



Coordinadora Mapuche de Neuquén - CMN
(Confederación Mapuche - Newen Mapu - Norgvlamtuleayñ)

Programa Araucaria - Proyecto Liwenmapu

APN - AECI - CMN

Componente IDENTIDAD Y COSMOVISION (Adaptación)

*El winka cree que la tierra le pertenece...
los mapuche sabemos que pertenecemos a ella.*

- **Concepción de medio ambiente o Biodiversidad desde la cosmovisión mapuche**

Desarrollamos este documento, porque insertamos nuestra cultura, identidad y cosmovisión a un proyecto que tiene como principales componentes la conservación de la Biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales que se encuentran en los territorios comunitarios mapuche ubicados dentro del Parque Nacional Lanín.

Para comprender como se concibe el tema del medio ambiente desde una visión cultural mapuche, cuál es el lugar que ocupa la persona o *ché* y cómo se establece su relación con los otros elementos que lo conforman, es necesario comprender primeramente el concepto de *mapu*. En la concepción mapuche el concepto *mapu* no está sólo referido a lo que en una ligera y literal traducción se entiende por tierra, refiriéndose al espacio de permanencia habitual; sino a la composición de toda esta estructura de espacios, *mapa* es tierra - espacio – subsuelo.

Esta totalidad de espacios es denominada *wajmapu* que referencia a lo que conocemos como cosmos, universo. Y el *wente mapu* que es el espacio donde estamos nosotros, el viento, las montañas, el bosque, el mar, el sustento, alimentos, refiere a todo lo que es para comer. Pero también, es el espacio que habitan todos los demás seres, la diversidad de vidas. Espacio de la Mapu donde recreamos nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestros principios y valores. El

espacio que desde el punto de vista de la ciencia *winka* es conocido como "la tierra". La visión integral de la visión mapuche permite considerar que todos sus espacios son igualmente importantes e interdependientes.

Los mapuches somos concientes que el espacio en el que vivimos las personas lo compartimos con numerosas formas de vida, fuerzas y diferentes sabidurías. Por lo tanto al no ser el centro del *wajmapu*, somos un componente más de la red de seres vivos que conforman el *wente mapu*.

Desde una perspectiva material el *Che* antes de nacer depende absolutamente de su madre, depende de su cuerpo. El *Che* se configura al momento de nacer, al momento de separarse de su madre, a partir de ese momento se diferencia del reino animal, de las plantas, de los animales o de los múltiples *newen* que rodean su hábitat, porque puede desarrollar reglas de conducta, valores, respeto, el bien, el mal. Es decir, ejerce la facultad que el *wajmapu* le otorga: la libertad de pensar, de decidir. Una libertad que está orientada a relacionarse con la naturaleza en un plano de igualdad e interdependencia, con la finalidad de mantener el equilibrio, pero jamás para dominar ó controlarla para su estricto beneficio.

Hay un término que resume nuestro concepto de vida y que puede ser traducido en el mundo contemporáneo y científico como biodiversidad: *Ixofijmogen*. Este concepto da cuenta de una totalidad sin exclusión, con integridad y que remite a la vida y al mundo viviente. Para nuestras comunidades, este concepto es al mismo tiempo la biodiversidad y la biosfera, sin limitarse solo a consideraciones de orden natural. Así, el concepto es también el medio ambiente comprendido en sus dimensiones físicas, sociales y culturales, ya que nosotros los mapuche nos consideramos parte integrante de toda la naturaleza. Esto nos obliga a establecer y adoptar estrategias de desarrollo sustentables, comunitarias y participativas.

En concordancia con lo anterior, el mapuche, defiende el concepto de *Ixofijmogen*, en el cual el motor de la sociedad no es la búsqueda de un crecimiento económico con rentabilidad extrema, sino el equilibrio que sólo puede generar una interacción de reciprocidad económica, cultural y social. Somos en definitiva, una familia de hermanos que hacen vida social en comunidad, bajo normas y códigos de conducta que nos obligan a respetarnos entre sí, de la misma manera que con otros pueblos y personas.

- **El proyecto *Liwenmapu* y las políticas de desarrollo estatal**

Durante décadas cada comunidad se debió someter a políticas institucionales que cada gobierno diseñaba a partir de modelos externos bajo el concepto de "desarrollo de la comunidad". Proyectos limitados en el tiempo y con intencionalidades especulativas. Por supuesto, la

concepción con que se entiende y se aplica el concepto de "desarrollo de la comunidad" abarca las formas de mejoramiento que conciben generalmente esos agentes externos.

En ese sentido se entra desconociendo los elementos naturales y culturales sobre los que la comunidad asigna algún tipo de valor y al revés, otros que son extremadamente valorados por los agentes externos y que no tiene mayor trascendencia para nosotros porque no se manejan los mismos códigos de funcionamiento.

A manera de ejemplo, en lo que concierne a la agricultura, la tendencia de los planes de desarrollo es "la utilización de mejores métodos de cultivo y mejor tratamiento en la cría de ganados". En la salud por ejemplo, se interfiere métodos culturales propios en la cría de los hijos, las medidas de higiene, de conducta doméstica, de suministro de agua, de la maternidad.

En este análisis, no se quita valor a que se aborden planes que apunten a problemáticas sociales de grupos que trascienden las comunidades. Sólo que se aplican en nuestros territorios, ignorando el contexto cultural histórico de nuestras comunidades, la adopción de esas medidas provocan desarraigo cultural, porque obstruyen y debilitan el desarrollo del *mapuche kimvn* afectando la relación mapuche-naturaleza.

En el modelo mapuche de un "desarrollo con identidad" los conocimientos y prácticas siempre fueron enseñados por unos y aprendidos por otros en una relación intergeneracional, usando elementos pedagógicos como el espacio comunitario, modos de enseñanzas y evaluación interna.

En este contexto, el desarrollo de nuestro componente identidad y cosmovisión se vincula estrechamente con el tema educativo. La escuela ha tenido tremenda incidencia en la imposición de contenidos y modos de enseñanza monoculturales y masificadores lo que ha provocado desorganización y desconocimiento de los saberes mapuche, afectando principalmente aquellos que tienen relación con la naturaleza y concepto de medio ambiente.