

CONADI
Ministerio de
Desarrollo Social
y Familia

JORNADA DE CAPACITACIÓN VIRTUAL

Guía de Estudio: Cultura y Cosmovisión del
Pueblo Mapuche

*Concurso Público de Microemprendimiento Indígena dirigido a usuarios y usuarias del **Subsistema de Seguridades y Oportunidades**, de la **Región de Los Ríos**, correspondiente al año 2025.*

Guía de Estudio: Cultura y Cosmovisión del Pueblo Mapuche

Una mirada profunda, respetuosa y completa hacia el pueblo originario más grande del sur de América.

Introducción: Un pueblo milenario que sigue vivo

El pueblo mapuche es uno de los pueblos originarios más importantes y resistentes de América Latina. Su historia se remonta miles de años antes de la llegada de los españoles al continente, y han logrado mantener vivas muchas de sus tradiciones, costumbres, idioma y formas de entender el mundo, a pesar de los grandes cambios que ha sufrido América durante los últimos siglos. El nombre "mapuche" viene del idioma que hablan, el mapudungun, y significa "gente de la tierra" (*mapu* = tierra, *che* = gente). Esta definición no es solo una traducción, sino que refleja profundamente quiénes son: un pueblo cuya identidad está profundamente ligada a la tierra, a la naturaleza y a la vida comunitaria.

Hoy en día, los mapuche viven principalmente en el sur de Chile y en el sudoeste de Argentina, especialmente en las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y en las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Aunque muchos viven en ciudades, millones de personas en ambos países se reconocen como mapuche y mantienen viva su cultura, ya sea a través del idioma, los rituales, la artesanía, la música o la defensa de sus derechos territoriales.

Lo más importante de entender es que los mapuche no son solo un grupo étnico del pasado, sino un pueblo vivo, dinámico y en constante transformación, que lucha por mantener su identidad en un mundo que muchas veces no los entiende ni los respeta. Esta guía busca ayudarte a comprender no solo lo que hacen los mapuche, sino también cómo piensan, cómo sienten y cómo ven el mundo, porque su forma de entender la vida es muy diferente a la de muchas culturas modernas.

1. El Wallmapu: El territorio sagrado de los mapuche

Para los mapuche, la tierra no es simplemente un lugar donde vivir o un recurso para explotar. La tierra es mucho más que eso. Es sagrada, es viva, es una madre que da vida a todos los seres. El territorio donde viven los mapuche se llama Wallmapu , una palabra que significa "todo el territorio" o "el mundo de la tierra". Este territorio no tiene fronteras como los países modernos, sino que abarca una gran región que va desde el río Limarí en el norte (actualmente en Chile) hasta el río Chubut en el sur (en Argentina). En este vasto territorio, los mapuche han vivido durante millas de años, organizándose en comunidades, cultivando la tierra, criando animales y viviendo en armonía con los bosques, ríos, montañas y volcanes.

El Wallmapu no es solo un espacio geográfico, sino un espacio espiritual y cultural . Para los mapuche, cada río, cada árbol, cada montaña tiene un espíritu, una energía, una historia. No se trata de una creencia abstracta, sino de una experiencia real que se vive todos los días. Cuando un mapuche camina por el bosque, no lo hace como un turista o un visitante, sino como alguien que pertenece a ese lugar, que lo conoce, que lo respeta y que entiende que él también forma parte de la naturaleza. Esta relación no es de dominio, sino de reciprocidad : la tierra da, y la gente cuida.

Durante siglos, el Wallmapu fue defendido con gran fuerza por los mapuche, quienes resistieron a los incas, a los españoles y luego a los gobiernos de Chile y Argentina. A pesar de haber perdido gran parte de sus tierras en el siglo XIX durante lo que se conoció como la "Pacificación de la Araucanía" (en Chile) y la "Conquista del Desierto" (en Argentina), los mapuche nunca han dejado de reclamar sus derechos territoriales. Hoy en día, muchas comunidades siguen luchando por recuperar sus tierras, especialmente cuando estas han sido ocupadas por empresas forestales, mineras o agrícolas que contaminan los ríos y destruyen los bosques nativos.

Entender el Wallmapu es entender el corazón del pueblo mapuche. Sin tierra, no hay identidad. Sin territorio, no hay futuro. Por eso, para ellos, defender la tierra no es solo una lucha política, sino una obligación espiritual y moral .

2. La cosmovisión mapuche: Cómo ven el mundo

La palabra "cosmovisión" quiere decir "forma de ver el universo". Todos los pueblos del mundo tienen una cosmovisión, aunque muchas veces no la pensamos. Los mapuche tienen una cosmovisión muy particular, basada en la armonía, el equilibrio y el respeto por todos los seres vivos. Para ellos, el mundo no está dividido entre lo humano y lo natural, entre lo sagrado y lo profano, como ocurre en muchas culturas modernas. Todo está conectado: las personas, los animales, las plantas, los ríos, los vientos, los espíritus y los ancestros.

Uno de los conceptos más importantes en la cosmovisión mapuche es el equilibrio. El universo no es caótico, sino que funciona como un gran sistema donde todo debe estar en su lugar. Si algo se desequilibra, como la tala de árboles o la contaminación de un río, eso afecta a todo el sistema. Por eso, los mapuche creen que deben vivir de manera que no rompan ese equilibrio. No se trata solo de no hacer daño, sino de cuidar activamente la naturaleza, agradecer por lo que reciba y pedir permiso antes de tomar algo.

Otro concepto clave es la dualidad complementaria. En muchas culturas, se piensa en opuestos como el bien y el mal, el día y la noche, el hombre y la mujer. Pero para los mapuche, estos opuestos no están en guerra, sino que se necesitan mutuamente. El día no puede existir sin la noche, la vida no puede existir sin la muerte, y el hombre no puede existir sin la mujer. Esta idea de complementariedad se refleja en muchas partes de su cultura, desde sus rituales hasta su forma de organizar la comunidad.

Además, los mapuches creen que el universo tiene tres niveles o planos :

- Wenu Mapu : el mundo de arriba, el cielo, donde viven los espíritus y las fuerzas cósmicas.
- Ñuke Mapu : el mundo de aquí, la tierra, donde vivimos los humanos, los animales y las plantas.
- Minchen Mapu : el mundo de los muertos, donde van las almas después de la vida.

Estos tres mundos no están separados, sino que están en constante comunicación. Los espíritus pueden bajar, los humanos pueden subir en sueños o en rituales, y los muertos pueden influir en la vida de los vivos.

Por eso, los mapuche no ven la muerte como un final, sino como una transformación .

3. Espiritualidad y rituales: La conexión con lo sagrado

En la cultura mapuche, la espiritualidad no es algo que se practica solo en iglesias o templos. Está presente en cada acción cotidiana : al sembrar, al cocinar, al hablar con un anciano, al caminar por el bosque. Todo puede ser sagrado si se hace con respeto y conciencia.

Uno de los pilares de la espiritualidad mapuche es el machi , una figura fundamental en la comunidad. El machi es una especie de chamán, curandero, consejero y mediador entre los mundos. Generalmente es una mujer, aunque también puede ser un hombre. Se dice que el machi recibe un llamado espiritual, a veces a través de sueños, enfermedades o visiones. Luego debe pasar por un proceso de formación muy largo, guiado por otro machi más experimentado.

El machi tiene muchas funciones. Una de las más importantes es curar enfermedades , pero no solo las físicas, sino también las espirituales. Para los mapuche, muchas enfermedades vienen del desequilibrio: cuando una persona se aleja de su comunidad, cuando no respeta a la naturaleza o cuando rompe una norma tradicional. El machi usa hierbas, cantos, bailes y el tambor (llamado kultrun) para sanar. El kultrun es un objeto sagrado, hecho de madera y cuero, y lleva símbolos pintados que representan el universo mapuche.

El ritual más importante que realiza el machi es el ngillatun , una ceremonia colectiva de agradecimiento a Ngenechen , la divinidad suprema. Ngenechen no es un dios único como en el cristianismo, sino una figura compuesta que representa al Creador: el viejo, la vieja, el joven y la joven. Esto simboliza que la creación viene de la unión de todas las etapas de la vida y de los géneros.

El ngillatun se realiza en espacios abiertos, cerca de un árbol sagrado o en una colina. La comunidad entera participa: hombres, mujeres, niños y ancianos. Se construye un altar de madera llamado rewe , que simboliza el eje del mundo. Se ofrecen alimentos, animales, cantos y danzas. El objetivo es agradecer por las buenas cosechas, pedir por la salud, la lluvia, la paz y el equilibrio.

Además del ngillatun, hay otros rituales importantes:

- Machitún : ceremonia de curación individual.
- Purrún : celebración de la primera cosecha.
- Aguilam : rito de paso para jóvenes que entran en la vida adulta.
- Admapu : ceremonias funerarias y despedida de los muertos.

Todos estos rituales fortalecen la comunidad, mantienen viva la tradición y reafirman la conexión con lo sagrado.

4. Organización social: Comunidad, liderazgo y justicia

La sociedad mapuche no está organizada como un Estado con presidentes, leyes escritas y policías. Su forma de organización es comunitaria, horizontal y basada en el respeto mutuo . La unidad básica es el lof , que significa "comunidad" o "poblado". Un lof está formado por varias familias que descienden de un mismo antepasado y que viven juntas en un territorio determinado.

Cada lof tiene un líder tradicional llamado lonko , que en mapudungun quiere decir "cabeza". El lonko no es un jefe autoritario, sino un guía, un sabio, una persona que ha ganado el respeto de la comunidad por su conocimiento, su experiencia y su capacidad de tomar decisiones justas. No se elige por votación, sino por consenso. Si el lonko pierde el respeto, la comunidad puede elegir a otro.

Además del lonko, hay otras figuras importantes:

- Machi : líder espiritual.
- Kimche : persona sabia, conocedora de la historia y las tradiciones.
- Werken : mensajero o portavoz, encargado de comunicarse con otras comunidades o con autoridades externas.

Las decisiones importantes se toman en asambleas llamadas trawün , donde todos pueden hablar, opinar y llegar a un acuerdo. No se busca ganar o perder, sino encontrar una solución que beneficie a toda la comunidad. Este sistema se llama consenso , y es muy diferente al sistema de mayoría que usan las democracias modernas.

También existe una especie de "ley tradicional" llamada admapu , que no está escrita, sino que se transmite de generación en generación. El admapu incluye normas sobre cómo tratar a los ancianos, cómo compartir la comida, cómo resolver conflictos, cómo educar a los niños y cómo

respetar la tierra. Quien no cumple con el admapu puede ser sancionado por la comunidad, no con prisión, sino con trabajo comunitario o expulsión temporal.

5. El mapudungun: La lengua que sostiene la identidad

El mapudungun es la lengua propia del pueblo mapuche. Aunque millones de personas lo hablaron en el pasado, hoy está en peligro de desaparecer, especialmente entre los jóvenes. Sin embargo, muchas comunidades están trabajando duro para recuperarlo, a través de escuelas bilingües, libros, canciones y programas de radio.

El mapudungun no es solo una forma de comunicarse, sino una forma de pensar y sentir . Tiene palabras que no existen en español, como kúme mongen (buen vivir), newen (fuerza vital), azümallü (vida) o küdüm (muerte). Estas palabras no se traducen fácilmente, porque llevan consigo toda una filosofía de vida.

Por ejemplo, kúme mongen no significa simplemente “vivir bien”, sino vivir en armonía con la naturaleza, con la comunidad y con uno mismo. Es un ideal que guía toda la vida mapuche. Y newen no es solo energía, sino la fuerza que hace que algo esté vivo, que tenga alma.

Aprender mapudungun no es solo estudiar un idioma, sino entrar en otra forma de ver el mundo . Por eso, muchas escuelas mapuche enseñan en mapudungun, y los niños aprenden canciones, cuentos y oraciones en su lengua materna.

6. Arte, música y expresión cultural

Los mapuche tienen una rica tradición artística que se expresa en la artesanía, la música, la danza y la vestimenta .

Artesanía

Uno de los aspectos más reconocidos es la orfebrería en plata . Los mapuche fabrican hermosas joyas como trarikan (pendientes), sikil (collares) y chaway (broches). Cada diseño tiene un significado: el sol, la luna, las estrellas, el fuego, el agua. Estas joyas no son solo adornos, sino símbolos de identidad y protección espiritual.

También son famosos por sus mantas tejidas a mano , hechas con lana de oveja y tintes naturales. Los diseños geométricos representan la conexión entre el hombre y la naturaleza, y cada comunidad tiene sus propios patrones.

Música y danza

La música mapuche es profunda y emocional. Usa instrumentos como el kultrun (tambor), el trutruka (trompeta de madera) y el pifüllka (flauta de caña). Las canciones acompañan los rituales, pero también se cantan en fiestas, reuniones y momentos de lucha.

Las danzas, como el purrun o el malón , son expresiones de alegría, resistencia y memoria. A menudo se bailan en círculo, simbolizando la unidad y la eternidad.

7. Resistencia y derechos en el siglo XXI

A pesar de su riqueza cultural, los mapuche enfrentan muchos desafíos en la actualidad. Muchos viven en condiciones de pobreza, sin acceso a servicios básicos, y sufren discriminación por ser indígenas. Además, sus tierras siguen siendo disputadas por empresas que quieren explotar los recursos naturales.

En las últimas décadas, han surgido movimientos sociales que exigen:

- Devolución de tierras ancestrales.
- Reconocimiento constitucional como pueblo originario.
- Derecho a la autonomía y autogobierno.
- Protección del medio ambiente.

A veces, estas demandas se expresan de forma pacífica, con marchas, ceremonias y diálogos. Otras veces, ante la falta de respuesta, surgen formas de resistencia más fuertes, lo que ha llevado a conflictos con el Estado y la criminalización de líderes mapuche.

Pero, pese a todo, el pueblo mapuche sigue adelante. Con orgullo, con dignidad, con esperanza. Y cada vez más personas, dentro y fuera de sus comunidades, están aprendiendo a escucharlos, a respetarlos y caminar junto a ellos.

Conclusión: Aprender para respetar

Conocer la cultura y cosmovisión mapuche no es solo un ejercicio académico. Es una oportunidad para cambiar nuestra forma de ver el mundo . Nos enseña que es posible vivir sin destruir la naturaleza, que la comunidad puede ser más importante que el dinero, que el respeto y la armonía son valores más fuertes que el poder.

Este conocimiento debe usarse con responsabilidad. No se trata de apropiarse de sus símbolos o rituales, sino de escuchar, aprender y acompañar en su lucha por la justicia.

Küme mongen, küme chadü, küme keü
(*Buen vivir, buen andar, buen pensar*)
Sabiduría mapuche