

Fecha: 31/12/2016

Fuente: REVISTA MENSAJE (STGO-CHILE)

Pag: 42

Art: 2

Título: KÜME MONGEN: BUEN CON-VIVIR MAPUCHE, COMO RESERVA DE SABIDURÍA

Tamaño: 12,9x14,5

Cm2: 186,5

Tiraje: Sin Datos

Lectoría: Sin Datos

Tono: No Definido

Küme Mongen: Buen Con-Vivir mapuche, como reserva de sabiduría

---

Comunidad jesuita de Tirúa

El pensamiento de este pueblo originario busca involucrar al ser humano en una relación constitutiva con su territorio y con todos quienes lo habitan y sustentan.

Encontramos acá un ideario y una filosofía que nos convoca a un desarrollo alternativo en el podemos encontrarnos, conocernos y comprometernos*.

La gran cantidad de congresos y foros en los que se abordan temas relacionados con el desarrollo sostenible y la ecología es una evidencia, entre tantas otras, de la preocupación existente en el mundo sobre los altísimos costos y los nefastos efectos del actual paradigma de desarrollo, representados en la actual crisis ecológica y social. A partir del paradigma tecno-científico capitalista, el neoliberalismo extractivista y oligopólico constituye una de las principales causas del preocupante estado en que se encuentran poblaciones y territorios periféricos. Desigualdad, degradación del trabajo¹, expansión de la gran propiedad, destrucción de ecosistemas —con los consiguientes efectos en las comunidades que viven en ellas²— y migraciones forzosas, son algunos de los efectos devastadores del nuevo capitalismo.

Aquel diagnóstico es, en buena medida, refrendado por la carta encíclica *Laudato si'* (2015), que realiza una profunda crítica al mencionado paradigma cultural y económico hegemónico. Especialmente, en su capítulo tercero, dedicado a la “Raíz humana de la crisis ecológica” (nn. 101-136), Francisco invita a examinar críticamente el paradigma dominante (n. 101), del cual no desconoce sus frutos positivos (n. 102-103), aunque lo cuestiona como aparato de poder y dominación que propaga injusticia (n. 104).

En Wallmapu —territorio mapuche— se experimenta esta crisis como padecimiento injusto y desgarrador. Injusto, porque se ha avasallado no solo territorios y comunidades, sino también porque se ha invalidado la sabiduría propia de este pueblo, el Küme Mongen (Buen Con-Vivir), y sus aportes para la construcción de un mundo más justo, diverso y acogedor. Desgarrador, porque el carácter hegemónico y dominante del paradigma tecno-científico capitalista también se ha ido incrustando en la misma cultura mapuche, introduciendo la competencia y el individualismo en su faceta desarticuladora.

Ante esto, nos parece necesario detenernos en el Küme Mongen, como sabiduría mapuche inagotable pero abierta como oferta de buena vida para todos. Pretendemos compartir algunos aspectos

que no dejan de ser más que bosquejos tentativos o coordinados para adentrarnos en el Buen Con-Vivir mapuche. Y es que hablar del mundo mapuche y de uno de sus paradigmas constitutivos exige reconocer un ámbito que excede nuestra lógica y lenguaje racionalista, que intenta cartesianamente dividir para entender. Hoy olfateamos, vislumbramos y tanteamos con la esperanza de que el diálogo, la experiencia de compartir lo cotidiano y lo ceremonial en el territorio mapuche, vaya permeándonos, enseñándonos a sentir de nuevo.

KÜME MONGEN DEL PUEBLO MAPUCHE

Podríamos comprender el Küme Mongen como la sabiduría que configura el

modo de vida mapuche, el cual está lejos de ser ahistórico y descontextualizado, pues está presente también en sus actuales demandas. La lucha por reconocimiento y autonomía es encarnación de su propio Küme Mongen, que da cuenta de quiénes son los integrantes de ese pueblo.

Algo de lo anterior deja entrever Francisco cuando, refiriéndose a lo que está en juego en una verdadera preocupación ecológica, señala que no es la humanidad que queremos construir (un problema de diseño sustentable), sino la expresión misma de la humanidad que somos (n. 160).

Hablamos de una sabiduría que configura al pueblo mapuche invadido y saqueado por el Estado chileno luego de violar sucesivamente los tratados de Yumbel (1823) y Tapiwe (1825). Es el mis-

Fecha: 31/12/2016
Fuente: REVISTA MENSAJE (STGO-CHILE)
Pag: 43
Art: 2
Título: KÜME MONGEN: BUEN CON-VIVIR MAPUCHE, COMO RESERVA DE SABIDURÍA

Tamaño: 18,7x7,9
Cm2: 149

Tiraje: Sin Datos
Lectoría: Sin Datos
Tono: No Definido

mo pueblo que luego fue reducido a porciones miserables de terreno³ a través de los irónicos títulos que llevan por nombre “merced”. Se trata del mismo pueblo que ya en 1910 forma la primera de muchas asociaciones para dialogar con el Estado chileno sobre los problemas de tierra, y que hoy es acusado de intransigente. Un pueblo sobreviviente a los atropellos y a un despojo territorial sin solución hasta hoy, agravado todo por la tercera invasión a territorio mapuche a partir de 1974, caracterizada por el financiamiento al monocultivo y a las empresas forestales implantadas en su territorio. Aludimos al pueblo mapuche que, sin ser guerrero, continúa luchando, dirigiéndose a sus *kui-*

vikeche y *pulonko*, rogando al ritmo del *kultrun* y trabajando su tierra, educando a sus hijos, solucionando problemas con los vecinos y celebrando la vida en familia. Es de ese pueblo mapuche que hablamos cuando nos referimos al Küme Mongen.

Por supuesto, existen también problemas e injusticias entre ellos. Sus integrantes no son perfectos. También han sido influenciados por otras culturas y estilos de vida, algunos de los cuales los han enriquecido y otros los han deformado y desarticulado. Pero queremos referirnos a su sabiduría profunda: el Küme Mongen, como reserva de vida digna y oferta de un mundo más ancho.

SOSTENIBILIDAD ¿DE QUÉ DESARROLLO?

Conviene detenernos en la ambigua pregunta acerca del desarrollo sostenible. La preocupación por este tema exige

Fecha: 31/12/2016
 Fuente: REVISTA MENSAJE (STGO-CHILE)
 Pag: 44
 Art: 2
 Título: KÜME MONGEN: BUEN CON-VIVIR MAPUCHE, COMO RESERVA DE SABIDURÍA

Tamaño: 18,9x23,9
 Cm2: 450,4

Tiraje: Sin Datos
 Lectoría: Sin Datos
 Tono: No Definido

aclarar qué opción estamos abordando. Si un determinado modelo nos ha traído a la actual crisis y aun así nos exige pensar en sostenibilidad, lo lógico sería modificar el paradigma. Por ejemplo, en territorio mapuche son claros los daños que ha provocado la industria forestal: van desde la ocupación de tierras comunitarias hasta la explotación intensiva y expansiva de los suelos, y progresivamente a un agotamiento de las aguas, provocando problemas de salud y alimentación. Cuando hoy se piensa en sostenibilidad, se alude más que nada a cómo hacer sostenible el negocio de la industria maderera, intentando provocar el menor daño posible. Jamás se considera cómo hacer sostenible la vida de la comunidad. Esta se supedita a los requerimientos de la industria. De este modo, por más sellos verdes y huellas de carbono que colecciona la actividad forestal, no hay en ella indicio alguno de una real preocupación por la sostenibilidad ni, mucho menos, por quienes padecen sus efectos negativos.

Esta situación que violenta al pueblo mapuche también se da respecto de otros pueblos indígenas. Es por esto que Francisco llama la atención al momento de pensar en el desarrollo: “Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano” (n. 144).

Para Francisco, parece clara la necesidad de buscar sabidurías que superen al actual paradigma y sus negatividades, pues este despliega un concepto de individuo expansivo, de dinámica productiva/posesiva proyectada hacia un horizonte ilimitado, bajo el falso supuesto de crecimiento ilimitado (n. 106). La tendencia hegemónica del paradigma tecno-científico capitalista, que se presenta a sí mismo como universal y, por tanto, como medida de toda medida, está a la base de la actual crisis, según el Papa

(n. 107). Tal situación “nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural” (n. 114).

KÜME MONGEN, FUENTE DE SABIDURÍA

Después de algunos años en territorio *lavkenche*, en Tirúa, provincia de Arauco, hemos ido comprendiendo el Küme Mongen como el anhelo de una vida en armonía con todos los seres, con los demás hombres y mujeres, con Dios y las fuerzas espirituales, con la naturaleza en sus infinitas manifestaciones y con uno mismo.

Lo anterior se vive en cada territorio, lugar que engloba el todo local dentro del que se vive y donde se establecen relaciones diversas, cohabitando la realidad cotidiana y material con la espiritual. Desde esta sabiduría no existen partes subsistentes por sí solas y externamente relacionadas, sino más bien dimensiones que constitutivamente existen en relación, formando un todo vital, animado espiritualmente y lleno de energías. Los Ngen representan esta energía vital, que todo anima y todo cuida. Todo está en constan-

te relación, todo tiene un sentido y consecuencia, todos están implicados. En este sentido, el Küme Mongen ofrece interesantes elementos para una comprensión integral de nuestra relación con la naturaleza, como plantea Francisco (n. 139), ante las insuficientes respuestas que ofrecen ciertas tendencias ecologistas (n. 111).

Desde el Küme Mongen la relación con la naturaleza —Ñuke Mapu— es de interacción y no de apropiación. Así, es común que cuando se va a sacar algo de ella se le pida permiso, como también se hace para circular por determinados lugares. No se trata de una relación romántica, sino de reconocimiento, respeto y reciprocidad con quien sustenta la vida de la comunidad. *Kümeke* (buenos) y *wedake* (malos) pulonko (espíritus) actúan en el territorio también. La sabiduría transmitida por los *kuivikeche* (ancianos) es la que entrega el conocimiento de cómo relacionarse con estas realidades.

Cabe destacar el sentido de interrelación y mutua dependencia con la que se comprende el territorio. La enfermedad, por ejemplo, no se comprende meramente como una disfunción o daño de

Fecha: 31/12/2016
 Fuente: REVISTA MENSAJE (STGO-CHILE)
 Pag: 45
 Art: 2
 Título: KÜME MONGEN: BUEN CON-VIVIR MAPUCHE, COMO RESERVA DE SABIDURÍA

Tamaño: 18,8x15,9
 Cm2: 299,5

Tiraje: Sin Datos
 Lectoría: Sin Datos
 Tono: No Definido

un órgano en particular, sino como un acontecimiento que incorpora un sentido según las relaciones que se han tenido con el territorio y exige también ciertas acciones para encontrar alivio. Se trata de una comprensión de la salud bastante más integral que la comprensión tecnológica.

Para el mapuche, los ancianos son fundamentales, pues traspasan el *kimün* (conocimiento), recibiendo de ellos el futuro de su pueblo. La sabiduría transmitida en la convivencia cotidiana enseña a relacionarse con la Ñuke Mapu como fuente espiritual, de alimentos y salud. Como muy bien lo expresó una ñaña en nuestra localidad, a quien preguntaron dónde encontrar *lawen* (hierbas medicinales): “Todo lo que da la Ñuke Mapu es *lawen* para quien tiene el *kimün*”.

Ubicado el Wallmapu en la cosmología mapuche, entre el Wenu mapu (tierra de arriba) y el Minche mapu (tierra de abajo), el equilibrio entre las fuerzas y energías que se presentan en el territorio es importante. Las relaciones tienden a cuidar este equilibrio y se caracterizan por estar asentadas en el reconocimiento, respeto y reciprocidad tanto con las personas como con la naturaleza, pues todos forman parte del territorio.

Esto se hace muy gráfico en las celebraciones espirituales, como los *llellipun* o *nguillatun*, reservas siempre renovadoras y actualizadoras del Küme Mongen. En la rogativa converge lo espiritual con

la Ñuke Mapu, la reciprocidad en el ofrecimiento de alimentos, la danza ritual, las risas y bromas, las penas y lo solemne; también la diversión en el *palín*, el encuentro de la comunidad y la puesta al día de los últimos acontecimientos, etc.

Esta integralidad de la comprensión de nuestras relaciones, incluida la naturaleza y lo espiritual, es un aporte inmenso del Küme Mongen. Más aún lo es cuando el paradigma hegemónico tecnológico capitalista ha fragmentado el conocimiento e impuesto sus criterios de validación a todo conocimiento, cuestión

que, como reconoce Francisco, no resulta beneficiosa para la construcción de un horizonte amplio que articule las distintas dimensiones cosmológicas, antropológicas y sociales tan necesarias para una vida digna (n. 110).

PALABRAS FINALES

La sabiduría del pueblo mapuche, continuamente ignorada por los medios de comunicación masivos que reducen todo al fuego y al conflicto, ofrece un decantado de siglos de Buen Con-Vivir que integra al ser humano en una relación constitutiva con su territorio y todos quienes lo habitan y sustentan. Una sociedad como la nuestra, que continuamente se pregunta por la sostenibilidad debido a su irresponsable trato con la naturaleza y los más excluidos, podría aprender mucho de la sabiduría del Küme Mongen. Sin embargo, es preciso tener presente que no se trata de una fórmula mágica ni, mucho menos, de la fórmula de solución de todos los problemas del mundo, sino de una sabiduría que ha descubierto que todos estamos implicados e interrelacionados material y espiritualmente con nuestros territorios y que, por lo mismo, nos convoca a encontrarnos, a conocernos, a con-vivir y comprometernos. En esta perspectiva, valores como el respeto, el diálogo y la reciprocidad son los modos en que cotidianamente se reproduce y actualiza el Küme Mongen. **MSJ**

Fecha: 31/12/2016

Fuente: REVISTA MENSAJE (STGO-CHILE)

Pag: 43

Art: 3

Título: KÜME MONGEN: BUEN CON-VIVIR MAPUCHE, COMO RESERVA DE SABIDURÍA

Tamaño: 21,8x20,4

Cm2: 444,5

Tiraje: Sin Datos

Lectoría: Sin Datos

Tono: No Definido

Después de algunos años en territorio *lavkenche*, hemos ido comprendiendo el Küme Mongen como el anhelo de una vida en armonía con todos los seres, con Dios y las fuerzas espirituales, con la naturaleza en sus infinitas manifestaciones y con uno mismo.

* Este documento está basado en la ponencia presentada el 4 de octubre en el III Congreso Social de la Universidad Católica de Chile por David Soto S.J. (Comunidad Jesuita de Tirúa) y Nicolás Rojas Pedemonte (Área de Estudios Sociales S.J. del Centro Fernando Vives, Universidad Alberto Hurtado) bajo el título "Küme Mongen: el Buen Con-Vivir mapuche como alternativa de desarrollo humano y sustentable".

1 Desempleo y precarización del trabajo (bajos ingresos, inseguridad e inestabilidad laboral).

2 Degradación de condiciones materiales de campesinos y comunidades indígenas, principalmente, en zonas rurales.

3 Luego de la invasión chilena, su territorio fue reducido de 10 millones de hectáreas a solo 500 mil, quedando en promedio 6 hectáreas por persona.

Fecha: 31/12/2016
Fuente: REVISTA MENSAJE (STGO-CHILE)
Pag: 44
Art: 3
Título: KÚME MONGEN: BUEN CON-VIVIR MAPUCHE, COMO RESERVA DE SABIDURÍA

Tamaño: 12,3x10,9
Cm2: 134

Tiraje: Sin Datos
Lectoría: Sin Datos
Tono: No Definido

Por más sellos verdes y huellas de carbono que colecciona la actividad forestal, no hay en ella indicio alguno de una real preocupación por la sostenibilidad ni, mucho menos, por quienes padecen sus efectos negativos.

Fecha: 31/12/2016

Fuente: REVISTA MENSAJE (STGO-CHILE)

Pag: 45

Art: 3

Título: KÚME MONGEN: BUEN CON-VIVIR MAPUCHE, COMO RESERVA DE SABIDURÍA

Tamaño: 6,1x9

Cm2: 55,2

Tiraje: Sin Datos

Lectoría: Sin Datos

Tono: No Definido

“Hace falta incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y las culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano”

(n. 144).

–*Laudato sí*’, papa Francisco.