

INFORMACIONES

Hoy, alrededor de 300 mapuche se encuentran procesados por tribunales civiles y fiscalías militares a raíz de su participación en las movilizaciones desenvueltas por las comunidades en conflicto. A esto se suma una gran cantidad de personas que tienen órdenes de detención y que se encuentran prófugos al interior de las comunidades debido a la desconfianza que les provoca la conducta tanto de la policía chilena como de los tribunales de justicia.

Desde el año 1997 hasta la fecha, la consecuencia directa del proceso de recuperación territorial ha sido el hecho del encarcelamiento de varios de nuestros hermanos(en estos momentos en las cárceles de Angol, Nueva imperial y Temuco) reivindicados como *presos políticos mapuche*. Quienes en la mayoría de los casos están siendo juzgados por infracción a la Ley N° 12.927 de Seguridad Interior del Estado(ley que contempla altas penas),por robo de madera , "usurpación de tierras",maltrato de obra a carabineros, daños a la propiedad privada, incendio, asociación ilícita, ocupación ilícita etc.

Este clima de represión judicial(ahora fomentado por la reforma procesal penal en la Araucanía) es uno de los tantos instrumentos utilizados por el estado chileno para desarticular al movimiento mapuche, al igual que los trabajos de inteligencia policial en el wall mapu,al igual que las detenciones selectivas de nuestros dirigentes, etc.

La situación de los presos políticos mapuche es crítica y debemos solidarizar con ellos y exigir su inmediata libertad. Hacemos un llamado a través de este comunicado a todas las personas dispuestas a trabajar por los presos. Para ello pueden escribir a comité-santiago@mixmail.com y obtendrán mayor información.

Comité por la liberación de los presos políticos mapuche Santiago 4-oct-2001

Tus comentarios del boletín al correo de TRAWÚN WEKECHE: koyam@uole.com

¡¡ LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS QUE LUCHAN POR UN FUTURO MEJOR PARA SUS PUEBLOS!!

WEICHAN

AÑO II NUMERO 4 OCTUBRE 2001 - AGRUPACIÓN DE ESTUDIANTES MAPUCHE TRAWÚN WEKECHE-

EDITORIAL

A 509 años, el 12 de octubre ya no es un repudio sólo a la invasión española acaecida sobre territorio indígena y sus terribles consecuencias. A 509 años el escenario ha sufrido serias transformaciones que llevan a manifestarnos ahora en contra de todas las represiones estatales sobre nuestros hermanos; en contra del sometimiento histórico de las naciones originarias al yugo de este nuevo orden territorial; en contra de las inversiones capitalistas desmesuradas en nuestra madre tierra; en contra de las instrumentalizaciones de la causa indígena para fines políticos determinados, etc.

La década del 90 ha marcado una nueva etapa para los movimientos indígenas. Esto a través de la correlación de levantamientos que surgen de la mera necesidad de sobrevivencia y que se van configurando poco a poco hacia un camino de autodeterminación, de recuperación de territorios ancestrales y de reestructuración de los patrones culturales que verdaderamente nos rigen.

Todo esto se refleja más cercanamente en lo que atañe a nuestra nación mapuche. Nosotros hemos emprendido un nuevo proceso de resistencia en respuesta a este avasallamiento de siglos que nos ha tocado vivir. Pero junto con resistir estamos llamados a cimentar y a construir un futuro digno para los hermanos de la naturaleza.

Que los hermanos del EZLN hayan decidido enfrentar cara a cara los problemas en Chiapas; que la nación Uwa no permita la intromisión de la transnacional petrolera OXY en su territorio; que los hermanos en el Chapare y en Colombia decidan confrontar las falsas campañas contra el narcotráfico empleadas por EE.UU; que nuestra nación mapuche se esté levantando incluso en el PUEL MAPU no son simples casualidades. Todo esto se enmarca en un sendero en que se dibuja una historia distinta para los hijos de la tierra.

TRAWÜN WEKECHE

NOTA:

[En el siguiente número, se utilizarán diversos términos y datos que, lamentablemente en su mayoría, son expresiones e interpretaciones antropológicas, esto por carecer del testimonio de los hermanos que lucharon y cayeron (incluso de sus descendientes) a lo largo de América, en esta historia de resistencia. Además por razones de tiempo y espacio sólo nos referimos a ciertos pueblos

hermanos, lo cual no implica que allí no existieran otros pueblos tan importantes como los que aquí se mencionan.]

NORTEAMÉRICA: EL ÁRBOL SAGRADO COMIENZA A FLORECER

*... "Sólo después que el último árbol
haya sido cortado, sólo después que el último río
haya sido envenenado, sólo después que
el último pez haya sido pescado,
sólo entonces descubrirás que el dinero
no se puede comer"...*

Norteamérica, vasto territorio de monumental y antiquísima geografía, en donde grandes valles, mesetas, lagos y desiertos fueron testigos del surgimiento de centenares de pueblos hermanos.

En este contraste de paisajes se llevó a cabo el proyecto más duro y sangriento que terminó con el genocidio de una treintena de culturas entre las que se encuentran los Cherokee, (cuyo nombre hoy es irónicamente utilizado por una lujosa industria automotriz, para uno de sus automóviles), los Choctaw, los Chicasaw, los Creek y los Seminolas, constituyendo así la base y los primeros mártires de la futura potencia imperialista que hoy domina el mundo.

En el transcurso de casi un siglo (XVII) de expansión transatlántica los emigrantes de la vieja Europa que llegaron huyendo de la intolerancia allí existente, recorrieron miles de kilómetros de tierras vírgenes en busca de un lugar frondoso donde poder satisfacer sus necesidades y más... así todo en este continente que despertaba la fe en un mundo distinto, en el cual ya no jugarían el papel de oprimido, sino de opresores.

Es así como los hermanos del norte enfrentaron el arribo europeo, que los aniquiló y desplazó a través de guerras, explotación y enfermedades importadas, provocando con ello un gran desequilibrio en el cosmo indígena. Este desequilibrio se vio también en el choque cultural respecto a la concepción de la propiedad de la

tierra. La resistencia llevada a cabo por los hermanos fue ardua, dura y costó la vida de muchos de ellos, pero todo era necesario para salvar a la ñuke

mapu de la destrucción despiadada del hombre blanco. Para hacerlo realizaron grandes batidas contra el ejército de Koster y Karson. Tomaron para ello muchos elementos occidentales que les permitiesen pelear de igual a igual (rifles y caballos), además de ayuda sobrenatural que les fue necesaria para sobrevivir 500 años.

Durante estas batallas el espíritu mercantil del europeo, comenzó a lucrarse con las costumbres de nuestros hermanos. Grandes sumas de dinero se ganaron a costa de fotografías, videos, periódicos, revistas y televisión entre indigenistas, ecologistas y antropólogos europeos, lo cual le dio a la región una gran popularidad (caw boy).

Hoy esto no ha cambiado mucho, incluso ciertos grupos confinados en reservas son utilizados como atractivo turístico de los parques nacionales de los EE.UU.

Ya a fines del s XIX el sistema de reservas y pactos de paz fue la estrategia

política para mermar la rebeldía. Esto conllevó al establecimiento de ciudades y fronteras en territorio indígena por los países en formación, con esto muchas naciones fueron debilitando su gran organización mantenida por largo tiempo. Esto, a fines del s XIX y comienzos del XX, tomó otro rumbo comenzando un largo proceso de integración de ciertos traidores que abortaron la lucha vendiéndose a la nueva civilización.

El estado imperialista comenzó la anexión del Oeste fomentado por la fiebre del oro. La política respecto a las naciones indígenas, implícita y esporádica hasta entonces, se sistematizó y racionalizó.

En solamente 60 años se exterminó y eliminó todo rastro de los hermanos más rebeldes (Apaches, Siux, Illinois, etc.), arrinconándolos en el desierto estéril del oeste, ocupando así las fértiles praderas de los grandes lagos.

Sin embargo a pesar de que esto caló muy hondo en el espíritu gallardo y libertario, dicha política no logró aniquilar una nación y cosmovisión tan fuerte. Así las comunidades continuaron manteniendo sus ancestrales formas espirituales y los acontecimientos duros e infaustos se convirtieron en fuerza y resistencia ante el invasor.

Nuestros hermanos, conciben el mundo, como la comunión de lo material y lo espiritual en equilibrio y armonía. La fuerza superior se estructuraba como un gran espíritu que a la vez comprendía seis ancestrales almas opuestas, con las cuales se encontraban en constante contacto. Los sueños, visiones, transes y ceremonias eran fundamentales para dicha comunicación.

El equilibrio y complementariedad entre los elementos era sagrado (hombre, mujer; antiguo, nuevo; día, noche). Las fuerzas, espíritus y energías son duales, simétricas, opuestas y simbólicas. Su distribución se realizaba en los cuatro puntos

cósmicos del espacio, entregándose al indígena diversos elementos para la vida en la ñuke mapu. Del oeste provino la copa de agua viva, el arco sagrado, el viento y el poder de dar vida (descendencia) y de destruir,

El este, lugar de donde emerge la estrella de la mañana, donde surge la pipa sagrada, elemento indispensable en las ceremonias. Del sur, el sagrado anillo de la nación que un día se rompió en mil pedazos y el árbol sagrado que el extranjero marchitó y que el indígena no logró defender.

Pero hoy comienza a unirse el anillo de todas las naciones indígenas de América en el centro del cosmos y del árbol, donde aún quedan raíces y semillas que hoy florecen para romper e irrumpir en la jungla de concreto. Todas estas energías elementos y fuerzas opuestas se cruzan en un punto sagrado, donde el equilibrio es total y absoluto.

Nuestros hermanos realizaban hermosas y milenarias ceremonias colectivas e individuales que en su conjunto poseen un carácter esotérico, siendo así al ojo occidental, la dramatización de la naturaleza. Las rogativas eran una invocación a las entidades

elementales y a los ancestros, se olvidaba el yo para pasar a una realidad sobre natural colectiva, liberándose un sin fin de energías. Utilizando una multiplicidad de colores y elementos naturales se logra una verdadera conexión con lo que está más allá de la tierra.

Llevaban una vida sin prisa, aunque profundamente arraigada en la tierra, no en el sentido material. Era un pasar placentero y de firme nobleza que se desenvolvía dentro de un marco de respeto mutuo, social, ecológico y espiritual, donde sólo se tomaba lo necesario sin una mentalidad de capital, practicándose una libertad dentro de un orden flexible. Cada persona era su propio juez.

Luego de largas batallas en el plano físico y espiritual comenzó la asimilación de los pueblos, a través de migraciones reservas-ciudad, pensándose así que la corriente natural de opresión terminaría con las minorías. Sin embargo, la mayoría de nuestros hermanos del norte después de 500 años de resistencia y a pesar de fuertes y crecientes presiones no se han asimilado aún en el sentido de perder la identidad y de aceptar los hábitos ajenos a su pensamiento

y conducta. Pero como en toda sociedad existieron y existen traidores, indígenas que venden a sus pueblos por las nuevas ideas, las aceptan y las hacen suyas creyéndose así más que sus peñi, y pensando que siguen siendo indígenas y peor aún hermanos. Un ejemplo de esto son ciertos apaches que viven en las afueras de Las Vegas que poseen gran cantidad de bienes materiales, llevando una vida cómoda, en grandes casas tipo yanki, pero según ellos mantienen su cultura. Con esto surgen varios cuestionamiento: ¿Qué es ser indígena?, ¿Es posible la compatibilidad, la convivencia del capitalismo, la acumulación de riqueza y la milenaria cosmovisión indígena; siendo que vivimos en este sistema y utilizamos sus elementos?

En la actualidad la destrucción del entorno ecológico no es exclusivo de los países en desarrollo, como tampoco lo es, que existan comunidades indígenas que se encuentren amenazadas, al igual que en el resto de América, donde los grandes capitales realizan diversas artimañas para conseguir sus tierras con el afán de llevar a cabo grandes proyectos hidroeléctricos, turísticos, forestales y mineros.

En Canadá por ejemplo desde los años setenta diversas naciones se han dado a la tarea de denunciar las prácticas que destruyen el medio ambiente y con ello su modo de vida, especialmente contra las grandes forestales, señalando que la actividad humana no está separada del mundo natural. Asimismo se han pronunciado por la necesidad de que se reconozcan los derechos esenciales de los pueblos-nación como legítimos "dueños" del territorio en disputa, que permitan implementar proyectos alternativos de desarrollo, basados en la forma tradicional de laborar la tierra y la naturaleza, a partir de los cuales se logre encontrar un equilibrio en el tan desequilibrado mundo yanqui.

Los nuevos tratados que se han suscrito entre los gobiernos federales, provinciales y las naciones indígenas apuntan hacia la sustentabilidad, basada en el manejo de los recursos naturales por parte de las mismas. La capacidad de organización de los peñi, para formular de manera más efectiva sus demandas, ha sido determinante en este proceso. Los Inuit, por ejemplo, han establecido un acuerdo

importante referente a las tierras y a una forma de autogobierno que podemos considerar inédito en el mundo. La creación del Territorio de Nunavut, que se constituyó formalmente en 1999, cuenta con las mismas instituciones y poderes legislativos que otras provincias de Canadá y está mayoritariamente en manos de los Inuits.

Sin embargo, la lucha del movimiento indígena norteamericano ha tenido sus serios costos(provocados por el estado imperialista de EE.UU)como son los presos políticos indígenas. Quizás uno de los casos emblemáticos internacionalmente es el del hermano LEONARD PELTIER, quien lleva dramáticamente 23 años encarcelado por el supuesto asesinato de 2 agentes del FBI, quienes murieron tras resultar heridos en un tiroteo de la reserva PINE RIDGE en 1975.El peñi quien hasta ese entonces era un destacado dirigente del movimiento indígena, está condenado a cadena perpetua por los hechos.

No obstante el hermano es inocente, ya que la culpabilidad está basada en la declaración de una testigo (Myrtle Poor Bear). Pero en una vista pública del caso ,ella afirmó que su

declaración era falsa y hecha bajo amenaza, acoso y hostigamiento de agentes del FBI. Además señaló que ella se encontraba a 80km del lugar de los hechos. Por lo tanto, que continúe prisionero el hermano Peltier se debe a razones netamente políticas.

Pero a pesar de todo esto Peltier es pintor y sus cuadros han recorrido el mundo como una llama histórica que exige justicia para los pueblos .Sin embargo ,vemos hoy que las prácticas genocidas del imperialismo yanqui no han cesado y se profundizan no sólo con las naciones originarias de estas tierras del norte, sino que continúa a sangre y a fuego imponiendo su hegemonía occidental a otros pueblos oprimidos del mundo a través de una guerra armamentista que busca seguir solidificando a cualquier precio el deshumanizante capitalismo como única alternativa.

La auto determinación de las naciones indígenas hermanas no se agota aquí, forman parte de la lucha de todos los pueblos oprimidos del mundo por construir su futuro de autonomía y respeto verdadero.

CENTROAMÉRICA: EL GRAN BOSQUE MESOAMERICANO VUELVE A LEVANTARSE.

“Siempre hemos vivido aquí; es justo que continuemos viviendo donde nos place y donde queremos morir. Sólo allí es donde podemos resucitar...”

Nuestro pueblo nunca será destruido. Su destino triunfará de los días funestos que deben venir en un tiempo desconocido, y tendrá siempre un lugar seguro en la tierra que hemos ocupado...”

Popol Vuh

La neblina se va disipando, mientras en el horizonte aparece el sol. La gran selva despierta llena de vida y el frío del amanecer se esconde en el cielo. ¿Pudo el 12 de Octubre de 1492 acallar los sonidos y olores de la maravillosa selva que es Mesoamerica?

Como infelices sin patria, llegaron los invasores a nuestro continente; Guanahani fue la isla que les dio la bienvenida por primera vez, ellos, en cambio, la destrucción de su cultura: La Taína. Pero la historia de sangre continuó, y las pestes barbudas en cuatro patas siguieron con su itinerario favorecidas por sus contradictorias, opresoras y poco respetables creencias Católicas-Cristianas.

Cuba, Haití y la República Dominicana son las que le dan al conquistador un sabor de grandeza y razón de bienhechor hacia el Indígena. Por una parte, ganaba fama y

trascendencia, enriqueciéndose ellos y la Corona, por otra ganaba su pasaje al cielo y ayudaba a la poco tolerante Iglesia a tener menos infieles en el mundo *“al convertir al indio”*.

Posteriormente llega al Golfo de México Hernán Cortés(1519), para combatir en la península del Yucatán a los hermanos de Tabasco (con una sangrienta resistencia), ganando militarmente y fundando así Villarrica de la Veracruz (posterior Veracruz), el primer enclave Europeo desde donde se iniciaría el exterminio

Centroamericano. Tras vencer a los Tlaxcoltecas, tradicionales rivales de los Aztecas, estos se convierten en aliados de Cortés en contra de Tenochtitlán. Montezuma II ve en el invasor al antiguo héroe mítico de Quetzalkoatl, recibiendo amablemente, tratando de hallar en él a un “Dios”, pero encontrando sólo traición y dolor.

En pocos años, los españoles se apoderaron de las tierras Aztecas, pero encontraron una férrea resistencia de algunos hermanos

Mayas. Pero más allá de Aztecas y Mayas, Mesoamérica, tierra que se extiende desde los ríos Panuco y Sinaloa hasta la península de Higoya, es decir, de México hasta Costa Rica, posee, al igual que su variedad de paisajes y climas, distintos pueblos hermanos como los Choles, Tzeltales, Tojolabales, Tzotziles, Lacandones, Quiches, Nahuas, Kekchi, Pocomchi, Mixes, etc y muchos otros que lamentablemente por falta de espacio y escasez de información no hemos podido nombrar.

¿ Pudieron los Occidentales someter a nuestra Abya-Yala? La respuesta a esta interrogante es bastante relativa. Se dieron procesos de opresión y resistencia. Si pensamos que habían (1519) algunos pueblos que ya estaban “sometidos”, bajo los “estados” o “imperios” Maya y Azteca, nos daremos cuenta que la llegada de los Españoles sólo les habría hecho “cambiar de jefe”, al pasar de un sometimiento tributario (caso azteca) a un sometimiento totalitario (españoles y luego los Estados Nacionales), manteniendo así, una cierta “costumbre” al existir un poder centralizado al cual obedecer.

Por otro lado, posiblemente hubo otros pueblos que, bajo los Mayas o Aztecas, pensaron que los nuevos dominadores serían iguales, es decir, con un respeto a sus tradiciones y culturas, exigiéndoles tan sólo un tributo o pago.

A esto, también habría que agregarle una cierta “candidez” o “ingenuidad” en su cosmovisión (no todos los pueblos debieron siquiera haber pensado en que todo eso significaba el origen del genocidio), que reflejaba en el español a los héroes de sus historias ancestrales. También debemos sumar el hecho de que el hierro y la pólvora, las enfermedades y el caballo no daban una gran salida a los pueblos pacíficos y poco violentos, es decir, no

necesitaban grandes avances bélicos, puesto que no los usaban. Además de otros

pueblos que probablemente por poca adaptabilidad a los cambios no supieron tomar las cosas de los winkas para contra ellos.

Pero también están los que no desfallecieron y supieron lograr lo que otros no pudieron. Probablemente, hubo algunos que ya sabían lo que era estar bajo el dominio de alguien; otros, que “vieron” lo que significaban los españoles llegados a sus tierras, y los que más lograron adaptarse al Invasor, sin por eso perder su cultura.

Todos estos pueblos han llegado, al igual que nosotros los Mapuche, a sobrevivir hasta estos días. Algunos más que otros, pero con gran mérito tras 509 años de sufrimiento. Pues también hay

que saber que todos los países de esta parte de la Abya-Yala tienen una base Indígena, y no

Española u Occidental. El mestizaje producido – cultural y racial- tiene por madre a los hermanos, lo que quiere decir que lo que vemos hoy en día, como la extrema religiosidad (“mezclada”), las costumbres, la forma de pensar, etc, tiene como centro a los hermanos, pero revestido de una forma foránea.

Por otra parte, los hermanos que han adoptado cosas extranjeras, en especial la Religión Católica-Cristiana, al mezclarla y “revolverla” con las antiguas tradiciones, la han arraigado profundamente creando a veces, hasta “nuevas” culturas, las cuales no están “ni adentro ni afuera”.

Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿A qué han llegado? ¿Son verdaderos indígenas aquellos que han importado cosas y las han hecho propias?, ¿Estarán algunos en el punto de elegir su cultura o la de afuera?, ¿Habrá otros que no volverán a ser lo mismo?

También, nos encontramos con otra cosa: se ha pasado de estados indígenas a una situación crítica como lo es el Imperialismo Yanki con su actual “Globalización” irracional. Lo que ha impulsado a nuestros hermanos

al punto de prostituir la cultura, viendo en esto el único modo de sobrevivir ante la pobreza que le impone el más rico... O quizás la llegada de las escuálidas carabelas se debió a que nuestra Ñuke Mapu viendo que nosotros mismos nos acabaríamos mutuamente – como en Europa, continente en el cual la paz es sólo el descanso para seguir peleando-, quiso que esto fuera producido por los extranjeros, y enseñarnos de esa forma a unirnos aún más... imperios en esta gran tierra no sirven: La verdadera autodeterminación la teníamos todos los hijos de la tierra. Un poder centralizado y piramidal sólo acarrea destrucción; cada uno es dueño de gobernarse solo. Y es este conocimiento el que despertó, junto a todo el saber propio de los hermanos aquel 1 de Enero de 1994, el alzamiento indígena de Chiapas por el ejército zapatista de liberación nacional (EZLN), quienes han librado una dura lucha para conquistar los derechos de aquellos pueblos, soportando el cruel acecho del ejército mexicano y de los grupos paramilitares.

Los chiapanecos se cansaron de que la muerte y el hambre acechen sus vidas y han

señalado que no van a seguir esperando que la justicia venga de arriba, del gobierno, sino que todas las manos construyan desde abajo, de la dignidad y del dolor, el caminar justo

Es así, como poco a poco los hermanos comienzan a decidir un mejor destino para sus pueblos, generando autonomía y además dialogando y construyendo con los sectores más conscientes del pueblo mexicano. Esto se vio reflejado a comienzos de este año con LA GRAN MARCHA ZAPATISTA que reafirmó para todo el mundo los profundos planteamientos y sabiduría de los hermanos.

Sin duda que el levantamiento indígena en Chiapas ha marcado un definitivo despertar.

Mucho tiempo de pena, dolor han debido, como nosotros, aguantar nuestros hermanos. En ellos, vemos esperanzas de una justicia indígena. Ya la infinita paciencia se ha empezado a acabar, y en estos momentos el Occidental comienza a cosechar sus frutos de destrucción. Pero los hermanos saben lo que es sufrir injustamente, y por esto sólo reclaman lo que les pertenece.

¿Pudo el 12 de octubre destrozarse totalmente el gran bosque Mesoamericano?

La tierra se volverá a reordenar por sí sola, y nosotros como hijos de ella, también. Nuestra lucha no es por nosotros, es por todos los hermanos de la naturaleza.

El 12 de Octubre lo único que hizo fue aferrarnos más a lo que realmente somos.

PABLO KINTREKEO WENUMAN KUYINKO, RESISTENCIA PRESENTE

Al lado del pueblo de Cerro Alto, comuna de Los Álamos VIII región, se encuentra la comunidad mapuche Pablo Kintrekeo Wenuman, más conocida por todos como Kuyinko. Aquí solamente viven dos familias en un pedazo de una o dos hectáreas, la del lonko Manuel Antonio Fren y la de ñaña Fresia Fren, bajo el sol de la sobrevivencia y la pobreza.

La pequeña ruka que nos acoge, lejos de ser un factor de hacinamiento, permite estrechar nuestros lazos y pensamientos. El newen invade nuestra morada rebasando las murallas de cariño. Esas murallas, fieles testigos que guardan noches de historias, conversaciones, planificaciones y rondas de mate que sólo se ven interrumpidas por el golpe en la viga, de alguna cabeza descuidada.

Desde el inicio de las movilizaciones mapuche(Lumako 1997), enmarcadas en un nuevo proceso resistencia, oponiéndose y frenando al

capitalismo invasor, ha hectáreas(son 12000 las que les

resaltado kuyinko como una de las primeras en levantarse, confrontando a la transnacional que opera en esta parte del Wall mapuche: Forestal Arauco, propiedad del multimillonario Anacleto Angelini.

Kuyinko tiene muchas historias y experiencias en lo que ha sido su lucha diaria por recuperar los territorios que ancestralmente les pertenecían. Enfrentamientos, hostigamientos, acosos, persecuciones y allanamientos brutales han envuelto la vida cotidiana de esta comunidad. Hoy solamente reclaman 1650

corresponden realmente) y el agotamiento de la instancia legal los ha llevado a solucionar la situación por sus propias manos, en aras de la reconstrucción de la NACIÓN MAPUCHE.

Los años 98 y 99 son trascendentales para la intensificación del trabajo de recuperación que kuyinko venía realizando de inicios de los noventa. Los peñi comienzan a trabajar con las demás comunidades de la C.A.M. En Julio del 98 la Corte de Apelaciones de Concepción falla a favor de la comunidad, en relación a las

demandas de 1.650 hectáreas, ocupadas ilegalmente por Forestal Bosques Arauco desde hace 18 años, lo cual es ratificado posteriormente por la Corte Suprema de Santiago. Al saber esto los hermanos deciden construir casas en una pequeña parte del predio, provocando que la empresa Forestal recurriera al Juzgado de Letras de Lebu para impedir que los comuneros iniciaran la explotación del bosque de pinos que se halla dentro de este.

Más adelante el magistrado Guillermo Vera por una solicitud de la forestal dictaminó la prohibición de realizar cualquier tipos faenas en dicho bosque(diferenciando el usufructo económico de la transnacional con la erradicación de este árbol foráneo que pretendían los hermanos), dictamen que afectó a las dos partes involucradas en el conflicto. Ante el no reconocimiento por parte de la comunidad del dictamen, la empresa forestal

contrató alrededor de un centenar de guardias armados a la empresa de seguridad OSEPAR de Concepción para reprimir y evitar así la tala de los árboles.

Este hecho marca el comienzo de la etapa de enfrentamientos que hasta hoy tienen los hermanos, la militarización de esta zona y el origen de la vigilancia extrema y desproporcionada de la DIPOLCAR y de las guardias forestales provistos de los elementos necesarios para reprimir y coartar la vida de los comuneros de Kuyinko.

El primer enfrentamiento se produjo en instantes en que los mapuche procesaban la madera

cortada en un aserradero

instalado dentro del predio. Los guardias armados se presentaron junto a miembros de la policía chilena para impedir las tareas. La provocación de estos desató un enfrentamiento en donde resultaron heridos varios miembros de la comunidad y un guardia forestal. Una semana más tarde, un fuerte contingente de carabineros al mando del prefecto de Arauco, coronel Ángel Lorca, arribó en kuyinko para incautar los pinos talados por la comunidad. Alrededor de 60 efectivos policiales que se movilizaban en un bus, fuertemente armados, con escopetas anti-motines, escudos y bombas lacrimógenas procedieron violentamente a incautar la madera y a destruir sin consideración el aserradero de la comunidad.

En Octubre de ese mismo año Bosques Arauco inicia las faenas de explotación del bosque, NO reconociendo así el dictamen del Juez de Letras de Lebu que ordenaba la

paralización de faenas dentro

del predio mientras no se resolviera el conflicto. Ante esta injusticia los hermanos indignados decidieron tratar de impedir cualquier tipo de trabajo de la forestal.

El día 13 de octubre un grupo de guardias armados atacan brutalmente a los mapuches de la comunidad sin importar edad ni sexo. Como resultado del atraco hubo ocho heridos graves, dos de los cuales tuvieron que ser trasladados a los hospitales de la zona. Carlos Domínguez sufrió una fractura de cráneo y María del Carmen Fren, una fractura de clavícula. Por su parte, María Ercilla Vásquez sufrió una emboscada al atardecer del día mientras buscaba sus animales. En el predio, trece guardias armados le propinaron una brutal golpiza que la mantuvo varios días en cama y con el rostro hinchado por la bestial agresión. Los enfrentamientos siguieron al día siguiente, produciéndose otros lesionados como Fernando Fren (werken de la comunidad), quién sufrió contusiones múltiples y heridas en la cabeza, debiendo ser trasladado de urgencia a Concepción. Debido a la resistencia mostrada por nuestros hermanos, dos peñi de

la comunidad José Paillao de Tirúa, fueron detenidos y acusados de agresión a carabineros y de incendio frustrado.

El día 16 de octubre nuevamente los guardias de la empresa atacaron la comunidad, esta vez utilizaron maquinaria pesada de la forestal para destruir las viviendas que los hermanos habían construido con tanto esfuerzo. En dicho enfrentamiento los guardias quemaron las dos casas de la comunidad llenando de desolación el lugar. Sin embargo las ganas de seguir luchando no fueron acalladas, nuestra gente volvió a reconstruir las casas hasta que el día 24 de Octubre un fuerte contingente policial, sin ninguna orden judicial que autorizara el accionar, reprimió a la comunidad junto con los guardias de la empresa.

Este hecho provoca una

militarización mayor de la zona, ahora con la presencia diaria de carabineros y de agentes de seguridad que filman y fotografían a toda persona que entre a la comunidad, trabajo que se hace hasta el día de hoy.

El 16 de diciembre de 1998 cuando ni los peñi ni las lamngen se encontraban en la comunidad, 14 vehículos de carabineros y 7 camionetas de los guardias armados de la Forestal ingresaron violentamente al predio, destruyendo las casas y llevándose todo lo que allí encontraron: colchonetas, camas, vestuario, alimentos y materiales de construcción.

Estos son sólo algunos datos de los tipos de represión que ha sufrido y sufren tanto kuyinko como otras comunidades. Pero esto se entiende como una de los costos que hay que tomar en este nuevo camino. Costos que no

dejan de ser dolorosos como las innumerables veces en que el lonko Fren ha estado encarcelado, como el desamparo y la desilusión, como el abandono que aqueja actualmente a kuyinko, como el hambre, como la pobreza, como la discriminación y complicidad que tiene la gente de Cerro Alto con Bosques Arauco. Pero quizás es todo esto, más ese sentimiento ancestral que inunda el lugar, lo que hace florecer esta férrea resistencia.

Más allá de este par de hectáreas rodeada ahora de pinos nuevos, se esconde algo, un no sabemos qué, algo que obliga a regresar: es su bosque, es el maravilloso bosque nativo de kuyinko, bañado por un riachuelo-dicen que tiene NGENKO-que alberga una belleza y una fuerza demasiado

profunda. El FOYE(canelo) no crece en cualquier parte, pero es capaz de vivir en el bosque de kuyinko.

Tanta lucha, tantos enfrentamientos son los que le han devuelto la vida a este lugar. Por las noches el agua canta, canta entre el viento que remece las hojas de los árboles y para sentir solamente necesitamos poner atención y creer... tan sólo creer.

Luna a luna pasan las noches. El aire tibio acaricia las siluetas que habitan esta parte del territorio mapuche. El agua se trenza entre los últimos sobrevivientes nativos que aún

resisten el exterminio forestal, para rescatar y transmitir el mensaje libertario que no quiere morir.

La bandera negra que nos recibió la primera vez espera flamear ante los mapuche que estén dispuestos a luchar. La lucha está aquí. De aquí es la tierra que sus zapatos intentan llevar. De aquí ha sido, de aquí será. La ñuke mapu nos espera y confía en nuestro regreso... kuyinko resistencia presente.

“KECHU PATAKA EPU TRIPANTÜ WEICHAN MEU” LOS 502 AÑOS DE LUCHA (1499 – 2001)

Entre la penumbra de un nuevo amanecer, aún resuenan en nuestros corazones los sentimientos que pasaron por los primeros hermanos que vieron con horror a aquellos monstruos cruzar sus tierras. Al darse cuenta de lo que en realidad sucedería empezó el grito de lucha que hasta ahora no ha callado, y que está renaciendo con más newen (fuerza) en el espíritu de los hijos de sus hijos...

Ojeda (1499), el primer winka que bordea las costas del norte “sudamericano”, es el que comienza en este lado del continente la fatal historia que con dolor aún contamos. Los primeros hermanos que se les enfrentaron fueron los Caribes (ubicados en las Antillas, ribera Oriental de “Centro América” y

litoral occidental de “Sudamérica” hasta el río Orinoco) y los Arwacos (ubicados en las hoyas del Orinoco, Amazonas y la vertiente del río de la Plata). A Ojeda, lo siguieron Solís (1515), Caboto (1527) y Magallanes (1519), que circundaron las costas del Brasil y Argentina hasta

Buenos Aires; Magallanes llegó hasta el estrecho sur del cual quedaría finalmente con su nombre, y que al cruzarlo divisó a nuestros pueblos hermanos que actualmente están casi extintos: Selknam, Yagan y Kawashkar y lográndose con este “descubrimiento” su eventual exterminio. Más adelante (entre 1526 – 1531), Pizarro viaja por las costas

oestes del continente hasta los límites del Ecuador y Perú. Ya en 1533, la desgracia sucumbió en el Imperio Inca y junto con los pueblos que yacían bajo su dominio (Kolla, Aymará, Kechua, Kalchaki, Diaguita y muchos otros) fueron sometidos a una opresión que dejaría muchas consecuencias que perduran hasta nuestros días.

Un año más tarde, Diego de Almagro parte del Cuzco hacia nuestro territorio en busca del único fin que a los conquistadores hasta entonces les era más importante: “Fama y Fortuna”. Es así como se teje esta historia que todos conocemos y de la cual sólo sacamos una palabra como conclusión: DOMINIO; sea cultural, territorial o religioso. Estas invasiones llevaron a que se destruyera parte de la ÑUKE MAPU, y de la diversidad de culturas, personas e ideas, que lamentablemente nos

condujeron a un cambio del pensar y vivir.

En esos años, el “descubrimiento” fue la nube que envolvía el pensamiento winka, junto a la falsa realidad de oro y riqueza que daba castigo hacia nuestros antepasados. Este castigo que para nosotros fue y es punzante, para ellos fue sólo el medio de satisfacer sus impulsos de dominio y alcanzar un ascenso social. Esto se puede demostrar en la esclavitud; en la servidumbre, mal llamada “encomienda” (basada en la explotación de nuestros hermanos en trabajos forzosos), en la idiosincrasia, en la imposición del idioma español y en la extrema religiosidad; este extremismo religioso fue fundamental para que lograsen en algunos hermanos la transformación de su cosmovisión.

Los hermanos de Brasil: Ganoaima, Makuxi y Waxipana (que es solo la cuarta parte de la población indígena más aislada de “América”), han luchado mucho para exigir la conservación de sus territorios, sistema de enseñanza, etc. Uno de los jefes de estas comunidades dijo que para

tratar de lograr esto tuvieron que elegir entre el Estado o la Iglesia: “...Nosotros los indígenas tenemos dos enemigos principales, el Gobierno Brasileño y la Iglesia Católica. Si combatimos a los dos, los indígenas desapareceremos física y culturalmente, entonces nos hemos aliado al enemigo menos peligroso: La Iglesia...” Esta injusta elección es quizás la que ha ayudado en gran medida a que muchos pueblos hermanos no hayan desaparecido.

Sin embargo, este sometimiento cultural, ésta aglomeración de nuevas creencias es la que día a día está matando y haciendo que nuestros hermanos se desliguen cada vez más de lo que originalmente es suyo. El aliarse al enemigo menos peligroso es tan dañino para lo que es la recuperación territorial, cultural y más aún religiosa, que puede concluir con un proceso de “Transculturización”. Este proceso ocurre cuando una cultura con formas de ver la vida y el mundo propio, comienza a asimilar aspectos de otra. En la mayoría de los casos, esto se lleva a cabo a través de una integración forzada, encausada en el sometimiento de la cultura mal

llamada “inferior”. Es así como nuestra gran riqueza espiritual esparcida y diferenciada en todo el continente ha ido desapareciendo en un aniquilamiento patrocinado por otra cultura, la Occidental, y con una uniformidad religiosa: Cristiandad.

Pero no solamente la religión católica ha apagado la existencia de nuestras manifestaciones ancestrales, hay que decir que los Estados Nacionales han hecho un gran aporte al exterminio; ya sea por medio de las fuerzas armadas o la imposición de políticas y leyes –que según ellos son “buscadoras de justicias”, que para nosotros no la hay. Un ejemplo claro es el hecho de que en este gobierno no exista un reconocimiento dentro de su constitución de todos nuestros pueblos, aunque eso realmente no importe si queremos construir un futuro de autodeterminación.

La búsqueda del poder supremo (totalitario o autoritario) ha sido el propósito oculto que se esconde tras las armas, medallas, corbatas y papeles. Debemos tener en cuenta que la utilización de mentiras ha sido un fuerte recurso para

conseguir tales objetivos como en Perú, donde el grupo Maoista "Sendero Luminoso" creó un cruel enfrentamiento con la policía, bajo el lema de "Llevar al país andino a una república de nueva democracia" y que, sin embargo, ha logrado la matanza de más de 5.000 hermanos, otros 5.000 desaparecidos y comunidades indígenas destruidas con niños muriéndose de hambre. Esto también ha producido que haya emigraciones, ya sea campo-ciudad o ciudad-país extranjero, y esto por buscar una mejor calidad de vida, lamentablemente en el camino tienen que soportar la humillación, marginación y discriminación en trabajos, colegios y en general, en los lugares donde se instalan; o la venta de su cultura a través de artesanía tradicional a cambio de las migajas de los turistas.

En la hermosa y selvática región de CHAPARE(Bolivia)las 40000 familias de hermanos milenariamente han cosechado la sagrada hoja de coca, importante en ceremonias y rogativas de los pueblos andinos como el Aymara. Sin embargo, ante una hipócrita campaña contra el narcotráfico de EEUU, y el estado boliviano que busca

el exterminio de la hoja de coca, nuestros hermanos han decidido enfrentarse al represivo gobierno de Banzer y al imperialismo norteamericano.

Fundamentalmente el problema surge cuando el estado boliviano, - al amparo de la ley N° 1.005 que dicta la erradicación de la hoja de coca en menos de 5 años planteando a su vez la necesidad de un desarrollo alternativo-, no cumple los acuerdos prometidos a los hermanos. Es así como estos "cultivos", que se supone los benefician, han sido un desastre, ya que sin técnica y sin mercados, no constituyen un sustituto para la hoja sagrada.

Ante esto, los hermanos legítimamente se están movilizando, pero el gobierno opresor resguarda junto a EEUU a más de un centenar de grupos Paramilitares, apresando a los Chapareños llevando consigo a muchas mujeres y niños.

Por otro lado, en Colombia también EE.UU y sus intereses capitalistas pretenden llevar a cabo EL PLAN COLOMBIA, que busca según ellos acabar con el narcotráfico, pero que en realidad de forma encubierta es una intervención militar de

contra-insurgencia a las guerrillas existentes. Ante esto los hermanos se han pronunciado, ya que la amenaza imperialista produciría un verdadero genocidio.

Lo que se ejemplificó anteriormente demuestra la débil política de los estados "Sudamericanos" con respecto a EEUU, que es exclusivamente un indirecto sometimiento, el cual incluye ideas y pensamientos; estos influyen de tal manera que lo consideran un desarrollo cuando en realidad es una destrucción, de mente, de ambiente, de ser espiritual, etc. Son estos tipos de pensamientos los que los mueve a hacer promulgaciones para su bien, sin importarles lo que en el fondo pueden hacer desaparecer. ¿Es este desarrollo, un bien para Toda la humanidad? ¿Esa humanidad incluye a nosotros los "Indígenas" de todo el mundo? Se debe tener en cuenta que los derechos de todo tipo, el respeto, etc., mundialmente son promovidos por las Iglesias y los gobiernos (en conjunto con las leyes que ellos inventan), pero es este tipo de cosas un beneficio que sólo es exclusivamente para ellos y de

los cuales, nosotros no podemos sacar nada, pues son estas las leyes que nos pasan a llevar; y será unos siglos más adelante cuando se arrepientan de lo sucedido (y si es que se arrepienten) como lo que pasó con el "perdón por los pecados cometidos" de la Iglesia Católica que hasta ahora absurdamente lo hacen. No, no nos podemos dejar influenciar por vagas palabras, serían hechos los que nos permitirían convencernos de su arrepentimiento.

Actualmente, la población indígena de América Latina se estima de unos 26,3 millones repartidos en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México y Perú principalmente. En la mayoría de sus veces, mal clasifican a

nuestros hermanos como "campesinos", marginándolos desde una perspectiva social y moral haciéndoles perder su esencia y nivel cultural. Es esto lo que los obliga a apiñarse en periferias marginales de las ciudades y el resto que queda en sus territorios (que a veces ni siquiera los tiene) vive en extrema pobreza. Hermanos, a 509 años de cruz y de espada,

de gobiernos "democráticos" o militares, de cafeteras y empresas hidroeléctricas, de feudales y forestales; los invasores aún no han de callar la voz de resistencia de las naciones originarias.

En 509 años de dolor y de paciencia la tierra se volverá a reordenar por sí sola.

LISTADO DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE

Presos políticos reclusos en la cárcel de Temuco:

Anibal Salazar Wichakura (Comunidad Rukañanko)

Presos Políticos en la cárcel de Nueva Imperial:

Julio Wentekura Llankaleo (Comunidad Taife)

Presos Políticos reclusos en la cárcel de Angol:

Gaston Aylla Aylla (Comunidad Aylla Varela)
Francisco Llanka Tripallan (Lonko Comunidad Aylla Varela)
Luis Alberto Marín Melinao (Comunidad Chenkeko)

Presos Políticos en la cárcel de Victoria:

Isaías Coliwinka Eulef (Comunidad Domingo Trangol)
Patricio Coñoepan Melimapu (Comunidad Domingo Trangol)
Domingo Mariwan Willipan (Comunidad Domingo Trangol)
Juan Trangol Llankamal (Conunidad Domingo Trangol)
Juan Ñankucho Trangol (Comunidad Domingo Trangol)

Militantes Mapuche con orden de detención:

José Wenchunao Mariñan (Werken Arauko)
Jaime Kona (Comunidad Pascual Koña)
Segundo Ancalao (Lonko Comunidad de Tranikura)
José Llanka (Comunidad Aylla Varela)
Juan Andrés Necul Marín (Comunidad Chenkeko)
Vicencio Ballotoro Kayul (Comunidad Chenkeko)
Luis Hernán Millacheo Ñanko (Comunidad Chenkeko)
Juan Julio Millacheo Ñanko (Comunida Chenkeko)
Juan Ciriano Millacheo Marín (Comunidad Chenkeko)

Militantes Mapuche en libertad bajo fianza (y a la espera de ser condenados):

Juan Carlos Arriagada Fren (Comunidad de kuyinko)

Manuel Antonio Fren Casanova (Lonko Comunidad de Kuyinko)

José Wenchunao Mariñan (Werken de Arauko)

Víctor ankalaf Llaupe (Werken de Malleko)

Luis Ankalaf Llaupe (Lonko de Comunidad Choi Lafkenche)

Héctor Llaitul Karillanka (Asistete social)

Julio Marileo Calfukeo (Hogar Indígena de Temuco)

Pedro Kayukeo Millakeo (Hogar indígena de Temuco)

Juan Pichun Kollonao (Comunidad Temulemu)

Pascual Pichun (Lonko Comunidad de Temulemu)

Juan Linkopi (Comunidad de Temulemu)

Ricardo Linkopi (Comunidad de Temulemu)

Germán Tranamil (Comunidad de Temulemu)

Aniceto Norin (Lonko Comunidad de Didaico)

Ariel Tori Linkeo (Lonko Comunidad de Antonio Paillakoi)

José Tori Paillakoi (Lonko de Comunidad Coliwinka Tori)

Juan Millalen Milla (comunidad Katrio Ñankul)

Enrique Millalen Milla (Comunidad Katrio Ñanku)

Pedro Maldonado Urra (Comunidad Catrio Ñankul)

Avelino Meñako Lincopi (Lonko Comunidad Pascual Koña)

Ultima actualización: 18 de Septiembre.

