

Despojos coloniales y dictadura cívico-militar en Chile: exclusión y resistencia de mujeres mapuche

Colonial dispossession and civil-military dictatorship in Chile: exclusion and resistance of Mapuche women

Alicia Rain Rain *

Departamento de Trabajo Social y Centro de Estudios de Género, Universidad Católica de Temuco, Chile (arain@uct.cl)

María José Lucero

Centro de Estudios Socioculturales (CES), Departamento de Antropología, Universidad Católica de Temuco, Chile (mlucero@uct.cl)

* Autora para correspondencia.

Recibido: 24-mayo-2024

Aceptado: 08-noviembre-2024

Publicación: 15-noviembre-2024

Citación recomendada: Rain Rain, A., & Lucero, M. J. (2024). Despojos coloniales y dictadura cívico-militar en Chile: exclusión y resistencia de mujeres mapuche. *Psicoperspectivas*, 23(3). <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol23-issue3-fulltext-3278>

RESUMEN

La historia del pueblo Mapuche se ha construido a base de luchas contra el despojo colonial, en ese contexto, las mujeres Mapuche han experimentado profundas y particulares experiencias de violencia constituidas por el cruce de diversos sistemas de opresión. El estudio busca comprender las memorias de mujeres mapuche a partir de trabajos etnográficos con perspectiva de género interseccional, que incluyó entrevistas en profundidad y conversatorios con mujeres de las regiones Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Los resultados permiten apreciar los desgarros familiares y colectivos, debido a los procesos de diáspora en la segunda mitad del siglo XIX y durante la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990). Sin embargo, también se vislumbran las estrategias de resistencia que han desplegado colectivamente. De acuerdo a los contextos socio-históricos de sus experiencias, ellas han sido capaces de crear, desde sus posicionamientos y condiciones, formas propias de hacer frente a las violencias coloniales, patriarcales y clasistas a partir de sus saberes mapuche, a pesar de las tensiones al interior de sus lof -territorio con organización sociopolítica y espiritual propia, organizaciones sociales y familiares.

Palabras clave: dictadura cívico-militar, interseccionalidad, diáspora mapuche, mujeres mapuche, resistencias

ABSTRACT

The history of the Mapuche people evolved based on struggles against colonial spoliation, in this context, Mapuche women have experienced severe and particular experiences of violence caused by the intersection of different systems of oppression. This study seeks to understand the memories of Mapuche women through an ethnographic work with an intersectional gender perspective, which included in-depth interviews and discussions with women from the Metropolitan, Biobío, La Araucanía, and Los Ríos regions. Results raise awareness over the familial and collective ruptures caused by diaspora processes in the second half of the 19th century and during the Chilean civic-military dictatorship (1973-1990). However, the study also reveals resistance strategies that these women have displayed collectively. Since they have been able to create, from their positioning and conditions, and according to their experiences on their socio-historical contexts, their own ways of confronting colonial, patriarchal, and classist violence, drawing on their Mapuche knowledge, despite the tensions within their lof -territories with their own sociopolitical and spiritual organization-social organizations, and families.

Keywords: civic-military dictatorship, intersectionality, Mapuche diaspora, Mapuche women, resistances

Conflictos de interés: Las personas autoras declaran no tener conflictos de interés.

Publicado bajo [Creative Commons Attribution International 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A lo largo de la historia, las mujeres Mapuche han experimentado profundas y particulares experiencias de violencia que se constituyen por el cruce de diversos sistemas de opresión, lo que se conoce por interseccionalidad. La perspectiva interseccional se remonta a fines de los años ochenta en los Estados Unidos gracias a los planteamientos de la feminista afroamericana Kimberlé Crenshaw (1991), quien denunció y visibilizó la exclusión y el racismo que experimentaban las mujeres negras. Así, Crenshaw exploraba “las diversas formas en las que la raza y el género se cruzan y dan lugar a aspectos estructurales y políticos propios de la violencia contra las mujeres de color” (Crenshaw, 1991, p.89). Desde allí que esta perspectiva teórica y política ha permitido comprender y denunciar las múltiples opresiones que viven las mujeres en términos raciales, patriarcales y coloniales.

Aunado a lo anterior, se torna importante comprender las consecuencias del colonialismo interno instalado en los primeros contactos bélicos y extractivistas llevados adelante por la sociedad española, en donde se estableció como superior a las culturas europeas, en desmedro de las naciones pre-existentes en América Latina y El Caribe y, en Chile en particular (Alvarado, 2021; Richards, 2016). Para Ximena Mercado-Catriñir (2022) es importante abordar la relación entre el género y el colonialismo, y ello requiere analizar la historia de la invasión colonial y la estratificación del Estado moderno que ha intentado borrar la soberanía del pueblo mapuche en su territorio, como por ejemplo, la usurpación de tierras y la aniquilación del legado de los saberes Mapuche (Mercado-Catriñir, 2022, p.22).

Así entonces, las violencias estatales ejercidas hacia el pueblo mapuche tienen una larga data. A través de herramientas semilegales, engaños y violencia, gran parte del territorio mapuche se declaró propiedad del fisco (Espinoza & Mella, 2013), lo que generó las llamadas radicaciones y reducciones de las tierras mapuche hasta principios del siglo XX. Este periodo histórico es para Stephanie Pacheco-Paillahual una herida que continúa abierta en el *Gulumapu* -territorio mapuche ubicado al oeste de la Cordillera de los Andes-.

El dominio colonial hacia el pueblo mapuche se basa en mecanismos de control epistémicos y territoriales (Huenchucoy, 2023; Huenchullán, 2015), dando lugar a diversos procesos de desplazamiento forzado debido a la falta de tierras y la consecuente pobreza estructural. Estas situaciones fueron causadas por la mal llamada campaña de ‘Pacificación de la Araucanía’ durante la segunda mitad del siglo XIX, lo cual constituye un hito significativo en la historia del pueblo mapuche frente a un Estado que lo despojó de su territorio, tierras y le niega su autoría colectiva y política (Marimán, 2019). Son hechos históricos que posibilitan comprender un conflicto no resuelto hasta la fecha (Correa, 2021). En este contexto, las pocas tierras que quedaron en manos mapuche estuvieron generalmente en poder de los hombres, lo que impactó significativamente también en las condiciones materiales y simbólicas de las mujeres.

Las diásporas, desde un punto de vista del género, permiten comprender la invisibilización de las mujeres al acceso a la tierra, en el caso de localizaciones en el Abya Yala (Córdova, 2012). Además, Córdova expone que muchas de las mujeres pertenecientes a las primeras naciones realizan los desplazamientos motivadas por provisiones y cuidado de terceras personas (Córdova, 2015). Es así que, las aproximaciones de género en relación a la vivencia de las diásporas de mujeres, nos permiten apreciar la interseccionalidad de género, clase social y raza (Rain, 2020), algunos estudios definen esto dentro de sus objetivos iniciales de aproximación y, otros develan en sus hallazgos estos hechos.

Si bien es cierto que la historia del pueblo mapuche se ha construido en luchas contra el despojo colonial, un momento más que marca uno de los hitos históricos a destacar, se enmarcan en la época de Dictadura en Chile. Al respecto, el Decreto de Ley 2568, aplicado en 1979, en plena dictadura, liquidó las tierras comunitarias mapuche al sur del país. Esto generó que muchas mujeres migraran hacia las ciudades para poder subsistir, ocupando lugares de servicio doméstico remunerado para la subsistencia de sí mismas y de sus familias –las que quedaron en los *lof*– en donde experimentaron la configuración de su rol como trabajadoras domésticas remuneradas (Rain, 2020), experimentado la explotación laboral, la violencia racista manifiesta y sutil (Rain, 2021). Se ha documentado que las épocas históricas, sus contextos políticos y las condiciones de enunciación frente a las injusticias sociales, propician maneras propias de resistencia, por lo que el silencio colonial en la primera época del post despojo colonial fue un asunto

recurrente (Alvarado, 2021), debido a la falta de protección social de las mujeres mapuche en caso de denunciar las vulneraciones.

Lo anterior trata del racismo hacia el pueblo mapuche, el cual responde a un 'proyecto racial' que tiene como cualidad el permitir diversas formas de opresión, apropiación de la fuerza de trabajo, recursos, territorio y diferentes maneras de despojar colonialmente a ciertas personas, colectivos o pueblos, en beneficio de otras y otros que se otorgan a sí mismas y a sí mismos, un lugar de superioridad y de privilegio permanente (Le Breton, 2021; Richards, 2016). En el caso de las corporalidades de las mujeres mapuche, éstas son tratadas como corporalidades apropiables y despojables (Le Breton, 2021; Rain, 2020). El racismo asume la deformidad de las corporalidades consideradas no humanas, racializadas, por lo cual asume que hay un defecto moral en ellas que las hace menospreciadas por las sociedades que las excluyen (Le Breton, 2021).

Retomando el período de dictadura cívico-militar, el pueblo mapuche experimenta otro hito de violencia, en donde el colonialismo, el patriarcado, el clasismo y el racismo se presentan como ejes centrales en este territorio. Jesús Antona (2012) y Roberto Morales (1999) sostienen que agentes estatales y civiles participaron de la violencia contra las comunidades mapuche, y resaltan el carácter racista de la represión. Por su parte, Alina Rodenkirchen (2015) afirma que la dictadura es parte de un *continuum* de la violencia colonial.

La época de dictadura cívico-militar también forzó al silencio, para proseguir la vida y dar lugar a nuevas posibilidades de vida para otras generaciones. Pero, también, otras mujeres ocuparon lugares dentro de las organizaciones sociales propias o de partidos políticos para fortalecer sus identidades culturales mapuche frente al racismo y las exclusiones experimentadas en el marco de las políticas sociales o en la vida cotidiana (Bello, 2002; Calfio, 2017). Las resistencias han sido diversas. De allí que, otras mujeres han hecho de la escritura un lugar para denunciar las injusticias de sí mismas, sus familias o de su pueblo (Antileo, 2020). Es así que, en la década de 1980 se observa una irrupción en la vida pública de las mujeres mapuche que comienzan a usar la palabra oral y escrita como un acto de resistencia, a través de la poesía y la literatura, para vincularla con la memoria colectiva (Falabella, 2016). En este universo escritural también está el mundo académico como un importante "proyecto político de descolonización" (Zapata, 2021, p. 629).

Respecto a lo anterior, la vulnerabilidad de las mujeres mapuche en términos materiales, políticos y territoriales, no puede comprenderse sólo como una disposición subjetiva, ya que como lo enfatiza Butler (2018), hay que considerar que la vulnerabilidad es, ante todo, "una relación de objetos, fuerzas y pasiones que inciden o nos afectan de alguna manera" (p. 49). Es por ello que la vulnerabilidad y la resistencia, se encuentran entrelazadas. Las resistencias, a su vez, siguiendo a Butler (2018), pueden generarse de dos formas. La primera, en donde la resistencia es hacia la vulnerabilidad. Y la segunda, en donde la resistencia adopta formas políticas que están conformadas por la vulnerabilidad. Es así que no puede considerarse como un asunto para abordar de forma individual, sino que se requiere de relaciones sociales preocupadas por lo humano y en interdependencia responsable (Brugère, 2022).

Por todo lo anterior, es importante pensar en la injusticia social desde una perspectiva de género, pues las mujeres históricamente han sido fijadas en los dispositivos de poder del género femenino, lo cual ha dado lugar a su subordinación e invisibilización, siendo el cuerpo un espacio de cosificación, patologización y dominio a lo largo de la historia (Arensburg & Pujal, 2014). Bajo esta lógica, el Estado las ha fijado en el lugar de víctimas, lo cual no ha hecho más que despolitizarlas y deslegitimarlas de sus acciones cotidianas, públicas y colectivas para hacer frente a los procesos de vulneración de ellas, sus familias o sus colectivos (Arensburg & Pujal, 2014). Es por ello que las autoras Arensburg y Pujal (2014), plantean la necesidad de que los procesos de reparación deben ser trabajados desde la ética de justicia y del cuidado. Estos asuntos otorgan urgencia al reconocimiento de las actorías políticas de las mujeres en las épocas de represión, violencia y desapariciones forzadas vividas en Chile, en donde el pueblo mapuche vivió violencia política, pero también racista (Caniuqueo, 2021; Correa, 2021) y de género (Calfio, 2017).

Colonialismo y proyecto racista

La legitimidad e ilegitimidad se relaciona con la raza. La raza es una invención que estructura la modernidad y el capitalismo, ya que sin ella no es posible comprender las significaciones que configuran a las personas y colectivos oprimidos (Alvarado, 2021). Por ello, pese a las diversas discursividades que se pueden encontrar en los diferentes gobiernos que se definen democráticos, las prácticas discursivas de desprecio, estigmatización y apropiación de las corporalidades consideradas inferiores, incivilizadas, como lo es el caso del pueblo mapuche, no buscan desestructurar las relaciones de poder desiguales, sino más bien, perpetuar las relaciones asimétricas (Alvarado, 2021; Richards, 2016). Se trata de un colonialismo interno que se ha perpetuado en las relaciones, estructuras y dispositivos similares a los de las naciones coloniales (Richards, 2016). Entonces podemos entender que en Chile:

El colonialismo se sustenta y adquiere vitalidad en la inferiorización del colonizado. 'Lo indio' o 'lo negro', se encuentra, hasta el día de hoy, corrompido por 'defectos ancestrales' que entorpecen el andar civilizatorio. Por cierto, el racismo no es un acto singular, delimitado por la tolerancia y la lucha contra la discriminación. Tiene efectivamente actos concretos y relacionales, en ellos se reproduce, pero corresponde más bien a un sistema de jerarquización entre superiores e inferiores bajo significados culturales de específicos rasgos corporales o creencias religiosas. (Alvarado, 2021, p.60).

Es así como el colonialismo es un eje constitutivo de las relaciones interétnicas. Se trata de un patrón fundante de las relaciones de poder que dan lugar a procesos de naturalización de las relaciones jerárquicas raciales, lo cual ha posibilitado el uso de la violencia como mecanismo de control hacia los pueblos originarios y afrodescendientes que se oponen a estas formas de relación social, siendo, además, legal y legitimado por parte del poder político Estatal y la sociedad chilena en su conjunto (Alvarado, 2021; Huenchullán, 2015). Se trata de dominaciones 'epistémicas y territoriales' hacia los pueblos subalternizados, como es el caso del pueblo mapuche (Huenchullán, 2015).

Las estrategias de dominación colonial (Huenchullán, 2015), permiten comprender los estereotipos que forman parte de los discursos que, han tenido como fin la mantención de un *status quo* que posibilita mantener las condiciones a favor de los grupos sociales y políticos mayormente privilegiados en Chile (Correa, 2021). Al respecto, una vez alcanzada la independencia chilena, se le denominó 'pueblo sangriento' frente a su resistencia por la invasión de su territorio, por parte del Estado. Posteriormente, 'flojos y borrachos' que no cultivaban o explotaban la tierra lo suficiente, lo que dio lugar a las justificaciones del despojo territorial y al proceso de eugenesia. Ello dio lugar a incentivos estatales para la inmigración de personas europeas, a quienes se les otorgó tierras Mapuche, herramientas y dinero para hacer de Chile un país desarrollado, en contraposición a la idea de subdesarrollo que visualizaron, prejuiciosamente, en el pueblo mapuche (Correa, 2021; Marimán, 2019; Rain, 2021).

Con la postdictadura, prosigue como otro hito relacionado con el colonialismo: la deuda material, moral y política (Correa, 2021), en cuanto a la negación de la condición de Nación a este pueblo. En el informe presentado en el año 2003 por la Comisión Verdad y Nuevo Trato con los pueblos originarios en Chile, se estipuló que, a partir de finales del Siglo XIX, todos los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional enfrentarán las mismas políticas estatales y tendrán como interlocutor al mismo Estado (Huenchullán, 2015). Posterior a ello, la investigadora Huenchullán, muestra un nuevo ejemplo al respecto, acontecido treinta años después, cuando las políticas estatales buscan esta homogeneización identitaria y una unidad nacional, sin hacer actos de reparación del daño colonial o el reconocimiento de la autonomía territorial o política del pueblo mapuche.

Mujeres mapuche y sus reivindicaciones políticas en dictadura

Las articulaciones y luchas de las mujeres mapuche se han urdido desde comienzos del siglo XX y en la transmisión de la lengua, en la protección de la memoria, en la recuperación de los territorios y en la revitalización de la cultura, tanto en sus comunidades como en los espacios públicos e institucionales.

A fines de la década de 1970 se conforman importantes organizaciones mapuche que han sido ampliamente reconocidas. Una de estas organizaciones fueron los Centros Culturales Mapuches de Chile, en donde la primera directora fue Lucy Traipe y la secretaria, Isolde Reuque. Al igual que ellas, otras

mujeres Mapuche comenzaron a participar activamente y ocuparon cargos políticos que comienzan a hacerse visibles (Calfio, 2017). El objetivo de estos Centros era, en una primera instancia, promover la cultura Mapuche tras la desintegración que habían vivido las comunidades debido a la subdivisión de tierras y el consecuente proceso de homogeneización cultural que proyectaba el régimen. De esta manera, los Centros Culturales se abocaron a manifestar “su rechazo a la división de las comunidades y al fin de la vida comunitaria, pues temían, con clara conciencia, que con el proceso divisorio gran parte de los rasgos culturales mapuche se perderían” (Calfio, 2017, p. 271).

Más tarde, en 1981, los Centros Culturales adquirieron un nuevo nombre: Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos Mapuche Ad Mapu. En este contexto, Ad Mapu continuó organizándose contra la dictadura, a pesar de la fuerte represión, hostigamiento y allanamientos que vivieron sus dirigentes y dirigentas. Entre algunas de las acciones desplegadas, realizaron obras de teatro en *mapudungun* en sus comunidades para visibilizar las problemáticas del pueblo mapuche. En este contexto, las mujeres Mapuche crean la Rama Femenina al interior de estos espacios. Sin embargo, las prácticas patriarcales privilegiaron y visibilizaron los liderazgos políticos masculinos, a pesar de que las mujeres fueron un cimiento fundamental en la resistencia contra la dictadura.

Durante la dictadura militar, las mujeres se organizaron clandestinamente para proteger la cultura, la lengua, la memoria y las demandas territoriales que se venían gestando desde antes del golpe militar. Así, se evidencia la unidad que hombres y mujeres mapuche logran en el espacio público a pesar de lo peligroso que esto significaba en aquel entonces. De modo que, si bien las demandas específicas de los derechos de las mujeres no eran un eje central o ampliamente extendido, el movimiento mapuche comienza a tener una marcada reivindicación femenina, haciéndose más visible que en las décadas anteriores. Sin embargo, el reconocimiento de las experiencias particulares de las mujeres mapuche y sus luchas son asuntos que han perdido visibilidad en el tiempo, dentro de la sociedad chilena, pero también mapuche.

Método

Diseño

El diseño de este estudio fue aprobado por la Universidad Autónoma de Barcelona, España y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México. Desde un paradigma interpretativo y con perspectiva de género interseccional (Viveros, 2016), el trabajo da cuenta de dos momentos etnográficos. Aquí el interés fue comprender las experiencias de violencia interseccional vividas por las mujeres mapuche y sus estrategias de resistencia para afrontar las vulneraciones, en y desde la diáspora mapuche, -entendida como desplazamientos forzados por el despojo colonial- y las experiencias de vulneraciones de derechos humanos y colectivos en época de dictadura cívico-militar. Cabe señalar que las voces de las mujeres en cuanto a sus luchas por la recuperación de la democracia y por la búsqueda de justicia en época de dictadura cívico-militar en Chile, han sido prácticamente desconocidas (Basualto et al., 2023) y, más aún, las voces de mujeres mapuche (Lucero, 2024). De allí que sus experiencias sólo sean posibles de comprenderse desde un *continuum* colonial e interseccional que caracteriza la historia del pueblo mapuche, pero en particular de las mujeres mapuche.

Cabe precisar que, el método etnográfico requiere la presencia de quien investiga en el espacio social y geográfico en donde se realiza la investigación (Guber, 2004). Es decir, se trata de un trabajo de campo prolongado en el tiempo, en donde se realizan entrevistas en profundidad, conversaciones y observaciones participantes. El análisis del contexto posibilita dar sentido a las ideas y prácticas de las personas (Clifford, 1999).

Participantes y procedimiento

Este estudio buscó, en un primer momento, comprender las configuraciones identitarias y de género de las mujeres mapuche en el marco de las diásporas mapuche, en un trabajo de campo entre los años 2017 y 2018, considerando como hito, el despojo colonial de la segunda mitad del siglo XIX en Chile, considerando a 20 mujeres de las regiones Metropolitana, La Araucanía y Biobío.

En un segundo momento, el estudio se focalizó en las experiencias de despojos y reivindicaciones de ocho mujeres mapuche familiares de detenidos desaparecidos en comunidades de la Provincia de Cautín en la Región de La Araucanía. Los criterios de inclusión fueron: (i) identificarse como mujer mapuche; (ii) tener 18 años o más; (iii) habitar en alguna de las regiones incluidas en el estudio, al momento de la entrevista; y; (iv) haber experimentado violencia política en época de dictadura cívico-militar. Se entrevistó a 28 mujeres a lo largo de este proceso investigativo. La focalización en las experiencias de mujeres mapuche familiares de personas detenidas desaparecidas en época de dictadura cívico-militar chilena, implicó la realización de entrevistas en profundidad y conversatorios, en diversas comunidades mapuche de la Región de la Araucanía, especialmente en los alrededores de la ciudad de Lautaro, entre los años 2016 y 2023.

En este estudio se valoró el espacio de conversación como un espacio de aprendizaje mutuo, es algo que va más allá del interés extractivista que suele ser recurrente en estudios que desconocen los protocolos del pueblo mapuche (Antinao, 2023). Las apuestas metodológicas feministas también valoran la necesidad de reconocer otros saberes y otras verdades (Galaz & Álvarez, 2022). Así, hay que considerar que la interculturalidad no está fuera de quienes investigan, pues forma parte de las diversas prácticas cotidianas que desplegamos en nuestro quehacer (Huenchucuy, 2023).

Aspectos éticos

En cuanto a los resguardos éticos, el trabajo de investigación tuvo a la vista las orientaciones éticas universitarias en la que se enmarcó el estudio y el uso de los consentimientos Informados se aplicaron en formato escrito cuando las condiciones lo posibilitaron, en particular con mujeres mapuche profesionales más habituadas a la firma de estos documentos y, de forma oral y grabada, en el caso de mujeres mapuche, especialmente de zonas rurales y con aquellas que manifestaron menor instrucción académica, a las que las firmas de documentos y su lenguaje técnico pudiesen afectarles por las memorias de engaños, previa conversación al respecto.

Este último gesto se enmarca en la búsqueda de generar condiciones de reconocimiento del trauma colonial que ha generado el método cientificista en materia de investigación con pueblos originarios, como es el caso del pueblo mapuche, el cual, por medio de documentos con firmas forzadas por la violencia o engaños, perdió buena parte de sus tierras. Dicha memoria de despojos coloniales sigue vigente al día de hoy. Son asuntos que surgieron, incluso, en las propias conversaciones con las mujeres del estudio. Asimismo, se destaca la consideración del lugar de las mujeres mapuche como actoras de sus procesos y resistencias. Este es un asunto que por lo regular no ocurre en las investigaciones que posicionan a las personas investigadoras en un lugar de superioridad al de las personas que forman parte de los colectivos racializados, reproduciendo el colonialismo (Loncon et al., 2023).

Resultados

Los resultados están organizados en tres dimensiones: Las memorias y experiencias diaspóricas Mapuche; Los silencios coloniales. Bajo amenaza, y Entre negaciones, racismos y exclusiones dentro y fuera de los *lof*.

Las memorias y experiencias diaspóricas Mapuche

En las primeras décadas post despojo y ocupación del territorio mapuche, las personas mapuche se vieron obligadas a ser parte de dinámicas de dependencia y desigualdad, porque los lugares laborales que ocuparon, principalmente las mujeres mapuche, fue el del servicio doméstico remunerado, donde fueron sometidas a diversas discriminaciones racistas, sexistas y de clase social (Millaleo, 2011; Nahuelpan, 2013; Rain, 2020).

La sobrevivencia material mapuche precisó de los intercambios en el territorio mapuche. Una de estas memorias procede de una mujer mapuche originaria de un *lof* de la zona de Panguipulli, quien recuerda su infancia en un contexto de precariedades y empobrecimiento estructural. Esas memorias colectivas muestran los contextos cotidianos observados como oportunidades para el sostén familiar en las

prácticas de las mujeres mapuche. Marisol recuerda la llegada de una empresa internacional y la relación de la misma con sus memorias de infancia:

Después llegó ENDESA [empresa hidroeléctrica transnacional, actualmente demandada en la justicia por los *lof* mapuche por daños a la naturaleza, por secar las aguas, entre otros daños ecológicos] ahí, esa ENDESA, llegó mucha gente ahí a trabajar, que puso la cosa eléctrica ese, ahí ya bajaba con mi mamá a vender sus verduras ¡ya había más plata ahí!, o se lo cambiaban por ropa, y ahí yo tenía más ropa, esas cosas ¡ve! (Marisol, 69 años, Santiago).

Así mismo, la *ñaña* Francisca nos muestra el devenir de nuestras hermanas mapuche, las que junto a ella debieron vigilarse, regularse y auto disciplinarse en contextos de indefensión, a fin de alcanzar el respeto social, el cual no estaba garantizado. De acuerdo a Arensburg y Pujal (2014), las mujeres han sido vistas como objetos, cuyas corporalidades son despojables y apropiables. La trayectoria laboral como trabajadora de casa particular de la *ñaña* Francisca, se inicia a sus tempranos 12 años de edad. Ella recuerda:

Sí, me fui aquí en un campo, en un fundo, ¡ah! Murieron mis patrones, todos, era un solo hijo, quedó en la calle, porque se casó, tuvo hijos. Pidieron un préstamo muy grande en Villarrica para instalar un hotel o un restaurant, pero les fue muy mal. Al parecer él está en ..., se casó con una profesora, pero es una persona particular que quedó en la calle ¡que terrible! (risas) cuesta mucho tener una posición cuando no se cuida (Francisca, 84 años, Región de La Araucanía)

Muchas mujeres mapuche iniciaron su inserción al mundo del trabajo a muy temprana edad, siendo el trabajo doméstico remunerado el más ocupado por ellas (Millaleo, 2016; Rain, 2020). De acuerdo a Héctor Nahuelpán (2013), estos hechos rememoran la época de las encomiendas coloniales, siendo las corporalidades de mujeres mapuche, apropiables.

Se produce un impacto del trabajo a temprana edad en condiciones de explotación laboral. El cuerpo de Rosita (92 años), habla más allá de las palabras. Al final de un extenso pasillo de madera, en una pequeña casa ubicada en cercanías del sector Mapocho, en Santiago (Chile). Sentada frente a la mesa de su sencillo comedor, observa hacia la ventana de un pequeño patio interior, donde ladra y salta su perro 'Cachito'. Su encorvada espalda, sus manos empuñadas por la artritis avanzada y sus piernas que ya no logran sostener su cuerpo trabajador desde los siete años de edad. Sus recuerdos de sus primeros años de vida, afloran:

Lo que, lo que yo sé, y cuando yo nací, mi padre se estaba velando, no lo alcancé a conocer. Y mi mamá falleció cuando yo tenía siete años ¡sí! Entonces de ahí yo empecé ya. La misma señora que me conocía de chica así, me llevaban a jugar con los niños de ella. Entonces así yo aprendí. Y una hermana mayor, que tenía yo (...) no era na' [nada] muy buena (risas). Menos mal que me puso por un año en el colegio y en ese año yo aprendí todo, yo aprendí a escribir, a hablar, a hacer (...) todo lo que se podía hacer en la vida (Rosita, 92 años, Ciudad de Santiago de Chile).

Rosita debió afrontar la muerte de ambos padres y quedar al cuidado de una de sus hermanas mayores. Quedó en la condición que en lengua mapuche se llama *kuñifal*, persona en situación de abandono (Caniqueo, 2009), porque no tiene a sus padres o abuelos que la cuiden y representen. Sus experiencias de maltrato dentro de su familia se vincularon con las experiencias posteriores de explotación laboral. La violencia operó como un trauma, como un hecho difícil de nombrar y abordar. Esa violencia fue uno de los efectos de la posguerra para el pueblo mapuche, no sólo a nivel político, social, sino que también interpersonal (Caniqueo, 2009). Entonces la violencia se enquistó en muchas familias y lastimó a quienes se encontraron más vulnerables y vulnerabilizadas. La violencia demandó la búsqueda de esperanza. El *nüttram* del padre de Josefina, la ayudó a enfrentar la discriminación:

Él es hablante de mapudungun [lengua mapuche], pero a mí nunca me lo enseñó, por este sentido de protegerme, pero sí, siempre me mencionaba, y nunca me pidió que me olvidara, que yo venía de un contexto, de una comunidad, de que era mapuche, y que... pero no, nos mostraba una forma de ser distinto con otros (Josefina, 28 años, región de La Araucanía).

El cuidado familiar ha permitido resistencia (Butler, 2018). El padre de Josefina ofrece la resistencia desde un posicionamiento mapuche, para configurar la identidad, como son la memoria colectiva mapuche.

Los silencios coloniales. Bajo amenaza

La tenencia de las tierras ha sido parte de una demanda mapuche, pero no favoreció de igual manera a hombres y mujeres. La tierra como bien colectivo mapuche, afecta a las mujeres en cuanto a la visión patriarcal del Estado en la forma que define para la entrega del recurso, privilegiando a los hombres. De esta forma, la tenencia de la tierra pareció una necesidad -casi exclusiva-, de los hombres mapuche. En este contexto se construyen las memorias de personas mapuche que experimentaron la violencia en la dictadura cívico-militar. Al respecto, una de las mujeres recuerda:

Y llegó el golpe de Estado, y ya, yo estaba en Temuco poh¹ (...). Entonces, de ahí, estábamos, y la profesora, dijo '¡chiquillas! ¿por qué no van a hacer la cola? -dijo-, porque en tal supermercado, igual para la ceremonia, tenemos que tener todo limpio. (...) La profesora fue con nosotros ¡y no vienen los milicos! ¿usted sabe? ¡agarrando presos, pero una cantidad, ahí en Temuco! ¡y nos agarran a nosotros! y la Sra. Erika 'pero vengan para acá' ¡no!, si nosotros andamos haciendo la cola' ¡no!, si aquí no hay cola, hay puro desorden', yo me acuerdo. Y nos pescan a nosotros, y nos tiran arriba del vehículo, ese así, ¡los milicos, a nosotros! (...) Unas lloraban, y yo también, se me apretaba un poco el estómago, pero yo dele pensar en mi papá 'papá, -le decía yo-, pídele al *Chaw Ngeuchen'* (Marcelina, 64 años, región de La Araucanía).

La narrativa de Marcelina permite apreciar la indefensión de las personas en las calles en época de dictadura cívico-militar, pero particularmente, deja entrever que las mujeres eran especialmente vulnerables de estos hechos violentos y antojadizos. Asimismo, la situación dio lugar a un momento que bien podría haber sido de vida o muerte. Por ello Marcelina precisa acudir a su espiritualidad mapuche y la relación con su padre, a quien ella atribuye una conexión espiritual mayor para interceder por ella en un momento incierto de su vida. Queda de manifiesto el hecho de la indefensión, pero también la espiritualidad como lugar de resistencia mapuche (Quidel, 2016). Pero, algunas familias mapuche aún luchaban por recuperar sus tierras, en contextos de dictadura:

¡Eh!, mis papás, siempre valoraron mucho el lugar donde vivíamos, siempre se valoró el, la tierra especialmente. Mi papá, en conjunto con mi mamá, iniciaron un proceso de recuperación en plena dictadura. Para ellos, el tema del territorio era muy importante, y siempre nos recalcaron eso, a toda la familia, a todos los hermanos. Y, por otra parte, también, el trabajo de la tierra, siempre trabajaron la tierra, y siempre la cuidaron, además, siempre cuidaron todo lo que había ahí. (Natalia, 34 años, región de La Araucanía, 2018).

La tierra adquiere un valor no sólo material, sino también social, político y espiritual, lo que puede verse en la narrativa de Natalia referida a la búsqueda restauración del territorio mapuche. Las luchas territoriales y las reivindicaciones políticas dejaron huellas en la memoria de las familias mapuche:

Igual fueron procesos dolorosos, donde tenían que esconderse, pero a pesar de eso, fueron ¡bien valientes! De hecho, ellos se enfrentaron, mi mamá siempre cuenta, de repente en los '*ngillatun'* [ceremonia mapuche colectiva], llegaban los militares, destruyendo todo, peleando ellos con agua caliente, con un montón de cosas, algunas personas quedaron con heridas, otros murieron, eh, y fue doloroso para ellos (Natalia, 34 años, región de La Araucanía, 2018).

Una de las ceremonias más valoradas por las personas mapuche en los contextos colectivos, es el *ngillatun*, es un espacio que posibilita el encuentro, el cariño y un lugar de fuerza y conexión espiritual colectiva, lo cual posibilitaría comprender la desobediencia en dictadura, ya que se prohibieron encuentros colectivos en Chile, aunque los efectos fueron la muerte, como lo expresa la narrativa de Natalia. Es posible apreciar el dolor que queda en la memoria de las personas mapuche, debido a la absoluta indefensión, ya que una ceremonia religiosa no es un lugar donde el uso de la violencia desmedida haya generado una contra respuesta lógica. Por ello, el racismo surge como una hipótesis posible (Richards, 2016). Y es que el efecto que tienen las violencias estatales en los territorios de los

---

¹ Chilenismo. Pues.

pueblos originarios, es precisamente la racialización, la cual se expresa en la deshumanización de estos colectivos y, dentro de ellos, a las mujeres, quienes padecen afectaciones propias y particularmente violentas (Hernández, 2019; Le Breton, 2021).

Cabe reconocer que la violencia que han vivido las mujeres en Chile, en época de dictadura cívico-militar, ha sido el silencio de sus padecimientos, no sólo materiales, sino morales, sexuales y políticas. Se ha buscado opacar sus luchas por el respeto de los derechos humanos y sus luchas en diversas reivindicaciones en la búsqueda de justicia por ellas, por sus familiares, pero también por su organización en términos de las resistencias cotidianas en cuanto a las coberturas de necesidades básicas propias y colectivas. Asimismo, se ha invisibilizado sus resistencias políticas, siendo reconocidas escasamente, en el último tiempo. Un caso fue el de las discrecionalidades profesionales de las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad quienes, gracias a sus escritos de las vulneraciones de derechos humanos, aportaron en cuanto a insumos para generar la búsqueda de justicia penal en tiempos de retorno a la democracia en Chile (Basualto et al., 2023).

La invisibilización de las actorías políticas y sociales de las mujeres en Chile, es posible de comprender desde la perspectiva interseccional de género, ya que se trata de diversas imbricaciones de violencias que se encuentran asentadas en las propias estructuras sociales y estatales, pero que afectan de forma particular a los contextos y personas de los pueblos racializados y, dentro de ellos, a las mujeres (Richards, 2016).

Entre negaciones, racismos y exclusiones dentro y fuera de los *lof*

Hablar acerca de las diversas experiencias de vulneraciones de derechos humanos en Chile, considerando la época de dictadura cívico-militar, conlleva remitirse a memorias en sufrimiento (Faúndez et al., 2021), y de negaciones. Es insoslayable que la dictadura buscó desintegrar los tejidos sociales y los lazos comunitarios en diversos espacios, como en barrios, comunidades y organizaciones (Basualto et al., 2023).

Estas experiencias conforman parte de la memoria colectiva mapuche, especialmente de las mujeres que vivieron la represión, la tortura, el asesinato y desaparición forzada de sus familiares, principalmente hombres, quienes además eran los principales proveedores del hogar debido a los roles tradicionales de género. Asimismo, el sistema patrilocal generó que muchas mujeres mapuche quedaran aisladas dentro de los *lof* tras la ausencia de sus esposos, hijos, hermanos y padres. Incluso, algunas de ellas no solo han sido criticadas por recibir indemnizaciones económicas tras los fallos judiciales a su favor en la demanda contra el Estado chileno, sino que también algunas de ellas eran violentadas en las propias comunidades:

De verdad no hubo ayuda, más que nada. Nosotros nos quedamos como huachos, como huachos, no más. Era ella la que afirmaba. Cuando ella se iba a pedir algo, no había, pero para ellos sí había y para nosotros no había. Yo lo que recuerdo con mis hermanos, es que nosotros dormíamos en un montecito que teníamos. Nosotros dormíamos todo el día. Mi mamá no encontraba qué comer para mantenernos a nosotros. Encontraba un poquito de avena. Mi mami nos trozaba un poquito de avena y nos daba. Era una cucharita. Y con eso nos alimentábamos porque nadie nos ayudaba. Y después mi mami empezó a ir para allá y para acá buscando a mi papá, calles para arriba así, sin comer, sin nada. Y lo que le decían los cuñados es que andaba buscando a otro hombre, que no anda buscando a su marido. Por eso mi mamá se sacrificó mucho, mucho sacrificio para criarnos. (Rosa, región de la Araucanía, 2022).

La experiencia de Rosa permite apreciar los traumas que marcaron una generación de mujeres mapuche ante la ignominia provocada durante la dictadura, como el empobrecimiento económico y el aislamiento que muchas de ellas vivieron, pero también dejan ver la fuerza con que muchas mujeres siguieron, a pesar de la ruptura de sus proyectos de vida. En plena clandestinidad se preocuparon de buscar a sus desaparecidos y mantener los cuidados al interior de sus familias.

Por otra parte, estas memorias también se construyen en la relación con las instituciones y el Estado chileno. Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar siguen sin ser aclaradas ni reconocidas, de modo que las trayectorias de búsqueda de justicia también son

atravesadas por las múltiples violencias institucionales. Al respecto, una lamgen familiar -significa hermana o hermano, por ser del pueblo mapuche- de un detenido desaparecido señala lo siguiente:

Todos los días, en veces, escucho noticias yo aquí. Todos los días sale que están haciendo reclamos por los derechos humanos, pero gente que son ricos po', que perdieron los familiares, hijos, papás. Esos hacen justicia, pero uno, ¿de a dónde va a andar haciendo justicia? (Juana, región de la Araucanía, 2016).

Lo anterior da cuenta de la percepción de injusticia que viven algunas mujeres ante la imposibilidad de encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos y la falta de persecución penal contra los perpetradores de derechos humanos. De este modo, destacamos las reflexiones que hace María Elena Calfuquir, mujer mapuche activista y defensora de los derechos humanos en La Araucanía. Durante el conversatorio 'A 48 años del golpe militar: memorias de mujeres mapuche en Gulumapu' -transmitido por Facebook a través del perfil de La Casa de la Memoria en Temuco, el 20 de septiembre de 2021- ella se refirió a la invisibilización del trabajo político de las mujeres mapuche durante la dictadura. En sus palabras "los medios de comunicación no nombran a las compañeras, que han sido prácticamente las que se han quedado levantando los temas de verdad y justicia" (Calfuquir, conversatorio, 2021).

El testimonio deja en evidencia la negación de la autoría y luchas políticas de las mujeres mapuche, en donde los medios de comunicación han jugado un rol central en esta problemática de reconocimiento. Es un asunto que fue observado, igualmente, en la experiencia de las mujeres mapuche que ocuparon lugares como constituyentes en el primer proceso en Chile, para cambiar la Constitución generada en época de dictadura cívico-militar, ya que fueron violentadas en los medios de comunicación chileno que se caracterizan por ser racistas, clasistas y patriarcales (Huenchucoy, 2023). Así se configura una deuda de memoria histórica de estas actuaciones, pero también, dentro del propio pueblo mapuche (Calfio, 2017). Y es que, las voces y actorías de las mujeres racializadas ha sido opacada en diferentes localizaciones geográficas, pero eso no implica que las mujeres racializadas crean sus propias maneras de oponerse a dichas invisibilizaciones, ya sea en lo cotidiano o en movimientos más amplios de carácter político (hooks, 2022).

Discusión y conclusión

El propósito del presente trabajo fue comprender las memorias y experiencias de mujeres mapuche en el marco de un estudio etnográfico que incluyó entrevistas en profundidad y un conversatorio con mujeres activistas y sobrevivientes de la dictadura cívico-militar desde una perspectiva de género interseccional. A lo largo de la historia, a través del despojo colonial y especialmente durante la dictadura, las mujeres mapuche afrontaron violencias racistas, clasistas y patriarcales; sin embargo, también desplegaron estrategias de sobrevivencia basadas en el silencio, producto de la continuidad histórica de violencias racistas experimentadas por ellas y sus familias, sumado el hecho de que el contexto sociopolítico de violencia amenazó sus propias vidas. Asimismo, también hubo otras mujeres que revitalizaron sus memorias colectivas -y la de sus familias y *lof*- a través de la organización y la resistencia, pese a las circunstancias de vulneraciones de derechos humanos.

Las mujeres exponen en sus experiencias las intersecciones racistas durante la dictadura cívico-militar, en donde el Estado y las élites políticas y económicas del sur del país generaron un nuevo despojo colonial en contra del pueblo mapuche, lo cual no sólo implicó la pérdida de tierras recuperadas en el marco de la Reforma Agraria, sino también la violencia directa por medio de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y hostigamiento constantes. Varias de ellas son sobrevivientes de dicha violencia. Pero, además, las mujeres exponen su descontento por la falta de reconocimiento social de sus actorías políticas en cuanto a la defensa de derechos humanos y la demanda por el retorno a la democracia. Al respecto, acusan que estas negaciones no sólo han estado en desde los discursos de poder periodísticos o políticos chilenos, sino que ese silenciamiento ha estado coludido con el propio silencio del pueblo mapuche. Estos asuntos posibilitan ilustrar el *continuum colonial* del pueblo mapuche, porque el colonialismo se expresa en diferentes momentos históricos, por lo que se trata de una persistencia. Pero, deja entrever algo más, como ocurre de forma particular con las mujeres mapuche, las que han sido

invisibilizadas en la historiografía en general como se muestra en el estudio de Basualto et al. (2023), pero que dicha invisibilización también ocurre dentro de su propio pueblo, como lo indican investigadoras tales como Calfio (2017), Lucero (2024) y Richards (2016). De esta forma, se expresan las opresiones interseccionales a las que se ven expuestas, como son las opresiones de género, clase, raza y localización geográfica, ya que el territorio mapuche y ellas, suelen ser poco visibles en los informes gubernamentales en casos de violencia política y resistencias en Chile.

En este contexto, las memorias de las mujeres mapuche están atravesadas por diversos sistemas de opresión, como el colonialismo, el patriarcado y el racismo. Así, las experiencias de las mujeres mapuche a lo largo de la historia, y especialmente durante la dictadura cívico-militar deja entrever este *continuum* de violencias que las diferencia de otros grupos sociales y culturales. Aquí el racismo es un asunto clave, porque es el racismo el que las ha oprimido, pero también las ha invisibilizado en sus luchas por la recuperación de la democracia en Chile y la búsqueda de justicia para ellas y sus familias. El racismo en época de dictadura cívico-militar en contra del pueblo mapuche, ya ha sido ampliamente trabajado por Correa (2021) y la comprensión interseccional para el caso de las mujeres mapuche, por Calfio (2017) y Lucero (2024). Por lo cual, este estudio viene a reafirmar que los resultados son coherentes con discusiones que requieren seguir profundizándose.

Por otro lado, las memorias de las mujeres permiten apreciar que el pueblo mapuche, por medio de traspasos transgeneracionales han posibilitado la mantención y revitalización de ontologías y epistemologías propias para afrontar los hechos de represiones en época del despojo colonial, en el marco de las diásporas, pero también, durante la dictadura cívico-militar, a través de la espiritualidad y las relaciones humanas y no humanas con los espacios materiales o inmateriales. Estos son asuntos particulares que permiten comprender formas propias de afrontar la muerte, la violencia racista y patriarcal que posibilitan resistencias individuales y colectivas.

No obstante, las mujeres mapuche demandan la necesidad de profundizar en las experiencias de sí mismas, ya no como víctimas desde el dispositivo de género que las ha posicionado en roles pasivos, sino que hace necesario el reconocimiento de sus luchas cotidianas y políticas en búsqueda de la justicia social dentro y fuera de su pueblo. Estos son desafíos sobre los cuales es preciso hacerse parte para hilvanar los hilos de las memorias colectivas colmadas de dolor que requieren abrirse paso a concluir los duelos de historias coloniales, patriarcales y clasistas que parecen no tener un fin.

Referencias

- Antona, J. (2015). Interpretación del impacto de las desapariciones y muertes en las comunidades mapuche de La Araucanía durante la dictadura militar. En R. Salas & F. Le Bonniec (Eds.), *Les mapuche á la mode: modes d'existence et de resistance au Chili, en Argentine et au-de lá* (pp. 205-225). L'Harmattan.
- Alvarado, C. (2021). *Mapurbekistán: ciudad, cuerpo y racismo, diáspora mapuche en Santiago, siglo XX*. Pehuén Editores.
- Antinao, E. (2023). De la "castellanización" al "agenciar" del castellano: un ejercicio reflexivo desde la propia experiencia mapuche. En L. Zuchel, A. Torben, & R. Salas (Eds.), *Interculturalidad y reconocimiento. Revitalización del conocimiento indígena en la pedagogía intercultural: Enseñanza, práctica y lengua* (pp. 49-63). Ariadna Ediciones.
- Arensburg, S., & Pujal, M. (2014). Aproximación a las formas de subjetivación jurídica en mujeres víctimas de violencia doméstica. *Universitas Psychologica*, 13(4), 1429-1440. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-4.afsj>
- Basualto, L., Brito, S. Comelin, A., & García, K. (2023). *Once mujeres narran el 11: reflexiones a 50 años del golpe militar-civil*. LOM Ediciones.
- Butler, J. (2018). *Resistencias*. Paradiso.
- Brugère, F. (2022). *La ética del cuidado*. Metales Pesados.
- Calfio, M. (2017). Weychafe zomo: Mujeres mapuche: resistencias, liderazgos y vocerías en dictadura. *Revista Anales*, 13, 263-281. <https://doi.org/10.5354/0717-8883.2017.49006>

- Caniuqueo, S. (2021). Estado, pueblo mapuche y plurinacionalidad: la lucha por la autodeterminación, la dictadura de Pinochet a la actualidad. *Revista Anales de la Universidad de Chile*, 19, 207-230. <https://doi.org/10.5354/0717-8883.2021.66070>
- Clifford, J. (1999). *Itinerarios transculturales*. Gedisa.
- Córdova, R. (2012). Sin el bosque no queda más que irse: migración internacional entre nahuas de Atlahuilco, Veracruz. *Migraciones Internacionales* 6(4), 209-241. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-89062012000400007&lng=es&tlng=es
- Correa, M., Molina, R., & Núñez, N. (2005). *La Reforma Agraria y las tierras mapuches. Chile 1962-1975*. LOM Ediciones.
- Correa, M. (2021). *La historia del despojo: el origen de la propiedad particular en el territorio mapuche*. Ceibo Ediciones.
- Crenshaw, K. (1991). Cartografiando los márgenes: interseccionalidad, políticas identitarias, y violencia contra las mujeres de color”, intersecciones, cuerpos y sexualidades en la encrucijada (R. Platero & J. Sáez, Trads.). *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299. <https://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/crenshaw-kimberle-cartografiando-los-margenes-1.pdf>
- Díaz, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático: orientación intelectual de revista Universum. *Revista General de Información y Documentación*, 28(1), 119-142. <https://doi.org/10.5209/RGID.60813>
- Falabella, S. (2016). Hilando en la memoria: la poesía de poetas mapuche contemporáneas: Millapan, Curriao, Huinao y Panchillo. *Hispanamérica*, (105), 69-82. <https://www.jstor.org/stable/20540743>
- Faúndez, X., Azcárraga, B., Benavente, C., & Cárdenas, M. (2018). La desaparición forzada de personas a cuarenta años del Golpe de Estado en Chile: un acercamiento a la dimensión familiar. *Revista Colombiana de Psicología*, 27(1), 85-103. <https://doi.org/10.15446/rcp.v27n1.63908>
- Faúndez, X., & Hatibovic, F. (2021). El trauma psicosocial en las narrativas intergeneracionales. *Tópicos del Seminario I*(44), 62-83. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-12002020000200062&lng=es&tlng=es
- Galaz, C., & Álvarez, C. (2022). Análisis cualitativo feminista: una propuesta crítica desde las producciones narrativas. En K. Duarte (Ed.), *Separar para construir. Análisis cualitativo de información* (pp. 115-143). Social-Ediciones.
- Guber, R. (2004). *El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Paidós.
- Hernández, A. (2019). Racialized geographies and the “War on drugs”: gender violence, militarization, and criminalization of indigenous peoples. *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*, 0(0), 1-18. <https://doi.org/10.1111/jlca.12432>
- hooks, b. (2022). *Respondona*. Paidós.
- Huenchucuy, L. (2023). El uso del mapuzungun en la Convención Constitucional en Chile: necesidad de justicia en un territorio diverso. En L. Zuchel, A. Torben & R. Salas (Eds.), *Interculturalidad y reconocimiento: revitalización del conocimiento indígena en la pedagogía intercultural, enseñanza, práctica y lengua* (pp. 165-177). Ariadna Ediciones.
- Huenchullán, C. (2015). Colonialidad, resistencia e identidades indígenas desde la Ciudad. En A. Boitano & A. Ramm (Eds.), *Rupturas e identidades: cuestionando la nación y la academia desde la etnia y el género*, (pp. 97-129). RIL.
- Le Blanc, G. (2021). *Dentro, fuera: la condición de extranjero*. Universidad de Los Lagos.
- Le Breton, D. (2021). *Cuerpos enigmáticos: variaciones*. LOM Ediciones.
- Loncon, E., Gaínza, A., Hirmas, N., & Mellado, D. (2023). Colonialismo cultural y ontología indígena en comunidades pewenche de Alto Biobío. LOM Ediciones.
- Lucero, M. (2017). *Ausencia del cuerpo y cosmología de la muerte en el mundo mapuche: memorias en torno a la condición de detenido desaparecido*. Colección Tesis de Memoria. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
- Lucero, M. (2024). Presentación. En M. Lucero (Ed.), *Ñamngün mew ta pūnon. Memorias de mujeres mapuche familiares de detenidos desaparecidos* (pp. 13-15). Ediciones Universidad Católica de Temuco.
- Marimán, P. (2019). Pu mapuche petu ñi muntukapanuetew pu chileno ka arkentinu soltaw = Los mapuche antes de la conquista militar chileno argentina. En M. Marimán, F. Nahuelquir, J. Millalén, M. Calfio &

- R. Levil (Eds.), *¡Allkütunge, wingka! ¡Ka kiñechi! Ensayos sobre historias mapuche* (pp. 77-194). Ediciones Comunidad de Historia Mapuche.
- Mercado-Catriñir, X. (2022). Ñvtyiñ taiñ wajontv mapuche zomo kalvl, taiñ kimun ka! = Nombrando las violencias desde los cuerpos-territorios en resistencia: mujeres mapuche en Wajmapu. En S. Lopez-Dietz (Coord.), *Mujeres en Wallmapu: reflexiones y resistencias* (pp. 21-44). Editorial Escaparate. https://www.agfeminista.com.ar/static/docs/biblio/kd4s_indice%20y%20prologo-p%C3%A1ginas.pdf
- Millaleo, A. (2011). *Ser 'nana' en Chile: un imaginario cruzado por género e identidad étnica* (tesis de posgrado). Universidad de Chile, Santiago, Chile. [http://146.83.150.183/bitstream/handle/10533/76519/MILLALEO ANA 1610M.pdf?sequence=1](http://146.83.150.183/bitstream/handle/10533/76519/MILLALEO_ANA_1610M.pdf?sequence=1)
- Morales, R. (1999). Cultura mapuche y represión en dictadura. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 3, 81-108. <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.1999.n3-06>
- Pacheco-Paillahual, S. (2022). Postguerra en La Araucanía: prensa local y aniquilación simbólica. En S. López-Dietz (Ed.), *Mujeres en Wallmapu: reflexiones y resistencias* (pp. 47-68). Editorial Escaparate.
- Quidel, J. (2016). El quiebre ontológico a partir del contacto mapuche hispano. *Chungara*, 48(4), 713-719. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562016000400016>
- Rain, A. (2020). Resistencias diaspóricas e interseccionalidad: Mujeres mapuche profesionales en la ciudad de Santiago y el Wallmapu. *Psicoperspectivas*, 19(3), 76-86. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol19-issue3-fulltext-2042>
- Rain, A. (2021). Racismo y prejuicios encubiertos: Las luchas antirracistas de mujeres mapuche en Chile. *Quaderns de Psicologia*, 23(3). <https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1759>
- Richards, P. (2016). *Racismo: El modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la Concertación, 1990-2010*. Pehuén Editores.
- Rodenkirchen, A. (2015). Memorias mapuche en la continuidad colonial: testimonios sobre las experiencias durante la dictadura militar chilena. En E. Antileo, L. Cárcamo-Huechante, M. Calfio, & H. Huinca (Eds.), *Awükan ka kuxankan zugu Wajmapu mew: violencias coloniales en Wajmapu* (pp. 239-269). Ediciones Comunidad de Historia Mapuche.
- Zapata, C. (2021). Autoras mapuche y momento constituyente en Chile. *Universum, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 623-643.

CRedit

Conceptualización: A.R.R., M.J.L.; Curadoría de datos: A.R.R., M.J.L.; Análisis formal: A.R.R., M.J.L.; Obtención de fondos: A.R.R., M.J.L.; Investigación: A.R.R., M.J.L.; Metodología: A.R.R., M.J.L.; Administración del proyecto: A.R.R., M.J.L.; Recursos: A.R.R., M.J.L.; Supervisión: A.R.R., M.J.L.; Validación: A.R.R., M.J.L.; Visualización: A.R.R., M.J.L.; Redacción - borrador original: A.R.R., M.J.L.; Redacción - revisión y edición: A.R.R., M.J.L.