

LA MEMORIA HISTÓRICA DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE HUILICHE DE RIACHUELO Y LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Luís Cáceres Hidalgo
lcaceres@ulagos.cl
Universidad de Los Lagos

Señoras y señores venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar
Fragmento Cantata Santa María de Iquique, Quilapayún

La voz de O'Higgins pesaba en las grandes decisiones y fue por eso que logró, cuando se formó la Logia Masónica que propiciaba la libertad de América, que fuera llamada "Logia Lautarina" en honor del Diñilwe que mató al Conquistador Pedro de Valdivia y que soñó también con expulsar a los españoles de América
Lonko KILAPAN, 1978

El gobierno español, siguiendo las máximas de su inhumana política, conservó a los antiguos habitantes de la América bajo la denominación degradante de naturales. Era una raza abyecta, que pagando un tributo anual, estaba privada de toda representación política, y de todo recurso para salir de su condición servil (...) En una palabra nacían esclavos (...) Por tanto declaro que para lo sucesivo deben ser llamados ciudadanos chilenos, y libres como los demás habitantes del Estado con quienes tendrán igual voz y representación (...)

Decreto del Director supremo B. O'Higgins eximiendo de tributo a los indígenas y otorgándoles la ciudadanía. 1819¹

Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica
Salvador Allende

En este seminario, educando desde la memoria histórica, buscamos abordar aquellos contextos en que se puedan avanzar fundamentos, para poder explicarnos las razones profundas que nos permitan entender las contradicciones en que la llamada memoria occidental, levanta su discurso y propuesta.

Memoria, Identidad y ciudadanía Cosmo Americana

Lo que es evidente es que todos los seres, los ancestros, los espíritus se encuentran habitando y compartiendo un espacio territorial común, conocido como América o Abya Yala, Pachamama, Ñuke Mapu para los Pueblos Indígenas. De allí que podamos hablar de una identidad Cosmo Americana y de una ciudadanía Cosmo Americana.

El concepto de ciudadanía está muy ligado al de identidad; y ambas no se entienden sin el vínculo con la memoria histórica. Desde esta perspectiva, el análisis que aporta Larraín es oportuno: "Al concebir la identidad no como un ethos inmutable, formado en un pasado remoto, sino como un proyecto abierto al futuro".² Es indudable que este proceso de construcción dialéctica de ciudadanía va plasmándose; en una espiral de mayor amplitud y complejidad, que va desde lo que hemos sido, en el cúmulo de tradiciones que se registran en la memoria histórica y de todo aquello que queremos ser, en un constante devenir que nos corresponde vivir y soñar. Desde esta perspectiva, para los y las historiadoras es insoslayable asumir este trascendental desafío.

¹ *Espacio regional* Vol. 1 no. 4 (2007), 119

² Jorge Larraín, *La identidad Chilena* (Santiago de Chile: LOM, 2001), 45

El Sistema Educativo hegemónico

No podemos obviar que uno de los vehículos más importantes para la construcción, transmisión, reproducción y recreación de cultura, memoria histórica, ciudadanía e Identidad lo constituye el sistema educativo, de la cual la Historia no fue, no es, ni será ajeno; ya sea como educador formal, informal, popular, socio cultural o crítico.

Se hace necesario que conozcamos y analicemos los rasgos fundamentales del sistema educativo que tenemos mayoritariamente en nuestro continente. Él fue concebido dentro de los marcos estrictos de la construcción y desarrollo del estado nacional, impulsor del modelo de Industrialización por sustitución de Importaciones o ISI, que fuera reemplazado inicialmente por la dictadura militar chilena de Pinochet, por el modelo neoliberal de los Chicago Boys.

En síntesis, la educación; reclamada como un derecho ciudadano, se ha transformado en un negocio lucrativo a escala internacional.

¿Cuáles son sus principales características?

- Podemos señalar, como una de sus principales características, su carácter marcadamente clasista; tanto desde las categorías desarrolladas por el marxismo ortodoxo como desde la perspectiva de la estratificación social definida por los ingresos per cápita. Existe una educación de primera categoría para aquellos ciudadanos con altos ingresos y una educación de segunda clase, que debe ser subvencionada por el estado para el resto de los jóvenes.
- En segundo lugar es un sistema educativo profundamente nacionalista y militarista, pues pretende exaltar el chauvinismo patriótico, en detrimento de la unidad y de la integración de nuestros pueblos, tras las banderas americanistas bolivarianas.
- En tercer lugar es un sistema educativo patriarcal-machista, puesto que invisibilizado, naturalizado (inmanente) a la mujer; ha plagado la historia de personajes masculinos, marcando a fuego la pretendida inferioridad de la mujer.
- En cuarto lugar es un sistema educativo hostil y ajeno con el medio ambiente; no se enseña, ni se transmiten valores que permitan respetar y proteger a la Madre Naturaleza y a ser responsables por preservar la vida en todas sus manifestaciones.
- En quinto lugar es un sistema educativo racista, pues no acepta ni respeta la diversidad pluriétnica y la interculturalidad. Sólo pretende homogenizar las diversas culturas al patrón cultural judeo-greco-romano que constituye la base de la llamada cultura occidental. La focalización de la llamada Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es sólo un paliativo, subvencionado por el estado, frente a más de 500 años de represión y exclusión y a 200 años de la constitución del estado nacional oligárquico y neoliberal.

Para las élites de las clases dominantes, existe una interculturalidad bilingüe, que es subvencionada por algunos estados europeos y de EE.UU. (alemán, suizo, estadounidense, francés, Italiano) y que no requiere de concurso del estado chileno.

La EIB, surge frente al deterioro y peligro de extinción de las culturas de los pueblos originarios, lo que constituye una gran pérdida para el patrimonio cultural de la Humanidad. En este sentido, y como respuesta a las crecientes luchas de los pueblos indígenas es que, desde el sistema neoliberal han surgido iniciativas para preservar el legado cultural que representan dichos pueblos.

Pero la EIB, se puede transformar en una respuesta legítima a las reivindicaciones y aspiraciones de los pueblos originarios; en consecuencia, puede significar una propuesta que surge desde la Periferia y Semi Periferia del Sistema-Mundo Capitalista.

- Finalmente es un sistema educativo autoritario, no participativo y excluyente; en consecuencia forma ciudadanos antidemocráticos, nacionalistas, racistas, machistas y depredadores del medio ambiente.

Nos cabe la pregunta y el análisis, de cuántos de estos rasgos del sistema educativo son reproducidos en nuestros centros de formación profesional de los Educadores e Historiadores y; en consecuencia, por los profesionales en nuestro Cosmos Americano.

Es posible y necesario transformar radicalmente los objetivos de este sistema educativo neoliberal, trabajando una propuesta que promueva una conciencia ciudadana que no sólo potencie un ciudadano cosmopolita o mundializado, sin ningún rasgo distintivo y original y que no le deje ninguna posibilidad, que no sea aquella que lo integre a la globalización neoliberal. Los Historiadores no pueden sumarse a esta propuesta enajenante y negadora de la identidad.

La realidad y las contradicciones del marxismo en nuestro continente

Por otro lado, las teorías occidentales, en particular lo que denominamos el pensamiento marxista con matriz europea ha dejado su herencia en la hegemonía y subordinación de nuestra autonomía filosófica, intelectual e ideológica. Sus efectos han sido negativos y se han reflejado en nuestra incapacidad por entender y asumir nuestras propias contradicciones que se generan desde la periferia y semi-periferia del sistema - mundo capitalista. Abordaremos las contradicciones que se manifiestan al trabajar la memoria histórica, identidad y ciudadanía.

A) La contradicción dialéctica Ser Humano – Naturaleza³

La modernidad sacralizó la ruptura entre la naturaleza y el ser humano desde la racionalidad fundada en el conocimiento basado en la razón humana. Este proceso llevó a una fatal externalización del soporte fundamental de la existencia de la especie humana; la dejó escindida de su base material de existencia. Al externalizarla la dejó en condiciones de transformar y destruir la naturaleza sin ninguna responsabilidad, tanto para su propia existencia como para sus futuras generaciones. Las reformas religiosas permitieron que el atesoramiento y la acumulación de riquezas individual fueran compatibles con la observancia de las normas de conducta moral y de su salvación eterna, rompiendo así el concepto de solidaridad y ascetismo de las antiguas comunidades cristianas.

No es casual que la reforma religiosa no haya planteado ninguna crítica a la expropiación y destrucción de la naturaleza. La sociedad capitalista requería de este contexto para imponer su sistema de explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza. Engels hace referencia a esta situación en particular en su poco trabajado artículo por parte de los teóricos que continuaron y desarrollaron el neomarxismo: "El papel del trabajo en el proceso de transformación del mono en hombre"(escrito probablemente en 1876), al señalar que: "Y cuanto más ocurra esto, más volverán los hombres, no solamente a sentirse, sino a saberse parte integrante de la naturaleza y más imposible se nos revelará esa absurda y antinatural representación de un antagonismo entre espíritu y la materia, el hombre y la naturaleza, el alma y el cuerpo, como la que se apoderó de Europa a la caída de la antigüedad clásica, llegando a su apogeo bajo el cristianismo."⁴

Justamente esta externalización fue percibida en toda su dimensión por la crítica de los creadores del marxismo: "No debemos, sin embargo, lisonjearnos demasiado de nuestras victorias humanas sobre la naturaleza. Esta se venga de nosotros por cada una de las derrotas que le inferimos. Es cierto que todas ellas se traducen principalmente en los resultados previstos y calculados, pero acarrearán, además, otros imprevistos, con los que no contábamos y que, no pocas veces, contrarrestan los primeros...Los introductores de la patata en Europa no podían saber que, con el tubérculo farináceo, propagaban también la enfermedad de la escrofulosis. Y, de la misma o parecida manera, todo nos recuerda a cada paso que el hombre no domina, ni mucho menos, la naturaleza a la manera como un conquistador domina un pueblo extranjero, es decir, como alguien que es ajeno a la naturaleza, sino que formamos parte de ella con nuestra carne, nuestra sangre y

³ Luis Cáceres "Crítica al marxismo positivista en su lucha anticapitalista en Pacha América", *Revista Pensamiento Propio* 1 (2007)

⁴Friedrich Engels, *Dialéctica de la Naturaleza* (México: Ed. GRIJALBO S.A, 1961), 152

nuestro cerebro, que nos hallamos en medio de ella y que todo nuestro dominio sobre la naturaleza y la ventaja que en esto llevamos a las demás criaturas consiste en la posibilidad de llegar a conocer sus leyes y de saber aplicarlas acertadamente".⁵

Lo paradójico, es que el desarrollo de marxismo occidental no trabajó esta contradicción, y por consecuencia en nuestro continente tampoco fue asumido, en la medida en que se hizo una reproducción lineal de él.

¿Por qué el desarrollo del marxismo europeo dejó esta vital dimensión fuera de su visión emancipativa?

No es fácil responder a esta pregunta, pero dejaremos planteados algunos elementos que permitan orientar la búsqueda de algún nivel de respuesta, que sirvan para retomar esta vertiente, que ya se desarrollaba en el llamado marxismo clásico:

- 1) En la teoría clásica del marxismo sus creadores no trabajaron esta dimensión con la suficiente profundidad, y Marx en su empeño de criticar la economía capitalista dejó fuera de la explotación del hombre por el hombre, la expropiación de la naturaleza, no sumándola a los costos de la rentabilidad y producción de plusvalía del capital.
- 2) El desarrollo posterior del marxismo se alejó de la visión de sus creadores, para centrarse fundamentalmente en una visión económica reduccionista, producto de la influencia hegemónica del positivismo en el desarrollo de las ciencias y de la visión de mundo europeo.
- 3) La crítica a esta desviación asumida por la escuela crítica de Frankfurt, si bien abrió el marxismo a otras dimensiones; como la cultura, la sexualidad, la reificación, no retomó la dialéctica de la naturaleza, iniciada por Engels como un tema de crucial importancia para la sobrevivencia de la humanidad.
- 4) El desarrollo de la teoría marxista trabajada por Lenin, no dio cuenta de esta dialéctica de la naturaleza. Es posible que Lenin, no conociera estos escritos de Engels, pero su desconocimiento trajo funestas consecuencias para el desarrollo del marxismo soviético y el resto de los países de Europa Oriental; siendo este déficit traspasado al desarrollo del marxismo en la periferia capitalista.
- 5) El estructuralismo marxista de la década de los 60, ignoró completamente este tema, agravando aún más este vacío.
- 6) Tampoco ha sido tomado por el llamado marxismo histórico de Hobsbawm y Wallerstein y el llamado posmarxismo.
- 7) Salvo algunos intentos por configurar lo que pudiese denominarse eco-marxismo europeo, que toman la problemática desde la física y la negantropía o pérdida de energía, no han habido otros intentos fructíferos.

B) Los Pueblos Indígenas u Originarios

La primera dificultad, la constituyó la existencia y lucha, que desde la conquista hasta nuestros días, han tenido como protagonistas a los pueblos indígenas. Cabe destacar el esfuerzo tardío que realizan desde la óptica marxista Cosmo-americanista José Carlos Mariátegui, L. Valcárcel, Víctor Haya de La Torre, Alejandro Lipschutz, André Gunder Frank y Luis Vitale, entre los más destacados.

Mariátegui, da cuenta de la importancia que tienen los pueblos indígenas en su lucha por la tierra y su vinculación con una alianza de clases estratégica para el éxito de la revolución; para este objetivo levanta el concepto de Etnia-Clase.

Haya de La Torre, haciendo una lectura muy similar a la construida por Mariátegui levanta el concepto de Indoamérica, para señalar la importancia que debe tomar esta alianza; con similares

⁵ Engels, *Dialéctica* 151-152

connotaciones Alejandro Lipschutz fundamenta como un elemento central de la lucha de los pueblos indígenas.

A pesar de estos tardíos intentos por definir el carácter de clase de los Pueblos Indígenas, el desarrollo de nuestro marxismo presenta un tremendo vacío conceptual que debe ser asumido en la construcción de esta nueva alianza de clases que se está dando, al fragor de las actuales luchas sociales y políticas en América.

Las Contradicciones teóricas del Marxismo Pacha Americano: ¿Por que el desarrollo del marxismo en nuestro continente no consideró esta vital dimensión?

- 1) La introducción del marxismo europeo en nuestro continente, estuvo fuertemente influido por los desarrollos y contradicciones que generó el marxismo europeo.
- 2) Uno de los aportes teóricos del marxismo Pacha Americano más importantes, como lo es la Teoría de la Dependencia no asumió esta dimensión por la Madre Tierra tan presente en la cosmovisión de los pueblos indígenas.
- 3) Tampoco es asumida esta dimensión en la profunda crítica que hace el Che Guevara al socialismo soviético y chino en sus cuadernos redactados en Praga en 1965, luego de haber visitado estos socialismos reales. Tampoco se ve reflejado en una de sus trabajos más profundos de su pensamiento como fue su ensayo "El Socialismo y el Hombre en Cuba".

La llamada izquierda revolucionaria de la década de los 60-70, no trabajó este tema crucial, al contrario fue para la formulación programática totalmente irrelevante e ignora esta dimensión. A pesar de estos tardíos intentos por definir el carácter de clase de los Pueblos Indígenas, el desarrollo de nuestro marxismo presenta un tremendo vacío conceptual que debe ser asumido en la construcción de esta nueva alianza de clases que se está dando, al fragor de las actuales luchas sociales y políticas en Pacha América.

El pueblo Mapuche Huilliche del Cacicado de Riachuelo

Riachuelo localidad ubicada a 30 kms. (por la ruta del Camino Real, que era el espacio usado para el comercio entre las comunidades indígenas con los conquistadores) de Chauracahuín,⁶ que corresponde al lugar en donde se fundó la ciudad de Osorno, que significa en mapudungun: Chaura que da nombre a varios arbustos cricáceos y Cahuín, que corresponde a lugar de reunión o distrito. Dicha localidad se encuentra situada en el Meli Wixan Mapu (tierra de las cuatro esquinas o puntos cardinales) en el Futa Willy Mapu (Grandes Tierras del Sur), siendo fue fundada en 1891, en la actualidad tiene alrededor de 5000 habitantes y cuenta con una escuela rural con aproximadamente 315 estudiantes, de los cuales, más del 50% de ellos pertenecen a las 19 comunidades Mapuche Huilliche del cacicado de Riachuelo que son: "Newen Trawun, La Capilla, Rayen Koyam, Co Rayen, El Rincón, Hualinto, Ñancuan, Ñanco, Milla Huilma, Tres Esteros, Llahualco, Mapu Cachillahue, Ñirihue Huellel, Caleta Huellelhue, La Catrihuala, Relmu Domo Wentru, Caleta Nirehue, Caleta Cóndor y Costa Río Blanco. Su autoridad ancestral es el Cacique Anselmo Antilef Quintul, que pertenece a la Comunidad de Hualinto".⁷

La escuela rural de Riachuelo y la EIB

La escuela de Riachuelo comienza hacerse eco de la importancia de generar las condiciones para valorar la significación de su propio espacio cultural. Ella debe dar cuenta de la composición y origen de sus niñas/os que se matriculan en su establecimiento.

⁶ Cristian Rumian, "El Pueblo Mapuche Wiyiche del Chauracahuín, hacia la década de 1960-1970 y su relación con la izquierda chilena: ¿Reconocimiento o proletarización?", Seminario de titulación, Universidad de Los Lagos, 2007

⁷ Carla Carcamo, Gabriela Oyarzun y Antonia Ruiz, *Costa Río Blanco. Raíces Ancestrales que nos unen en el tiempo* (Riachuelo: Escuela Rural de Riachuelo, 2006)

En efecto, y como producto de las políticas emanadas desde el estado chileno, a partir de los años 90, como producto de los acuerdos alcanzados por los pueblos indígenas en Angol con el entonces candidato Aylwin, se comienza a dar forma a esta nueva relación social. No es ajeno a este acuerdo, el llamado a conmemorar en 1992, los 500 años de conquista de nuestro continente y nuestros pueblos ancestrales; en efecto dicha fecha relanzó con fuerza, la incorporación forzada de la periferia y semiperiferia americana a la acumulación originaria de capitales de los centros europeos del Sistema-Mundo Capitalista.

Es en este contexto que se crea en 1993 la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), la que permitirá crear el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, que tiene su fecha de inicio en 1996: "El Programa de Educación Intercultural Bilingüe fue creado para responder a las demandas de los pueblos indígenas del país con el fin de promover el desarrollo de sus culturas y lenguas. En la actualidad se reconoce una serie de aportes que esta modalidad educativa puede aportar al conjunto de la sociedad". Más adelante, el programa dentro de sus objetivos señala:

*Diseñar, implementar y evaluar una propuesta pedagógica para el mejoramiento en amplitud y calidad de los aprendizajes correspondientes al currículum nacional de enseñanza general básica que propone la reforma de la educación, en escuelas focalizadas donde estudian niños y niñas de los pueblos indígenas del país. Lograr la participación de las comunidades indígenas en los procesos de elaboración y construcción de las actividades curriculares de los establecimientos educacionales a los cuales asisten sus educandos, para que, conjuntamente con las autoridades tradicionales y los docentes, se integren los saberes, técnicas y visiones de mundo al currículo y la gestión escolar.*⁸

Si bien este programa permite un gran avance en la estructura del sistema educacional chileno, es bastante categórico en afirmar que la EIB estará "en escuelas focalizadas"; es más que evidente que esta contradicción conducirá a una relación de subordinación en que se reforzará el carácter de una educación racista. Para que la EIB sea socialmente legitimada, requiere que en el sistema educativo chileno se generen las condiciones para que la interculturalidad (entendida ésta como un diálogo y retroalimentación entre iguales) sea un rasgo distintivo de nuestra educación.

En efecto y bajo este contexto, es que en la escuela de Riachuelo el 2001, el profesor de Historia Nelson Rozas, hace su primera pasantía pedagógica en México con el objetivo de recoger la experiencia acumulada con comunidades indígenas y darle un impulso decisivo a la EIB en Riachuelo. Así es, que frente a la oposición, escepticismo reflejado, tanto en la escuela como en las comunidades indígenas se comienza a construir el proyecto pedagógico en la escuela.

En este esfuerzo de construcción de conocimientos se crea el Taller We Folil Mapu (las raíces de nuestra tierra) y se incorporan dos asesores culturales mapuche willyche; El Taller artístico-cultural (Telar, Música, Comida) a cargo de la Lamuen Lorenza Imio Costa Río Blanco y al Peñi Sergio Treuquil a cuyo cargo está el Taller de la Interculturalidad en el Aula.

El proyecto comienza a desarrollarse y a tomar envergadura, pero aquí, comienza a manifestarse con dramatismo un problema fundamental, y es que no existe memoria histórica que se registre gráficamente, en la medida que dicha memoria se transmite oralmente mediante el relato o conversación KIMUN en lengua mapuche. Se manifiestan dos problemas graves. No se puede transmitir dicha memoria, en la medida en que un gran porcentaje de los miembros de las comunidades no son hablantes de mapudungun. La Catrihuala, de una comunidad de 90 personas sólo 3 son hablantes. Y, en segundo lugar el mapudungun no tiene alfabeto gráfico; en consecuencia casi toda la memoria histórica del Pueblo Mapuche esta en idioma castellano.

⁸ Disponible en: <http://www.oas.org/udse/observatorio/espanol/documentos/chileProgramaeducacioninterculturalbilingue.doc>

Frente a esta dramática situación, estudiantes egresados de Trabajo Social de la Universidad de Los Lagos, asumen el desafío de registrar la memoria histórica de dos comunidades del cacicato de Riachuelo en el año 2005 -2006: “Costa Río Blanco; Raíces Ancestrales que nos unen en el Tiempo” cuyas autoras son Carla Cárcamo, Gabriela Oyarzún y Antonia Ruiz y “Catihuala: Historia de una Lucha” siendo sus autoras Rocío González y Galicia Stuardo.

Este gran esfuerzo por preservar la memoria histórica antes que los portadores de ella, desaparezcan, llevó a hacer un esfuerzo, tanto por parte de la escuela de Riachuelo, las comunidades indígenas involucradas, como el aporte fundamental del Peñi Treuquil por darle un sentido histórico, asumido desde la cosmovisión Mapuche Huilliche, tratando de distanciarse de la lógica occidental para registrar la memoria histórica de las comunidades. Ambos trabajos han sido incorporados como parte de los contenidos pedagógicos de la historia del cacicato de Riachuelo, cabe decir que dicho esfuerzo tiene este sello propio, lo que le da a este trabajo una mayor legitimidad en su empeño por preservar la memoria histórica.

Podemos afirmar, que después de la realización del Quinto Encuentro Entre Dos Mundos, Escuela Riachuelo el 24 de Octubre de 2007, el resultado de este trabajo ha sido alentador.

- 1) Porque el MINEDUC le ha reconocido a la escuela de Riachuelo Planes y Programas propios, en donde la asignatura Lengua y Cosmovisión Mapuche es de carácter obligatorio para todos /as los/as estudiantes de la Escuela, constituyéndose en una asignatura que necesariamente debe ser aprobada.
- 2) Porque las Comunidades indígenas se han involucrado en este proceso, así como por parte de las autoridades locales.
- 3) Porque la presencia y el apoyo brindado por la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Los Lagos, se ha mantenido en el tiempo, y le ha ido permitiendo a los futuros Trabajadores Sociales ir construyendo un perfil profesional que permite desplegar su competencia en la interculturalidad y en la ruralidad.
- 4) Porque la autoestima de los niños de origen Mapuche Huilliche del cacicato de Riachuelo se ha fortalecido, cuestión se ha visto reflejado en una muy buena calificación en la prueba SIMCE, que coloca a esta escuela en lugares de avanzada en la décima región.
- 5) Porque la experiencia de la Escuela de Riachuelo se ha ido perfilando como en un referente de la EIB, para otras escuelas de la X Región.

Los desafíos y propuestas

Lo que está en juego es una propuesta de sistema educativo que garantice a todos los ciudadanos una educación democrática participativa, solidaria, con una conciencia de integración Cosmo Americana, eco-humanista, respetuosa de la interculturalidad, amante de la paz entre los pueblos, de convivencia armoniosa con la madre tierra y toda manifestación de vida con un profundo sentido ciudadano de responsabilidad, en que pueda realizarse plenamente el ser humano.

La identidad pasa a ser una desafío, que es necesario asumir, desde los elementos que entrega el trabajar desde la memoria histórica. Desde esta perspectiva pasa a ser de fundamental importancia, construir la Historia Regional, incorporando en su elaboración la Educación Intercultural Bilingüe como vehículo necesario para trabajar una historia intercultural local y regional.

En este contexto la EIB se puede transformar en una respuesta legítima a sus reivindicaciones y aspiraciones de los Pueblos Originarios, en consecuencia puede significar una propuesta desde la periferia y semi periferia del Sistema Mundo capitalista.

En síntesis, la memoria histórica no se limita a recordar o rememorar hechos o acontecimientos que se sitúan en el pasado, sino que deben ser traídos al presente para poder proyectar el futuro que queremos construir, no para volver a repetir errores y desaciertos.

Con esta perspectiva surge como tarea insoslayable, incorporar este paradigma en la formación de los cientistas sociales y Pedagogos con mención en Historia y Geografía en las universidades y sin duda, en la Universidad de Los Lagos.

La interculturalidad tiene que ver con sus procesos políticos, en el sentido que las relaciones de poder y las estructuras sociales son las que deben cambiar para que realmente n nuestro pueblo sea respetado y legitimado, de lo contrario aunque logremos expresarnos en cierta medida, nuestra voz será ahogada, es por eso que tan importante resulta que las comunidades Huilliche, sobre todos sean los propios estudiantes mapuche y agentes culturales que se involucren en el sistema de cambio educacional

MARRICHIWEU

Manifiesto por la Educación Mapuche.

