasta bastante entrada la era Republicana. En 1852, se creó la provincia de Arauco en la cual se estableció (bajo una serie consecutiva de leyes) una regulación sobre las tierras mapuche a través de un sistema reduccional. Dentro de las reducciones se les reconocería como dueños de las tierras bajo la idea de propiedad

indígena, también su autonomía e independencia del poder central, con lo que se estableció un pacto social entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.

Ocupada la totalidad del territorio y fijados los límites con Argentina, el Estado chileno implantó, por la ley de 1866, su política reduccional. Se entregaron entre 1884 y 1929 un total de 2.918 Títulos de Merced, lo que abarcó una superficie de 510.386 hectáreas, e incluyó a 82.629 mapuches (lo que significa un promedio de 6,18 hectáreas por persona). El 69,8 % del número de reservas (es decir un total de 2.038) quedó en la actual región de la Araucanía (IX Región). Las miles de pequeñas reservas configuran un verdadero "archipiélago"³ de tierras en las regiones octava, novena y décima⁴. (Foerster, R. 2001: 3)

Hacia 1953 se constituyó otro pacto con las comunidades indígenas mapuche en manos de la Dirección de Asuntos Indígenas, donde la autonomía se les respetó pero se incorporaron ciertas exigencias, como de institucionalizar la relación de

- 1 Levaggi, Abelardo. Tratado hispano-mapuche de Negrete de 1803. *Revista. Estudios Históricos Jurídicos* [versión online] 2004, No. 26, pp. 553-559. Disponible en <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-54552004002600018&script=sci_arttext> [consultado el 30 /07/10]
- 2 Foerster, Rolf. (2009). Relaciones chileno mapuche a la luz del pacto político en *Las disputas por la etnicidad en América Latina: movilizaciones indígenas en Chiapas y Araucanía*. Chile: Catalonia, pp.104

- 3 La expresión es usada por Víctor Toledo Llancaqueo en su manuscrito *Derechos y territorios. Bases para las políticas públicas y ciudadanía del pueblo mapuche* (agosto de 1998).
- 4 Foerster, Roelf. (2001). Sociedad chilena y sociedad mapuche: deuda histórica. En el marco del proyecto Fondecyt N° 1000024 *¿Demanda étnica o demanda etno nacional mapuche?*, a cargo de Rolf Foerster y Jorge Iván Vergara del Solar. Agradezco a Sonia Montecino, a Larissa De Ruyt y a Jorge Vergara Estévez sus comentarios



los lonkos (caciques) con el Estado chileno, pacto que fue necesario para mejorar la situación de precariedad en que se encontraba el pueblo mapuche.

Estos pactos se conservaron hasta la llegada de la dictadura militar, específicamente hasta 1978, cuando se promulgó la ley de expropiación de tierras que anuló el derecho a la propiedad comunitaria que tenían los mapuche, la que estaba siendo rescatada por una elaborada, cincuenta años antes, por la dictadura de Ibañez.

El gobierno de Augusto Pinochet se aseguró de la adopción de políticas económicas neoliberales, y estimuló a las forestales a instalarse en la octava y novena región del país y a hacer uso, precisamente, de las tierras mapuche para la mega industrialización, con el despojo a la población mapuche de sus territorios y su confinamiento a reducciones.

Sumando a lo anterior, es necesario explicar las leyes reformuladas y promulgadas por el gobierno, como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Antiterrorista son las herramientas heredadas que la democracia de Lagos y Bachelet dieron tratamiento al conflicto actual.

Llegada la democracia y tras incidentes de fuerte represión en contra de protestas mapuches en el alto Bío Bío por la instalación de megaempresas hidroeléctricas, se creó la Ley de Desarrollo Indígena 19,253 durante el año 1993.

En ella, el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias y que la tierra es el fundamento principal de su existencia y cultura.

Además, asume el deber de promover las culturas indígenas, que forman parte del patrimonio de la Nación chilena, por lo que se puede decir que esta ley se limitó a un pacto campesino, étnico-folclórico, como afirma Foerster.

Alianza Territorial Mapuche Pu Lof Xawún

La desigualdad que se vive en Chile ha generado una desintegración aguda del campo social⁵ que implica una fuerte diferenciación social, que crea nichos de exclusión que generan conflictos. Esta forma de exclusión impide a las personas contar con las condiciones mínimas para desarrollarse en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, lo que genera un fuerte descontento, malestar, frustración e impotencia frente a las condiciones de injusticia social

Frente a este tipo de escenario político y económico, los excluidos optan por canalizar esta frustración frente al Estado a través de la protesta social violenta y

5 Véase los argumentos de Guiddens.



exigen que el sistema democrático y sus beneficios de progreso lleguen a todos.

Así surge la *Alianza Territorial Mapuche Pu Lof Xawun* que se organiza en torno a una serie de demandas políticas que buscan la integración a la democracia⁶ a través de la reivindicación de sus derechos sociales, ancestrales y económicos, planteándolo como una deuda histórica que mantenía para con ellos el Estado.

La Alianza Territorial geográficamente se ubica principalmente en la Región de la Araucanía, consta de de mas de 130 comunidades mapuches, las que a su vez se componen de 120 familias o *Lof* que logran concentrar una gran diversidad de grupos sociales dentro del su propia etnia como comuneros, estudiantes universitarios, profesionales altamente calificados, organizaciones de mujeres, entre otros.

Este movimiento tiene como base irreductible la acción colectiva contenciosa planteando objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las autoridades⁷ por lo que se ha mantenido como protagonista a partir del año 2005 hasta la fecha en todos

6 Como movimiento social, los mapuches surgen bajo la protección y estimulación de la Iglesia Católica el año 1978, motivados por el tema la ley que deroga la propiedad indígena colectiva, y luego en oposición a la dictadura.

7 Tarrow, Sidney (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.

los hechos de violencia política con y contra el Estado chileno por lo que se puede afirmar que iniciaron el tránsito de la configuración fundamentalmente subalterna a una reconfiguración tendencialmente antagonista⁸, Iturralde propone que:

Tal como se está planteando hoy día, las demandas de los movimientos indígenas constituyen una interpelación al carácter de la sociedad nacional y la naturaleza del Estado. El desarrollo de estas demandas en los últimos años ha contribuido a definir el carácter de los movimientos y organizaciones indígenas como nuevos sujetos, en la medida que sus reclamos comprometen cada una de las instituciones fundamentales de la nación, y han influido de manera importante en la modificación de algunas legislaciones nacionales e instrumentos normativos internacionales⁹.

La Alianza tiene demandas políticas, económicas y sociales que, si bien es cierto, responden a la necesidad particular que les atañe a ellos, congregan

8 Modonesi, Massimo (2009). Reflexiones sobre el cambio de época en América Latina. Movimientos antagonistas y crisis hegemónicas. Castellanos y Oliver (Coord.). *América Latina y el Caribe, una región en conflicto. Intervencionismo externo, crisis de las instituciones políticas y nuevos movimientos sociales*. Plaza y Valdés/UNAM, Pp.73

9 Iturralde, Diego "Los pueblos indios como nuevos sujetos sociales en los Estados Latinoamericanos" en *Revista Nueva Antropología*. Junio. año/vol. XI, número 039. México pp.33



las aspiraciones de un grupo mayor de personas que no necesariamente comparten su origen étnico. El movimiento mapuche se encuentra hoy politizando un conjunto de elementos que antes no habían sido considerados en la esfera de la política de contingencia de la sociedad civil y que afecta a todos los chilenos. Esto quiere decir poner a la ciudadanía a cuestionarse, presionar y deliberar sobre temas como la privatización del territorio nacional y la explotación y destrucción de los recursos naturales del país:

La razón de existencia del pueblo mapuche es mantener el equilibrio y la armonía con la naturaleza, hoy día en este territorio y en todas partes el tema del calentamiento global es un tema conocido a nivel del territorio mapuche nos interesa recuperar en primer lugar los recursos que existen en estos territorios¹⁰.

Dentro de esta misma esfera de politizar lo no politizado, se incluye también los derechos relacionado con la calidad de vida e igualdad de oportunidades, que tanto sufren los mapuches, pero que no es una realidad única y exclusivamente de ellos, sino que de un alto porcentaje de ciudadanos chilenos: "...En la misma línea hay montones de situaciones que la población chilena

vive exactamente igual en términos de marginación de la decisión política"¹¹.

Otro elemento que está incorporado en el discurso mapuche, pero que padece la gran mayoría de los chilenos, es la vida en libertad. Esta idea viene directamente relacionada con la conservación de las estructuras autoritarias, que se heredaron de la dictadura militar y no se han modificado considerablemente durante veinte años de democracia.

Estaban simplemente, estaban peleando por sus condiciones laborales y él, fue tanta la represión, que se fue con una máquina en contra los carabineros y ahí lo hicieron polvo a metralla. Eso es una demostración y ha habido muchos muertos como ello pero no sé por qué razón la población chilena está tan metida en su televisor en su fútbol que no se da cuenta de lo que está pasando, entonces hay muchos elementos comunes ¿qué democracia? No hay nada. Hay una canción muy buena de un grupo que hace años decía "esto es toda la democracia que tenemos y no hay más y arréglenselas como puedan"...¹²

Un ejemplo de este es el uso y abuso de la Ley Antiterrorista, que le da facultades a los fiscales de encausar acciones contra personas consideradas como sospechosas,

10 Entrevista durante trabajo de campo en mayo del 2010: *Francisco Caquilpan, Yo soy parte de distintas instancias mapuches* (Radioemisora mapuche, primera radio emisora de Chile)

11 Entrevista durante trabajo de campo en mayo del 2010: *Kalfunao profesional y funcionario público mapuche miembro de la Alianza Territorial Mapuche.*

12 *Ibíd.*



que permitía intervenir el teléfono, correo electrónico, utilizar sistemas de espionaje, persecución y hostigamiento policial. En esta misma línea, los mapuches luchan por la no alineación de su cultura, tradiciones, formas de vida y concepción de las relaciones por parte del Estado y las instituciones y sociedad chilena en general. Mantiene su independencia política: solamente desde ahí nace el concepto de política mapuchista¹³.

Su organización interna se caracteriza principalmente por su alto grado de informalidad y espontaneidad, donde lo que prima es el bajo grado de diferenciación, optando por un ordenamiento más horizontal y vertical a la vez: “de donde sean nuestros hermanos vamos a estar, porque esto es transversal, aquí no hay que tú eres dirigente de acá”¹⁴.

Por lo tanto, los movimientos indígenas, y en particular el mapuche, se pueden entender como un movimiento social¹⁵ que tiene un carácter institucionalizado pero

bajo las concepciones políticas mapuches y no estatales. “(Lonko) digamos se ve por, a través de la descendencia, pero cuando ya ninguno de los descendientes del lonco no cumple el rol o los requisitos, se elige a la persona más anciano del lof”¹⁶

Los movimientos indígenas como la Alianza Territorial Mapuche ha elaborado un proyecto político en el contexto chileno que tiene como implicaciones en la proyección nacional la recuperación de su territorio: “Mire como nación mapuche, se supone que una nación es...tiene su territorio, se compone de un territorio, entonces nosotros estamos a eso, abocados a recuperar territorio, yo creo que esa es nuestra meta, de recuperar territorio”¹⁷.

Además del territorio, la Alianza exige el derecho a la libre práctica de cultura, y por ende ser reconocidos culturalmente por el Estado y la ciudadanía chilena. Para lograr este objetivo ellos plantean: “Tenemos 6 líneas de trabajo: comunicación, educación, salud, formación, todo el tema de recuperación territorial, recuperación cultural y lo económico, ahí nos movemos”¹⁸. Esto

13 Entrevista durante trabajo de campo en mayo del 2010: Mijael Carbone Queipul, huerquén de la comunidad Temucucui, quien hace las actividades políticas dentro de la comunidad, personaje más destacado y vocero oficial de la Alianza Territorial Mapuche.

14 Fuente Daniel Ancawil Millalen: Soy el representante, el presidente del Consejo mapuche de Manquehue que es un territorio que está aquí en la comuna de Padre de las Casas, procesado por la justicia militar por recuperación en recinto militar.

15 Valdés, Marcos. (s/f). Los pueblos originarios y los movimientos sociales, pp. 5. En <http://www.mapunet.org/documentos/mapuches/movimientos_sociales_pueblos_originarios.pdf>

16 Entrevista durante trabajo de campo en mayo del 2010: Alberto Pascual Curamil Millanao, huerquén de la comunidad Pancho Curamil comunidad perteneciente a la Alianza Territorial Mapuche.

17 Ibíd

18 Entrevista durante trabajo de campo en mayo del 2010: Francisco Caquilpan, Yo soy parte de distintas instancias mapuches (radio emisora mapuche que es la primera radio emisora de Chile).



ha ido a avanzando paulatinamente a medida que pasa el tiempo siendo la manifestación más importante la educación bilingüe o recuperación de sus lenguas nativas apoyadas por el Estado.

Dentro de sus demandas se incluye el acceso a los beneficios del desarrollo material y económico que se ha dado en sus ancestrales tierras luego de ser despojados de ellas y por supuesto luchan contantemente por la recuperación de su autonomía:

...lo que nosotros queremos, autodefinirnos nosotros mismos, tener los recursos y cuando seamos nación, cuando tengamos que manejarlos nosotros propios, tener los recursos, manejarlos nosotros, sembrar nosotros y tener también contacto de otra nación, de otro país, se autónomo, ese es nuestro pensamiento que tiene el pueblo mapuche, eso es lo que nosotros aspiramos. Porqué hoy día el pueblo mapuche no es el pueblo, ya, el Estado no nos ha podido responder¹⁹.

Esto va en completa concordancia con todas y cada una de las demandas del pueblo mapuche, en general, y de la *Alianza Territorial Mapuche*, en particular; donde, en primera instancia, todo gira en torno a la recuperación de su patrimonio histórico y cultural a través de la re-educación de los niños y jóvenes en las tradiciones

19 Entrevista durante trabajo de campo en mayo del 2010: *Juan Millanao lonko de la comunidad Pancho Curamil comunidad perteneciente a la Alianza Territorial Mapuche*.

del pueblo. Ello les permite crear un marco argumentativo de las demandas que van en busca de la recuperación de las tierras que les permitiría constituirse como pueblo- nación nuevamente y así ejercer su autonomía en plenitud:

Así entendemos la autonomía, o sea la autonomía la entendemos como nuestra decisión de determinar nosotros lo que queremos y de hacer nosotros lo que queremos, lo que definimos. Por eso te planteaba que estamos en esta idea de cómo somos capaces en tanto sociedad de reformular el Estado, de plantearnos un Estado multicultural, un Estado plurinacional y eso te cambia las reglas del juego²⁰.

Este tipo de proyecto evidencia una gran capacidad organizativa desarrollada entre varias comunidades pertenecientes al mismo grupo étnico, la que se encuentra técnicamente asesorada por profesionales de confianza, lo que implica que existe una preparación educativa de algunos miembros con el fin de canalizar de mejor manera sus demandas y lograr de manera exitosa su concreción.

La *Alianza Territorial Mapuche* está compuesta por diversos grupos, como profesionales, asalariados, estudiantes universitarios, campesinos, dueñas de casa, niños,

20 Entrevista durante a trabajo de campo en mayo del 2010: *Francisco Caquilpan, yo soy parte de distintas instancias mapuches* (radio emisora mapuche que es la primera radio emisora de Chile).



jóvenes, adultos. Por ejemplo, las jóvenes mapuches luchan desde diferentes flancos, como universitarias, mujeres, sectores excluidos de la participación económica, pero bajo el mismo ordenamiento: la lucha mapuche. Lo anterior permite concentrar la energía social y no dispersarla. Los grupos socioeconómicos no actúan como tales, sino en nombre de actividades atribuidas:

Si nosotros tenemos que manifestarnos y decirles y asesorarlos, porque tenemos un equipo de ejecutivos con profesionales tanto abogados, arquitectos en nuestro equipo, asistentes sociales, en lo que nosotros podamos colaborar vamos a estar siempre llanos²¹.

Lo anterior se lograría gracias a que durante el gobierno de Salvador Allende, y todos los sucesores, incluyendo la dictadura militar, otorgara becas de estudio que facilitaron construir el capital educación con que hoy cuenta la sociedad mapuche, por lo que el movimiento tiene un carácter transversal en relación con las clases pues está constituido por una diversidad de agentes quienes participan en diferentes clases sociales y también en diferentes objetivos de luchas.

Como buen movimiento social, la Alianza Territorial Mapuche ha elaborado una serie de consignas que ha activado una

serie de acciones como las quemadas, la recuperación de territorio, las marchas masivas, la paralización del tránsito que ha permitido crearles una identidad que es fácilmente reconocida por las autoridades como por el resto de la ciudadanía.

La violencia colectiva es un fenómeno que se verifica cuando los grupos sociales entran o salen del sistema político, cuando están adquiriendo o perdiendo posiciones en una lucha por el poder. Cada sistema político tiende a mantener sus límites y a fijar criterios de pertenencia para sus miembros. De aquí la necesidad de someterse continuamente a verificaciones de pertenencia y de resistencia, sea la presencia de nuevos miembros, sea de ceder las posiciones conquistadas. De este modo la violencia colectiva se manifiesta cada vez que existe un empuje de grupos excluidos que intentan entrar en el sistema político, o bien cuando grupos ya representados, no quieren perder los privilegios que gozan²².

Tarrow plantea que la acción violenta por parte de los movimientos sociales es la que, sin lugar a dudas, ofrece mayor capacidad de concentrar la atención del oponente y la sociedad en general. Esto es claramente comprobable a nivel histórico como contemporáneo, ya que logra hacer visible lo nunca antes visto

21 Fuente Daniel Ancavil Millalen: *Soy el representante, el presidente del Consejo mapuche de Manquehue que es un territorio que está aquí en la comuna de Padre de las Casas, procesado por la justicia militar por recuperación en recinto militar.*

22 Tilly, C. (1988). Las teorías de los movimientos sociales. En *Cuadernos de Ciencias Sociales Teoría de los movimientos sociales*. Secretaria General Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.



con atención y lo convierte en noticia y preocupación generalizada por quienes añoran el control social.

La mayor parte de las formas tradicionales de acción colectiva se centran en la violencia, o en la amenaza de la violencia, porque era la forma de acción colectiva que más fácilmente podían emprender grupos locales aislados, analfabetos y enfurecidos. Pero la violencia es utilizada igualmente por movimientos mayores con el objetivo de aglutinar seguidores, deshumanizar a sus oponentes y demostrar el coraje del movimiento²³.

Por lo tanto, la violencia dentro del contexto de la protesta social tiene más un carácter comunicacional, es decir, permite aumentar los niveles de visibilización del movimiento, sus demandas y argumentos, porque esta violencia política no tiene un carácter de ajusticiamiento por lo que no tiene atentar contra la vida de las personas, sino más bien contra la propiedad y bienes.

Como medida de presión queremos hoy día manifestar tal como le decía yo acá, tal vez de una manera muy distinta, decirle mire el gobierno hoy día no lo escucha, el gobierno hoy día cierra la puerta para no recibimos entonces nosotros queremos publicar tal vez tomándonos la carretera acá pero de una manera obviamente pacífica y decirle esto y ellos se enojan cuando nosotros le cortamos el trán-

23 *Ibíd.* Pp 139.

sito y estamos diciendo, mire esto es lo que nosotros queremos, que el gobierno nos escuche²⁴.

Además, su acción en términos externos se rige por políticas de protesta basada en exigencias formuladas en términos predominantemente negativos:

...aquí estamos luchando por nuestro pueblo y lo vamos a seguir haciendo con la misma fuerza, aunque nos procesen la justicia militar, aunque nos acusen de terrorismo, aquí yo no me escondo de nada y no tengo porque hacerlo y el que quiera atacarnos que se atenga a las consecuencias porque el pueblo mapuche se está levantando y lo está haciendo con mucha fuerza²⁵.

Como se evidencia, esta organización no busca tomar el poder del Estado, por lo tanto este movimiento no tiene carácter revolucionario, sino que más bien tiene preocupaciones vinculadas a las inquietudes que manifiestan todos los movimientos sociales, por ejemplo, cambiar la sociedad en su conjunto o, al menos, cambiar la posición que ellos tiene en la sociedad actual:

24 Entrevista durante a trabajo de campo en mayo del 2010: *Alberto Pascual Curamil Millanao, huerquen de la comunidad Pancho Curamil comunidad perteneciente a la Alianza Territorial Mapuche.*

25 Daniel Ancavil Millalen: *Soy el representante, el presidente del Consejo mapuche de Manquehue que es un territorio que está aquí en la comuna de Padre de las Casas, procesado por la justicia militar por recuperación en recinto militar.*



Pero nosotros cuando acá hicimos una manifestación para poder digamos...eh, eh...manifestarnos ante este Estado, digamos racista...eh...estuvimos acá presente, nos paramos en la carretera para decirles “mire acá, a nosotros, a el territorio Pehuenco.

Se manifiesta porque la superficie que nosotros hoy día adquirimos no es suficiente para las familias que hoy se han multiplicado y por lo tanto los problemas nuestros no terminan acá con diez hectáreas de tierra...ya... no es suficiente para nuestra...para el desarrollo económico, entonces frente a esa manifestación vienen fuerzas especiales del GOPE, una fuerza militar a dispararnos, sin importar quienes estábamos ahí, sin medir consecuencias. Habían muchas mujeres que nosotros acá por respeto y de algo muy ancestral, nosotros decimos “*las mienes*”, ñañas, niños que estaban presentes y ellos disparando a quemarropa, o sea, sin medir consecuencia²⁶.

El Estado chileno no reconoce la protesta social violenta como evidencia de un conflicto político, económico y social grave que se está viviendo en el país en diferentes escalas en diversos grupos de la sociedad, sino que más bien opta por negar esta realidad y catalogar la protesta social violenta como actos criminales y desaprovecha el régimen que le permitiría dar solución a este conflicto de manera democrática.

El sistema democrático chileno ha optado por procesar el conflicto social que critica directamente la estructura económica y política neoliberal a través de la violencia política con la utilización de los instrumentos de fuerza, coerción y represión del Estado. Además de lo anterior, los gobiernos de izquierda de la democracia moderna chilena optaron por procesar el conflicto mapuche utilizando leyes como la de Seguridad Interior del Estado y la Antiterrorista, herencia de la dictadura militar que el mismo Ricardo Lagos y Michelle Bachelet sufrieron, padecieron y exigieron que se castigara.

26 Entrevista durante trabajo de campo en mayo del 2010: Alberto Pascual Curamil Millanao, *huerquen de la comunidad Pancho Curamil comunidad perteneciente a la Alianza Territorial Mapuche.*

