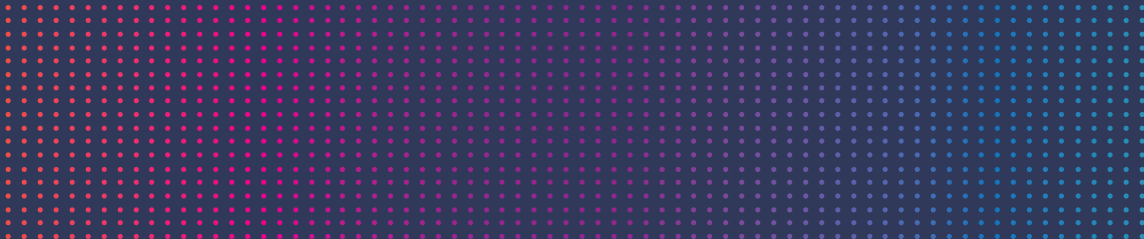

Ministerio de
las Culturas,
las Artes y
el Patrimonio

Gobierno de Chile

ALGUNOS ASPECTOS
EDUCATIVOS DEL
CONOCIMIENTO MAPUCHE
PRESENTE EN LA CEREMONIA
DEL GIJATUN, EN LOS LOF-CHE
DE COIGÜE, ÜTÜGENTU, Y
MAWIZACHE, PARA LA
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
INTEGRADO DE AULA, CON
ENFOQUE INTERCULTURAL

HAZ TU TESIS EN CULTURA 2005

Rosa Hortencia Huenchumilla Marilao
Licenciatura en Educación
Universidad Católica de Temuco

RESUMEN

La presente investigación se desarrolló en el contexto de los gijatuwe de Wewka, constituida por las comunidades mapuche de Trapilwe y Mahuidache, en Ütugentu compuesta por las reducciones de Pichi Ütügentu - Los Coche - Cordova, correspondiente a la Comuna de Padre Las Casas, y en los gijatuwe de Coigüe en la Comuna de Chol- Chol.

Esta investigación se basó en la metodología cualitativa de carácter exploratoria –descriptiva, ya que pretende ser un primer acercamiento al tema, puesto que no existen en el contexto local y regional estudios anteriores referido a los aspectos educativos del mapuche kimün, vistos desde la práctica del ceremonial religioso mapuche “Gijatun”.

El problema abordado en el presente estudio hace referencia a **“Algunos aspectos educativos presente en la ceremonia del gijatun, para la elaboración de un proyecto de Aula Integrado el marco de la práctica pedagógica con enfoque intercultural.”**

El estudio, tiene como principal propósito contribuir a un mayor entendimiento sobre la Ceremonia del Gijatun y develar algunos aspectos educativos del mapuche kimün, que puedan ser tratados didácticamente en el aula.

El desarrollo de esta investigación contempló tres etapas fundamentales, el primero centrado en la descripción y sistematización de conocimiento sobre el ceremonial religioso mapuche “Gijatun”, segundo, análisis de los antecedentes sistematizados, lo que permitió develar aspectos educativos que se plasman en el Gijatun y tercero una propuesta pedagógica que consiste en la elaboración de un proyecto de Aula con enfoque Intercultural.

Sin embargo, la investigación se fundamenta a partir de la necesidad de implementar un currículum intercultural en el contexto de la nueva Reforma Educacional Chilena, y de esta manera subsanar en parte, el problema urgente de la pérdida del conocimiento y desvalorización de la ceremonia del Gijatun en el contexto del Lof che (familia y comunidad indígena).

Finalmente, los resultados obtenidos, hacen mención sobre el Gijatun, en cuanto a su estructura ceremonial religiosa, develando aspectos educativos centrado en lo valórico social, simbólicos religioso y conocimiento del mundo natural.

INTRODUCCIÓN

La investigación se llevó a cabo en las comunidades de; Trapilwe, Mahuidache, de la comuna de Freire, en Coigüe de la Comuna de Chol-Chol y Ñtügentu de la comuna de Padre Las Casas. Es decir tres comunas de la Novena Región de la Araucanía en el País de Chile.

Metodológicamente, el presente trabajo se desglosa en tres partes: primero se recolecta información del Gijatun como ceremonial, posteriormente se analiza a partir de una matriz de análisis, con el objeto de develar los aspectos educativos mapuche y a partir de ella, se presenta una propuesta de acción didáctica con enfoque Intercultural Bilingüe.

1.1. Planteamiento del problema

El problema de investigación es identificado como **los aspectos educativos del conocimiento mapuche presente en el ceremonial del Gijatun, en los Lof Che que pertenecen a los Gijatuwe de Coigüe, además de Ñtügentu, y Mawizache.**

En el contexto de esta investigación, se entiende por aspectos educativos, aquellos conocimientos que forman parte de la transmisión del **legado** cultural de la sociedad mapuche, es decir, aquel conjunto de saberes, que adquiere el niño a través de la socialización familiar, y que éste le permite desenvolverse de manera íntegra en la sociedad y cultura mapuche durante toda su vida. En relación a ello Quintriqueo (1997), sostiene que el conocimiento mapuche, es un proceso dinámico de creación mental y cognitivo que responde al estilo de vida del grupo social cultural, espacial y temporalmente definido.

En tanto, el estudio se centra en develar los algunos aspectos educativos Mapuche con el objeto de intentar definir partes del conocimiento mapuche expresados en el ceremonial del Gijatun, con un fin educativo. Es decir categorizar estos saberes para ser contemplado en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje, en el marco de la práctica de la educación escolar con enfoque intercultural. Desafío mayor cuando el trabajo esta hecho por mapuche conocedores de su cultura y mas aun por futuros docentes - especialistas del area de la EIB, que han realizado un analisis critico de lo expuesto hasta hoy por estudiosos nacionales y extranjeros sobre la concepcion de mundo mapuche que tendrian los mapuche como pueblo y cultura.

El Gijatun es una manifestación cultural en el cual convergen y se conjugan diversos aspectos educativos del conocimiento mapuche, construido a través del tiempo. En él, no solo encontramos lo esencialmente religioso sino también los

diversos elementos sociales. En este sentido, el gijatun puede ser visto, desde la perspectiva educacional, como **un eje o núcleo temático**, para el desarrollo de una acción didáctica con enfoque intercultural, que permita abordar los extractos de los saberes mapuche en las distintas asignaturas impartidas en los establecimientos educacionales.

Es evidente e indiscutible, que la familia es la célula primaria de socialización y aprendizaje de mayor trascendencia para el niño mapuche, pero las circunstancias actuales han hecho cambiar progresivamente esta situación, pues en las familias mapuche ya no se realizan nūxam como antes, ya no existen ruka, los niños se van a la escuela desde los tres años al Jardín Infantil, y debido a la Jornada Escolar Completa, los niños prácticamente llegan solo a dormir en la casa, producto de la televisión, los padres mapuche han cambiado los temas de conversación, aunque ocurra el matetun cada tarde.

Según el testimonio de Cheiman, (2004) en la actualidad los jóvenes asisten al Gijatun, pero lo hacen sin ninguna conciencia sobre su real importancia y significado. Proceso donde también ha incidido notoriamente la evangelización. Estas son algunas razones que instan e impulsan una Educación Intercultural, pero sin conocimiento y/o contenidos sistematizado, esta practica se vuelve una actividad compleja, que cae en la utopía conceptual y que los tesisas quieren concretizar para uso pedagogico y didactico de las nuevas generaciones de profesores, para las ciencias de la educacion y que de esta manera realicen la practica del proceso de enseñanza - aprendizaje de manera pertinente, contextualizada y con informacion adecuada y sin estereotipos.

Desde esta perspectiva, se toma como objeto de estudio “ el ceremonial del gijatun”, vista como una práctica cultural ceremonial religiosa donde se plasma lo educativo de manera explicita e implícita, considerando que todo lo (educativo), se transmite y se reproduce en el ámbito familiar, es decir en el gijatun solo se asumen, las acciones tanto, de los rituales sociales como ceremoniales que ya han sido socializados en el entorno familiar, pero por otro lado, lo más sobresaliente, es que esto constituye ser un espacio de aprendizaje principalmente para las nuevas generaciones. “En una ceremonia como el gijatun el niño no solamente escucha y observa, también participa ayudando a repartir los alimentos, participa del purun, del awün, etc. Asi mismo se le dice a los niños “rumel ajkütuaymi ta wünenke pu che”, siempre debes escuchar a los mayores, “Leliaymi ka ajkütuaymi” debes escuchar y observar” (Cañulef et al; 1999: 49). Estos procesos educativos mapuche son categorías del saber coincidentes con aquellos contenidos en los OFV-CMO. Categorías del saber Conceptual, Procedimental y Actitudinal.

De este modo, la incorporación de los aspectos educativos del conocimiento mapuche que se plasman en el Gijatun son posibles llevarlos al ámbito de la educación en escuela, no obstante es un desafío de gran importancia esta decisión “pues no es algo fácil, hay problemas no simples, porque se está frente a un conocimiento a cuyo pueblo se le ha sido despojado y sustituyendo por los saberes occidentales. El docente de EIB, al recrear los conocimientos en actividades didácticas, se encuentra con dificultades de sistematización, incoherencias metodológicas entre un sistema y otro, ya que la cultura mapuche es una sociedad compleja”, (Loncon, 1997: 15), para Casamiquela (1964) la cultura mapuche, posee formas vivas, perfectamente dinámicas, cambiantes e inasibles, como todo fenómeno o proceso en estado de continuidad y evolución. Es decir que el conocimiento ha permanecido en la memoria social, pero ha ido cambiando como consecuencia de influencias externas e internas a través del tiempo. Es así, como las manifestaciones sociales y religiosas de esta cultura se han mantenido en la actualidad en la mayoría de las comunidades.

La propuesta pedagógica intercultural, basa sus principios en la revalorización de las diferentes culturas étnicas, y tiene como aspecto esencial, generar una visión de que ninguna cultura ni sociedad es mejor o peor que otra, entonces, **¿porqué limitarse a hablar del gijatun en las escuelas con presencia de niños mapuche, siendo que se les inculcan valores y creencias de una religión que no les son propias culturalmente? ¿Por qué no hablar de los aspectos educativos que subyacen de ella?**

En el contexto de la práctica de la enseñanza, aún, bajo las condiciones de flexibilidad curricular que caracteriza la nueva Reforma Educacional Chilena, no se imparten contenidos sobre la religiosidad mapuche, siendo que la religión, valga la redundancia, es un componente fundamental de todo grupo humano que adquiere el estatus de sociedad y cultura¹. Es más, el Gijatun simboliza la resistencia del pueblo mapuche ante los constantes procesos de asimilación cultural que ha generado intencionalmente el Estado Chileno, de modo que constituye ser uno de las expresiones más fundadas de la identidad cultural mapuche.

En el sistema educacional chileno, se observa la existencia de un formato técnico llamado Matriz Curricular Básica y dentro de sus componentes estructurales se presenta el sector y subsector de Aprendizaje de Religión, aunque en la

¹ Cultura “ comienza con la forma en que los fenómenos manifiestos (religiosos, costumbres, etc.) son producidos a través de sistema de significación a través de estructura de poder y a través de las instituciones entre las que unas y otras se despliegan” (Donal y Rattansi. 1992). Ella es por sobre todo una elaboración colectiva en permanente transformación, determinada en gran parte por el entorno y las condiciones materiales” (Taobada En García, J, 1999: 11)

actualización del decreto N°-232, se considera que este sector es de carácter optativo para cada institución escolar. Sin embargo, históricamente este sub-sector ha constituido ser un espacio, de enseñanza de la religión cristiana.

“Los estudios y experiencias promovidas por este subsector procuran estimular la valoración de la dimensión religiosa de la persona y su apertura racional y afectiva hacia la trascendencia. Mas específicamente, se trata de fortalecer el desarrollo integral de la persona dentro de una comprensión de la condición material, espiritual y trascendente del hombre de recto cultivo y conciencia de los valores morales y religiosas y del desarrollo de una fe que concite en niños y jóvenes, una sólida inclinación por buscar lo trascendente, por conocer y amar a Dios.” (MINEDUC, 2002: 179)

El desarrollo espiritual del alumno en los valores de la religiosidad “debe fortalecer capacidades para un comportamiento personal responsable regido por principios éticos y que buscan permanentemente la realización del amor, la justicia y el bien en la convivencia diaria, y la preparación de la persona para su vida espiritual trascendente. En este sentido el cultivo de los sentimientos religiosos del niño no puede estar ausente del fomento, del servicio a los de más, el desprendimiento personal, la libertad y la tolerancia, frente a las ideas y creencias que son distintas de las propias” (Ibid). En estos párrafos se le da importancia al cultivo de la dimensión religiosa de la persona, ya que está dotada de valores morales que rigen el comportamiento humano.

Bajo estos fundamentos, es relevante la investigación sobre el Gijatun, para la educación intercultural en el contexto mapuche, ya que en ella subyacen conocimientos educativos mapuche enmarcados en el ámbito del conocimiento sobre la naturaleza, conocimientos religiosos mapuche expresados en el simbolismo del Ceremonial del Gijatun (aspectos educativos religiosos), conocimiento en relación a la Formación de personas, todo definido en el marco del mapuche kimün, ejes temáticos que son factible de considerar para la elaboración de un currículum intercultural.

1.2. Justificación del Problema de Investigación

Sólo a partir, de la aprobación y promulgación de la denominada Ley Indígena N° 19.253, la Educación Chilena oficializo, la incorporación de la lengua y cultura mapuche en la educación formal, adoptando, según lo establecido en esta ley, fundamentalmente dos estrategias: la primera, a través del “establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad pragmática que posibilite a los educandos acceder a un conocimiento adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para valorarlo positivamente”, y como segunda

estrategia es el de desarrollar un sistema de educación Intercultural Bilingüe a fin de preparar a los educandos indígenas para desenvolverse, en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la sociedad Global”² (MIDEPLAN, 1993).

En este marco, paulatinamente, se han desarrollado experiencias pedagógicas que han incorporado en contexto escolar, aspectos del conocimiento educativo mapuche, según necesidades y requerimientos de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica Chilena.

En este contexto se plantea, el “principio de la autonomía curricular orientada hacia un mejoramiento sustantivo de la calidad de la enseñanza y de los procedimientos de elaboración de los planes programas de estudio. La aplicación de este principio supone, por una parte, respetar los elementos que son comunes o característicos de la cultura nacional Chilena (...) y, por otra parte, abrir la oportunidad a cada establecimiento educacional para impartir una enseñanza que sea más significativa para el estudiante, en lo personal y de una mayor relevancia y pertinencia social y cultural.” (MINEDUC, op cit: 1).

Lo anterior no quiere decir que en las escuelas no se hayan trabajados temas relacionados con la cultura mapuche, (anterior a la implementación de la Nueva Reforma Educativa), sino que, los aspectos de la cultura mapuche eran abordados en función de “engrosar el propio acervo cultural Chileno, para construir un pasado nacional que se centre en sus propios ethos” (Mariman y Flores, 1997: 8), situación que repercutió en “la pérdida sustancial del Mapuche Kimün, forzado por la función de la escuela, institución que por mas de 120 años, a buscado de manera explícita (en el pasado) e implícita (en la actualidad), la asimilación cultural del pueblo mapuche” (Marimán, 1997:42).

En la actualidad como una manera de subsanar esta situación, se plantea la Educación Intercultural como una voluntad política de Estado y Gobierno para contribuir al desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, recogiendo parte importante –entre otras- de sus demandas culturales y educacionales, considerando la sistematización de conocimientos, como una base que contribuye a la construcción de una escuela “intercultural y bilingüe,” ya que todo proceso educativo tiene como base un conjunto de conocimientos y saberes que se desarrollan sobre la base de un marco social y cultural” (Quintriqueo, 2004: 5)

Se entiende por Educación Intercultural a los diversos componentes del proceso de enseñanza del aprendizaje y que se desarrolla en los espacios interétnicos e interculturales, en el cual interactúan miembros de comunidades mapuche (indígenas) y miembros de la sociedad nacional Chilena, basando esta relación en

² Ley sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígena N°19.253 art 32

la comunicación y superación de la hegemonía del conocimiento occidental, en cuyo proceso, los alumnos ven potenciado su conocimiento e identidad cultural. “En este proceso, el conocimiento mapuche, se constituye en una herramienta que dinamiza y proyecta el desarrollo de la sociedad mapuche” (Quintriqueo. 2004: 5).

Así mismo, para el mapuche (es lo señalado en los diversos testimonio), es importante, enseñar acerca de los valores, como el Yamuwün y Poyewün, valores que son necesario en la formación personal del niño, para la vida cotidiana, así como también, para desenvolverse en encuentros sociales relevantes como lo es por ejemplo el Gijatun, y por otro lado cultivar la obediencia, así lo señala Kurin J. (2004) Fantepu pu wekeche feyentuwelay pu Logko Gijatun mew (ahora los jóvenes no creen en su autoridad, en el Gijatun), ya que la familia no esta entregando los conocimientos como antes, producto de la nueva vida que adquirido el mapuche.

Frente a lo planteado, se hace necesario que el niño conozca su propia religión, pero también, es indispensable el conocimiento de las demás religiones las que debe valorar y respetar, de modo que es coherente fomentar el conocimiento religioso que le es propio al niño mapuche.

Por otro lado, la integración de los aspectos educativos que se plasman en el ceremonial del Gijatun en la escuela, permitirá, al niño no mapuche, conocer el real sentido de esta ceremonia, eliminando aquellas concepciones estereotipadas y erradas, generada por la misma escuela, las que han afectando las relaciones entre los individuos en contextos interétnicos.

En la actualidad, muchos no se atreven a tratar el Gijatun como contenido en la escuela, limitados por factores personales, existiendo el temor a equivocarse o causar un impacto negativo, repercutiendo en la actitud de los miembros de la comunidad frente al tema, pero cabe señalar, que todos los aspectos del saber mapuche son delicados de tratar en todo momentos y no solo en un contenido circunstancial.

Para esto, se ha de considerar la participación de la familia mapuche en el proceso educativo, entendiendo que, “la escuela en conjunto con la comunidad debe resolver los aspectos de la cultura e integrarse en el proceso educativo, ya que solo esta acción permitirá fundar ese diálogo equilibrado entre culturas que preconiza uno de los postulados básico de la nueva educación intercultural(...). No se trata de revivir la tradición, es decir, de devolverle actualidad, sino de reanudar una trayectoria civilizatoria propia, peculiar, que evite la disolución indiferenciada del indígena en la sociedad global de corte occidental. Tampoco se trata de negar espacio a la legítima aspiración que manifiestan algunos sectores

indígenas, de rescatar algunos aspectos de la cultura más antigua que consideran relevante recobrar. El modo de hacerlo es mediante la conversación permanente con la comunidad, porque esto, es algo que la escuela por si sola jamás logrará dilucidar. "(Cañulef, 2002:39)

La deficiencia del sistema educativo en la entrega de conocimientos mapuche, así como también, la ausencia de saberes mapuche a las nuevas generaciones, a motivado el proposito de la investigación, considerando, que el objetivo central, es comprender el significado del Gijatun y encontrar aspectos educativos que sean posible y pertinentes abordarlo en la escuela, respondiendo a una necesidad evidente en contexto de la práctica de la Educación Intercultural Bilingüe, entendiendo que este enfoque educativo se debe dar en dos bases sociales y culturales diferentes, una referido a lo mapuche y, dos, referido a la sociedad occidental.

1.3. Pregunta General de Investigación

- ¿Cuáles son los aspectos educativos del conocimiento Mapuche presente en la ceremonia del Gijatun, para ser considerado en una propuesta didáctica en el marco de la Educación Intercultural?

1.4. Preguntas Específicas

- ¿Cuál es el sentido del Gijatun desde el mapuche Rakizuum?
- ¿Cuál es el significado de los elementos simbólicos presentes en el ceremonial?
- ¿Cuáles son los valores y normas que subyacen en la ceremonia?
- ¿Cómo se expresan los roles Sociales?
- ¿Cómo se presentan los aspectos educativos en los distintos gijatunes de Ütügentu, Mahuidache, y Coigüe?

1.5. Objetivos de la Investigación

1.5.1. Objetivo General

- Develar los aspectos educativos mapuche que se plasman en la realización del ceremonial del Gijatun, para la elaboración de una proyecto de Aula, con enfoque Intercultural.

1.5.2. Objetivos Específicos

- Conocer los elementos simbólicos y aspectos sociales formales e informales presente en el Gijatun, para la propuesta didáctica intercultural.
- Comprender el sentido del Gijatun desde el mapuche rakizuam para ser considerado como un objetivo transversal al momento de planificar y concretar una acción didáctica en el aula.
- Rescatar algunas orientaciones metodológicas sobre la enseñanza de conocimiento mapuche relacionado con el Gijatun para elaborar pertinentemente la propuesta didáctica.

CAPITULO II. MARCO TEORICO

En primer lugar cabe señalar, que, las definiciones conceptuales que se presentan, en relación con la ceremonia del Gijatun y los demás conceptos, son solo aproximaciones, considerando que estas categorías conceptuales requieren de un análisis más profundo y un estudio más elaborado que se efectuara luego de la recopilación de datos.

En este estudio se plantea el Gijatun como espacio ceremonial religioso ligado al fenómeno de la educación mapuche, en el sentido de que éste constituye ser, un acto socialmente amplio, que presenta un conglomerado de conocimientos, de ritos establecidos que responden a unas normas, valores, ideales, transformándose en un espacio de aprendizaje para el niño mapuche, ya que allí no solo se plasman, se externalizan partes muy diversas de mapuche kimün, sino que el niño observa y actúa a partir de las acciones e instrucciones asumidas por los mayores. Por lo tanto antes de profundizar en cuanto a los aspectos educativos y describir el ceremonial del Gijatun propiamente tal, se definirán algunos conceptos que nos permitan contextualizar y facilitar la comprensión y precisión del objeto de estudio.

2.1. Educación

“La palabra posee un claro sentido antropológico; tiene que ver con lo que es un hombre y sus posibilidades de desarrollo. El acto educativo es un proceso que

nace y muere con el hombre; es, además, un hecho complejo como la misma vida humana” Larroyo, et al, 1981:1)

Por Educación se entiende aquel proceso de adquisición y transmisión de conocimientos, ideales, valores, creencias y todos aquellos saberes que una sociedad y cultura considera conveniente para las generaciones venideras. Esto significa que la educación es fundamental para perpetuar la cultura en el tiempo.

“El hombre se educa a largo de un proceso: su vida recorre etapas sucesivas sin solución de continuidad; infancia, adolescencia, juventud, madurez, senectud son los tramos peculiares inconfundibles, bien delimitados, de este recorrido de la existencia humana. La teoría pedagógica llama desenvolvimiento a este despliegue o desarrollo natural de la personalidad” (Larroyo, et al, op cit: 3)

Del mismo modo, la educación al igual que la cultura es un proceso dinámico que depende de múltiples factores, que determinan el estado de una sociedad. Es así como los conocimientos, unas formas de vidas, unos ideales, se modifican según el contexto que se vive. “Su función no es solo instruir o transmitir unos conocimientos, sino integrar en una cultura que tiene distintas dimensiones; una lengua, unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida” (Campos, 2000. p. 11)

En el caso de la sociedad mapuche los aspectos de la cultura que se reproducen a través de la educación, en el contexto de la familia y lof che es el mapuzugun o mapuchezugun que forma parte de la dimensión del lenguaje, feyentualu fūta Chaw Günechen mew (creer en el Padre altísimo, creador de personas), la dimensión de las actitudes se relacionan muy estrictamente al Yamün Zugu, Ekün Zugu, que constituye ser unos de los valores más importante que rigen las relaciones sociales, en el mapuche rakizuam, y una forma de vida **precedida** principalmente por lo mítico y lo religioso. A diferencia de las culturas occidentales, que separan lo religioso de las otras ramas del saber, ésta se entiende más como una opción personal.

En definitiva, la educación es cultivo del hombre en el marco cultural de un determinada sociedad., lo que implica educar en los ideales, en la religión, en los saberes de una cultura determinada.

2.1.1. Definición del Concepto de Cultura

Todo grupo humano se expresa y se distingue a través de un conglomerado denominado “cultura”, es decir, que éstos poseen, dinámicas, internas, propias de convivencia, basadas en la interacción de sus miembros, con su entorno natural, material y con otros grupos con la que entran en contacto.

“La cultura es obra del hombre: su creación inconfundible, peculiar (...) es ser y devenir del hombre.” (Larroyo, et al 1981: 4) por ende son “un conjunto de creaciones humanas que se traducen en; maneras de trabajar la tierra y de beneficiarse de los cereales, formas de construir habitaciones, de fabricar ramas y utensilios, las instituciones de la convivencia social: normas de derecho; ritos y ceremonias religiosas, costumbres; prácticas morales...Además, todo un orbe de creaciones de carácter más independiente de las cosas tangibles: lenguaje, mitos y creencias religiosas (...)” (Larroyo. Op. Cit. 1981). Una cultura esta conformada de creencias, valores, símbolos, lenguaje, y normas de comportamientos, estas últimas, desde la perspectiva sociológica, son consideradas como “elementos universales de los humanos” (idem).

“Los miembros de una sociedad comparten determinadas ideas básicas en torno a como funciona el mundo, al modo de sobrevivencia, y transmisión de conocimientos (...), esa transmisión que ocurre de una generación, sucede mediante la interacción que se genera en contextos de socialización, como juegos, rituales religiosos, u otros encuentros sociales” (Gelles y Levine, 2003. p. 88-89).

En este sentido, Andrade, (1990) afirma que, la cultura consiste en sistemas de significados y comprensión, aprendidos y compartidos. Comunicados fundamentalmente por medio de lenguaje natural. Esos significados y comprensiones no son solo representaciones sobre lo que hay en el mundo: son también directivos, evocadores, y los que reconstruyen la naturaleza de la realidad. Entendiendo la cultura desde esta perspectiva, se puede sostener que se relaciona con el modo o forma que tiene cada sociedad para comprender el mundo, otorgando significado, según la comprensión de su realidad.

Cabe señalar entonces que la “religión” es un ámbito de la cultura, y por tanto forma parte del proceso educativo, no es la religión que se instruye a través la educación, sino que se transmite la creencia, los saberes que surgen de los mítico, sobrenatural divino que fundamentan la existencia de la Institución “religión” de una determinada cultura.

En la Sociedad mapuche las creencias se transmiten y se aprenden en el contexto de la familia al mismo tiempo se concreta en la realización de la ceremonia del Gijatun.

Al respecto, Curivil (1999) sostiene que, la religiosidad y la creencia son la columna vertebral de la cultura mapuche, y es el único elemento que hasta el día de hoy se mantiene con una cierta autonomía. En el sentido de que los actores y las prácticas religiosas propiamente tales, mantienen el control sobre **los ritos y sus celebraciones.**

Por rito se entiende como “acto generalmente religioso repetitivo invariablemente con arreglo a normas prescritas, que tiene por objeto orientar una fuerza oculta que tiene por objeto orientar una fuerza oculta hacia una acción determinada” (Larousse. 2003.p. 891).

2.1.1.1. Concepto de Religión

El Gijatun es una práctica ceremonial religiosa que caracteriza y distingue a la cultura mapuche de la sociedad Global. Para dar respuesta a nuestra temática, es fundamental realizar una aproximación al concepto de religión.

La religión, desde la perspectiva sociológica, es una de las instituciones básicas de la cultura y de una sociedad, es por ello que se hace necesario mencionar que esta institución no puede estar ausente en la estructura social de la cultura mapuche. El culto religioso más sobresaliente lo constituye el Gijatun. Cabe señalar que, aunque no es objetivo principal de éste estudio, se hace casi imprescindible aclarar esta característica que diferencia al ceremonial del Gijatun de las otras prácticas sociales.

Faron, (1969) afirma que se sabe poco de los mapuche en los últimos cuatro siglos, pero han sobrevivido aspectos de su modo de vida tradicional especialmente la ideología y la religión.

Para Gelles y Levine (2003) la religión es cualquier grupo de creencia y prácticas institucionalizadas³ que tratan acerca del significado último de la vida, así las creencias religiosas, afirman la existencia de un orden divino sobrenatural, se traducen en “prácticas referentes a una realidad objetiva o al menos concebida como tal, única o colectiva, suprema y de algún modo personal, realidad de la que el hombre se reconoce dependiente y con la que quiere entrar en relación”. (Poviña, 1977. p. 662-614).

Así mismo, Pagliarulo, (1999) considera que una religión “es una manifestación individual y social, posee un lenguaje propio, cargado de significados y simbologías sustanciales de las ciencias. Las representaciones plásticas y literarias son medios valiosos para su difusión y perdurabilidad” (Pagliarulo, 1999. p.471).

“La religión constituye el medio, causa y sustancia que nutre y sostiene el sentido y motivo de la vida en su acepción más primordial: las ganas de vivir, haciendo y pensando, ayudando a querer y dejándose querer por “EL” (López, 1999. p.418)

³ “Formas sociales que responden a estos puntos esenciales: Concepto claro de los fines que se proponen, lo que implica comprensiones de los intereses comunes; una estructura es definida por las clases de sus miembros y por la jerarquía que se establece entre ellos, y rituales, espontáneamente regulados o establecidos en estatutos escritos” (Larroyo, et al. 1981. p.77)

Finalmente, se sostiene que la religión es de carácter individual y colectivo, expresada en rituales simbólicos dotados de significados y lenguaje propio, que se fundamenta en el establecimiento de una relación entre el Ser Supremo, de esta manera se transforma en la razón de la existencia de los seres humanos. La religión al ser considerada como una institución, tiene un sentido particularmente social, que es sostenida principalmente por la fe.

Bajo estos alcances realizados sobre la concepción de Religión, se observa que la cultura “mapuche” tiene aspectos característicos de lo que se entiende por religión desde la perspectiva occidental, los cuales se visualiza en el ceremonial mapuche “Gijatun” (*Véase de la página 19 en adelante*). La religión mapuche forma parte de las religiones las que denomina Shoper “étnicas o tribales”. Sopher (1964) clasifica las religiones entre étnica o tribales y las adquiere el rango de universales para él, “las religiones están asociadas a un grupo específico de personas y generalmente están ligadas a un lugar específico. Las religiones universalizantes están asociadas a la creencia de que su mensaje y su doctrina tratan de la vida y de las relaciones con Dios (...) de manera apropiada para todas las personas. Las religiones universalizantes al contrario de las étnicas rompieron sus lazos con el lugar específico de origen y diseminaron su mensaje. Por ejemplo el Cristianismo y el Islamismo.” (Sopher, 1967.p. 4-9).

a) Creencia

En cuanto a **creencia**⁴ se sostiene que es una convicción que no puede aprobarse o desaprobarse, si no más bien, se acepta y se respeta, como lo es en la sociedad mapuche. Tom D. Dillehay (1990) considera que la creencia **mapuche** consiste en un **panteón** (conjunto de todos los dioses) de divinidades y personajes ancestrales, así están expresadas en las ceremonias y rituales públicos.

“**Creencias Religiosas** son verdades que son inherentes a todo pueblo y que constituyen una constante en cuanto Universal en la evaluación de la humanidad y se fundan en la relación en primera instancia entre hombre y naturaleza, este le demuestra constantemente al hombre su pequeñez y su subordinación, a un cuando haga alarde y pretenda modificarla a su antojo, esta siempre se cobra las agresiones recibidas. En esta relación el hombre buscó un aliado y descubrió a Dios como su hacedor, de espacio y paisaje. El ser supremo es mediador de esta relación (Hombre- Naturaleza), los ritos, ceremonias, los preceptos, los sacramento, tratan de encausar la relaciones de los hombre y de estos con la naturaleza” (Paglárulo op cit. p.472)

⁴ Firme sentimiento y conformidad con una cosa. (El pequeño Larousse Ilustrado. 2003:298)

b) Sistema de Creencia Religiosa

Se entiende como sistema de creencias religiosa como “un conjunto ordenado e interrelacionado de normas, procedimientos e ideas de una religión determinada” (Dicc. Larousse, 2003.p.932).

2.1.1.2. Institución Religiosa Mapuche “Gijatun”

Se entiende por institución a un “grupo de valores y normas, con bastante aceptación, honrados con su tiempo, estatus y roles, grupos y organizaciones que proporcionan una estructura para el comportamiento en un área de la vida social” (Gelles y Levine, 2003. p. 423)

La sociedad mapuche, construyó su propio estilo de vida, su forma de ver el mundo, su sistema de creencias, lo que se ha mantenido en la memoria colectiva, y transmitido a través de la socialización, la cual ha permitido que perdure a través del tiempo. Una de estas formas de vida se manifiesta en una de las prácticas religiosas más importantes en la cultura mapuche, el “Gijatun”.

El Gijatun se define como una institución religiosa del Pueblo Mapuche, porque constituye ser una estructura social organizada que funciona en base aun sistema de creencia establecida por la misma sociedad mapuche. Este sistema de creencia comprende normas como; el “respeto” (yamüwün, yamgeael ta Chaw Günechen), (feyentuael ta chaw Günechen ñi zugu), creencia en la sabiduría del Chaw Günechen Ser Supremo creador de las personas, (gijatuael ta che taiñ pu kuyfikvhe ñi femkunuel), realizar el Gijatun porque así fue establecido y heredados por los antepasados.

En el ceremonial del Gijatun también se plasman ideales como “kim mapuzugunolu Gijatulayafuy”, el mapuche que participa en el Gijatu su requisito es saber hablar el mapuzugun, es ideal, en el contexto de hoy que todo integrante de la sociedad mapuche haga uso de su idioma materno, “kim che ta Gijatuke, wezwez ta femkelay” , las personas sabias y rectas realizan el Gijatu y no las irresponsables”, es decir, es ideal ser sabio y recto.

La manifestación religiosa mapuche, **Gijatun**, se fundamenta en el concepto de “**feyentun**”.

Desde la perspectiva lingüística el feyentun comprende dos dimensiones significativas, el primero esta referido a la convivencia cotidiana, el cual se genera en el marco familiar y se remite a la acción de obedecer. En el contexto del lof che se pueden escuchar expresiones como las siguientes; “feyentunoyem ta che fey

mu ta wezalkayawkey” (cuando una persona no obedece anda mal), “feyentuwelanew tañi puñeñ” (mi hijo ya no me obedece), “fantepu feyentuweley ta pu wekeche ta kuyfiche gübam” (en estos tiempos los jóvenes ya no obedecen los consejos basados en los conocimientos antiguos).

Pero también el término feyentun hace referencia a la fe, a la creencia como parte de la dimensión religiosa, el cual se entiende también como obedecer a Chaw Günechen, es una obediencia inconsciente, es decir que el mapuche hace Gijatun porque confía en Chaw Günechen (Ser superior creador de las personas), por eso se relaciona la “fe” con la obediencia. En definitiva el feyentun de las personas mapuche se basa en el mandato divino, el que se transmite a través de un pewma.

La machi Antonia Lemuñir (2004) señala que, el Gijatun se inicia a partir de un **pewma**, donde se revelan las razones y las consecuencias que traerá consigo si esto no se realiza. Por otro lado, sostiene que, para entender el mensaje entregado a través del pewma se requiere del feyentun de las personas. De modo que, desde el mapuche rakizuam, el **feyentun** es un valor fundamental que influye y limita el comportamiento de cada persona.

Para Faron (1969) el mundo mapuche esta ordenado y mantenido principalmente por la oposición constante de las fuerzas buenas y malas que influyen en el comportamiento institucionalizado de los vivos. Los mapuche establecen normas de comportamiento que favorecen la comunicación constante con el Chaw Günechen, (Ser Supremo) y su relación con los pu “Ngen” que son dueños de espacios en el mapu (Tierra).

Por lo tanto, la religiosidad mapuche comprende un sentido de Ser Superior entendiéndose que las personas, así como, el entorno natural que le rodea no se encuentran solo, sino que tienen un dueño. Es por ello que se habla del **Günechen** y “**Günen Mapu**”, como aquello que tiene el control sobre la tierra y las personas.

El hombre mapuche se rige por el Ser superior "Günechen", entendido como la deidad, que representa la persona en sus dos etapas de crecimiento juventud y adultes, los que se define de la siguiente manera: Wenu Fücha, Wenu Küze, Wenu Weche y Wenu Ülcha.

En este sentido Curivil (1995) sostiene que los mapuche, creen en una divinidad y tienen un lenguaje propio para referirse a este "ser divino", al que se concibe como una pareja en oposición binaria; la ancianidad y la juventud, y que en las oraciones se expresa de la siguiente manera:

- Wenu Fücha - Wenu küze; Anciano de las Alturas, Anciana de las Alturas.
- Wenu Weche - wenu Ülcha: Joven de las Alturas y Mujer joven de las Alturas.

Los Ngen que dominan los espacios naturales, se pueden identificar dependiendo de las características propias de cada espacio natural según las diversas zonas geográficas, del waj mapu (Territorio mapuche). Entre los que se encuentran el; Ngen mapu, Ngen ko, Ngen kurüf, Ngen wingkul, Ngen mawiza, Ngen lafken.

Los pu “Ngen” son los seres sobrenaturales que actúan como mediador entre personas y Chaw Günechen, por tanto, estas deidades representan las fuerzas del bien. Pero, también encontramos, desde la concepción mapuche, la deidad del mal, que es denominado weküfü. Casamiquela (1964), señala que los mapuche, tienen como un último Dios o ser invisible que titulan weküfü. Se considera que “el mundo de espíritus malignos se conoce bajo el término genérico de Weküfü, y, aunque no forman grupos simétricos sino que aparecen como entidades solitarias y aisladas, existe un poder supremo de las fuerzas del mal el que reside en el “Mapu Rey”, jefe superior que reina en el Anca Wenu y dirige a los espíritus maléficos. (...). El poder de los, weküfü, es el causante entre otros males, de la enfermedad y de la muerte” (Hidalgo, 1996.p. 193).

En la realidad, la ceremonia del Gijatun se realiza con el objeto de mantener ambas fuerzas de manera equilibrada, pero dicho equilibrio esta dado por la voluntad de Chaw Günechen por eso en los Gijatu “ Oración” se eleva a las Deidades del Bien y el Ser Supremo creador de las personas, afirmación que se relaciona con los dichos del Machi Aniceto Paillalef de Rawe (2004) *“Nosotros cuando hacemos gijatu nos dirigirnos primero a los Ngenes (dueños) que están en la tierra, hacemos el chalin (saludo) desde la derecha y solo después de esto podemos hablar a Chaw Günechen que esta en el “Wenu Mapu”.*

En este sentido, se puede señalar que, la religión Mapuche se trata de una creencia para la vida, en cuanto tiene que ver con las preocupaciones de la vida diaria: vivir bien, tener salud y alimentos, así como también, mantener una buena relación con sus pares, el medio natural y el sobrenatural (Ngen).

Finalmente mencionar, el **Gijatun**, como institución social mapuche presenta los elementos básicos de la estructura social, estatus, roles y relaciones sociales.

Cuando hablamos de roles hacemos referencia a las personas mapuche que cumplen una función específica en el contexto de un Lof mapu, de los cuales destacamos al **Logko**, **Genpin**, **Wewpife**, y **Werken**, a quienes les compete el aspecto organizacional y que por supuesto no son ajenos, a la estructuración de la ceremonia del Gijatun. Además, poseen facultades para tomar decisiones importantes.

También se pueden destacar, roles mucho más definidos como es el de un “gijatufe” o el de un (a) machi. Dillehay T (1990) define al “**gijatufe**” como el administrador secular del **Gijatu**, en ausencia de este lo reemplaza la “**machi**”.

En este sentido, el Machi Aniceto Paillalef (2004) sostiene que no todas(os) las machi pueden asumir el papel de gijatufe, ya que depende del “**püllü**” (alma/fuerza), lo cual se expresa en esta frase textual “*müley Likan Machi, Gijatufe machi, Pelotufe Machi, Lawentufe Machi, fey kom tüfa chi pu machi küzawafuy epu rume newen*”. Es decir, que existen machi que cumplen diferentes funciones de acuerdo al Newen (fuerza) y a su Ngen (dueño) y además pueden trabajar tanto con las fuerzas positivas y negativas, o ambas.

En tanto, el rol social más destacado dentro de la ceremonia en el ámbito de la cultura mapuche, lo constituye el Logko quien se encarga de dirigir el Gijatun. Así lo señala Foerster (1973) el papel más destacado en el Gijatun, le corresponde al gijatufe (...), él dirige la ceremonia y aun que no tiene poderes especiales propios, su figura simboliza la conexión entre los vivos y los dioses antepasados. Su liderazgo ritual, esta garantizado por su saber y habilidad ritual, como también, por tener en sus manos el poder político ya que es el heredero directo del fundador del linaje dominante de la comunidad.

Citando nuevamente a Foerster (1973) sostiene que, en numerosas descripciones de Gijatun, la machi aparece reemplazando al gijatufe, como oficiante principal del rito. Este hecho ha llevado a numerosos autores a considerarla como indispensable e insustituible en la realización del Gijatun.

En cambio, Faron (1956) considera que la participación de la machi en la ceremonia, esta en proporción a la del conocimiento ritual y a la declinación del número de gijatufe competente en todo el territorio mapuche. En definitiva la machi es introducida en este ritual para compensar la ausencia de personas aptas para realizar esta ceremonia. Lo que no significa que sustituya el rol del Logko.

Al existir estas categorías de **roles y estatus** se generan relaciones pauteadas y formales, que son indispensable para establecer interacciones entre los distintos actores y miembro de un lof mapu. Estos elementos de normas y valores son la base dinámica para estructurar todas las prácticas culturales o juntas sociales como el “Eluwün, Lakutun, Konchotun, Mafün, Zatün y el Gijatun.

2. 2. El Concepto de Gijatun

El **Gijatun**, según Huisca (2004) es una palabra de acción, que significa pedir, acompañada de súplicas, a través de frases reiterativas. También entendida como Gejupu o Jejipun que indica o significa rogar y suplicar, siendo éste, otro componente del Gijatu. El Gijatun entonces, comprende el rito de la oración juntamente con las actitudes que asumen los actores en ese momento;

arrodillarse, ofrecer todo tipo de comida y granos para que esta sea devuelta en abundancia.

Tom Dillehay (1990) define el Gijatun como un rito de fertilidad diseñado para fomentar la obligación de los ancestros con respecto al bienestar de los vivos.

El **Gijatun** puede recibir distintas denominaciones, según los lugares, pero la esencia de ceremonial es la misma, al respecto Quidel, (2004) señala que la manifestación religiosa más grande conocida como Gijatun, (...) posee distintos nombres de acuerdo al territorio en la cual se sitúe, como puede ser el **Kamarikun**, (Fütal Mapu Wijiche y Puel che); **kamaruko**, (Fütal Mapu Puel y Wijiche); **Jejipun**, (Fütal Mapu Puel che, Inapireche); **Gejipun** (Fütal Mapu rankülche, Inapireche, Puel Mapu); **Kawin**, (Fütal Mapu lafkenche).. Respecto de los nombres señalados, se definen algunos de los más conocidos en la actualidad;

- **Gejipun:** Es la parte discursiva del gijatu. Esta adquiere una connotación de súplica y ruego.
- **Kamarikun:** “Se llama Kamarikun a toda la ceremonia a la cual concurren muchas personas de distintos sectores con el objeto de llevar a cabo la realización de esta” (Kuramochi Yosuke, 1990. p. 322). Según Huisca Rosendo (2004) el kamarikun incluiría el Gijatun y el Jejipun, pero la ceremonia completa, donde están los rituales, el mizawün (compartir comida), pentukuwün (dialogo de intercambio de vivencias y experiencias entre dos personas), y todo los actos sociales y la organización que involucra la ceremonia se denominaría Kamarikun y plantea que desde este punto de vista el Kamarikun es una institución de la sociedad mapuche.

La ceremonia del Gijatun se realiza en un espacio que es elegido por la comunidad y también por un pewma. Por esta razón el Gijatuwe es un espacio de carácter sagrado para la cultura y sociedad mapuche. “son espacios cualitativamente fuertes, donde lo sagrado se manifiesta. Y para el hombre religioso esa manifestación puede estar contenida en un objeto, en una persona, en innumerables lugares. Para el hombre religioso, la naturaleza no es exclusivamente natural, esta siempre cargada de un valor sagrado. Además (...) el hombre consagra el espacio porque él siente necesidad de vivir en un mundo sagrado, de moverse en un espacio sagrado. El hombre religioso de esta manera, se explica sobre formas simbólicas que se relacionan en el espacio” (Rosendhal 1967. p.87)

2.2.1 El simbolismo en la ceremonia del Gijatun

El Gijatun es un sistema de significaciones. Esto quiere decir que los gestos, acciones, objetos y, obviamente, oraciones y discursos. Son signos y símbolos organizados sistemáticamente. (...) Los ritos son fundamentalmente lenguajes que, además de expresar o traducir relaciones sociales, establecen una comunicación y desarrollan una praxis simbólica: entre los dioses y los hombres” (Hidalgo, 1996.p. 210)

Entendemos por símbolo a “objetos o sonidos que pueden expresar o evocar un significado” (Gelles y Levine, 2003 p. 96) los que adquieren un sentido cultural en contextos ceremoniales. “Los símbolos aparecen por lo general constituidos por complejos de imágenes fuertemente condensados y en cierto momentos unívocos y puntuales” (Kuramochi, 1994 p. 59).

“Signos que no tienen, una conexión necesaria ni natural con aquello a lo que representa mediante la cultura, la gente crea, recuerda y maneja las ideas controlando y ampliando sistemas específicos de significados a los símbolos que no necesariamente deben significar lo mismo para todos los grupos sociales” (Kottak, 1997. p. 35)

El hombre es el único que tiene la capacidad de crear símbolos, (...) que de alguna forma le permite generalizar simplificar o acomplejar la mejor comprensión de la realidad que rodea el hombre, a nivel particular como general, tanto intangiblemente como tangiblemente. (González, 2004. p. 15).

La tradición mapuche ha conservado partes de sus creencias, “en episodios rituales, que permiten reactivar una densa red de referentes simbólicos.” (Grebe, 1998. p. 63). Los que se encuentran principalmente en la ceremonia del Gijatun, símbolos como; las banderas, el rewe, los animales, los alimentos, los kollon, los choyke, y los llankan, incluyendo el ritmo de la música, todos dotados de una explicación divina.

“Los signos rituales en los gijatunes reunirían cuatro particularidades que los diferencian de los signos lingüísticos. Primero los soportes materiales de que hacen uso los signos del rito y que son múltiples. Se destacan los sonidos, los gestos, los desplazamientos, los objetos y sustancias. En segundo lugar, estas materias además de significar algo pueden tener paralelamente un uso (...). En tercer lugar, en los signos de que hace uso el rito, a diferencia de lo lingüístico, frecuentemente existe una relación motivada entre el significado y sus soportes materiales. Un ejemplo es la ofrenda de cereales, (...) no solo son ofrendas sino que representan bienestar y buen pasar. En cuarto lugar, muchas de las unidades significativas del rito van más allá del mismo, constituyen un repertorio amplio de representaciones, la visión de mundo y de la sociedad en la cultura mapuche. (Gundermann 1981. p. 3-7).

Dentro del simbolismo se pueden identificar tres categorías los cuales se explican y se definen de la siguientes manera:

a) Elementos Simbólicos

- EL **rewe**, según, Grebe (1998), constituye una representación icónica de la construcción simbólica del cosmos mapuche. Existiendo dos tipos de **Rewe**: uno, con un tronco de siete peldaños, que representa al cosmos total que suma siete tierras; y otro con un tronco de cuatro peldaño - equivalente al wenu mapu, integrados por la suma de cuatro tierra superiores del cosmos mapuche.
- El **Kulxün**, considerado un instrumento sagrado en la cultura mapuche, representa el conocimiento sobre la estructura de la tierra, haciendo referencia a los cuatro puntos cardinales llamado “Meli Witran Mapu”.
- Los **colores** presentes, son principalmente tres, estos son: el azul que representa la abundancia, la fertilidad, la paz espiritual; el blanco la claridad y la luz de sol, y el negro que representa los fenómenos naturales que se relacionan con el agua.
- La **vestimenta**, debe ser predominantemente de color azul, blanco y negro. Las mujeres deben vestir con küpam y pueden vestir otras prendas de colores claros, menos rojas, rosadas y color plateado.
- Las **banderas**, simbolizan una determinada necesidad vital, de la cual depende la continuidad de vida de los seres humanos en la Tierra. Es así como en todo “Gijatun” se presentan en el Gijatuwe la bandera de color negro para que Günechen provea de agua a toda la tierra, la bandera azul para que exista armonía en todo el universo, y la bandera blanca para que Chaw Günechen también nos provea de luz y calor del Sol.
- El **jaf- jaf**, corresponde a todas las ramas de árboles tanto aquel atado que se lleva en la mano como aquel que se hace Chinkol (agrupar) en el Gijatuwe. Las ramas pueden ser de alguna planta medicinal y otro que produzca alimentación, su presencia tiene por objeto de que esta sea multiplicado por voluntad del Chaw Günechen (Ser Supremo Creador de las personas).
- Lo **alimentos** para hacer Gijatu, se presentan tanto como ofrenda como también elemento de petición al momento del Gijatu. Especialmente el würwurtun se realiza con el objetivo de que Chaw Günechen perciban el olor.
- Los **animales**, como la presencia del Toro y de la Oveja en el Gijatun, el color del toro representa lo que se pide, además, representa ciertas formas que adoptan algunos entes sobrenaturales como los Ngen wigkul y Ngen mawiza. La oveja es

la receptora y transmisora de los mensajes que envía Chaw Günechen, cuando se hace el Gijatu esta permanece junto al Jaf Jaf, una vez terminado este ritual la oveja es utilizado para realizar un pelotu (diagnostico), acto en el cual se predice el tiempo futuro.

b) Acciones o rituales Simbólicos

“Los símbolos sagrados se articulan no en logos sino en el rito. (...) ya que en el gijatun no se visualiza un proyecto u horizonte de valores sino que impulse la actividad humana a la búsqueda de nuevas formas de concretar los valores, sino que en ella se realiza de forma inmediata” (Morán de 1977:176)

- **El choyken:** Danza que es realizada principalmente por hombres, los cuales se mueven al ritmo del kultrun, marcando el compás perfectamente con los pies y con movimientos de cabeza, especialmente hacia atrás y adelante, imitando a un ave o avestruz o treile.
- **El purun:** Es un baile que se realiza en el Gijatun, tanto por hombres como mujeres, en el que las personas pueden avanzar adelante – atrás, izquierda – derecha, los movimientos son lentos, y van acorde con el sonido del kultrun.
- **El awün:** Son vueltas a caballo alrededor del gijatuwe, estas vueltas van acompañadas por gritos, “afafan” la cual se realizan para alejar los espíritus maléficos. Esta acción esta encabezada por las autoridades máximas de los lof participante en el Gijatun, además pueden participar todas aquellas personas que quieran y tengan caballo no hay una cifra exacta de personas deben participar.

• Ubicación de las familias en el Gijatuwe

En primera instancia se abordara el orden o ubicación de las familias participantes en el Gijatuwe, (campo donde se realiza la ceremonia), y que adquiere una connotación simbólica, ya que se relaciona directamente con el conocimiento mapuche sobre el orden de los elementos del universo referido a la relación de las estrellas, con los espíritus de los ancestros y el mundo de los vivos.

Según lo evidenciado, en algunos Gijatun, el orden establecido es en dirección a la salida del sol, en forma de “Wall” (sentido ovalado).

Por lo tanto, ninguna familia puede ocupar los “**terrenos sagrados**” entre el extremo “Este” del campo, porque ahí, esta la entrada y la salida de los espíritus ancestrales que vienen desde arriba. Además, esta forma representaría el cuerpo de la constelación de la Cruz del Sur. "En esencia, el espacio ceremonial carece de dimensión horizontal real, aparte del diseño “plano” del campo del Gijatun en la

superficie de la tierra, y tampoco tiene dimensión vertical real aparte de la imagen ideológicamente concebida del mundo del “wenu mapu” ancestral” (Dillehay, 1990. p. 96-103).

Por otro lado Tom Dillehay (1990) sostiene que este correspondería, al orden jerárquico o los caracteres ecológicos en la nomenclatura familiar los que metafóricamente representan las fuentes primarias y secundarias del conocimiento mapuche (...) La ceremonia del Gijatun es, de este modo, solo un momento espacial sincrónico de la historia diacrónica y la formación del espacio del mapu y wenu mapu.

Son aspectos considerados, como la esencia del **Gijatun**, ya que en estos símbolos se explica “el orden cósmicos y la fertilidad, el principio dominante del dualismo, la simetría, complementariedad y reciprocidad, que caracterizan a la cultura mapuche”. (Grebe, 1998. p. 64).

c) Lenguaje Simbólico

Con este concepto se define solo el aspecto oral que ocurre en el Ceremonial del Gijatun, puestos que también se pueden visualizar lo simbólico en el lenguaje corporal que en este estudio se denomina acción simbólica.

2.2.2. La ceremonia del Gijatun como espacio social

El Gijatun como ceremonia religiosa de la sociedad mapuche – es la única instancia capaz de convocar y estructurar a amplios agregados (familias, linajes, comunidades). Ninguna otra institución goza de este privilegio. Es esta realidad, la que permite afirmar la vigencia de esta práctica social religiosa mapuche. (Foerster, 1973. p. 112).

En primer lugar, “El gijatun”, tiene un sentido social, porque depende de la participación de los actores sociales, miembros de las familias de un **lof - che** (Comunidad). En segundo lugar, es un espacio mutigeneracional porque son parte de ella, los adultos, los ancianos, los jóvenes y los niños. En este sentido, en el contexto del desarrollo, es posible observar dinámicas socializadoras, y de endoculturación.

En el contexto del “Gijatun” los actores o miembros sociales plasman los principios ideales de la cultura mapuche en acciones, es posible percibir ahí el lenguaje formal e informal, del mismo se distingue dos espacios de interacción con significados y connotación diferente.

El primer espacio es el gijatuwe, (espacio ceremonial sagrado), en este marco geográfico es factible presenciar un lenguaje, gesto, acciones, dotados de significados simbólicos, estos no son explícitas, pero todos los actores asumen los hechos con gran respeto.

El segundo espacio es el **küxalwe**, (fogón) en éste, las interacciones y las acciones de los miembros de las familias mapuche son de carácter más cotidiano, es decir, que no solo se genera en el marco de esta ceremonia, sino que también es visible en el marco de la familia, lof che y otras prácticas culturales de carácter social, como por ejemplo el Mafün, Elüwün, Palin y otros.

El küxalwe se define como el espacio ocupado, dentro del lelfün, por un solo “rukache” (un rukache es la familia compuesta por Padre, Madre e hijos), pero “el rukache” esta acompañada con la presencia de los “**magel**” (**invitados**) reuniéndose así toda la línea parental.

En tercer lugar se distingue el espacio donde se instalan todas las familias y el Küxal, en este caso cumple la función de simbolizar el orden de la ubicación de cada familia, este espacio se denomina en algunos lugares, “**küxal tañi elgepeyem**” o “**küxaltupeyem**” chi **lelfün** (terreno), es decir, el terreno donde hace fuego. Este es espacio que une a todas las familias que participan en un gijatun, y en el **xipal**, (periodo culmine de la ceremonia) es posible observar múltiples formas comunicativas, (todo el mundo conversa con todo), dependiendo de las posiciones que ocupa cada persona, y de los encuentros, entre que personas, (estatus), éstas interacciones pueden ser basados en lenguaje formales e informales.

El **küxalwe es un espacio ideal de aprendizaje** para el niño, es el lugar donde se conocen algunas nociones de la línea de parentesco, por ejemplo; de conocer quién es su Palu, Chezki, Müha, su Ñukentu, su Chuchu, al mismo tiempo se genera la posibilidad de interacción.

El niño debe hacer anüm a su wixan, (sentar a su visita) e inmediatamente práctica el Chalin. Si es una niña o niño ya adolescente realizara un pequeño pentukuwün de carácter más informal.

Otro aspecto educativo que se plasma en el espacio del **küxalwe** es el “**poyen**”, éste es un concepto valórico, y por tanto subjetivo que conduce a una actitud y un hecho que asumen los actores sociales en el marco ceremonial del “**Gijatun**”. En este caso el “**poyen**”, en el **gijatun**, se visualiza en el “**mizawün**”, es por esta razón, que el “**mizawün**”, en algunos lugares como por ejemplo en Ütügentu se les denomina **poyewün**.

En el **poyewün** es donde mayor participación tienen los niños, las niñas ya que ellas acompañan a sus madres y los niños ayudan a sus padres a repartir comidas, esto según el testimonio de Trangol, (2004) que señala lo siguiente ; *“Poyemege tami Palu mülepalu tiew, tüfa yelfige kiñe poyen, fey kiñe rali korügeafuy kam azaw, kam tumba ka, femechi müli tati wexen che tañi femal”*. “Anda a darle un cariño a tu tía paterna, que esta presente allí, entonces puede ser un plato de cazuela, o azado, o una tumba. Es así como los jóvenes deben demostrar el afecto”.

En el contexto del **“Gijatun”**, los aspectos educativos se presentan de manera implícita, por ello, que se sostiene que la familia mapuche proyecta ciertos valores, forma al hijo, para que en el **“gijatun”**, demuestre lo aprendido, y actúe correctamente, representando adecuadamente a la familia. Por ejemplo el niño debe realizar de manera correcta el **chaliwün**, (saludo y presentación), el **pentukuwün** (diálogo de reencuentro), participar adecuadamente en el **mizawún** (compartir) y en el **chalinentuwtun** (Despedida y agradecimiento).

Los valores fundamentales que se encuentra presente en los aspectos anteriormente descritos son el **Yamuwün** entendido como “el respeto”, el **Feyentun**, como el “creer y obedecer” y el **Poyen** definido como “amor” o “cariño”.

En el espacio del Gijatuwe (espacio sagrado, donde se lleva a cabo el rito de la oración), el niño mapuche participa acompañado de un adulto. Aquí se genera la posibilidad de observar diferentes acciones simbólicas de carácter sagrado y religioso.

Aquí los niños imitan al adulto, por ejemplo, al inicio del gijatun, la madre participa en el purun junto a hijo (a), el niño realiza los movimientos, los gestos y se queda en el lugar donde se ubica su acompañante adulto. Del mismo modo durante el **“gijatu”**, el niño, escucha el rito de la oración (gijatu), el que es dirigido por el gijatufe, fácilmente, en este ritual, el niño puede hacer **“afafan”**. Cuando se va hacer el lukutun, (arrodillarse) el niño también lo realiza, lo que no puede completamente es percibir el contenido de las acciones y rituales, ya que el significado no es del todo explícito. Sin embargo en la cultura mapuche, la educación se caracteriza por ser práctica, es decir, a partir de la participación, el niño debe y esta en condiciones de realizar gñezuam (metacognición) sobre los hechos que observa y realiza, situación que lleva a este a preguntar por las cosas que les causa curiosidad, al respecto citamos el testimonio de Trangol (2004) *“Fey tati pichikeche ta amuy Gijatun mu, fey azkintuy tati, fey ka koni zugu mu, fey femechi gñezuami ta zugu, femlu fey ta ramtuy ka, chumelu tañi femken ta che, chumelu femgechi felen fey ti gijatun zugu, femgechi mu fey ta kimeltugi ta zugu, fey ta femki piam tati fey ti kimchegealu, wezalokogealu fey ta femlay ka”*

En definitiva, se distingue un modo particular de adquisición de conocimiento del niño mapuche, este proceso parte de la **observación, imitación y participación**. Estos tres modos de aprendizaje los asume el niño conllevandolo al proceso del **günezuan** (proceso cognitivo reflexivo), el günezuan por lo tanto nos lleva a preguntarnos, ¿si este es el camino que conduce al niño a internalizar un conocimiento en su estructura mental?.

2.3. Algunos aspectos Educativos que se plasman en el Ceremonial del Gijatun”

En este estudio se plantea que todo conocimiento del mapuche kimün se adquiere en la socialización familiar y se plasma en el contexto del Gijatun. Es decir, todo aprendizaje de conocimientos propio de la cultura mapuche parte desde la familia.

El Gijatun es una ceremonia institucionalizada que integra todos los aspectos del saber mapuche construido en marco de la socialización familiar y el contexto del lof che, de modo que puede ser considerada como un núcleo o eje temático, en la planificación didáctica intercultural, en el contexto mapuche. Como segunda característica importante de ella, es que se convierte en un espacio de aprendizaje de la cultura mapuche en este caso, para el niño mapuche.

En el presente estudio se define como “aspectos educativos” que se plasman en el Gijatun, a ciertas formas de enseñanza –aprendizaje y las dimensiones del saber mapuche, que son factible de esquematizar y sistematizar, como contenido de enseñanza-aprendizaje, para ser integrado al sistema educativo nacional chileno (Escuelas de Educación Básica).

Bajo este planteamiento y, a partir de las revisiones bibliográficas distinguimos tres categorías del saber mapuche que sustentan el “ceremonial del Gijatun”, es así como algunos aspectos educativos se presentan durante el desarrollo de la misma.

2.3.1. Categoría Nº1. Nociones de aspectos educativos religioso mapuche que se plasman en el gijatun

Se distingue como aspectos educativo religioso mapuche, aquellas nociones que explican la relación entre hombre mapuche y ser sobrenatural, es decir que el mapuche trata de establecer una comunicación con los seres sobrenaturales “Ngen” y el ser Supremo Günechen por medio del rito de la oración.

2.3.2. Categoría Nº 2. Conocimiento mapuche sobre la naturaleza

Desde esta perspectiva y según el mapuche kimün, el hombre estableció normas y pautas de conductas frente a la naturaleza con el objeto de mantener el equilibrio y continuar su relación de armonía y reciprocidad con el Mapu. Debido tanto a su utilidad como también por no encontrarse solos en el lelfun. En este sentido los (Ngen) hacen posible su permanencia y vida en la tierra, los que deben respetarse y actuar de acuerdo a lo que se a establecido en el Az – Mapu.

En consecuencia, el amplio conocimiento en relación con la naturaleza, la relevancia de este en el gijatun y en la vida del hombre, se propone que:

La escuela promueva los conocimientos sobre la naturaleza para cultivar dicho saber, contextualizandolo al medio natural donde se inserta el centro educativo, para lograr actitudes y prácticas que según las normas y conductas de la sociedad mapuche sean aceptables y esenciales para el desarrollo de la vida en relación al hombre-naturaleza.

2.3.3. Categoría Nº 3 - Conocimiento Educativo en relación a la Formación de personas. (Educación en Valores)

La sociedad mapuche tiene como contenido educativo los valores, que sustenta la formación de un ideal de persona. La transmisión de valores se genera en el contexto familiar y se expresa en el ceremonial de “Gjatun”, en cualidades que una persona demuestra en los hechos, como el chaliwün, pentukuwün y en los momentos sagrado de dicha ceremonia.

2.3.4. Categoría Nº 4 - Métodos de Enseñanza aprendizaje

En el gijatun se expresa las formas de Educación Mapuche, que podría definirse como paradigma particular de la cultura mapuche, todo comienza por la práctica y participación en la ceremonia posteriormente todo niño debe realizar y descubrir aspectos significativos para este y así intentar buscar explicaciones a las cosas, esto genera las acción concreta de las “preguntas”. En este sentido tanto la madre como el padre cumplen un rol fundamental de orientadores de sus Pichikeche.

La familia mapuche se preocupa de educar a sus hijos, de cultivar los valores esenciales de la sociedad, la carencia educativa puede repercutir en el desempeño inadecuado por ejemplo en el **Gijatun**, esto significa el desprestigio social de la familia.

2.4. Conceptos a considerar para la Propuesta Didáctica

2.4.1. Educación Intercultural

El Gijatun, visto desde la educación intercultural, contiene aspectos educativos relevantes que pueden ser abordados en el proceso educativo. Entendiendo la interculturalidad como lo plantea Zúñiga (1996), desde un principio esencialmente democrático que significa reconocer el derecho de todos los pueblos y que demanda relacionarse con las sociedades humanas en términos igualitarios, en un marco de respeto por las diferencias entre ellas.

De este modo Lopez (1997) concibe la EIB como una educación abierta y flexible, pero a la vez enraizada en y a partir de la propia cultura; una educación capaz de promover un dialogo crítico y creativo entre tradiciones culturales que estan y han estado por varios siglos en permanente contacto y no exentas de conflictos. Debe propiciar la autoafirmación y el desarrollo de la autoestima para recuperar y/o fortalecer una sólida identidad indígena. Esto significa que la educación intercultural que se desarrolla en contexto mapuche debe fortalecer y promover el respeto, y abordar aspectos educativos propios de la cultura con la pertinencia y significado que esta mantiene.

En la práctica escolar del contexto mapuche, la EIB, **se implementa desde una perspectiva folclórica**, traduciendo los rituales culturales en especies de bailes, coreografías, realizando una fusión con las expresiones de la cultura occidental, sin considerar los fundamentos que postula la EIB. Siendo entonces, la educación escolar Chilena “el objeto fundamental que tiene la institución escuela, para transmitir el bagaje cultural de la humanidad a las nuevas generaciones” (Grandmontagne G. 1998. p. 12). Instituciones que por excelencia, han contribuido a la homogenización cultural, sin tomar en cuenta la diversidad cultural que muchas veces se conjuga en esos espacios.

Por ello, para incorporar aspectos educativos sobre el Gijatun en la escuela, se propone: “Concebir un proceso educativo intercultural planificado, ello significa asumir la interculturalidad como principio rector, lo que a su vez implica no solo el reconocimiento de la heterogeneidad social, étnica y de “racionalidades” de sus diversos agentes, si no también exige una praxis pedagógica que conduzca a la gestación de un autentico democrático, consciente de los derechos y deberes de cada cual como individuo, como grupo al que pertenece, y también de los deberes y derechos de los demás”. (Fernández, 2000. p. 33).

En lo que respecta a los métodos de enseñanza y aprendizaje, el desafío consiste en la armonización de la pedagogía contemporánea con la tradicional

desarrollada por la cultura originaria, por otro lado es fundamental la práctica de la ritualidad en la escuela, ya que el simbolismo constituye un elemento concreto para el niño lo que favorece la conformación de su identidad.

Desde este punto de vista, la práctica de la educación intercultural, no equivale a cambiar los temarios de las diversas disciplinas, sino que implica cambiar las condiciones contextuales e incorporar el saber propio de la cultura mapuche a la institución escuela.

2.4.2. Currículum

En educación, significa “configurar un currículum adecuado a las particularidades socioculturales de los educandos, adecuar las metodologías de la educación formal al proceso de socialización primaria del niño Mapuche”. (Fernández, 2000. p. 3)

Así, la sistematización sobre el Gijatun contribuye también, a un desafío mayor, que es la creación del curriculum intercultural.

En este sentido se entiende que toda acción pedagógica se sustenta en la base teórica expresada en el currículum, que constituye la base de la formación de una sociedad, la cual “designa el instrumento pedagógico – didáctico que planificara la actividad educativa a nivel de establecimientos docentes, con el fin de articular, en una relación implícita, los objetivos, metas, contenidos procedimientos, formas de evaluación, decisiones organizativas, etc. Se trata pues, de la totalidad de actividades que se realizan en una institución escolar” (Melipil G Y Tripailaf, 2003. p. 21).

Desde una perspectiva global, “el currículum es el seleccionador y organizador del conocimiento disponible y de la cultura vigente, que se estima necesario y oportuna transmitir en un momento histórico determinado” (Diccionario de Pedagogía, 1996. p. 45). Por otra parte, “es el conjunto de vivencias, conocimientos, saberes, experiencias, aspiraciones de una sociedad planificada, ejecutada y evaluada por sus miembros con el propósito de lograr el desarrollo integral de la persona y su participación activa y crítica en la sociedad” (Valiente T, 1991. p. 48).

“A nivel de Institución Docente, es el instrumento de planificación de la actividad educativa del centro, constituyendo el eje en torno al cual se articula y vertebra el proceso de la vida académica de dichas instituciones y de manera especial, el conjunto de actuaciones de los docentes en el que se expresa todo aquello que el centro educativo ofrece a los alumnos como posibilidad de aprendizaje. Es el nexo o puente entre teorías pedagógicas y psicológicas, supuestos ideológicos y

filosóficos, de las situaciones socioculturales concretas y específicas en donde se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje. Proporciona una mayor coherencia a la intervención pedagógica del profesorado y facilita una reflexión crítica de la propia práctica docente. Por último hemos de decir que el currículo debe considerarse siempre como un proceso abierto y no como un documento en el que esta expresado de una vez y para siempre lo que debe hacerse” (Ander Egg, 1996. p. 104).

En síntesis el curriculum es el sustento teórico, pedagógico en el que se expresan los conocimientos y saberes seleccionados por la sociedad y que deben ser considerados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución escolar.

De modo más específico, **el tema de investigación, contribuye al proceso de contrucción de un currículum intercultural**, aunque es necesario señalar que la política educacional Chilena no es coherente ni pertinente para ejercer la educación intercultural. De modo, que se hace necesario contribuir en la elaboración de un curriculum intercultural, que involucre de manera cohesinada a todas las instituciones educativas centradas en promover la práctica de la Educación Intercultural. Un currículum de esta categoría facilitaría el trabajo pedagógico pues los conocimientos estarían sistematizados y organizados adecuadamente.

2.4.3. Didáctica

Desde el punto de vista pedagógico, el enfoque didáctico permite abordar aspectos educativos del Gijatun en la escuela. Entendiendo la didáctica como “el término genérico que concibe la disciplina y el arte de enseñar, prescribiendo lo que debe hacer el docente para lograr que sus alumnos aprendan y lo hagan con provecho y agrado” (Diccionario de Pedagogía, 1996. p. 56). En este mismo sentido, Quintriqueo (2002) citando a De Corte distingue la didáctica como “metodología general deductiva”, en otras palabras se refiere a la estrategia que utiliza el profesor para generar una acción didáctica en el plano concreto del aula.

Entonces, una acción didáctica debe ser el puente que genere un aprendizaje significativo y pertinente. En este sentido Oliva (1996) plantea que la tarea didáctica, consiste en crear una síntesis entre la sociedad y el individuo.

En cuanto a la planificación de unidades didácticas en la Educación Intercultural Esomba (1997) sostiene que, debe aumentar la información, el interés positivo, por romper estereotipos, eliminar prejuicios y combatir el racismo. Por tanto, la propuesta didáctica que se desarrolle en el contexto mapuche debe también tener como objetivo terminar con las concepciones estereotipadas frente a la ceremonia

religiosa, Gijatun, que se expresan tanto en textos escolares como en la conducta y actitudes de las personas especialmente no mapuche frente a este tema, prejuicios como “brujos”, “culto del diablo” entre muchos otros.

En este sentido, “la didáctica es una disciplina científica que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje que se producen en ambientes organizados de relación y comunicación intencional (escolares y extraescolares) con la finalidad de orientar sobre como mejorar la calidad de aquellos procesos” (Parcerisa A, 1999. p. 40).

De este modo, la didáctica se entiende como la ciencia intencional del proceso de enseñanza- aprendizaje, se ocupa de los medios, es decir, la estrategia de intervención educativa, de cómo enseñar a los alumnos, con el objeto de entregar conocimientos de una manera pertinente y veraz.

Finalmente se puede establecer que, históricamente el Gijatun a sido un espacio de socialización y por tanto a cumplido con la función de transmitir a las nuevas generaciones el legado cultural mapuche. Por tanto, comprende un conjunto de saberes que pueden ser abordados en el contexto escolar, utilizando como estrategia de enseñanza la didáctica.

CAPITULO III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de Investigación

Esta investigación es de tipo cualitativo de carácter exploratorio – descriptivo, ya que el tema del "gijatun" no ha sido foco de estudio desde la perspectiva educacional, y por otro lado si bien existen estudios antropologicos sobre éste, las interpretaciones no responden a lo que trata de develar este estudio.

Este estudio en el aspecto exploratorio se realiza según Hernandez (2003), *"normalmente, cuando, el objetivo a examinar es un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas y no se ha abordado antes"* (Hernandez, 2003. p. 115). Y en el aspecto descriptivo, la esencia de este estudio según Danhke, (1989), busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes del fenómeno que se somete a análisis.

La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso, de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en tanto, se trata en el campo con el objeto de estudio (Pérez, 1994. p. 46). El investigador entra en el campo con una investigación teórica consciente que refleja un conocimiento sustantivo de la teoría de las ciencias sociales y de la teoría personal, como producto de una interacción entre ambas y con preguntas que orienten la investigación" (Ericsson, 1977. p. 262). Lo cualitativo se refiere "al más amplio sentido de la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y de las conductas observables" (Taylor y Bogdan, 1994. p. 20)

En este tipo de metodología cualitativa según Taylor y Bogdan (1998), señalan que "el investigador ve el escenario y a las personas de un modo holístico", como un todo, en que todas las perspectivas son válidas, estudiándolas en su contexto y comprendiéndolas dentro de sus propios marcos de referencias.

Por otro lado Taylor y Bogdan (1984), citando a Millis señalan que los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al modo en que intentan conducir sus estudios. El investigador es un artífice. El científico social cualitativo es alentado a crear su propio método. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven al investigador, nunca el investigador es esclavo de un procedimiento o técnica.

Según Valles (1997) destaca la importancia que adquiere el papel del investigador en este enfoque metodológico condicionado pero a la vez libre de imprimir su sello personal. Surgen desde allí las técnicas, estrategias y metodologías

apropiadas a utilizar tanto en el proceso de recolección de información como en el proceso de interpretación y análisis de los datos.

3.2. Contexto de Estudio

Para llevar a cabo la investigación se realizó primeramente la localización del contexto de estudio, el cual corresponde a tres comunas de la Novena Región de la Araucanía, específicamente en la Comuna de Padre las Casas; Comunidad de Utügentu, en la Comuna de Freire: comunidad de Mahuidache, Trapilwe y en la Comuna de Chol-chol; comunidad de Coihüe.

A continuación se describen cada uno de los sectores involucrado en el desarrollo de la presente tesis.

3.2.1. Comuna de Padre Las Casas

- **Comunidad de Utügentu.**

Este sector se encuentra ubicada al Noreste, de la Ciudad de Temuco a una distancia de 19 km, entre la ciudad de Cajón y Padre las Casas. La población total actual es de 32 familias, de los que un 50% son adulto, un 30% son niños y un 20% adultos mayores, aproximadamente. La población se caracteriza por ser en un 100% mapuche, los cuales se reconocen como tal, mantienen su idioma, y algunas prácticas culturales como el gijatun, el mafun y el eluwün.

En cuanto a la jerarquía organizacional en la actualidad, se mantiene una estructura tradicional representada por el Logko, el gijatufe, y una estructura funcional organizada bajo los estatutos de Comunidad Indígena de la CONADI la que se conforma por el Presidente, secretario y tesorero que a la vez cuentan para tramites institucionales con personalidad jurídica.

Utügentu cuenta con un gijatuwe. Este gijatuwe ha existido desde que existe la comunidad, remontándose a hacia 300 años atrás, sin embargo la práctica misma de la ceremonia se dejó de realizar por más de diez años, por factores influyentes de la cultura occidental. Por esto desde hace cuatro años se volvió a restablecer, razón por la que se han realizado hasta el momento dos fuxa (grande) gijatun y un pichi (chico) gijatun.

En el gijatun de Utügentu participan además las comunidades de Los Coche, la Comunidad Córdova, y Pichi Itinento, dimensión territorial que constituye un Lof Mapu.

3.2.2. Comuna de Freire

- **Sector de Mahuidache**

Esta comunidad se ubica a la salida Sur de Temuco, camino a Quepe, al Oeste de la Carretera Panamericana 5 Sur, retirada a unos 22 km. de la Ciudad de Temuco. Su población es mayoritariamente mapuche, y una de sus practicas cotidianas en hablar el idioma mapuzugun que aún es vigente culturalmente. En este sector existen tres machi, a la vez se cuentan con gijatuwe para realizar la ceremonia religiosa del Gijatun.

- **Trapilwe**

El sector de Trapilwe se encuentra ubicada al noreste de la comunidad de Mahuidache retirados a unos 7 km., de la carretera desde el km. 8 de la Carretera 5 sur, en dirección noroeste.

Esta es reducción compone de 25 familias. Con una presencia mayoritaria de descendientes mapuche. En esta comunidad no se realiza el gijatun, pero se mantiene la forma de organización tradicional mapuche y los conocimientos que se resguardan en la memoria social de los habitantes de esta comunidad.

3.2.3. Comuna de Chol Chol

La comuna de Chol chol, se ubica a 45 kilómetros al Oeste de la ciudad de Temuco. Las comunidades en que se realizo este estudio se denominan lof che de Coihue (Ramón Painemal) Carrerriñe (Antonio Painemal) y Kuyinko (Agustin Chihuaicura) ubicados todas las comunidades al oeste y distante a 12 kilómetros de la ciudad de Chol Chol.

- **Lof che Coihue**

El Lof che, de Coihue reducción Ramón Painemal, se encuentra distante a 5 kilómetros al sur de Chol Chol, tiene sus delimitación territorial de acuerdo al titulo de merced, sus habitantes son de mayoría mapuche, mantienen el uso del mapuzugun especialmente las personas adulto-mayor. A la vez como comunidad aun conservan su estructura y organización tradicional. No obstante existe igualmente una organización funcional (junta de vecinos), de acuerdo a lo exigido por las diferentes intituciones sociales del pais.

En cuanto a las actividades culturales que se realizan al interior de la comunidad se encuentran el Gijatun, Eluwün, Mafun, Palin, las que se realizan de acuerdo, a las normas establecidas culturalmente por la comunidad, efectuándose particularmente, cada cuatro años, la ceremonia religiosa del Gijatun, con una participación de 50 familias de un total de 65 de estas. Cabe destacar que, existe cierto porcentaje de familias que se declaran cristiana, o que profesan el credo evangelico sin embargo, algunas de ellas participan de igual manera en las prácticas tradicionales Mapuche.

Por ultimo cabe destacar que el Lof che no cuenta con escuela, por la cercanía que tiene con la ciudad así como también por la accesibilidad vial, de manera que los niños asisten regularmente a las escuelas ubicadas en la ciudad de Chol Chol.

3.2.4 Participantes

Una vez definido el contexto de estudio, se estableció el perfil de familias o número de personas a entrevistar. Las familias entrevistadas en este estudio, son miembros participantes activos en la Ceremonia del Gijatun y más de alguna persona es integrante o cumple un rol organizacional tradicional y por ende son responsable de dirigir el "Gijatun".

En Mahuidache y Trapilwe participó un integrante de la familia Hueche, específicamente la Sra. Helena Hueche, la familia Kurin estuvo representado por Don Juan Kurin Lonko de la Comunidad, La familia Cheiman, La familia Añiñir, La familia Saavedra, la familia Lemuñir se represento por la Machi Antonia Lemuñir, tambien la familia Lincoñir fue representada por la Machi Lucia Lincoñir, y asi la familia Millao fue representada por la Machi Mercedes Millao.

En el sector de Utugentu, las familias entrevistadas e informantes fueron la familia Huenchumilla, Quidel, Marilao, familia Coche. En el sector de Coigue las familias que participaron de este estudio fueron la familia Paineo y Painemal. No obstante cada una de estas familias fueron previamente contactadas, estableciendose acuerdos sobre la modalidad y forma de realizar las entrevistas.

3.3. Diseño

En cuanto al diseño utilizado, se define de la siguiente manera:

- **Diseño transeccional exploratorio y descriptivos**

"Se define como una indagación en momento dado, inmersión inicial en el campo" (Hernández, et al. 2003, p. 272).

La indagación estuvo centrada en el Tema del "Gijatun", el que constaba de una primera etapa que consistía en la búsqueda de información a partir de revisiones bibliográficas, posteriormente se definió el contexto de estudio para poder iniciar la indagación en la comunidad, con el objeto de contrastar la información obtenida de los libros y de esta manera poder construir el marco teórico.

Después el diseño inicial se complementó con el "transeccional descriptivo" que consiste en ubicar un concepto y proporcionar su descripción. (Hernández, et al. 2003, p. 272).

El último diseño se desarrolló en la segunda etapa de la investigación, en la que se utilizó como instrumento de recolección de datos la entrevista semiestructurada o semidirigida, etapa que nos permitió definir categorías sobre los aspectos educativos de esta investigación.

3.3.1. Instrumentos y Técnicas utilizadas

Para efecto de esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos y técnicas de investigación.

- **Entrevista semiestructurada**

Previa a la visita de la persona informante se elaboraron, algunas preguntas generales abiertas que guiaron el Nuxamkan, es decir que nos permitió abordar el tema con relación a algunos conceptos del objeto de la investigación. (Ver plan de análisis).

La aplicación de este instrumento se logró llevar en dos etapas:

- a)** Se visitó a las familias y se contactó con los informantes claves de manera individual, en su domicilio particular.
- b)** Se procedió a aplicar la entrevista por medio de un cuestionario, previamente elaborado y conocido por el entrevistado.

Para dilucidar, dudas en torno a las respuestas emitidas por los participantes se utilizó una grabadora, la que sería utilizada como instrumento de registro. Para posteriormente transcribir la información correctamente.

- **Registros Indirectos**

Denominamos registros indirectos a aquellas entrevistas donde no se autorizó la utilización de grabadora pero si se aplica el instrumento de recolección de datos, dicha transcripción fue escrita posterior a la conversación semidirigida.

Los registros indirectos fueron escritas horas después de la conversación realizada.

3.4. Procedimiento de la Investigación

Previo a la aplicación de entrevistas en las comunidades involucradas, se establecieron categorías de análisis, que respondieron al planteamiento de la investigación y el planteamiento teórico, referido al tema de estudio para posteriormente ser ordenada la información en una matriz de análisis.

3.5 Plan de análisis

Una vez realizadas las entrevistas y concluido la participación en el nūxamkan, se transcribieron y revisaron los antecedentes, en seguida se ordenaron en una Matriz de análisis para iniciar el análisis de la información obtenida desde una óptica descriptiva e interpretativa.

El análisis de la información consideró los fundamentos teóricos de la investigación y la información entregada por los participantes, con relación al objeto de estudio, con el fin de responder al problema, objetivos y pregunta de investigación.

3.5.1. Categorías de análisis

Teniendo como trasfondo la problemática de estudio, los objetivos y la información recopilada se establecen las categorías de análisis que se relacionan con los aspectos educativos develados, para un posterior ordenamiento de la información recopilada (ver anexo).

CAPITULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La investigación realizada en el marco de las comunidades mapuche contemplada como contexto de estudio y sobre la base de la metodología cualitativa, responde a la búsqueda de conocimientos que sustenta la práctica del ceremonial religioso mapuche, denominado Gijatun. Con el objeto de ser incorporado como contenido de enseñanza al proceso educativo escolar, en el intento de ejercer en la institución escuela, la práctica de la Educación Intercultural.

En el ámbito educativo mapuche, el conocimiento sobre el Gijatun, es adquirido por el niño durante la socialización familiar, el cual se desvanece progresivamente mientras transcurre el proceso de escolarización.

Sumado a lo anterior, existe carencia de sistematización de conocimientos mapuche, con el fin de ser integrado al proceso de escolarización. Este hecho, genera la necesidad de comprender y describir el Gijatun, como eje globalizador del conocimiento mapuche.

Desde esta perspectiva el Gijatun “es un sistema de significaciones (...), los gestos, las acciones, objetos, oraciones, discursos, (...) son lenguaje que además de expresar o traducir relaciones sociales, establecen una comunicación y desarrollan una praxis simbólica, entre los hombres y los Dioses” (Hidalgo, 1996. p. 210), de modo que constituye uno de los ejes principales del conocimiento para el aprendizaje de la cultura mapuche.

El análisis de la información considera datos recopilados en entrevistas realizadas en los siguientes sectores de Ûtügentu Mahuidache, y Coigüe. La información adquirida ha sido contrastada con el marco teórico, con el propósito de identificar los conocimientos que serán tratados como contenido de enseñanza escolar.

La información que se obtuvo, al realizar las entrevistas a diferentes personas de los sectores ya mencionados, así como también, la observación efectuada en una escuela del sector de Trapilwe, permitió conocer los saberes previos que poseen los alumnos mapuche con relación al tema, así como también el desconocimiento que poseen sobre ello y el nulo aporte que realiza el sistema educativo formal, frente a esta situación.

En el ámbito de las familias y comunidades mapuche, se aprecian dos procesos “dinámicos”, relacionados con la participación a la ceremonia del Gijatun; Por un lado, se observa que las familias mapuche han ido disminuyendo su participación en el Gijatun, por factores como la evangelización, y la falta de recursos generados principalmente por la reducida territorialidad, sumando a esto la pérdida del sentir religioso “Feyentun” de la ceremonia del Gijatun. Dilucidando que su

participación y presencia, en el Gijatun, responde solo a una motivación de tipo social (mizawün, koyetü, kanin). Así lo manifiestan entrevistados de Ütugentu, Trapilwe y Mawidache.

En la actualidad se hace patente la preocupación de las personas que participan en el Gijatun, especialmente aquellos que cumplen un rol importante dentro de la ceremonia, sin embargo, el cambio que se ha ido generado en la visión y creencia de las personas mapuche sobre este acto religioso, a fomentado la pérdida del conocimiento acerca de esta práctica cultural.

“Tan buenos .como... yo creo que ante, era más delicado, ahora no, ahora ta’ mas, como pa’ la chacota, mas para reunir su amistad. Yo creo claro, como que se hacia, era cosa seria antes” (Cheima F. 2004).

La señora Flora, menciona que la gente le ha perdido seriedad al Gijatun, ya que se centran en el hecho de compartir, sean estos alimentos o alcohol, desobediendo las ordenes de los ñizol, retrasándose en la llegada al Gijatuwe, lo que significa que las personas desconocen el objetivo central de hacer Gijatun.

*“ Femi yemay feyta fa kuyfi mu gel ta, fey ta gijatufe muletuy ni yen, kizu giajtukey re muzay mew, gerkelay ta pulku, alcanza kimpafiñ, fey ta fa chi antü kay wez wez che ta muletulu, fey ta pulku ta mulekayafulu welu ta pichin, fey ta futrake gojituygun ta fey ta rumel ta, küme xipakeylay, fey mew ka kulpaketuyiñ, kuyfi may ta müli gulamtum, müli ta kumeke Gijatun, kuyfi (...) fey ragiñ kume gulam ka ragiñ ta weza gulam fey ta pichikeche kay ta zoy gunezuamnielu ta fey ta winka zugu kay fey mu kume **amuwetulay ta pu familia tati**”. (Kurin J, 2004)*

Traducción: *Antiguamente, existían gijatufe, que rogaban solo con muzay, no había vino, yo alcancé a conocer, hoy en día hay personas con poca seriedad, entonces se curan hartos, entonces la rogativa no tiene los resultados esperados, entonces así somos culpables, antes existía el consejo. Había buenos gijatunes ante” (Kurin 2004).*

“ Wiñotugele fey chi zugu, kuyfike zugu, müna kümelkayafuy, fey ti kuyfi kay kolegio ta maltratapafuy ta che, welu fey ti pu fütakeche gulamtuleky ka müli tati colegio, fey ta kay mogen, fey ta winkauwtuy mogen mu che, faltatuy plata, faltatuy iael, kumeke eluwuael, feymew “ winkawayiñ estudiayayiñ fey mew kumelkayawayiñ” pituyiñ tati, fey mew ta kiñeke elkunutuy tañi gülam winka gulam mu ta amutuy,

porque “inche faltan, inche fey tamu müleli, inche weshachegean” ka pi ta kiñeke, femlafuy tati kisu tani lonko mu tati küme rakizuamkulele, fey kulpalafuy tati, lonko tati küme rakizuamkulele, fey ta kulpalafuy tati, ka goymagelafuy tañi zugu, fey ta colegio ta kulpanofel tati, fey ta ka tati pu winka, fey ta newe, poyekenofulu mapuche kay, kuyfi mu ka ayi goymakatufiyiñ pirki ta pu huinca, fey ta fantepu may kaletuy zugu ka, pu winka muna poyetuy tani pu peñi pu mapuche fey ta küzawfe wentru, fey ta mu kiñeke rakizuam mu, che ta wiñokintugetuiñ ta inchiñ tati, ümawchegenon mu faltagün ta kofke ka pituygün tati...faltalaygün iael, porque pu mapuche kuzaw mu, tripalu, küme rakizuamfulu. fey faltalay chem, chem rume tati, kulpanofel kolegio tati, inchiñ kizu taiñ kulpan tati” (Kurin J, 2004).

No obstante, Don Juan kurin, expresa su deseo de incorporar parte del conocimiento mapuche a la institución escuela, sin embargo, este, no atribuye la pérdida del conocimiento al proceso de escolarización, sino más bien responsabiliza a las propias familias mapuche que han perdido la costumbre de hacer “Gülamtun”, explicando que en épocas anteriores la escuela fue represiva y despectiva hacia el pueblo mapuche, pero el gülamtun constante de los abuelos y padres de familias, permitieron mantener el conocimiento en los niños, más importante aún, darle valor a lo propio en momento difíciles de la historia. En la actualidad, la realidad que se vive es absolutamente distinta, afirma, que sería muy importante y enriquecedor para la escuela y los niños, trabajaran sobre la base de los kuyfike kimün valorando y respetando los conocimientos ancestrales de la sociedad mapuche.

4.1. Visión histórica del Gijatun

El hombre mapuche fue construyendo su propio sistema de creencias a través del tiempo, estableciendo una relación armónica con la naturaleza y su entorno, representada en el equilibrio entre el küme newen y el weza newen, fuerzas que rigen el orden y vida del hombre mapuche en la tierra. Desde esta perspectiva la construcción del conocimiento mapuche, nunca ha sido uniforme, esta depende mucho del tiempo y lugar donde se ubique geográficamente la comunidad y se sitúen los Ngen. La Machi Mercedes de Wewka (2004), menciona en este aspecto que cada lof, tiene su propio conocimiento, por tanto, una forma particular de hacer las cosas, originar y realizar sus ceremonia.

No obstante los factores que han influido en la forma y continuidad de esta ceremonia religiosa, se encuentran en los sucesos sociales y naturales que han ocurrido a través del tiempo – histórico.

Los antecedente que confirman tal aproximación conceptual del origen del Gijatun, se hallan en el diluvio mitológico, representado en este caso por Xen-Xen y Kay-Kay, Es por ello que citamos el relato de la Sra. Juana Huenchumilla Trangol de 62 años de Ütügentu.

“Kuyfi mu piam, tüfa chi mapu mu, ütugentu pige y piam ta kuyfi mu, fey ti gijatuwe epu koyam pigi tati, fey tañi kushe epuchi kuku, fey piki, kuyfu mu piam tati kiñe fūxa xipakon ta rupay, fey pūxūn antū mawūni piam, yūmji piam ta fijem, pu kujin ta enxi, pu che piam ñamkoni tati komu, zumiñi piam ta mapu, fey mu piam gewelay piam ta zuam , gewelay tañi chuamal ta che. Fey mu piam üñūm rume ta gewelay, afi ta fijem, kiñeke che ta mulewelu fey pūraygūn piam ta winkul mu. Fey tüfa chi pu winkul piam ta trekaki , fey treül piam ta wechukunuwi ta fey mu, fey ti pu che wigüzüwūntu puraygūn piam fey chi winkul mew , fey piam ta zugu rumenualu piam ta che, ¡ay! Pirumenualu piam ta che fey ta femle piam fey ta bümüeyu ta mapu, ka ta xufay ko. Fey meli antū mu piam faltalu ñi afam ti xipakon epu weza fuxake ¿chem chi? Keway piam ta wenu. Fey piam tüfa chi winkul mew müley kiñe kushe, fey piam ta pewmay, fey mu ta gijatuyamūn pigi piam, femechi nochike chi elüwigūn piam fey gijatupaygūn fey ti chi epu walle mu , femechi mu piam, kintugi kiñe wenxu Atuw pigelu, fey piam pūrami epu fūlang Alka fey ti wechun epu hualle, fey kumeale zugu piam fey ulkatualu ti alka , fey mu gelay ta iael, gelay ta ilo, re mūrke mūten, kom ti pu che fulangturkigūn, fey mu zewmalu ñi Gijatun egun alkurkigūn ti epu alka ñi ũlkatun , fey ta kume, ka femechi xeng, -xeng, pi piam kiñe pichi üñum, fey piam ka kiñe aviso, femechi tugalu piam tati ko, femechi müli ta gijatuwe túfa chi mapu mew”(Huenchumilla J, 2004)

Traducción: *“Dicen que antes en estas tierras, Utungentu se llamaba antes en la antigüedad y ese gijatuwe se llamaba dos Hualles pues, entonces mi bis abuelita por parte Papá, ella decía, dicen que antes paso un gran diluvio, dicen que llovió por muchos días, dicen que se hundió, las personas se hundieron, los animales murieron de hambre, dicen que la Tierra se oscureció, entonces la gente perdió la calma, no hallaban que hacer, entonces nada quedo, las personas murieron, solo algunos que aún quedaban trataron de subir a los cerros. Entonces, dicen que estos winkul caminaban, dicen que los treiles subieron a la cima del cerro. Al subir los cerros no había que quejarse, porque el que se quejaba la tierra se lo tragaba y también el agua. Entonces dicen que cuando faltaban cuatro días para que terminara el diluvio, dos grandes seres, ¿no sé que serían?, Pelearon en el cielo. Entonces en el winkul (cerro) de este sector había una mujer que soñó, entonces va realizar un Gijatun le*

dijeron, en aquel momento se prepararon lentamente, entonces lo realizaron en esos dos hualles, buscaron a un hombre llamado Antuw, quien tuvo que poner dos gallos de color blanco arriba de cada hualle, estos tenían que cantar como una buena señal, dicen que en ese Gijatun no hubo comida, ni carne, solo un poco de harina tostada, todas las personas se vistieron de blanco, y cuando terminaron el Gijatun oyeron el canto de los gallos, una de las primeras señales positivas, y también al parecer un pajarito cantó Xeng- Xeng, ese fue otros de los avisos, es que el agua de esa manera se iría calmado, así se inicia el Gijatun acá” (Huenchumilla J. 2004).

Este relato es una de las explicaciones que dan origen a la creación de un Gijatuwe en el sector de Ñtugentu, sin embargo, este se repite en diversos sectores, con algunas variaciones de los hechos, deductivamente indicaría el nacimiento del Gijatun.

Otro período importante de carácter social, que marca la práctica cultural mapuche de esta ceremonia, se hallan en los tiempos de la conquista española y la ocupación de la Araucanía. En este contexto histórico el Gijatun se realizaba para resistir, la invasión de los españoles y posteriormente del ejército chileno a través de los “ruego” por inteligencia y sabiduría. El mapuche defendió su espacio por mandato del propio Chaw Günechen, así es, como se explica esta situación en el siguiente testimonio:

“ Kuyfi mu piam ta pu mapuche, kimelgi piam tañi küpayael ti pu wezake winka, femechi üyi piam ta fey ti Zeyiñ, Llaima pigeki tati, fey mu piam ta kiñe zomo ta wirarentumapuy, winka ta küpay, küpay ta winkun che, eymün ta newentuyamün tamün mapu mu, elüway ta pu kona, kupay ta weza welu eymün ta kupa mogelmün fey ta newentuaymün, tamün mapu mu,” fey pi piam ta tati zejiñ zomo, femechi mu piam kom ta püle che fentepun gijatuy piam, fey mu piam kuzetun müley ka , femechi mu rupay piam ta kuyfi tati” (Huenchumilla 2004).

Por otro lado, el terremoto de año 1960, marcó una nueva etapa en el resurgimiento de la ceremonia del Gijatun, según las entrevistas realizadas, en este año varios lof iniciaron y realizaron esta ceremonia por primera vez, con el objeto de calmar esta catástrofe. Uno de los hechos que impulsó esta práctica, fueron los constantes **Wen-Wen**, sufridas por algunas mujeres y niños, es decir, muchas personas tuvieron pewma (sueños), antes que ocurriera el terremoto y del mismo modo se recibieron reiterados mensajes que obligaban a realizar el Gijatun, después de haber sucedido tal fenómeno natural.

El Gijatun ha existido desde que el mapuche vive en el mapu y, ha sido el sustento espiritual a través del tiempo, siendo estos, uno de los factores influyente en el feyentun (creencias) de las personas mapuche.

En la actualidad, la gente expresa en los nüxam, que habrá próximamente, nuevos hechos naturales de similares características, lo que exige la realización del Gijatun, para recibir la ayuda del Chaw Günechen y así enfrentar tales situaciones difíciles, cuando estas se presenten.

4.2. Fundamento de la existencia del Gijatun

El Gijatun es una ceremonia social y religiosa propia de la cultura mapuche, centrada esencialmente en el rito de la oración (Gijatu), aspecto que es imprescindible en la ceremonia, ya que el objetivo principal, es el contacto y comunicación con el Chaw Günechen, lo cual se logra solo a través de un discurso especial, denominado Gijatu.

Según el mapuche rakizuam, el gijatun se realiza por dos razones fundamentales; el primero se relaciona con lo **divino**, en la necesidad de comunicarse con los seres sobrenaturales y con el ser Supremo Chaw Günechen, ya que la existencia del Gijatun se relaciona directamente con su voluntad, y la segunda razón **es el compromiso que asumen las nuevas generaciones con los antepasados**, con el fin de mantener y proyectar el legado cultural entregado por los mayores.

No obstante, el Gijatun también cumple una connotación social, el Lonko, Don Juan Kurin de Trapilwe (2004) menciona al respecto lo siguiente:

“Mapuche ta gijatukey tañi poyewküleal ka kom tañi wulel tani chaw dio tañi, mulelu kay tini, pelontunelu tani che, pelontuney tani pu kujiñ, pu gan, fey küme rupaleal tripantu, kümeleal che, poyewkuleal, müleal kom kümeke zugu genuael wechake zugu fey mu gijatugeki tati” (Kurin J. 2004).

Traducción: *“El mapuche hace Gijatu para mantener una relación social basado en el amor, y por todo aquello que Chaw Günechen nos provee, ya que debe velar por su gente, por sus animales, por las siembras, para que así pasen bien los años, para que las personas estén bien, debemos amarnos, y también a todas las cosas buenas, para que no ocurran malos acontecimientos” (Kurin J, 2004).*

“Feli, fey ta konlu, fey ta lonkolelu ta Gijatun mu tati, fey fa chi antü tañi Gijatueal kom tañi pu peñi tañi pu lamgen, ka gejpulepulu lof mu ti pu familia, tañi pu wenuy kom, fey ka konpulu kejuntukupulu tati ka kizu gijatupuy tati, tani chem faltan chem ñi chumgechi ñi xipayael ti xipantu kom fey kizuke ka gijatupuy tati fey mew ajkutukayu ta Chaw Dios” (op cit)

Traducción: *“Los que participan en el **Gijatun**, el que esta de lonko, y todos lo hermanos y hermanas, oran por su familia, por sus amigos, y ellos también deben unirse a la rogativa, ayudar, el también va ir a rogar por lo que le falta, demostrar preocupación por los años venideros, el debe rogar así lo va escuchar el Chaw Ngunechen” (op cit).*

Desde esta perspectiva social, el Gijatun, no es una actividad individual, sino colectiva, enfocada a responder a las diversas necesidades de las personas y de la comunidad en general. Las personas se reúnen para rogar y pedir entre todos, y si alguien no puede participar, debe orar desde su casa, como una forma de solidarizar con aquellos que se encuentran realizando este ceremonial..

Esta practica se refleja en el siguiente testimonio de la señora Helena Hueche de Trapilwe (2004), quien menciona lo siguiente:

“Kuyfi tañi kushe ahuela yem ta feypiki, fa chi antu may ta muzayan, wule piam ta gijatualu ta pu che, inche amulayan welu ta kejuntukuan tati gijatun mew, ka femechi xapal mu tati epe wün ta wixapaki fey ta gijatupaki, femechi femkeaymün pikenew tañi kushe ahuelita.” (Hueche 2004).

Traducción: *“Antes mi abuelita decía, “hoy día voy hacer muday, dicen que mañana van hacer Gijatun, yo no puedo ir, pero voy ayudar en ese Gijatun, así en el día del término del Gijatun de madrugada sale y hace Gijatu, esto lo tienen que hacer me decía mi abuelita” (Hueche 2004).*

Entendiéndose entonces que el Gijatun se realiza por necesidades espirituales, por problemas de **dimensión social y sobre vivencia** ante catástrofes naturales.

a) Base o Fundamento Divino

Esta es una de las razones más importantes, por la que se realiza el Gijatun. Es decir, la ceremonia del Gijatun, desde el mapuche rakizuam, se asume como un mandato divino que viene del Fücha Chaw Günechen.

“Femechi mu fey ta feyentulele ta pu mapuche, fey ta müley müten ta gijatun, müleyele ta kume zugu, weza zugu, fey gijatuay müten ta pu mapuche, femkunulu ta taiñ fücha Chaw Günechen, femechi feley ta zugu tati” (Huenchumilla 2004).

En este sentido Hidalgo, (1996) indica que el Gijatun se sustenta en indicaciones de entes sobrenaturales, las que se dan a través de un pewma, afirmación que se relaciona con los siguientes testimonios, extraídos de las entrevistas:

“Antiguo mu ta fey ta, weza zugu ta küpayale fey ta pewmakerki ta che, pewmatufe kiñe kushe zomo ta müleky, Trayen ta pigi tati zomo, kalbuko mapu tati, fey tati zomo pewmayem fey ta nüxamkapakefi taiñ chaw, femechi mu ta nüxampewmalu tati zomo fey ta femechimu ta gijatukerkigün ka kiñekemu ta elugigün rume ta revelación ta pewma fey ta zumgukerkelaygün, fey ta zuamkununole fey ta wezalkaky, may, fey tati zomo femekekefuy ta kuyfi, fey ta lay tati zomo fey ta gewetulay ta femechi che, re logko müten ta mülewetuy” (Marilao 2004).

Traducción: *“En la antigüedad, cuando se veía que venía una mala situación, entonces alguien sueña, había una mujer que cuando soñaba, esta mujer se llamaba Trayen, Tierra de Kalbuko, cuando soñaba le contaba a mi Padre, entonces cuando la mujer contaba sus sueños, según ese sueño sé hacia el Gijatun, y a veces sucede que las personas tienen una revelación y no le toman importancia pero así estas personas se enferman y se ven obligados a contar sus sueños. En la actualidad la persona que soñaba ya no existe, ella murió y el Gijatun de Kalbuco conserva la forma según el último sueño contado por traen, ahora este tipo de personas ya no existe”* (Marilao 2004).

El relato anterior explica que por medios de los sueños, se entregan mensajes para que el mapuche de un determinado lof se prepare para enfrentar una situación determinada. Sin embargo, los pewma no solo se presentan ante estas situaciones, sino que son una vía permanente de comunicación con el Chaw Günechen, a través de este medio se recibirán las indicaciones de cómo realizar todo el proceso que involucra la ceremonia del Gijatun.

En cuanto a las personas que reciben estos mensajes, no se caracterizan por ser comunes, solo algunos tendrán esta facultad, aunque por lo general son personas que se destacan en el contexto de la comunidad, por ser un modelo de persona, además del küpalme que puede traer como familia, lo mismo ocurre con los pewmatufe.

La señora Silvia Marilao de Ütugentu (2004), afirma lo siguiente en ese sentido:

“Repente müleki ta femechi che tati, pewmakelu, Pewütukelu ta weza zugu ta küpan mu, fey ta wen-wenkiawky, wen-wen pigi ta fey tati, winka mu anta (...) weluka zuguyka, fey chi che fey ta welu ta nunca kom che ta femkelay kiñekeleki ta femalu, fey ta müleki, welu fantepu mu inchiñ taiñ mapu ta gewelay ta femechi che latuy tati zomo fey ta, aftuy rüke, fey ta pu lonko rume ta femweketulay,. Latuy mufinchike lonko tati, fey kiñelewi mogelelu, petu mogeli ta fey chi wentru, fey chi wentru ta püxuchi pewmakerkefuy jumümakerkefi tati pewma egu , fey ta jumümafile tati pewma egu fey ta familiagelu fey ta engkañgeki tañi familia egu, femechi mu fey ta kimgeki, femkantukonkulelu fey ta nûxamentuy tañi pelma wüla, pewmafuy piam tati zomo, tañi lamgen, fey tati wenxu feyentulay, fey ta narkintuyawi tati zomo, fey tañi lamgen ta femi, femechimu ta femi pigekey, fey mew pewmale ta che fey ta nûxamentualu” (Marilao 2004).

Traducción: *“De repente hay personas que tienen sueños. Que recibe anuncio de malos acontecimientos, cuando sucede esto la persona anda viendo visiones, pero nunca les suceden a todas las personas, solo existen algunas, ahora ya no existen estas personas, en nuestras tierras ahora ya no se hallan estas personas, murió aquella mujer, y es como si hubiera terminado todo, ni siquiera los lonko reciben sueños, (...)Ya han muertos varios lonko y el último siempre había ocultado los sueños, cuando el sueño si no se cuenta la familia nace con imperfecciones, así fue como se supo, al fin contó los sueños y su hermana no puede levantar los párpados, y todos sus hijos tienen defectos, por eso cuando se tiene ese tipo de sueño se debe conversar” (Marilao 2004).*

El relato anterior presenta un acercamiento y comunicación constante que Chaw Günechen tenía con la persona mapuche de antes (Kuyfi), en la actualidad ya no ocurren estos sucesos con mucha frecuencia. Es importante, destacar además que los dones adquiridos por estas personas deben ser aceptados por la persona elegida y, cuando no se cree en estos sueños los familiares o la persona es castigada, repercutiendo en las malformaciones congénitas (Waillepeñ) de la persona o de sus familiares cercanos.

En alusión también a los pewma Don Juan Kurin de Trapilwe (2004), sostiene lo siguiente:

“ Fey yemay nialu Gijatun ta che ka wüne elunegi zugu tati, chumgechi ñi azumal ta zugu, chumgechi poyeal ta zugu kom elenegi ta che kom, gijatun zugu, azniegeki ta chefey femechi mu küme amulnieki ta che, gunezuamniey tani, tani pewütun reke tati pewütu pigi tati azniegelu ka... pewma mu femgeky” (Kurin J, 2004).

Traducción: *“Claro, cuando se va hacer **Gijatun**, primero se les avisa a las personas, para saber como hacer las cosas, como tratar con cuidado las cosas, todo se le dice pues, a las personas se les guía, solo así podemos continuar, las personas deben estar atento a estas revelaciones, pewütu se llama pues, eso se hace a través de los sueños” (Kurin J, 2004).*

Un aspecto relevante, que cabe destacar de este testimonio, es la dependencia, que tienen las personas Mapuche de los seres sobrenaturales, especialmente sobre el Ser Superior “Günechen”, “Che ta kizu günewkülelay”, frase que refleja que (traducción: Una persona no se manda sola), por ende esta responde a un ser supremo que controla este orden y al cual el mapuche se debe, afirmación proporcionada por la mayoría de los entrevistados.

Por otro lado, la machi Antonia Lemuñir efectúa la aclaración sosteniendo que el conocimiento mapuche no es homogéneo, ya que todo depende del pewma, es la razón por la cual se explica las diferentes formas de realizar el Gijatun, dependiendo de los sectores. Ella afirma tener sueños desde hace ya tres años y lo relata de la siguiente forma: *“Inche ta fewla, fantepu ta pewmaken may, pekefiñ tati kuyfimu may chiripatuychi pu zomo, pu wentru, fey may chumtenchi ta feypipaenew, eymün may ta tüfa anümaymün ta gijatun , niamün ta kiñe gijatuwe, fey ta kom feypigeken, nielayaymün ta koyon pigeken, fey kiñeke gijatun tati niegeky ta koyon” (...)* *“por eso digo que la forma de hacer gijatu siempre va depender, porque en el sueño le dicen a uno como tiene que hacer el gijatun” (Lemuñir 2004)*

Traducción: *“Yo ahora, a esta altura yo sueño, yo he visto a los hombres y mujeres que se visten con chiripa, y no sé cuantas me han venido decir que nosotros acá en Trapilwe debemos hacer un Gijatun, no deben usar Koyon me dicen”. (Lemuñir 2004)*

Sin embargo, estos hechos relacionados con los pewma y su relación con la ceremonia religiosa, eran más recurrentes en tiempos antiguos, (kuyfi), en la actualidad ya se ha perdido.

“Kuyfi mu ta felerkefuy ta zugu, pewmatufe piam ta müleky, welu ta tüfa gewelay ta femechi che tati, zew may ta perdiw, ese” (Hueche 2004)

Traducción: *“Antes era así eran las cosas, dicen que existían los pewmatufe, pero ahora ya no existen, ya esta perdido eso.” (Hueche 2004)*

b) Problemas de Dimensión Social

Los problemas de Dimensión Social constituyen unos de los motivos secundarios por la cual se puede realizar un Gijatun. Es conveniente aclarar que en todos los Gijatun se exponen las necesidades básicas, que todo ser humano experimenta en vida.

Los problemas de Dimensión Social lo comprenden principalmente las Guerras (fWeichan), problemas internas entre las personas de un lof (kewuan). Las Guerras son motivos de realización del Lefkontu Gijatun.

La Machi Mercedes del sector Wewka (2004), menciona que el Gijatun, se realiza para que predominen los hechos del bien, que impidan a los espíritus malignos apoderarse de las personas, evitando la maldad, que lleva a tomar actitudes rencorosas, envidias y desata mortandades, ya que esto se puede transformar en guerras internas de un lof, además para evitar masacres, tragedias en todo el Waj mapu.

“Fey ñi kümelkaleam, fey ti am kom kümeke suerte, fey kewanuam ta che, kom fij mapu fey ta kumelkaleafum fey ta gijatukele ta che ka, kümelkaleam ta che , genuafun kewan, lagümkawün üyawtuwün, ixokom, kom fij kumeke zugu ta güxumneki ta che ka” (Machi Mercedes 2004)

Traducción: *“Se hace para estar bien, todas las buenas suerte, para que no pelen las personas, para que todas la Tierra este bien, eso se logra con el Gijatun, así, para que no haya peleas, matanzas, insultos, todo lo bueno, para llamar todas las cosas buenas”... (Machi Mercedes 2004).*

En la actualidad, el mapuche no solo hace Gijatun para sí mismo, sino que trata de interceder por todos los seres humanos que habitan en la tierra, teniendo como principal objetivo, mantener la paz del mundo y el establecimiento del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. En este sentido, la señora Flora de Trapilwe (2004) menciona lo siguiente:

“El Gijatun se hace por distintas razones, y cuando esta pasando algo grave en el país, también hacen el Gijatun o cuando hay guerras, se hacen lefkontu gijatun”.

Esto demuestra que el Gijatun, es una ceremonia que abarca todo un sentido colectivo,

*“Fey ta mapuche ta gijatukey ta kom zugu mu tati, inchiñ taiñ **Chegen**, kiñekemu kaiñeurumekiyiñ, ka femechi tati kuyfi mu piam ta pu winka ta we akulu, muchay que müleyi piam ta awkan, fente taiñ awü genuam, pu zomo piam wixamkefuy Gijatun, ka femechi ruka mu Gijatuy ta che, fey chi wezake zugu ta genuam fey ta gijatukey ta che tati”.*

Traducción: *El mapuche hace gijatu por todas nosotros como personas aveces nos enemistamos así también hace mucho tiempo cuando los winkas recién llegan habían constante peleas o guerras, entonces le correspondía a las mujeres levantar el Gijatun, además debían hacer el Gijatu en sus casas, para que pasen esos malos momentos*

Se entiende, entonces que el Gijatun se realiza para mantener el bienestar social de las personas, cuando la armonía y equilibrio con el entorno, se han quebrado, producto de las energías negativas, que predominan en ciertos períodos de tiempos, en el Mapu.

c) Catástrofe Naturales

Desde el mapuche rakizuam las catástrofes naturales, surgen en el instante en que el hombre, rompe el equilibrio con la naturaleza, no respetando los Gen, no realizando Gijatun de manera correcta. Así lo afirma el siguiente testimonio:

“Fey ta Kúpakey tati, Terremoto, Xipakon, Sequía, Maremoto, xipay Lafken, Uyü ta Zejiñ, re wezake zugu, Jazkuy, ka ilkuy ta Mapu tati, fexepun ilkuy tati pu Gen, tūfa chi wezake zugu ta rupakey, pu mapuche tañi goyman mu tañi Gijatuael, ka femechi kiñeke che ta gijatufuy welu, re weluka entuy ñi zugu, newe feyentulay, fey mu jemay ta kizukunugekeyiñ, depue ta femle fey wūlatati pu che, gijatuy, lefkontu Gijatun ta müle-mülegetuy,” (Kurin J,2004)

Traducción: *“Cuando vino terremoto, diluvio, sequía, maremoto, sale el mar, allá en la cordillera o volcán, noticias malas tristes, además se enoja la tierra, mucho enojo de los dueños, todas estas noticias o cosas malas pasan, por eso la gente*

mapuche hace el gijatun, además para eso la gente hace sus oraciones, ahora las oraciones no son por ello si no que hablan puras cosa que no tienen relación, por no creen mucho, por eso además estamos quedando solos, cuando pasan las cosas hay recién se hacen las oraciones (Gijatun)" (Kurin J, 2004).

Desde el conocimiento occidental las catástrofes Naturales, se definen como fenómenos telúricos de carácter netamente geológico. Sin embargo, para el mapuche, las catástrofes son causadas por el mal comportamiento de los humanos, que desestabilizan el equilibrio de los espacios de la tierra, logrando desatar la ira de los Gen, situación que afecta principalmente la vida del hombre.

4.3. Seres Divinos desde la visión mapuche

Se entienden por seres Divinos a los seres con poderes sobrenaturales y supremos que rigen la vida del hombre y del universo, quienes habitan en espacios del Wenu Mapu y espacios geográficos, como los Winkul, el Majiñ, Menoco, Lil, Mawizantu, por tanto son espacios, que no les pertenecen a las personas, si no a los respectivos Ngen, quienes permiten coexistir al hombre en dichos espacios sagrados. El mapuche asume esta condición, de modo que cuida y protege estos lugares, manteniendo el respeto por sus dueños (Ngen), través de las siguientes actitudes:

- Pidiendo permiso antes de explorar el lugar.
- No jugar en ellos, especialmente los niños.
- No contaminar con desechos producido por el hombre.
- Antes de extraer algunas plantas ya sean lawen, para teñidos de lanas o yipel, se debe realizar un gijatun, se debe rogar y explicar al "Gen", las razones del porque se sacan estos elementos, de este espacio.
- Para ingresar a estos sectores existen personas determinadas, con dones especiales, como por ejemplo la Machi, quien es más susceptible a establecer una comunicación o vínculo con los Ngen. Sin embargo el hombre común, igual puede realizar esa relación, no olvidando los procedimientos y normas que se deben cumplir al ingresar a un espacio de estas características.

Desde la perspectiva del conocimiento mapuche los seres divinos son clasificados en **Gen**, categorizandose según el espacio en que se encuentran, es decir, la dimensión del mapu. En esta categoría encontramos al Ngen Mapu, Ngen Ko, Ngen Kurüf, Ngen Wingkul, Ngen Mawiza, Ngen Lafken.

Del mismo modo, existen espacios como los volcanes que son puntos de encuentro de los diferentes Ngen, que están en una lucha constante contra los espíritus del mal, es decir, ellos se encargan de impedir que las fuerzas negativas salgan y se reproduzcan en el mapu. Así lo señala el siguiente testimonio extraído en la zona del Naranjo en Lonkimay:

“Dicen que los volcanes salen cosas malas, a nosotros nos han dicho que en los Volcánes, en el cráter habitan espíritus, que controlan a los del münche mapu, para que no tiren el mal” (Cárilao. 2004).

El **Günen**; Desde el mapuche kimün, corresponde al ser supremo “Günechen” que rigen toda la existencia tanto del mundo de los vivos como de los muertos, controla y orienta las conductas de todo el universo, principalmente de las personas, de manera que se puede relacionar con la concepción de ser supremo, desde el conocimiento occidental.

Por otro lado se encuentra el Günen Mapu, o “Mapu Rey” en donde este tiene el control sobre todos los elementos del mapu, pero no interviene sobre las personas, sin embargo, el Günen Mapu esta bajo las ordenes del Chaw Günechen. El Günen Mapu, es el segundo ente sobrenatural más poderoso, que tiene el control de las fuerzas positivas y negativas.

El Günechen se compone por cuatro seres divinos que son Kalfu Wenu kushe Ñuke, Kalfu Wenu Fücha Chaw, Kalfu Wenu Weche, Kalfu Wenu Ülcha, concepción que representa las dimensiones en la que Günechen tiene poder.

4.4. Concepto de Gijatun

Literalmente el término Gijatun viene de la palabra Gija; que significa pedir y comprar, sin embargo, cuando se agrega la partícula “tu”; hace referencia a la acción de rogar, clamar, pedir. En cambio el concepto Gijatun, abarca no solo el ritual del Gijatu, sino también los aspectos sociales que se generan y conjugan como consecuencia de este trawün.

4.4.1. Tipos de Gijatun

La ceremonia religiosa del Gijatun adquiere características distintas, según las razones que originan su realización en un determinado lof che y lof mapu. Esta diferencia no se refiere en su estructura propiamente tal, (el acto del Gijatun), sino más bien, esta limitado al tiempo, estado climático y social, que sé esta viviendo.

Al respecto citamos, los fragmentos extraídos de las entrevistas realizadas, que identifican los tipos de Gijatun.

a) Fūxa Gijatun: Es un Gijatun de alta concurrencia, que se organiza cada cuatro años y en algunos lugares cada seis años. Esta ceremonia, en la actualidad, se desarrolla durante dos días, sin embargo, en algunos lugares es de cuatro y nueve días. El propósito principal es pedir y dar gracias, a Chaw Günechen, por las bonanzas que ha concedido durante el período a contar del último Gijatun. Para el Fūxa Gijatun se preparan todo tipo de alimentos, con el objeto de presentarlos en acción de gracia en el Gijatu, precisamente en el wüwürtun (Gijatu con evaporación de alimentos recién cocinados), para posteriormente ser compartido con los familiares, amigos y demás personas que concurren a esta ceremonia.

El Fūxa Gijatun, se caracteriza por ser ampliamente participativo, lo que insta a las personas a contar con abundantes alimentos, para compartir con las visitas de comunidades lejanas.

“Y en los Gijatun que se hacen cada cuatro años hay se tiene que tener de todo, si hay que tener mote, tortilla, de todo, pararse con todo Y acá la gente, por ejemplo allá en mi lugar cuando va a durar dos días el gijatun la gente el día anterior no come” (Saavedra 2004)

Dicha ceremonia se divide en dos aspectos fundamentales que manifiestan, un compromiso social con su práctica religiosa, la primera se refiere al compromiso de pernoctar en el lelfun o Gijatuwe durante la noche, mientras que el otro aspecto es el carácter económico de la ceremonia, pues la persona tendrá que prepararse con anterioridad para hacer frente y sin contratiempo a tal evento social y religioso.

Normalmente, la celebración de esta ceremonia se realiza en el Pewü (primavera) por dos razones principales, la primera por que en esta época del año la naturaleza esta floreciendo, la segunda es que se acerca la cosecha y se debe pedir para que estas sean abundantes. Así se expresa a continuación:

“Se hace en octubre noviembre por ahí y se pide: Rayen chi cachilla, kümeal tachi cosecha, küme kupaal ta antu xipantu, küme fummaal ta chi cosecha, kumeal ta che küme mawun akualu” (Painemal 2004)

b) Pichi Gijatun: Es un gijatun pequeño, que se realiza cada dos años, la concurrencia no es masiva, por lo que, no es necesario llevar grandes ostentaciones alimenticias. Es decir, es una ceremonia únicamente de carácter religioso, siendo su propósito principal es el pedir y agradecer a Chaw Günechen, por las bondades. Su duración es de dos a cuatro días, dependiendo de la zona geográfica.

La señora Silvia Marilao de Ütugentu. (2004), señala lo siguiente en relación a la alternancia de tiempo que tiene un Fuxa Gijatun con respecto a un Pichi Gijatun.

“Küla Xipantu ta pichi gijatukigün ka kayu xipantu mu ta fuxagijatukeygün, ante kay ta femrumelayafuygün, welulkarumelayafuygün, femechi ta antü elkunuygün fey ta felewerpuy ka, inakechi xem ta muleyetulu fey ta inanefemtuy ta zugu”. (Marilao 2004)

Traducción: *“Cada tres años se hace el pichi Gijatun y en seis años se realiza el fuxa gijatun, pero nunca antes de cumplir con este período. Así en tiempos pasados los dejaron, y es lo que se ha mantenido, los menores solo deben continuar”* (Marilao S. 2004).

La concurrencia, al igual que la alimentación no es restringida, en este Pichi Gijatun, las personas de otras comunidades que asisten a colaborar en el Gijatu, son bien recibidas y atendidas por los Ngen Gijatun (dueños del gijatun). El siguiente testimonio afirma tal situación:

“En un pichi Gijatun solo participan las personas que son del lof, dueño del Gijatuwe, y en el pichi Gijatun igual va harta gente, todas las personas que sepan, eso van y se atienden. El Gijatun se hace con cooperación, se junta harta gente, ahí no sé cuánta gente irá, se llena la cancha completa”. (Marilao J. 2004).

c) Lefkontu Gijatun: Conocido también como Wixapuramgijatun, Lefpurrun, según las zonas geográficas, consiste en una ceremonia religiosa que se realiza espontáneamente en cualquier época del año, teniendo por objeto hacer frente a las calamidades y fenómenos naturales que afectan al lof o al país en general, es decir, lluvias, sequías, terremotos, maremotos, epidemias o enfermedades.

Según el siguiente testimonio, el Lefkontugijatun aborda dos razones que originan su práctica.

“Hay lef Gijatun que se llama, eso se hace cuando pasa algo malo, la gente se junta en la cruz y se hace un Gijatu chico, aquí cuando hubo el terremoto del 60 la gente se asusto mucho y se juntaron en la cruz para rogar al Chaw Günechen, que paren el terremoto” (Paineo 2004).

“Por distintas razones, y cuando esta pasando algo grave en el país, también hacen el Gijatun, o cuando hacen guerra, cuando hay mucho temblor, terremoto” (Cheima 2004).

Este tipo de Gijatun tiene por objeto rogar a Günechen, para que no ocurran estas vicisitudes y así lograr el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

“Fey kay ta weza antü, rume wesha xipantu, mawûnwenole fey ta, lefkontu Gijatun ta ka cualquier rato ta müleafuy ka (...) Fey ta mezi antükelay ta che, mezi xipantu rmay ka, fey ta cualquier rato ta gijatuafuy, pukem, Pewü mu, Walüng mu, igual gijatualu” (Marilao J, 2004).

Traducción: *“Pero cuando hay un día malo, cuando ya no llueve, se puede hacer un Gijatun en cualquier rato (...) este Gijatun no se miden los días, puede ser en el verano, invierno, primavera” (Marilao J, 2004).*

En los nüxam (conversación) de algunas personas, se menciona el Wixampuram Gijatun, el cual tiene características similares a un pichi Gijatun, solo que esta ceremonia se realiza después de un período largo de receso del Gijatun o por algún pewma (sueño) o calamidades, que inquiete a la comunidad influyendo fuertemente en la decisión de reanudar esta práctica religiosa.

Una de las razones que originan el Lefkontu Gijatun es la sequia, para ello los mapuche acuden al Wüfko o al Wixunko, para hacer el Gijatu al Ngen ko, con el objeto de que esta calamidad, sea superada, para lo cual los elementos simbólicos que deben estar presentes son la bandera, los animales, la vestimenta los que deben ser de color negro.

Otra de las razones que inciden en la realización del Lefkontu Gijatun es la falta de días soleados, en este caso en el Gijatuwe debe predominar el color blanco, además, de procurar que no existan abundancia de líquidos de ningún tipo.

d) Kamarikun: Esta ceremonia, posee la misma característica que el fuxa Gijatun, solo se diferencia en el hecho de que esta no solo adquiere una connotación religiosa, sino también un carácter social, el kamarikun es el festejo por haber cumplido una década más de la existencia del Gijatun, del bienestar y del

equilibrio entre hombre y la naturaleza. Es así como en el sector de Ütugentu, las mujeres pueden lucir sus joyas, al igual que los hombres, sus vestimentas mas distinguidas. En algunos sectores como Truf- truf, el kamarikun se celebraba en los tiempos del Rümugen (otoño), con el objeto principal de gratificar a chaw Günechen

Desde la perspectiva del análisis lingüístico, la palabra Kamarikun, es compuesta, por “Ka” significa Otro, mientras que “ Mari” es Diez y “kun o akun” significa llegada. La aclaración, anterior esta basada en el testimonio de Marihuan Cabral (2004) quien señala lo siguiente:

“El kamarikun ante se hacía por aquí, yo recuerdo un poco, ese es como un cumpleaños, una fiesta , pero ese no hay mucha diferencia del Gijatun Grande, es igual que un fūxa Gijatun, marichi puwi ti xipantu fey ta xipay tati fūxa Gijatun, entonces cuando, en la salia, a final, la gente hace como una fiesta, se baila choyke, y los choyke pueden elegir mujeres, hasta alguno se pueden casar, los choyke buscan a las mujeres más bien vestida, se hace ayekan, por que el mapuche esta contento” (Marihuan 2004).

e) Anüm mapun Gijatun: Es el Gijatun que se realiza al momento de constituirse un lof che, asentandose en un nuevo espacio geográfico, (comunidad nueva), pero estructuralmente no difiere de las anteriores.

4.5. Partes esenciales de la Ceremonia del Gijatun

En este apartado, se hará referencia a las partes principales que involucra la ceremonia del Gijatun, con algunas aproximaciones conceptuales, enfocados principalmente a las descripciones de los actos rituales.

4.5.1. El rito del Gijatu (Oración)

Este ritual consiste en orar a todos lo seres sobrenaturales que proveen el bienestar tanto para los seres humanos, como para todos los seres vivos que habitan el mapu. En este aspecto Marilao (2004) señala:

“Gijatukey ta che fey ta küme feleam ka, kümeleam ta mapu, wezake zugu tañi küpanuam, fey mu fey ta gijatuki ta che tati, pezialu ta che Fūcha Chaw mu küme walüng, küme cosecha, küme xipantu, genoafün ta weichan ta winka mu, wezake

zugu tañi küpanuafüm fey mu fey ta gijatuki che tati , peziki ta Fücha Chaw mu ta che”(Marilao S, 2004)

Traducción: *“La gente hace oraciones para estar bien, para que la tierra este bien, que no lleguen cosas malas, por eso la gente hace Gijatu (oración) para pedir al padre, buen verano con buenas cosechas, buen año, que no hayan peleas, que no pasen cosas malas, por eso se hace mucho Gijatu, al Padre” (Marilao S, 2004)*

No obstante en el Gijatu, existe un orden establecido para invocar a Günechen y los Gen, así lo indica Marilao S, (2004).

“Welu femechi tañi gijatuken ta che pu fütakeche tañi fekunuel, kom gijtuwe ta feli, gituale ta che fey tuwkunumy ta konünwenu fey ta weltay tati, ka puwtuy tañi mapu mu, ka femechi üytufi ta wenu ta ka, fey ti Küyenh ta wünelumu, Wüñejfe, fey egün ta üytuy, ka tati azul compromiso tati” (Marilao S. 2004).

Traducción: *“Cuando se va hacer un Gijatu, la persona debe partir nombrando a los Gen, el gen de Konün Wenu,(el dueño que esta a la entrada del cielo), se nombra a todos los lugares donde existan fuerzas sobrenaturales y los distintos gijatuwe y se vuelve a la propia tierra, después se va a los seres sobrenaturales del cielo, así nombra a la Luna, en primer lugar al Lucero del alba y a la familia de los Azules. (Kalfü Wenu Fücha Chaw, Kajfö Wenu Kusche Ñuke, Kalfü wenu Ülcha, Kalfü Wenu Weche). Realizar un Gijatun es un compromiso pues” (Marilao S. 2004).*

En un Gijatu se debe saludar primero a los diferentes Ngen, que habitan en la dimensión de la tierra, luego a cada Gijatufe destacado de cada lof o Gijatuwe, por consiguiente, se saluda a Fücha Chaw Günechen, (ser supremo). En este sentido el Lonko don Juan Kurin de Trapilwe (2004), fundamenta lo anterior en el siguiente párrafo:

“Gijatuale ta che, fey üytuky ta wenu chaw, wenu ñuke piki ta gijatun mew, füläng kawelltuli ñi chaw egu ñi ñuke...fey ta kejupayael ta gunechen mew, guneltunen furrenean pili ta gijatufe, chachay pigi ta chaw dios tati, “furrenean chachay dios, kom tani pu familia, kom tani niel tati kujiñ, fey gejpugeki tati, gejpugeki, fey ta kume gijatun mu ta che fey ta ajkutugeki tati, ka pewmamu ka nuwkuli ta che tati, ka feymu ka, feymu ka pewutuy inawtutuy kizu che tati”. (Kurin J, 2004)

Traducción: *“Cuando la gente hace su oración nombra el dios de arriba, la madre, también, en caballo blanco andan nuestra madre y padre, así ayuda Chaw Güchen, tomanos en cuanto concede el favor dice el orador, al señor padre dios, por favor padre dios toda mi familia todos que tengan animales, así se pide, ese es una buena oración, así escuchan en el sueño también la gente esta tomada, y sabe las cosa”*(Kurin J, 2004).

El saludo hacía ellos debe ser muy formal, muy poético, con mucho sentimiento, es una oración que nace del corazón de cada gijatufe, solo de esta manera se logra el objetivo de la ceremonia. Así se aprecia en el siguiente Gijatu:

“Wenu chaw elumuaiñ suerte kom suerte elumuaiñ, kom familia mu kumelkaleaiñ kom mapa kumelkaleay ey mi ta elumuyiñ chaw wenu ñuke, aguela kuze, aguelo fucha, ey mi ta elumuyiñ uxufpelayaimi ta mi puñeñ Cheu mapu ta nieymi ta mi choyum mulelehci ta mi puñeñ kimtikuaymi ta kume kimun ñi repúleal ta kume zugu mmay. Eymi ta elimi ta mogen muley ñi kumeleal ta ixofil mogen muleleu lelfun mew....” (Paineo 2004).

Traducción: *“Padre del cielo, danos todas las suertes, danos a todos, nuestras familias, que estemos todos bien, que toda la tierra este bien, usted danos padre, madre del cielo, abuela, abuelo, no desampares a tus hijos, tu sabes que en la Tierra están tus descendencias, tus hijos que existen, haz que busquen los conocimientos para que pasen por buenos acontecimientos. Tú que engendras las vidas, debes velar por el bienestar de las distintas vidas que existen en la tierra.”* (Paineo 2004)

En un Gijatu, individual la persona Mapuche ruega normalmente por una necesidad personal y colectiva. Esta acción comprende límites en relación al momento del día en que se efectuara, siendo esta la madrugada, el único espacio temporal en que las fuerzas negativas no impiden la comunicación con el Fücha Chaw Günechen.

4.5.2. El rito del Gijatu (oración) y sus componentes

Según el contexto de estudio el rito del Gijatu se compone de los siguientes aspectos:

a) Lukutun: El Lukutun, consiste en arrodillarse en el Gijatun como expresión de adoración a “Chaw Günechen”, para agradecer y solicitar la concesión de favores, siendo además un acto complementario del Gijatu.

b) Purun: El Purün, es una danza ceremonial, ordenada donde por norma general mapuche deben participar todas las personas asistentes al Gijatun, llevando consigo un Jaf-Jaf en sus manos.

c) Choyke: Es otra de las danzas que se efectúan en un Gijatun, realizada por cuatro o seis varones, que imitan los movimientos del avestruz.

d) Pelotón: Esta palabra viene de la partícula “Pen”; ver, “Tun”; acción de ver. Es un diagnóstico que predice el futuro del Mapu y del Che, se realiza después del Gijatu y antes del Choyke y el Awün. En algunos Gijatun, este acto lo realiza la machi, sin embargo, en otros, las interpretaciones lo asumen los kimche presentes en la ceremonia, para esto se utiliza principalmente el cordero o la sangre del cordero.

e) Awün: Se le denomina awün, a las vueltas en caballos que realizan las personas en el Gijatun, esta se hace rodeando el Gijatuwe y se efectúa en el xipal antú, es decir, el segundo día del Gijatun.

En el awün pueden participar todas las personas que andan a caballos, estas deben formarse en parejas, encabezado primeramente por las autoridades tradicionales del lof seguidos por las demás personas. Esta acción, tiene un sentido religioso, así lo señala el siguiente testimonio:

“Se hace para dar gracias al Chaw Güneche, meli xekan kawelmu chalintukual ta chaw genechen, arrof kawel chalintukuaiñ pi ta machi meli huelta em ta ti. Lonko enelu amuli, Meli xekan kawel ka meli wirraf fey chalintukutuy ka wirrari iyu, meliwixan mapu wirrakey pu kona (...) (Painemal D.2004)

Traducción: *Se hace para dar gracias al Ser supremo, cuatro vueltas caminando para saludar y cuatro vueltas galopando para despedirse del ser superior. El lonco va encabezando, el caballo debe ir caminando y son cuatro vueltas, más cuatro vueltas galopando, así se saluda, también se grita (afafan) en los cuatro puntos cardinales.*

Se comienza con cuatro vueltas rodeando el Gijatuwe, en donde los caballos deben ir caminando, esto con el objetivo de saludar a Chaw Günechen. Posteriormente, cuatro vueltas galopando, para agradecer y despedirse, no obstante, en cada vuelta se debe ir haciendo Gijatu, otros tocando la xuxuka, kulkul, kultrun, así como también, en cada punto del Meli Wixan Mapu (Norte, Sur, Este y Oeste), se hace un afafan.

El awün sirve para alejar todas las fuerzas negativas que se presentan al momento de hacer el Gijatu, de modo que es pertinente mencionar que el Gijatuwe están presentes elementos espirituales del Kúme Newen y Weza Newen.

f) Afafan: Es el grito que realizan las personas, en señal de elevar su ruego al Wenu Mapu, y se cree que mientras más constante sea el grito, es menor la posibilidad de intervención de los espíritus malignos.

f) Tampultun: Es la música que acompaña el Purun, el Choyken y el Awün. Se le denomina así al conjunto de sonidos generados por todos los instrumentos que esta siendo utilizados en el desarrollo de la ceremonia.

h) Würwürtun: Es la evaporación de los alimentos que se presentan en el Gijatu, como acción de gratitud al Chaw Günechen.

i) Mizawün: Se realiza en el Xipal del Gijatun, consiste básicamente en compartir con los familiares, amigos y conocidos diversos tipos de alimentos, principalmente carne. El mizawün es la expresión concreta del **Poyewün**.

4.6. El Gijatuwe

El Gijatuwe, comprende el espacio físico donde se realizan los actos rituales que tienen relación con el acto del Gijatu (rito de la oración), espacio exclusivo donde convergen lo real y lo sobrenatural, así como también las energías positivas y negativas. En el lelfün se encuentra el Gijatuwe y alrededor de este esta el lepun espacio donde ocurren todos los rituales sociales.

4.6.1 Significado de los elementos Simbólicos presentes en el Gijatun y en el Gijatuwe

Los elementos simbólicos, que se aprecian en la ceremonia religiosa mapuche, nos permiten comprender, en cierto modo aspectos que responde al ordenamiento y forma de entender el mundo desde una perspectiva del feyentun. A su vez, el sistema de creencia que sustenta lo simbólico responde a elementos objetivos y subjetivos que se encuentran en la cultura mapuche.

a) Símbolos que Identifican el Campo Ceremonial del Gijatuwe.

Los campos ceremoniales, del contexto de estudio, se identifican mediante la delimitación subjetiva del espacio físico, lo que permanece en la memoria colectiva de cada miembro del lof, sea este participe o no de la ceremonia. Por otro lado, la delimitación del Gijatuwe, se identifica a través de símbolos que marcan el terreno o lelfun, sean estos, cruz, rewe o jaf-jaf, que se adornan al momento de realizar el Gijatun.

- **El rewe en el Gijatun.**

En relación al símbolo rewe, para Coña (2000), Alonqueo (1979) y Marileo (2004) este corresponde a un espacio o altar ceremonial presente en el Gijatun.

En tanto, Greve (1998) sostiene que el rewe constituye una representación icónica de la construcción simbólica del cosmos mapuche. A su vez sostiene que existen dos variedades de rewe, uno con un tronco de siete peldaños, que representan al cosmos total de siete tierras y otro con un tronco de cuatro peldaños- equivalente al wenu mapu- integrados por la suma de cuatro tierras superiores.

Al respecto el testimonio de un hijo de machi de la localidad de Coigüe, afirma lo siguiente :

“El rewe es solo de la machi, no esta en el Gijatuwe de la comunidad, este es entregado en sueño, ahí, le dicen de que árbol debe hacerlo, cuantos peldaños (purra purrawe) debe tener, cada cuanto tiempo tiene que cambiarlo y como hacer la ceremonia para ello (geykurrewen), como debe cuidarlo, que banderas debe tener, que árboles corresponde adornarlo etc” (Levio 2004).

Dicha concepción de rewe, se reafirma, aun más en la siguiente cita textual:

“Welu ta ñi ñuke niekefuy ta rewe welu fey ti zugu aparte, no es del Gijatun de la comunidad, welu faw ta Gijatual faw muten rewe azkulgi machi pewma mu wulgeki fey ti zugu, fey mu azkunuwi chumgechi zumayaay, chem anunka mu chi bandera anumay, chu chi anümka zakunukeay ta kon fegechi gefuy, fey ti rewe gekefuy” (Levio 2004).

Traducción: *“Pero mi madre tenía rewe, pero eso es un asunto aparte, no es del Gijatun de la comunidad, pero para rogar acá, solo acá, la machi lo trae a través del pewma, ese asunto se da por sueño, así se ordena en como realizar, con que árboles,*

como debe ser el diseño de la bandera, todo lo dejan establecido, eso es un rewe” (Levio 2004).

En este relato se explica, que es el rewe desde la perspectiva simbólica y como la machi ejerce la capacidad de transformación de su status en un lof che, de acuerdo a la estructura de su rewe.

Sin embargo, la machi Hilda (2004) del lof de Paliwe, explica la concepción de Chincol y de Rewe propiamente tal.

“Machialu ta inche chinkoyma Kúxün foyelgen, tañi amulal ñi machigen, (...)chinkoymaküxün foyelgelu ta inche fey ta re foye küxunkunulgen, re foye, rügi egu, bandera egün, re küxünkunugi müten, küxunka Kunugi, trari kunugi, nielay rewe, niey ta rigi, niey ta kuel, rügi, niey bandera ka foye, fey ta küxun foye” (Machi Hilda 2002).

Traducción: *“Cuando yo iba a ser machi me reunieron **atados de canelos**, (chinkol) para de esta manera iniciar mi rol de machi, me ataron y me reunieron ramas de canelo, los dejaron en atados en ramas amarradas, no tenia rewe, tiene coligue, bandera y lo dejan todo atados y amarrados” (Machi Hilda 2004*

De lo anterior, se desprende que el Chincol, son un conjunto de ramas, coligue y banderas que se le arma a la machi para iniciarla en el proceso de formación de Machi y mientras este asume su rol definitivamente.

“Kiñe xipantu mew, rupali ñi küxan machi, fey wüla zewmageki rewe, fey wüla ta chinkoymareki che. Chinkoyma rewe pigi porque fey ta würwürelgi ta io, würwütugi tati rewe, müchay kom... ka ta wixümtukulelegi trayenko, tukulelgi ta poroto awar kom planta ta Úxuftukugi tati chinkoyma mu... fey ta anüm rewey wüla fey ta rüf machi ka.” (op cit)

Traducción: *“Después de un año de estar enferma de Machi, cuando ya se pasa esta etapa, recién se hace el Rewe, y recién ahí se acompaña el rewe con diversos elementos de la naturaleza. Se llama Chinkoymarewe, porque se le evapora carne al rewe, muday, y se le hecha agua de cascada, y granos para comer como porotos, habas, y se le junta todo tipo de planta al rewe, recién ahí se planta y se renuevan los newen (fuerza) de la machi que recibe como tal y se hace verdaderamente machi” (op cit)*

No obstante.

Se entiende entonces que el rewe, se considera como el momento máximo en que la persona, se consagra como Machi.

Por otro lado, al tener la machi su rewe definitivo, esta deberá renovarlo, cada cierto periodo de tiempo, con el objeto de recibir y regular mayores fuerzas espirituales a través de un proceso denominado Ngeikurrewen. Lo que en definitiva habla del sentido relacional entre el rewe y la Machi.

“Kom machi ta geykurewenky, fey ta puwülmu, ta meli xipantu, ta geykurewenki ta machi, fey konki kom pu che mülelu lof mew fey tañi zoy nwengeal tañi machi Pülli, fey ta geykurewenki. Geykurewen fey ta cambiagey, ka anümgetuy tati rewe, geykurewen pigi, tati machi kay kuymialu, purualu, geykuy ka, fey mu ta geykurewen pigi, jaf-jaf geykuy pu” Huenupi, Jimena, citando a Machi Hilda, 2002.)

Traducción: *Todas las machi realizan el geykurewen, y cada vez que completa los cuatros años se efectuar esta ceremonia, y participan todas las personas de la comunidad para adquirir mayor fuerza el espíritu de machi (...) se llama geykurewen al acto del kuymi (trance), del purun (Danza), y el hecho de mover el Jaf-jaf” (Huenupi, citando a Machi Hilda, 2002)*

Según el testimonio de Levio (2004) y la Machi Hilda (2002), mencionan los procesos y ceremonias que debe realizar la machi para obtener su rewe, vislumbran el carácter religioso y simbólico que tiene para ella este símbolo en particular.

A su vez, en Xuf -Xuf , también se señala que el rewe, no es propio del Gijatuwe ni del Gijatun, relato que se presenta a continuación:

“No, no, rewe ta chumkawno rume ta gekelay por que rewe may ta nieky ta machi tati, fey tañi cosa, fey may chaw Günechen ta ka elieyu, fey ta welu ta gijatuwe machi ta konkelay, fey may ta wulalu ta lawen tati, fey ta may gijatu ta kaley tati, ka zugu ta nieketuy ta machi, püxuy tañi kimün ka, newe maneluwün gelay ka, fey mu ta tukugekelay”(Marilao S. 2004).

Traducción: *No, no, el rewe no puede estar de ninguna manera en el Gijatuwe, porque el rewe lo tiene la machi pues, esa cosa es de ella, eso lo dejo así el Chaw Günechen, pero en Gijatuwe no entra la Machi, su sabiduría es mu amplia, y no se puede confiar de ella, es la razón por la cual ella no participa” (Marilao S, 2004).*

Finalmente, según los alcances realizados, se aproxima que el rewe es un símbolo espiritual exclusivo de la machi, solo ella puede hacer uso del rewe, pero en la actualidad se puede presenciar dentro del campo de Gijatuwe, lo que no constituye una obligación el que este presente en este espacio. Según los relatos del kuyfi, los Gijatuwe se identificaban con elementos de la naturaleza, por ejemplo “**un Hualle**” en Útugentu, así también en el Gijatuwe de Coigüe, antiguamente había un Wüfko con **vegetación de Coigüe, ahí se encontraba el lelfün para realizar un Gijatun**. En la actualidad lo más importante y sagrado dentro de la ceremonia del Gijatun es el Jaf-Jaf, particularmente en los Gijatuwe y Gijatun de nuestro contexto de estudio.

b) El significado del Jaf-Jaf el Gijatun

En la mayoría de los Gijatuwe del sector de Truf-truf, y el sector Chol Chol, no existe rewe, sino que el **jaf-jaf**, (palabra que significa sonido que emiten las hojas de los árboles según el movimiento que producen los vientos y las personas). Así se explica que en el contexto de estudio el Gijatu no se realiza frente un rewe, tampoco este símbolo identifica el Gijatuwe, sino que el Gijatu se efectúa en frente y con **Jaf-Jaf**. Con el jaf, jaf se hace **chinkoyma, (palabra que deriva de chünkolo o chinkol**, que significa agrupar ciertos elementos en un lugar determinado), en este caso se refiere a reunir en el centro del Gijatuwe árboles que son de uso vital en las comunidades mapuche, así, también este se acompaña de animales (vacas, bueyes, ovejas, aves,) y diversos tipos de alimentos tales como (mote, muday, harina tostada) y variados tipos de legumbres, (porotos, arvejas, habas, maíz, papas, y lentejas), Antecedente que se expresa a continuación:

“Se lleva pura comida de la naturaleza se hacían tukun korü, no se usaban fideos, harina tostada pan tortillas, porotos, arvejas, Abas, la gente se prepara con esas comidas hacen mote cuecen arvejas porotos habas para presentar en la cruz, (...)”
(Levio 2004)

c) La incorporación del Símbolo de la Cruz en el campo ceremonial (Gijatuwe)

Según los testimonio proporcionados por las personas entrevistadas en el marco de esta investigación, este símbolo religioso occidental fue incorporado hace algunas décadas, correspondiendo a un símbolo winka no mapuche, y que tuvo un claro sentido de asimilar la concepción cristiana a la local. Sin embargo la comunidades de Coigüe en Chol – Chol, lo han asumido solo como un símbolo que

grafica el espacio donde se ubica el Gijatuwe, evidencia que se presenta a continuación:

“Tufachi mu muley ta kiñe cruz Gijatun may, welu fey ti mapuche zugu no, feyti tukufi ti pu winka akulu tu fi mapu”. (Levio 2004).

Traducción: *“Aquí hay una cruz en el Gijatun, pero eso no es de los mapuche, eso lo trajeron los winka cuando llegaron a estas tierras. (Levio 2004)*

d) El Che mamüj.

Es una simbología, muy precisa del Gijatun. En las comunidades mapuche de la comuna de Freire, el Che mamüj se define como un elemento que identifica el lelfün mapu, como Gijatuwe, pero este no asume la denominación de rewe, así lo señala la señora Elena Hueche (2004) a continuación:

“ Rewe ta gekelay ta Gijatuwe mew, fey ta konkelay, fey may ta müley ta kiñe Che mamüj, fey mu tañi kimgeam tañi gijatuwegen fey ti chi lelfün”.

Traducción: *En los Gijatuwe no existen rewe, eso no entra, eso si que hay un Che mamüj (Tronco de árbol tallado que imita la figura de una persona), eso es para distinguir el campo ceremonial”. (Hueche 2004)*

e) Ramas de Arboles en el Gijatun

Cada árbol del Lelfun Mapu, cumple una función, para los lof - che, siendo estos parte de su alimentación, energía, y fuente de buena salud, es decir, corresponden a los elementos que forman parte de su subsistencia individual y colectiva. Por tanto, todos los elementos de la naturaleza que se presentan en un Gijatun, son exclusivamente para que Chaw Günechen perpetúe la abundancia de estos, en el mapu.

En el espacio delimitado del lelfün, donde se realiza el Gijatu, (oración), se debe, llevar ramas de árboles, en conjunto con el “Rali” que contiene los frutos derivados de la diversas ramas que se presentan como por ejemplo el trigo, la harina tostada, además del metawe que lleva Muzay. Todos ellos deben estar ubicados en un punto central del lelfün, en dirección hacia la salida del sol, al igual

que las personas. Por lo tanto el Metawe y el Jaf-jaf es propiedad de una familia específica según el Gijatun de Útugentu.

Es así, como cada familia y persona asistente, debe llevar rama de árboles nativos y de productos que se cultivan en casa (Canelo, Laurel, Maqui, árboles frutales, ramas de cereales y legumbres), para presentar ante Chaw Günechen, el alimento que él dejó y que cada familia cultiva para vivir, del mismo modo se realiza el agradecimiento, para pedir buenas cosechas y que el alimento no falte en la tierra. Así lo señala el siguiente testimonio:

“Esas que llevan arveja, el haba, es para que le valla bien en la cosecha y el laurel es una planta sagrada” (Marilao.J, 2004).

“Se llevan plantas de la casa si uno quiere para que sean colocadas y se le presente a Chaw Günechen”. (Paineo 2004).

Existen similitudes y diferencias entre los diversos lof, según la zona geográfica en que se ubiquen y sus características particulares de vegetación. Es así como cada sector, utiliza y asigna significado especial a su entorno natural, siendo estos, una variable que incide en el conocimiento sobre la clasificación de árboles nativos que se llevan al Gijatun, ya que cada lof, realiza sus ceremonias con ramas de “Aliwen” (plantas nativas) de su zona.

No obstante, la subjetividad religiosa que cada persona y cada lof tienen, con relación a la presencia de árboles en el Gijatun, es igual en todas partes, el tema central es agradecer a Chaw Günechen, pedir que no falte el alimento, que haya buena cosecha, alimentos, remedios, pasto para los animales, etc. Antecedentes que se expresa continuación:

“Esas ramas de árbol, que llevan la arveja, el haba, es para que le valla bien en la cosechas y el laurel es sagrado pues esta también en el domingo de ramos ” (Saavedra 2004).

Lo anterior, indica los diversos tipos de vegetales y árboles que deben estar presentes en el Gijatun, pues por un lado son ofrendas presentadas a Chaw Günechen, pero también se presencia en el Gijatuwe o en eventos sociales religiosos cristianos. No así, el Foye, el Maqui y el Coligüe cumplen solo una función religiosa en el Gijatun.

“Casi siempre hay foye en todos sus gijatunes. También se llevan plantas de la casa si uno quiere para que sean colocadas y se le presente a Chaw Günechen. Se ponen maqui ahora último pusieron coligüe eso por que cada machi tiene diferente cosas, y se colocan eso para presentarlo al Chaw en la cruz” (Paineo 2004).

f) Jaf-Jaf en el Purun

El **Jaf-jaf**, corresponde a las ramas de distintos árboles y cultivos que se llevan al Gijatun, estas sirven para delimitar el terreno donde se ubicara cada familia, y también para hacer el Gijatu y purrun. Según se señala a Continuación:

“Fey ta fey chi mamüj ta jekigün ta tiñaleam ta kizuegün tañi wixapun, fey mu ta yegeky tati fey chi anüm wixapuam tati” donde cada familia realizara su Gijatun (oración), ka, fey ta ka lukutuale ta che fey ta puwfemtualu ta feymu ka (...)(Marilao S. 2004).

Traducción: *esas ramas se llevan para acompañar y no estar solo parado, por eso se llevan plantas se hace Gijatu– se marca el lugar donde cada familia realizara su oración, también para cuando la gente se arrodilla, tiene su espacio marcado o delitado. (Marilao S. 2004)*

Por tanto, cada persona debe llevar en sus manos un manojo de ramas (jaf-jaf), para hacer purrun (danzar), Gijatu (oración), presentándose así, al ser superior proveedor de toda la naturaleza, para que conceda lo que se le solicita, agua, buena suerte, alimento para el año como lo expresa el Lonko Don Juan Kurin de Trapiulwe (2004) a continuación:

“Fey ta yaf-yafgeki ta triwe tati, triwe ta yaf-yaf geki tañi müxuman ta iael müxüman ta ko, kom fey ta ka elkunugeki fijem iael” (Kurin 2004).

Traducción: *“Ese manojo de laurel se lleva para llamar la comida, para llamar agua, por eso es que se nos dan diferentes alimentos” (Kurin 2004)*

Según esta norma cultural el Yaf – yaf es tanto, para la oración (Gijatu) como para utilizarlo como medio para realizar peticiones al Fucha Chaw Günechen.

g) Colores y vestimentas

También se pueden entender como aspectos simbólicos de la cultura mapuche, al significado que se le asigna a los colores en la ceremonia del Gijatun.

Los colores son variados, más bien se destaca una amplia gama de matices, elaborados a través del proceso de diversos componentes naturales, los que combinan su textilería y vestimenta. A su vez se simbolizan a través de los colores las fuerzas positivas y negativas, presentes en el mapu.

En este sentido, se puede establecer que los colores se clasifican en dos grupos; uno es denominado “Küme Newen”, aquí se encuentra el negro que llama el agua, el blanco para llamar buen tiempo y sol, el azul que simboliza el infinito el wenu mapu y la vida en la tierra, “*küme mogen muleal ta mapu*” (Paineo 2004).

El otro representa el “weza newen” o energía negativa, siendo estos el rojo, rosado, morado, lila, etc.

En el Gijatun, se deben usar los colores que representan el küme newen, tanto en la vestimenta como en las banderas, estos matices son el negro, blanco y azul, lo que finalmente lo define es el propósito del Gijatun.

h) La presencia de Banderas en la ceremonia del Gijatun

Desde el mapuche rakizauam, la bandera como elemento simbólico, tiene un significado según el color y según el objetivo de la ceremonia religiosa mapuche. Según Painemal (2004).

El color negro tiene por objetivo realizar la siguientes petición: “*kurru bandera ko muxummual*” (Painemal 2004).

Traducción: “para llamar agua se usa bandera de color negro” (op cit)

El color blanco es para pedir buen tiempo, sol, “*Flank, bandera anumgui rume amuli ta mawun, fey mu ta muxunkuy kume antu*” (op cit)

Traducción: “Cuando llueve mucho se coloca una bandera blanca” (op cit)

Y el azul representa el wenu mapu, *kalfu bandera, küme xipantu niael, kume mogen amualu ta fil ke mogen*” (op cit)

Traducción: “para tener un buen año, tanto personas como la naturaleza se utiliza bandera de color azul”, (op cit)

Usualmente, son cuatro los tipos de bandera que se observan en un Gijatun, blanca, negra, azul, y una azul con estrella blanca o combinada con cualquier otro de los colores mencionados.

En este mismo aspecto según los antecedentes proporcionados por los entrevistados del Gijatun de Coigue, al participar en el gijatun deben realizar algunas actividades previas que se relacionan directamente con su presencia en el Gijatun. Argumentos que se describen a continuación:

“Bandera anumi muley ñi anual ilo kuyiñimukern ta che anumi ta bandera, iloy, ta ufiza, iloy ta kuyin fey chi antu anugi ta bandera ñi kuzu ñi ruka, fey konalu Gijatun mu” (Levio 2004)

Cuando sé están realizando los preparativos, faltando solo unos días para que comience el Gijatun, cada familia debe colocar en su casa una bandera, esto, con él propósito de que Chaw Günechen, los acompañe y observe, desde ese momento las familias ya están comprometidas social y religiosamente con su ceremonia. Posteriormente esas mismas banderas, las familias deberán trasladarlas al Gijatun, para colocarla en la parte superior de la ramada, al igual que la machi llevara su propia bandera, sin embargo ella la instalara en el centro de la rogativa (Gijatuwe).

Finalmente, se establece que la bandera como elemento simbólico de la ceremonia religiosa mapuche, es parte esencial del Gijatun, ya que representa a las familias y demás autoridades tradicionales que participan en la ceremonia del Gijatun.

4.6.2. Las Danzas en el Gijatun

Las danzas en el Gijatun, se entienden como un proceso en donde las personas representan una forma de comunicación con Chaw Günechen, a través de la cual le agradecen y solicitan cosas, se caracteriza por ser ordenada y de mucho respeto entre las personas que realizan las danzas.

Las personas que realizan los diferentes tipos de danzas, en la ceremonia religiosa, normalmente son elegidas por el lof, en el caso del choyke, es un rol, que se le asigna solo a personas determinadas.

4.6.2.1. Tipos de danzas

a) Purun

El Purun, es una danza ceremonial, que realiza las personas asistentes al Gijatun, llevando con ellos un Jaf-Jaf en sus manos, consistente en vegetales presentados en la ceremonia.

"Chem rume muley ñi kulkajal ta purrun mew, kachija seco rume, fey ñi purrual fey ta pey ta chaw dios kiñe par de granos pei chaw dios, zoy elutuki después, bendición, suerte fey wultuy femuechi, femki tufa chi mapu Gijatun". (Levio 2004)

Traducción: *"cualquier rama se lleva para moverlas, puede ser trigo seco, con eso se baila, así ve Chaw dios, cada grano ve el Padre y después nos da' mas bendicion, suerte, asi él devuelve a la tierra" (Levio 2004).*

Este Purun consiste en movimientos y toques suaves del kulxun, donde las personas se toman de la mano y danzan según la modalidad que tenga cada lof, por ejemplo en la zona de Xuf - Xuf, las personas se mueven desde un costado a otro. En la zona Chol - Chol, las personas no se toman de la mano, bailando solo en filas, de hombre y de mujeres, moviéndose frente al jaf-jaf (delante y atrás) así como también, rodeando el Gijatuwe.

b) Choyke y Xugül

El choyke, en el Gijatun es una danza ceremonial que representa los movimientos de un avestruz, ave que habitaba estos territorios en el pasado y que en la actualidad solo se encuentra en algunas zonas del sur de Chile. Según nuestro contexto de estudio Chol - Chol y Xuf-Xuf, son lugares donde se realiza la danza del Choyque, la que se caracteriza por que su práctica corresponde solo a familias determinadas.

Cabe destacar, que el pueblo mapuche como organización social ha creado su propia estructura organizacional, ordenando su vida y mundo, perfilando detalladamente la función y rol que le corresponde desarrollar a cada familia por medio de su Tuwün y su Küpalme.

A ello, no esta ajeno el Choyke, rol designado a personas determinadas, según su küpalme, asumiendo junto con ello, responsabilidades según condiciones y normas establecidas en el Gijatun, respetando y continuando su cometido hasta su muerte.

Para Cheiman (2004), esta relacion se expresa de la siguiente manera:

“En el Gijatun, cada persona tiene su cargo a, porque no es como cualquiera, pa llamar el choyke tiene que haber una sola persona, y esa persona tiene que empezar por ejemplo hasta que el muera pu´ hasta que no pueda mas, el sabe, ya su cargo y la persona que es de la puerta igual pu´ entonces toman su cargo altiro y ya saben” (Cheiman F. 2004)

Normalmente, el Choyque es representado por cuatro personas estando siempre en dualidad, siendo los hombres jóvenes y con capacidad física sus máximos exponentes. Así se expresa a continuación:

“ Fey ta chumten choyke rupakey ti fey epuke tati, melike, kayu ke, epukekunugeki tati” (Kurin J, 2004)

Traducción: *“Pasan cuanto sean, ellos pueden ser dos, cuatro, seis siempre en par” (Kurin J, 2004).*

Al respecto, Don Lorenzo Levio (2004), señala lo siguiente en este aspecto:

“Choyke, müley weche wentru choykey, fey ti meli weche wentru muley ñi purrual choyke reke, fey may amuay ta ayekan” (Levio L. 2004)

Traducción: *“El choyke lo representa un hombre joven deben ser cuatro hombres que dancen alegres” (Levio, 2004)*

La danza se realiza después del Gijatu (oración central), siendo este principalmente de agradecimiento o para realizar la solicitud de peticiones sea esta de agua o buen tiempo, usando para ello, vestimentas adecuadas al objetivo del Gijatun.

“Y los choyke, cuando van a llamar tiempo bueno usan paños blancos, sabanas blancas y cuando quieren agua usan cosas negras” (Saavedra 2004)

En tanto el Xügul, al igual que el choyke, es una danza que gráfica los movimientos de un ave, el Treile, pájaro que aún se pueden encontrar en abundancia en las diversas zonas del pueblo mapuche. La danza es característica de la zona de Malleco y Pehuenche, pero de acuerdo a la información recopilada tiene el mismo sentido religioso que el choyke, según el contexto de estudio. Graficándose tal evidencia de la siguiente manera:

“Fey choyke egu anta xewül ta kiñe zugu müten No pu el mismo tati, choyke Pigi tañi uy... welu uchulelay” (Kurin J. 2004).

Traducción: *“Ese avestruz y el Treile, es uno solo, es el mismo, ese el avestruz es su nombre(..) pero no están separado”.(Kurin J. 2004)*

4.6.3. El Rol que cumplen las autoridades mapuches en la ceremonia del Gijatun

Entendiendo como rol, la función u obligación de una persona en un grupo social determinado, es que se definen y describen las diferentes funciones de las autoridades mapuche en los lof de estudio, personas que se destacan en términos organizacionales y religiosos en el Gijatun.

a) Lonko

El Lonko es una autoridad tradicional mapuche, cumple la función de liderar, orientar y representar a la comunidad en diversos eventos sociales. Este personaje es generalmente depositario de los saberes religiosos de su lof, ya que bajo su palabra se organizan y se desarrolla un Gijatun.

“El Lonko conversa con la gente y acuerda, cuando sé hará el Gijatun” (Paineo 2004)

“El Gijatun esta dirigido por el Lonko, él es quien organiza su comunidad y hace la ceremonia del Gijatun y a veces también wewpikey. Él dirige a la machi, tayulfe zomo, wexu, zugu machife” (Painemal 2004).

No obstante, la transmisión del cargo de Lonko en el lof y en el Gijatun, proviene de su küpalme, rol heredado consanguíneamente por línea paterna. Así se señala a continuación:

“Eso son los caciques viene siendo como (..), los Lonko. Es lo mismo Lonko o cacique es lo mismo. Aunque no tenga, aunque sea solteron pero siendo hijo de un cacique o porque va ha ser tomando (..), igual que lo reye, cuando mueren reyes (..) ocupa el (..). Es hereditario. Claro eso son lo que organizan, ellos tienen que decir como, cuando, el día, que hora termina, como tienen que comer, todo eso, ello son los encargados en todo, por ejemplo si en el Gijatun, ya, tienen que invitar a gente importante y hablar en reten para que los carabineros esté mas o menos alerta si hay algún problema” (Cheiman F. 2004).

Sin embargo, la responsabilidad y exigencias aumentan cuando se esta desarrollando la ceremonia religiosa. Si bien, el Lonko como autoridad máxima merece todo el respeto de su lof, su abandono de deberes y de responsabilidades, no se condice con su cargo, por tanto su conducta será considerada falta grave y

fuertemente sancionada, además, de recaer sobre él y su familia sanciones sobrenaturales.

- **Ñizol Lonko**

En las comunidades que abarcan el sector de estudio de Padres las Casas, el Gijatun, se efectúa entre más de una comunidad, por tanto, se juntan varios lonko representando a cada una de las comunidades, lo que significa que uno de ellos debe asumir el liderazgo y organización del Gijatun, denominándole a esta autoridad tradicional, Ñizol Lonko, es decir autoridad máxima entre Lonko, a la vez es el encargado de realizar el Nüxam a las demás autoridades tradicionales de los diferentes lof, para así desarrollar el Gijatun, de manera ordenada, asignando deberes y responsabilidades a cada autoridad mapuche.

"Fa chi antü ta xipale tañi Gijatun egün fuxa gijatun ta xipale kam pichi Gijatun fe xipal mu fey feypikunufemalu, fey fantemu ta gijatuayin , pigün, cruz mu feypiwkunufemki tati pu lonko, fey tati Ñizol lonko fey ta wixampelu ta zugu, amulpelu ta zugu, feymu ta küla xipantu ta pichi gijatukigün fey ta kayu xipantu ta puwi fey ta püxagijatukiygün, fey ta puwle ta mezin antü tati fey ta ka xapumuwi tati pu lonko tati, fey ta femki ta ñizol lonko, fey mantacheki tati, femechi, fey ta femle, fey at amuy zugu. Fe kay ta weza antü, rume wesha xipantu, mawûnwenole fey ta, lefkontu Gijatun ta ka cualquier rato ta müleafuy" (MarilaoS, 2004).

Traducción: *"Ese acuerdo lo debe proponer el nizol lonko, de esta manera cuando toca hacer el pichi Gijatun es cada tres años o y cada seis años un Gijatun grande, entonces cuando llega las fechas o días establecidos, el lonko ñizol manda a una persona (werken) para reunirse con los demás lonko y el también dejan un día para reunirse con todos lo dueños de casa de cada lof que organiza el Gijatun, entonces de esta manera logran realizar este acontecimiento. Sin embargo, si hay un acontecimiento catastrófico, malos acontecimientos, un año malo, si no llueve puede haber en cualquier rato un Gijatun improvisado" (Marilao,S. 2004).*

El Logko, el Ñizol Lonko son todas autoridades tradicionales de un mismo origen conceptual, hacen referencia al liderazgo, organización y representación que tiene una persona sobre determinados lonko de diferentes lof – che.

b) Machi

La Machi es conocida como Lawentuchefe de la cultura mapuche, su rol principal es practicar la medicina mapuche con el objeto de sanar a los enfermos, intentando establecer el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

En la zona de Chol - Chol, el Gijatun es guiado por el Lonko, no obstante la machi participa en el Gijatun, colaborando en el Tayül y orientando en el Gijatu, realizándose de esta forma la comunicación entre las personas y Chaw Günechen por medio del Küimi (trance), conexión que permite al lof che, presentarse y saludar al Ser Supremo. Así lo sostiene en siguiente testimonio:

“Machi re tayultuy ka polotuy, kuimi key fey inchiñ kinfiñ chem zugu muleay kam kume mauleay ta gijajun kam weza xipaalu, ka chumgechi zewmayu ta chi zugu ñi piuke mu ñi küme rakizuam kam re pekanak mekeigun, kom ti zugu chaw güenechen wultuy machi kuimilu fey inchiñ kimpafiyiñ fey ti zugu mulenolu ta machi fey kimblaafiyiñ fey ti zugu” (Painemal M. 2004).

Traducción: *“la machi no solo canta, o toca el kulxun, también entra en trance, hay nosotros sabemos que cosas van a pasar en el gijatun, si va salir bien o mal, también sabremos si esto se esta haciendo con el corazón o no, con buenos pensamientos de todos, o están haciendo puras cosas que no se deben, todas esas cosas nos dice Chaw Günechen, y si no estuviera la machi no se sabría eso” (Painemal M. 2004).*

En cambio, en zonas de Kalbuco, Utügentu, Iwijmahuiza, de Truf-Truf. La Machi no participa de la ceremonia del Gijatun, ya que ella, solo cumple labores medicinales y de conocimientos de los aspectos positivos y negativos del mundo sobrenatural. El siguiente testimonio afirma tal concepción:

“No machi tukugekelay, re lonko müten, fey ta tayültukey ta alüxemkulechi pu zomo, claroke kiñeke ta tukuafuy machj jemay nielu ta machi legmanelu, welu solamente tayülalu ka welu no para otra cosa.” (Marilao S. 2004)

Traducción: *“No la machi no se integra, solo el Lonko, para tayültu se elige a una mujer mayor, claro que en algunos lugares se integran la machi, por que existe machi en el sector, pero solamente participa para realizar el tayül, no para otra cosa” (Marilao S. 2004)*

Por tanto, es el Lof quien delimitara o impedirá la participación de la machi en el Gijatun, siendo, solo en casos muy excepcionales su participación como Tayültufe o Gijatufe.

En tanto, para los sectores donde se realiza el Gijatun con la presencia de machi, esta, actúa de colaboradora del lonko, en el Gijatu, Pelotu, Tayül, sin embargo, para el sector de Mahuidanche la machi debe ser conseguida en otros lugares, con el objeto de contar con su presencia para la realización del Gijatun.

"Claro, y conseguir machi, por lo menos tienen que haber 1 machi ese es lo mínimo y todo eso, en el Gijatun en cada, cada persona tiene su cargo, porque no es como cualquiera(..) Traen de otra parte" (Cheiman F.2004).

c) Genpin

El Genpin, es una autoridad tradicional religiosa del Gijatun, conocido como orador, etimológicamente el concepto hace referencia al dueño de la palabra

Su rol y presencia en la ceremonia religiosa mapuche es fundamental, por su capacidad oratoria encargandose particularmente de realizar el Gijatu. Se caracteriza por su sabiduría y forma de orar, el cual es atribuido a un "don" entregado por Chaw Günechen.

"Fey ta genpin fey ti kume zugunentuy ñi Gijatu mew" (Painemal, D. 200)

Traducción: *"El genpin es la persona que habla bien y hace bien el Gijatu (oración)"*(Painemal, D 2004)

En el contexto de la investigación, el Genpin cumple el rol de Gijatufe, considerado también como una autoridad del ámbito religioso. Del mismo modo, su rol dentro de la ceremonia religiosa es imprescindible puesto que es el encargado de realizar la oratoria oficial en el gijatun.

El siguiente testimonio indica la función que cumple el Genpin:

"Wünelu müley ñi chialial ta Chaw Günechen, fey chalikey ta pu Gen, pu lonko, fey wüla ta kom pu che mule ti gijatuwe mu, fey amulu ta zugu, feypikey ta chümüelu, zeumakey ta gijajun, müley ñi gijatual ta chaw genechen ñi kon ti elen mapu mew, fey amuli fuxa zugu, kume zugu gey ti weupin" (Painemal, D. 2004).

Traducción: *“Primero se saluda a Chaw Günechen, después de todos lo Gen de la tierra luego a los Lonko asistentes, finalmente a las personas que están acompañando, después a medidas que se avanza se le pide a Chaw Günechen por todo lo que el dejo en la tierra, así avanza la gran oración debe ser bien hecho”.*

La oratoria propiamente tal, debe ser ordenada según la estructura que se menciona en el testimonio, ejemplo; primero se saluda al ser superior posteriormente a lo seres que habitan en la tierra, luego a las personas, plantas y animales de la tierra. Otro aspecto importante es el tono de voz que debe usar, este debe ser con fuerza enaltecido, para que los espíritus y los antepasados escuchen y guíen el quehacer, desarrollando una vinculación entre os Fuchakecheyem, Gen y Chaw Günechen.

d) Zugumachife

El Zugumachife, es la persona que acompaña a la Machi en el Küimi y es quien recibe el mensaje espiritual del mundo sobrenatural, para posteriormente comunicarlo a los mapuche, reunidos en el ceremonial del Gijatun. del mundo natural.

El siguiente testimonio indica la función del Zugumachife:

“Zugu machife es ayudante de la machi por que sin el tampoco puede trabajar la machi. Todo lo que habla la machi lo transfiere el Zugumachife a la gente, el le pregunta ella contesta y así solo ellos se entienden cuando la machi esta en trance” (Painemal D .2004).

El rol del Zugumachife, es importante, ya que sin él, la machi no podría realizar el küymi. Como tampoco mediar entre las personas, los Gen y Chaw Günechen

e) Gijatufe

El Gijatufe es una autoridad tradicional del Gijatun, es la persona que cumple la función de realizar el Gijatu (Oración), se caracteriza por ser un modelo de persona denominada kimche (sabia).

El siguiente testimonio indica la función del Gijatufe:

“May (...). Fey mu elkuniki fey ta lof mew, fey ta kim wenxu tati, niey kũme nuxam, niey kũme rakizuam, tranayawkelay gojin mu, wezake zugu mu miawkelay, kewatuyawkelay, kom fey ti ta kũme gunezuamniey ta zugu, femechi elkunugi, nielu kũme mogen ka zoy rualpanielu ta kewũn ka, fey ta gewenolu kay ta femechi che, fey ta pu wentru, pu weke che, rulpawelay tani nũxam tati, rulpawelay tani kewũn tati, gunezuamnekafuygũn welu, re goyamalaygũn, re piwelaygũn may tati, femechi elkuni ti pu wekeche (...). (Kurin J. 2004).

Traducción: *“SÍ (...). Por eso lo dejan en ese lof, ese conocimiento de hombre, el que tiene buena conversación, el que tiene buen pensamiento, el que no anda botado curado, el que no anda en malos cosas, el que no anda peleando, todo eso tienen buena presencia al actuar, por eso a el lo dejaban, que tenía buena vida y el que hablaba bien mapuzugun, ahora no quedan esas personas, por eso los hombres, los jóvenes, no hablan bien su idioma, pero existe el interés, no lo olvidaron, si no que también no lo quieren hacer, por eso de jovencito se le instruye” (Kurin J. 2004).*

En ese mismo aspecto, el Gijatufe no solo es una persona específica, si no también son todas las autoridades mapuche que tienen el deber y responsabilidad de hacer el Gijatu (Oración), además de orientar a su comunidad en los aspectos ceremoniales del Gijatun, que se señalan a continuación:

“Fey ta kizu gunezuamniewi ta che, ka pu jitalu, gewenole ta mute gijatualu, fey ta elkunugi ta zoy ta nielu kimũn wेशa miawnualu, weshake zugu mu miawnualu, nielu kimũn, nielu kume rakizuam fey fey ta nizolkunugeki tati kiñe gijatufelkunugele kiñe kewatufe gele, gojife gele kumelafuy, fey mu fey uytugeki, feymu yemay inche xipan ñi familia mu, gijatufegekefulu kuyfi mu kay tati fey mew kupan che gũnezuamniey zugu (...).” (Kurin. J, 2004).

Traducción: *"Ahora ellos se mandan solos, no habrá mas oradores, eso se los dejaron a los que tenían más conocimientos para que no anduvieran mal, en cosas malas. El que tiene conocimiento, tiene buen pensamiento, ese lo dejaban de autoridad, porque si no sabe rogar, si es borracho, peleador no serviría de orador, por eso a ese lo nombraban, por eso yo salí de mi familia, de oradores antiguos que tenían estos dones de autoridad" (Kurin J. 2004).*

Según estos antecedentes el Gijatufe, proviene de un mandato espiritual que se transmite vía Kũpalme, como también por los modelos de persona establecido en la sociedad mapuche kimche, norche, newenche, kũmeche.

f) Llankañ

El Llankañ, tiene la función de realizar el Purun enfrente de la Machi, cuando esta se encuentra en Küimi, dicho cargo se les asigna normalmente a cuatro personas jóvenes, dos mujeres y dos hombres, que siempre actúan en dualidad. Además de encargarse de desarrollar funciones, trayendo y llevando objetos que sean indispensable para la ceremonia tales como calentamiento del kulxun, asiento, yaf - yaf o banderas etc.

El siguiente testimonio indica la función del Llankañ:

“El Llankañ, purrigun kom chi Gijatun, epu ulcha zomo ka epu wecheke wenxu, son ayudante de la machi por que sin ellos tampoco puede trabajar la machi. Los llankañ son ayudante de la machi, por que sin ellos tampoco puede trabajar la machi, el le pregunta ella contesta y así solo ellos se entienden cuando la machi esta en trance, le llevan y traen las cosas que ella pide, agua, calentar el kulxun, el asiento, también le acompañan en el baile” (Painemal D. 2004)

En este sentido al realizarse el Purun, los Llankañ hombres se encargan de llevar las banderas y las mujeres el jaf-jaf. No obstante, el rol de Llankañ no solo se reduce al acompañamiento de la Machi en el Purun, si no también a la colaboración que deben prestar estos al Lonko, Zugumachife y particularmente a la Machi.

g) Koyon

El Koyon, tiene la función de regular el orden y disciplina durante el Gijatun, impidiendo el acceso a las fuerzas negativas al interior del Gijatuwe, además de restringir el ingreso a personas no mapuche o con artefactos externos a la ceremonia tales como cámara de fotos, filmadoras, alcohol además de instar a las personas a participar del Purun y del Gijatun.

Dicho cargo lo asumen solo hombres, el que solo varía entre cuatro a diez Koyon, dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga el lof y de las personas que asistan al Gijatun.

El siguiente testimonio indica la función del Koyon:

“El koyon, también participa del Gijatun, siempre son jóvenes (solo hombres) y solteros, se encargan de cuidar que todo este en orden, por ejemplo las filas, cuando están haciendo purrun deben estar derechas, nadie con sombrero, nadie debe

cruzarse por el frente de la gente, sacarse los zapatos, igual tienen que ser mañoso para que la gente le obedezca, (...). Son los que ven el orden que no exista boche que no exista winka dentro del Gijatun, que no existan camara, ellos son los que ven toda esa cuestión y son los que andan sacando la gente que está (...) (Paineo C. 2004)

Por otro lado el koyon al desarrollar su función deberá adquirir una apariencia poco agraciada por medio de un disfraz compuesto de mascara de palo, cola de caballo y un pequeño caballito de madera obteniendo una imagen repulsiva.

"Feyti koyon, muley ñi tukual fey ti mascara pigui, ka kiñe kawel ñi kilin, fey may lemautuy ta wekufe, konlayai ti gijatun mew" (Paineo C. 2004).

4.7. Ritos Sociales que se generan en contexto de la Ceremonia del Gijatun.

La ceremonia religiosa, Gijatun, se realiza, según el conjunto de normas prescritas en la sociedad Mapuche, estas se caracterizan por su rigidez e invariabilidad, en los distintos sectores de estudio destacándose los siguientes:

a) Yamuwün

El Yamuwün es un elemento educativo valorico presente en la familia mapuche y en el Gijatun propiamente tal, este concepto hace referencia al respeto que se deben expresar las personas individual y/o colectivamente, siendo, además, un objetivo a seguir en la formación de persona.

En el Gijatun el Yamuwün hace referencia a la participación, colaboración, uso del idioma, vestimentas, obediencia y respeto que debe existir entre los lof como además de velar por la promoción de las normas culturales que están presentes en el Gijatun.

El testimonio que describe el Yamuwün es el siguiente:

"Ante, era muy respetado el Gijatun, ahora no es así, la gente va a veces a puro lisiar" (Paineo, 2004).

"Küme yamgekefuy kui fi yem ta Gijatun yemay". (Levio, 2004)

Traducción: *"Antiguamente se respetaba mucho el Gijatun, Pues"* (Levio 2004)

Estos antecedentes demuestran los cambios que la sociedad mapuche, vive en relación a la concepción de respeto que se tiene del gijatun entre el Kuyfi y el Fantepu. Permitiéndonos comprender que la práctica se ha ido desvalorizando con el correr de los tiempos y en particular en la ceremonia del Gijatun.

b) Chaliwün

El Chaliwün es parte de los ritos sociales que se dan al interior de la sociedad mapuche estos se caracterizan por ser de dos tipos: formal e informal. Además de darse en variados contextos sociales, en particular en el Gijatun este corresponde al “saludo protocolar”, realizado entre Lonko, Ñizol Lonko que tiene por objeto saludar a las visitas, niños, jóvenes, adultos, ancianos que asisten a la ceremonia.

“Marri marri pu papay, pu peñi pu lamuen pu pichike pu chachay mulelu fachantu tufa chi gijatun mew, fachantu nieyn ta gijatun inchiñ ñi pin mew ka chaw genechen ñi zuam, fey mu xawupaliñ tufa lelfun mu, fey kom inchiñ gijatuaiñ tati (..)” (Painemal D. 2004).

Traducción: *“Saludos mamitas, hermanos, hermanas, niños y ancianos que están acá en este Gijatun, hoy tienen este Gijatun, nosotros lo sabemos y nuestro Padre creador así lo siente, por eso nos reunimos en este campo, por eso todos nosotros realizaremos en conjunto este Gijatun”* (Painemal D. 2004).

El procedimiento para realizar el Chaliwün en el Gijatun, se inicia con el saludo entre autoridades tradicionales, posteriormente el Lonko del Gijatun, encabezara a su Lof para pasar saludando personalmente a las demás visitas que vienen de Müxúm, Wixan o Kon que se encuentran ubicadas en semicírculo, en un espacio definido habitualmente para el desarrollo de esta actividad social.

“En el gijatuwe las personas se saludan, pasan todas las gentes de fila, pasan a saludar a todos, sean desconocido o conocidos igual (...) Después del gijatu, cuando ya se va a servir la comida”. (Saavedra M. 2004).

En ese mismo sentido en el Chaliwün se encuentra presente el Xafmewün, ceremonia que consiste en ir a encontrar a las visitas de un Lof, siendo ahí el momento donde se divisan los primeros aspectos del Chaliwün formal, pues surge Chaliwün y Pentukun entre los gen Gijatun y autoridades tradicionales del otro Lof para así ingresar estos con su gente al Gijatuwe.

“Fey tati gen gijatun tati, fey ta gen ruka reke ka, fey tati pu lonko, fey tati chaf lonko, fey tati ñizol fey ta bandera ta niekey, entoce fey ta küpale ta ka comunidad, fey ta xafmeyu tati kawejutrun, küpay tati kawejutun, fey kagelu Lonko ta küpalni tati choyke, tayültualu, bandera, fey fey ta xafgemy tati, fey ta chaliwi ta pu lonko fe ta tukunugemi ta purun mu ta fey chi che tati, fey ta ka küpay kagelu pu, fey ta ka xipay tati jowchemealu, fey tati kawellu ka zuyiñ kawellu ta elgeky, amuy kiñe fülang kawejutun ka amuy” (Marilao S. 2004)

Traducción: *“Este dueño del gijatun, que es del dueño de casa, estos Lonkos, se juntan, el lonko de la comunidad que tiene la bandera, entonces estos traen a la comunidad, lo van a encontrar los que andan a caballo, los que andan a caballo vienen, que el otro lonko trae Choyke, los que cantan, las banderas que los vana encontrar y ahí se saludan los Lonko que los llevan a participar en el Purun a esa gente, y así vienen los otros pues y así salen a recibirlos, se elige un caballo para dejarlo iba un caballo blanco también” (Marilao S. 2004)*

Por tanto, el chaliwun corresponde a un aspecto de formalidad, referido a un trato de cortesía entre los dueños del gijatun, y los asistentes que vienen a colaborar.

c) Pentukuwün

El Pentukun o Pentukuwün es un rito social que consiste en un saludo formal ceremonial, que se realiza en el Gijatuwe al amanecer **Liwen** y a orillas del Rewe, siendo la ante sala al Gijatun, su desarrollo esta a cargo de los Genpin, Lonkos o Ñizol Lonko del Gijatun.

“Tripay gijatun fey ta müley ta pentukuwün, fey ta müley ta chaliwün”. (Kurin J. 2004).

Traducción: *“Sale el Gijatun y ahí esta el Pentukuwün, así también esta el Chaliwün” (Kurin J. 2004).*

A la estructura del Pentukun se le denomina “Xoy” tiene por misión ordenar su desarrollo, el que comunmente se estructura en Meli xoy. En este Pentukun los lonkos se consultan y se responden mutuamente en torno a un **zuam** que puede ser la salud, el bienestar personal y familiar en el marco del Gijatun y demás entretelones que han surgido en el transcurso de su llegada, manifestando los agradecimientos por su acompañamiento.

“Marri marri peñi, chumblefuy tami familia kumelekafuy. May peñi, kom kumelekaymun, newenelay ta weza zugu. Inche chumblefuy tami pu che, pu reñma” (Millapan P. 2004).

Traducción: *“Saludos Hermano, ¿Cómo esta su familia?. Si hermano todos están bien, no hay novedades y yo pregunto ¿como esta su gente y su familia?” (Levio L. 2004).*

d) Mizawün

El Mizawün es un rito social de Yamüwün y Poyewün (respeto y cariño), hacia otra persona sea esta familiar o conocido. Consiste básicamente en atender y compartir con los Wixan, los alimentos que se consumirán en el Gijatun. Estos alimentos fueron dejados por Günechen para realizar la ceremonia y por ende compartirlos en un momento especial de entrega y fe, serán uno de los objetivos del Mizawün.

“Fey tufa wichuayíñ, azkunuaymun chalinwuaiñ, fey mizanentuaiñ, tufa chaw günechen ñi eletuael, kiñe kaxin ilo, welu wifkunuaiñ chaliaiñ tati fey muzauwentuain” (Painemal D. 2004).

Traducción: *“Nos vamos a reunir, ordenadamente para saludarnos, así compartiremos lo que nos dejó el Padre Creador, un pedazo de carne y así vamos a estar en fila para saludarnos y así hacer correr lo que se está compartiendo” (Painemal D. 2004).*

El Mizawün se aproxima etimológicamente concepto de compartir una diversidad de alimentos el día del Gijatun, esto lo vemos reflejado de la siguiente manera.

Este Mizawün se realiza al interior del Gijatuwe y dentro de los Kuni o fuera de este según corresponda geográficamente el gijatun y posteriormente de realizado el Gijatu (oración), por tanto, es un espacio de tiempo donde fluye y se genera la mayor interacción y convivencia de los Lof, que participan del Gijatun. Este rito social permite además generar, afianzar y mejorar las relaciones sociales de sus miembros, pues va acompañado de otras actividades sociales siendo estas el Nüxam, el Palin etc.

e) Poyewün

El Poyewün es una muestra de cariño y afectuosidad, que se realizan las personas dentro del Gijatun y en demás eventos sociales en forma recíproca, a través del Mizawün, Yewün, visitas, atenciones entre miembros de un lof. Esta consideración se realiza en primer lugar a Günechen, quien recibirá el würwütu de los alimentos como muestra de agradecimiento y fe.

“Kom chalintukuiñ piuke ta kiñe gijatu kay femnolu kay youlay chaw” (Levio L. 2004)

Traducción: *“Si todos no están de corazón agradeciendo, no te tomara en cuenta el Padre” (Levio L. 2004)*

Posteriormente se realizara la atención a los demás miembros participantes del Gijatun, en forma colectiva e individual al interior del Küni. Por lo tanto el poyewün dentro del Gijatun se refleja en la consideración que se le tiene a Chaw Günechen al momento de presentar la ofrenda de alimentos al Rewe, como también el tipo de atención que realicen los Gen Gijatun a los wixan.

4.8. Orientaciones metodológicas para la enseñanza del gijatun según las personas del lof che, que participaron en el estudio.

Se incorpora en esta categoría una propuesta didáctica, que esta pensada en la posibilidad de que determinados saberes relacionados con la ceremonia del Gijatun, puedan ser tratados en contexto de la Escuela como contenido de Enseñanza –aprendizaje.

Desde esta perspectiva, se crean algunas preguntas claves como las siguientes; **¿Usted cree que es posible enseñar el Gijatun en la escuela?**, Considerando la sensibilidad que la gente mapuche tiene frente a este tema, sin embargo, durante el desarrollo de la investigación, los resultados fueron en su mayoría favorable en cuanto a **que se debería** enseñar el Gijatun. Muchos entrevistados expresaron su deseo de incorporar algunos aspectos del conocimiento mapuche relacionado con el tema del gijatun, mencionado incluso los contenidos, como la **historia del Gijatun**, con el objeto de ver y analizar los cambios que se han generado a través del tiempo forzado por distintos factores externos, tanto, de orden social como natural. (Noción de Kuyfi y Fantepu).

La gente expresa que es bueno que se enseñe en la escuela, *“Paque tañi goymanuam, fey ta nüxamkagetuafuy porque fey kay ta rume winkawchi kay, fey ka ñamkülechi i kimün kay kumenualu ta zugu kay, fey ta mülele ta mapuche, müli tañi inaniael tañi kimün, mapuche ta chumte winkawan pijele rume, mapuchele müten, welu ta winka ta identifayayu ta mapuche netu pu, mejor m’vare mpauchewkuleal, fey mu ta enseñanegele ta pichikeche fey ta kinealu ka”*. (Marilao S. 2004).

Traducción: *“No se olvide, ya que ahora es muy fuerte el proceso del ahuincamiento, ya que el conocimiento se está perdiendo, y así no es buena la situación, ya que si existen mapuche deben tener su propio conocimiento. En la actualidad aunque muchos quieran ser huinca, pero lo huinca los identifican como mapuche, por eso es mejor asumir, entonces si se enseña a los niños, esas cosas lo va saber y no necesitará que se lo diga un huinca”* (Marilao S. 2004).

En el relato anterior, se devela la importancia de enseñar los saberes mapuche en las Escuelas, principalmente para mantener y fortalecer la identidad. Esto es un

claro indicador de que a pesar de que se crea que el tema del gijatun, no es posible abordarlo en el aula, las personas de las comunidades mapuche expresan lo contrario, ya sea por dirigentes como por distintas autoridades propias del Gijatun. Reconociendo por otro lado que en tiempos anteriores (kuyfi) era inadecuado pensar que temas como el Gijatun, fueran estudiado ya que la situación histórica era diferente. En relación a esto Domingo Painemal de Coihue (2004) señala que *“ antes la gente mandaba a su hijo a la escuela para que aprendiera a leer, escribir y conociera la plata, para que no los hicieran lesos los huinca” (Painemal d. 2004)* , por tanto la escuela era solo un factor que facilitaba el aprendizajes de algunos conocimientos occidentales como leer y escribir con el objeto de interactuar de par a par entre mapuche y no mapuche.

Don Juan Kurin de Trapilwe (2004) opina respecto a lo anterior lo siguiente: *“Kuyfi mu ta felefuy ta kimün, Gijatun zugu fey ta pekanuafel, femechi mu ta colegio mew tukugekelay, ka femechi pu winka turpu zakikelay ta mapun kimün, fantepu may kaley ta zugu, winka ta kaki ta kimün, mapuche ta femtulay, fey mu ka pu pichikeche gelay ta ruka mu, pichü eja xemi müten fey ta kolekio mu puwi, kom antü rupay, fey puwtule rukamu re umawtuputuy, pu che ka fantepu küzawi pueblo mu, fey ñamtuy ti kuyfiche gübamtun, fey mu tati enseñagele kolekio mu ta gijatun mu amulechi kimün, fey ta kumi, femechi pu pichikeche kimay, ka küpa amuay tati gijatun mu, fey ta kume zugu”*

Lo anterior señala, la importancia de enseñar el Gijatun en el contexto de la escuela, ya que la familia mapuche, en la actualidad, (fantepu) no esta cumpliendo con el rol de socializar al niño mapuche en relación a su propio conocimiento, puesto que las condiciones de vida ya no son las mismas que antes, pues la llegada de los Jardines Infantiles y La Jornada Escolar Completa están incidiendo fuertemente en la poca socialización que tiene la familia con los hijos, lo mismo señala la Sra. Flora Cheiman (2004) frente a esta realidad, textualmente dice lo siguiente:

“Que lo Hagan (..) Que se enseñe (..). A si pu, obvio que si pu’ (..). A claro, mas o menos que es el Gijatun, que es lo que pasa dentro de la población indígena lo mismo que los van a discoteca, ese puro baile no mas pu’ (..). Es difícil, uno... uno cuando no sabe es difícil, pero uno cuando ya sabe como se hace cuando ya estado en esto, uno ya sabe pa donde va la paya, cuando... cuando uno presenta una cosa así entonces ya, yo voy a mirar, de ahí voy viendo donde va, pu” (Cheiman F. 2004).

Según estos antecedentes, el enseñar el Gijatun en la escuela puede permitir fortalecer aspectos de la identidad en el niño mapuche y del mismo modo generar conciencia acerca de la diversidad cultural.

Para la comunidad no solo es importante enseñar el kimün relacionado con el Gijatun, la meta debe ser generar una conciencia valórica sobre el Gijatun en cada uno de los niños e incentivar la participación en esta ceremonia.

En la actualidad, se teme que el Gijatun, se le de un sentido comercial, por actores externos, es la razón por la cual no se permite registrar, con cámaras fotográficas, filmadoras y personas desconocidas que asistan durante el desarrollo del Gijatun, esto se reafirma en el siguiente testimonio:

“Kumelay pikey ta che chi, foto nentugeal no se puede, maquina ta puwnulau tati, fey ta winka tañi zewmpael, ka kizuegun kay ta fezetuafilu tati, fey ta günechen mu, mapuche ta günechen mu ta kanakelay ta plata pu, negociakelay ta mapuche ta Gijatun mu, por que Winka may ta Gijatun ta negociay, pastor tati nergociay, curita negociay, todo lo winka negocian, inchiñ tañi mapuche gen negociakelay, fey tañi küpa negocoakenon ta che ka. Fey may ta gastawi ta che tati iael mu, welu fey tati poyewün zugu, pu. Familawen ta poyewkey ta Gijatun, ka fey ta kumeamulen ta muleky, chaw ngunechen ka azkintaulu tañi zugu., razio mu kay ta xipa-xipagetulu ta zugu, kom publikay tati zugu” (Marilao. S. 2004.)

Traducción: *“No es bueno dicen las personas, que se saquen fotos, que lleguen máquinas, eso lo ha creado el huinca, y ellos lo van a vender pues, el mapuche no gana a causa de Dios, el mapuche no hace negocio, el huinca si hace negocio, el pastor hace negocio, el curita hace negocio, lo huinca todo lo negocian, nosotros los mapuche no negociamos, por eso, por no querer negocia, por eso. Claro que uno realiza gastos en comidas, pero es para el poyen, (compartir), también las cosas no nos resultan todo mal eso es porque esta observando las cosas, y no sería bueno que no estén publicando” (Marilao. S. 2004.)*

La mayoría de las familias mapuche expresaron, en este estudio, que el conocimiento sobre el Gijatun no tiene el mismo valor como antes. Sumado a esto la familia mapuche, no esta cumpliendo con el rol socializador de su propia cultura, señalándose lo siguiente en este aspecto:

“Poco, muy poco se enseña (la familia) eso ahora, muchos no le toman importancia ahora, dicen que es algo que se hace y no le toman importancia al Gijatun.(Saavedra 2004.

Así mismo sigue afirmando:

“ Pu wuneke che azkunuwun ti zugu fey ta tripakey ta Gijatun” el Gijatun se efectúa teniendo como base la sabiduría de los mayores, puesto que en existen muchos saberes, los cuales deben ser tratados cuidadosamente, si esta se quiere incorporar

a la Escuela. *“Gijatun puxum kimun ta niey, fey fentren kimun muley, fey pekan konle ta escuela mu chilkatuwe ruka mu fey ta kumelayafuy”*(Saavedra 2004)

Este testimonio considera que en la no existen Gijatuwe, pero estas se pueden contextualizar en una comunidad donde existe un Gijatuwe, y los profesores pueden contemplar dicho espacio al momento de su planificación, para posteriormente mencionar lo siguiente:

“Chilkatuwe ruka me gelay ta ti lelfun welu mule gijatun kiñe lof mew fey ti pu chilkatulelu chilkatuwe ruka mew ka fey ti pu kimeltuchefe fey yeke ñi kom escuela egun amunel unelumu wixawixagefile pu lonko fey ayilifiyñ inchiñ ñi kupalafiel pu pichikeche tufa me. Para que la enseñanza del Gijatun realmente cumpla con sus objetivos, y si es la voluntad del Logko, y nosotros también queremos, traeremos a los niños a la escuela

Y así mismo concluyendo en lo siguiente:.

“Eymun ta pilmu kupafiyñ few mu gunezapafaymun chumgechi xipakey tufa chi gijatun piafimi welu ka mapu pichi wentru mulefule chilatuwe ruka mu por que mulele lof mew muley ñi feyti señal al antu mulele gijatun lof mew muley ñi amual kom pichike che ñi kompañaal ñi pu familia entonces chumuelu amuay escuela mew fey chi antu mu welu mulefule kampule pu pichike che konuntulefuleegun fey chi gijatun mew fey chi yegeafuy fey mew ta kimaafuygun pichike che chumgechi chi amukey ta gijatun chem kimun ñi xipal fey muechi zugu”(Saavedra. 2004)

Es importante incentivar entonces desde la escuela, la participación de los niños en el Gijatun de su comunidad, debiendo formar parte de las actividades organizativas que implica el Gijatun, desde cuando se establece la fecha de inicio, acuerdos previos, hasta su culminación, de esta manera el niño se sentirá participe y percibirá los valores, las razones, que lleva consigo la realización de esta ceremonia religiosa mapuche.

Por otro lado, las personas del lof che, consideran que la incorporación de contenidos sobre el Gijatun, ayudará terminar con las concepciones prejuiciosa que tiene el niño no mapuche sobre esta ceremonia religiosa, por esto se considera el aprendizaje de los niños, sobre éste aspecto de la cultura, en el contexto de la Escuela, es lo que expresa una de las personas entrevistadas que citamos a continuación: *“Si, es importante por que los niños aprenden y los winkas también aprenden (...). Si se puede, (Gijatun) puede hacerse también, se puede hacerse, bueno, encuentro yo (...)* (Saavedra M. 2004)

Desde la perspectiva del enfoque intercultural, la participación de la comunidad y familia mapuche, en el proceso de la enseñanza escolar, ha sido uno de los ejes fundamentales del trabajo pedagógico desarrollado hasta el día de hoy, en

escuelas situadas en comunidades mapuche. Con relación a esto, los entrevistados consideran relevante el trabajo de los profesores que han permitido y buscado la orientación de kimche, para enseñar algunos contenidos del kimün mapuche.

En lo concreto, se plantea, para la enseñanza del Gijatun, hacer participe a personas que poseen mayor conocimiento sobre este tema, con el objeto de hacer más creíble y aceptable, el kimün mapuche, abordado como contenido de enseñanza. Con relación a esto último, la Sra. Silvia Marilao de Ütugentu nos visualiza que; *“Fey jemay, fey ta jele kiñe fütache, rüf ta kimlu, fey jemay gülamtuafuy ta pu pichike che, pu profesora ta kishu feypile fey newe toma cuentagelafuy pu, zoy kimafuy ta femechi ka welu ta verdaderamente enseñagele, yo creo aprenden rápido”*.

Traducción: *Claro, si lleva una persona mayor, vque verdaderamente sepa, es la persona indicada para realizar el gülamtun a los niños, si los profesores están, solo, enseñando, no lo toman mucho en cuenta, los niños aprenderían más así, pero si se les enseña realmente, yo creo que aprenderían” (Marilao,S. 2004).*

La incorporación de los Kimche al proceso de enseñanza- aprendizaje, facilitaría la reproducción del Gülamtun en la escuela, dando mayor seriedad, a los contenidos que se abordan sobre el Gijatun, en el contexto de la escuela.

Antiguamente la familia mapuche era capaz de crear los propios espacios de aprendizajes y uno de los medios más imprescindible, que permitió la transmisión de estos conocimientos, a través del tiempo, fue el nüxam (la conversación). El nüxam se desarrollaba alrededor del fuego y principalmente al anochecer y durante la mañana, espacios que eran esencialmente una instancia de aprendizaje para el niño.

En la actualidad, estos espacios ya no se dan en el contexto familiar, los niños mapuche, han perdido la habilidad de escuchar, productos de la incorporación de elementos comunicacionales occidentales, como el televisor y la radio que distraen, no solo a ellos sino también a los padres.

Uno de los métodos de aprendizaje que destacan en la familia mapuche, es Azkintun, que consiste en observar una acción para luego reproducirlo, es decir, la escuela difiere de los métodos de enseñanza que se vivencian en la comunidad mapuche, pero esto no impide que el Gijatun se adecúe como contenido a la forma de enseñanza establecida en las escuelas, encontrando su límite solo en la realización del Gijatun como ceremonia, ya que la escuela no cuenta con un espacio adecuado y pertinente para su desarrollo.

“Eso mejor, invitar a alguien que sepa, que enseñe, por que hacerle dibujos no, y si ellos lo hacen practican hay pueden aprender (...). En castellano y mapunzugun, los dos idiomas, para que aprendan, por que muchos no sabemos hablar Los niñitos en su casa la familia usted cree que en sus casas antes se le enseñaba hacer las cosas o aprendían mirando (...). Aprendían mirando, por que a mí nunca me enseñaron, uno miraba no mas y aprendía y nunca me enseñaron” (Saavedra M. 2004)

El uso del Piam y el Gübam, en la transmisión de contenidos mapuche, constituyen una importante modalidad educativa a considerar en la planificación didáctica Intercultural, ya que forma parte del acervo cultural del niño mapuche.

Existiendo diversos tipos de Piam que explican, el origen, organización, y estructura de un Gijatun que puede permitir fácilmente la relación del tiempo histórico, del Kuyfi y Fantepu.

4.8.1. Contenidos posibles de abordar en la Escuela. (Relacionado con el Gijatun)

En cuanto a los contenidos, que podrían contextualizarse en el espacio escolar, son los aspectos históricos sobre el Gijatun, el conocimiento sobre la naturaleza y por otro lado la concepción del sentido religioso de la Cosmovisión mapuche.

Según Hueche (2004) “Kümeafuy ta yegele ta gijatun ta kolekio mu llemay, fey ta feypiael ta pu pichikeche, chumelu tañi gijatuken ta pu mapuche, chumlekefel ta zugu ta kuyfi mu, femechi tañi ayekan zugugenon, fey ti kimalu chumechi tañi tukuluwken ta mapuche gijatun, chumelu felen fey chi zugu, fey tati güzuamalu pu weche, fantepu papay falintuwelay tati mapun zugu”.

Traducción: *“Sería muy bueno si se llevara al colegio el Gijatun, para que se les diga a los niños, por qué los mapuche realizan el Gijatun, como eran las cosas antes, que no es algo para la chacota, que sepan como deben vestirse para asistir a la ceremonia, la razón por la cual se establecen de cierta forma las cosas, eso deben reflexionar los jóvenes, a esta altura, señorita, ya no se hacen valer las cosas de la Tierra” (Hueche H. 2004)*

“El Gijatun, si se enseña en la escuela, puede ser por ejemplo la historia del Gijatun, que los niños sepan que color de ropa deben vestir, ahora hay jóvenes que no creen en el Gijatun, entonces por eso que lleva vino, eso también hay decirlo a los niños, eso no es” cosa de lo mapuche (...)” (Cheimán F. 2004).

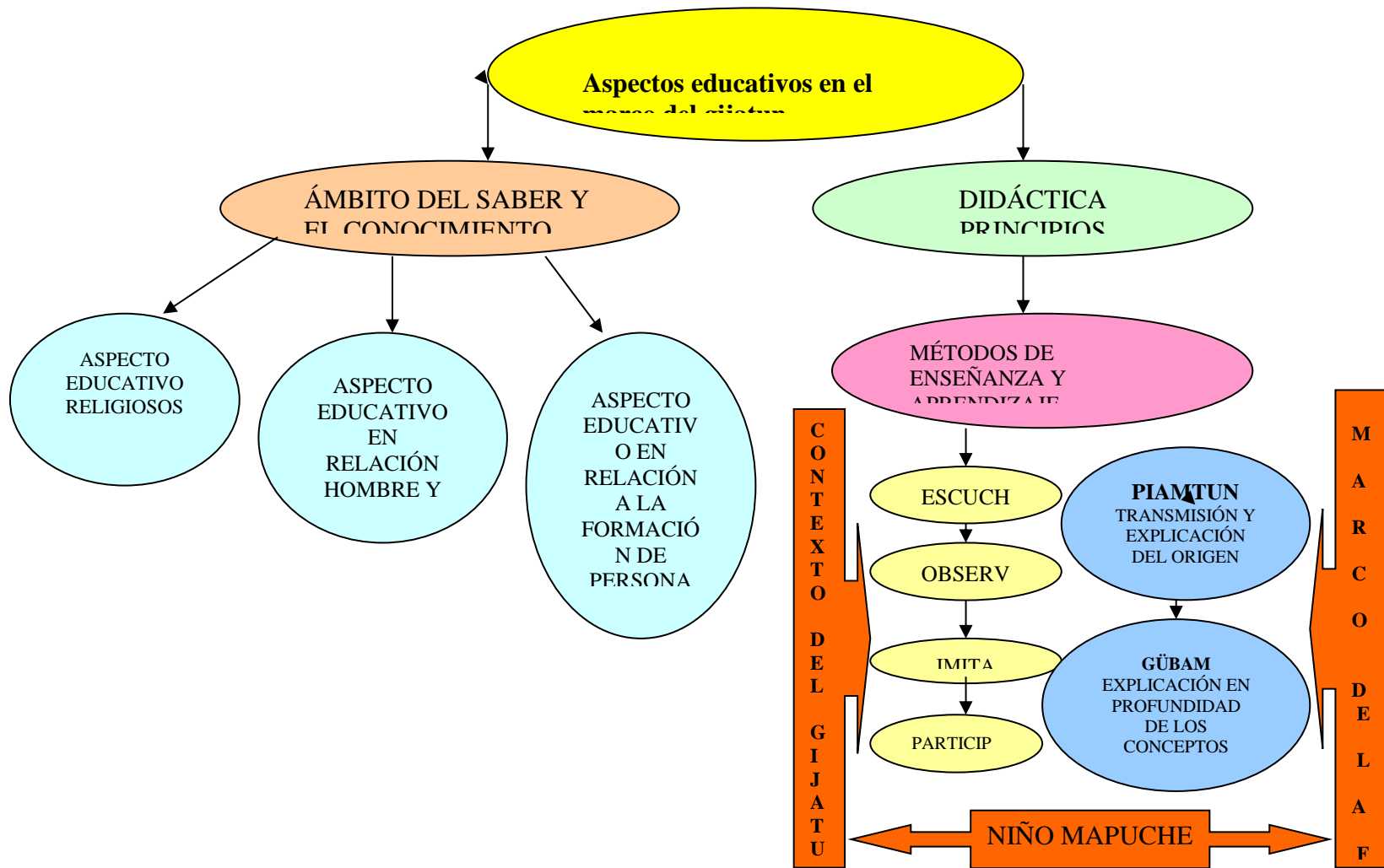

“Fey ta kimgelgefuy pu pichikeche pu, pake tañi falintuam ta zugu egün, fremechi chexokicheal, tañi amuael ta gijatun, femechi profesora gübamtualu, fey ti kimafile ta ayekawe, püfujkatualu pu pichikeche, ka chem küyenh mu ñi gijatuken ta che, chumelu ñi pulwentu gijatuken che, fenxen kimün ta mülefuy ta kimeltuael(...)” (Huenchumilla M. 2004).

“Pu pichike zomo kimalu ñi chumechi ñi iaeltuael, chumechi poyeael pu wixan fey ti gijatun mu tati, ka ñi zoy küme kimam, amulau ta gijatun mu ka, kejualu tañi familia, femechi gübam fey kümeafuy ka, ¿ chumlu kay femlayafuy” (Machi Mercedes, 2004).

Es así como los anteriormente citados, especifican los contenidos, principalmente referidos, al *“Yamüwün Zugu”, “Chaliwün zugu”, “Poyewün Zugu”, “Gijatun Zugu”,* centrado en la historia y en su fundamento, *“significado de los colores”*.

A partir de lo señalado en las entrevistas realizadas, se presenta algunas categorizaciones de contenidos a trabajar en el aula.

CAPITULO V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados de la investigación hacen referencia a las categorizaciones establecidas en la matriz de análisis y que responden al objetivo de la Investigación.

5.1. Nociones de aspectos educativos religiosos mapuche que se plasman en el gijatun

Se distingue como aspectos educativos religiosos mapuche, aquellas nociones que explican la relación entre Hombre mapuche y Ser sobrenatural, es decir que el mapuche trata de establecer una comunicación con los seres sobrenaturales “gen” y el ser Supremo Günechen por medio del rito de la oración.

5.1.1. Noción de las Deidades

En este contexto se les denomina “Deidad” a la noción de “Ser Supremo” y las fuerzas sobrenaturales “newen” o Ngen.

Los nombres de los seres sobrenaturales, el niño lo percibe en el rito de la oración. Aunque a veces puede presentarse un poco confusa este conocimiento solo se genera en el marco del “Gijatun”. En la actualidad es muy difícil que la familia transmita este conocimiento, ya que en muy pocos casos las personas entrevistadas dijeron hacer gijatu en su casa.

5.1.2. La transmisión de conocimientos Mapuche sobre el simbolismo del Ceremonial del Gijatun

En el Gijatun, existe todo un lenguaje simbólico expresado en objetos, como los colores, Jaf-jaf, banderas, danzas y el Awün. El niño mapuche también aprende este conocimiento tanto en el marco familiar como en contexto ceremonial.

a) Colores

Los colores simbolizan aspectos como la distinción entre lo sagrado y lo escéptico, es decir, se determina a través de ellos lo bueno y lo malo. Estableciéndose dos categorías de colores; uno denominado “weza newen” o energía negativa, entre los que se encuentran el rojo, rosado, morado, lila, y el otro representa el “küme newen”, o energía positiva entre ellos el blanco, que se utiliza para llamar buen

tiempo y el sol además del azul que simboliza el infinito del wenu mapu y la vida en la tierra, “küme mogen muleal ta mapu” (Paineo 2004).

Refiriéndose a los colores el siguiente testimonio sostiene que, “los colores que se tienen que usar pa’l Gijatun son el blanco, pa’ llamar buen tiempo, negro pa’ llamar agua, y azul pa’ que no falte alimento, la buena salud y vivir bien”. Levio, (2004).

En el Gijatun, el niño adquiere éste conocimiento a través de la observación, los distingue y concibe que solo determinados colores son de uso común en el Gijatun. El significado de ella lo adquiere a través del tiempo, de acuerdo a la etapa de su desarrollo.

b) Jaf-Jaf

El **Jaf-jaf**, corresponde a las ramas de distintos árboles y cultivos que llevan las personas a la ceremonia religiosa, para delimitar el terreno donde se ubicará cada familia, para hacer el Gijatu, y la realización del Purun, el siguiente testimonio, así lo señala: “Fey ta fey chi mamüj ta jekigün ta tiñaleam ta kizuegün tañi wixapun, fey mu ta yegeky tati fey chi anüm wixapuam tati” donde cada familia realizara su Gijatun (oración), ka, fey ta ka lukutuale ta che fey ta puwfemtualu ta feymu ka (...)” (Marilao 2004). **Traducción:** esas ramas se llevan para acompañar y no estar solo parado, por eso se llevan plantas se hace Gijatu- se marca el lugar donde cada familia realizara su oración, también para cuando la gente se arrodilla, tiene su espacio marcado o delimitado. (Marilao 2004).

Cada persona debe llevar en sus manos un manojo de ramas (jaf-jaf), para hacer purrun (danzar), Gijatu (oración), esta la forma de presentarse ante el ser superior proveedor de toda la naturaleza para que conceda lo que se le solicita, agua, buena suerte, alimentos, etc.

El jaf- jaf siempre lo lleva la mujer, esto tiene relación con la fertilidad, ya que se presentan en el espacio sagrado del “gijatuwe” todo los elementos de la naturaleza que permiten la continuidad de la vida de una especie, en el caso de los seres humanos lo contituye la “ mujer”, por ello se explica su contacto con la madre naturaleza, de modo que, se concibe a la mujer como un valor sagrado.

c) Bandera

Las banderas utilizadas en la ceremonia religiosa Mapuche, tienen un significado dependiendo del color, estos a su vez se utilizan según el objetivo del Gijatun. El color negro llama agua, “kurru bandera ko muxummual” (Painemal 2004), “para

llamar agua se usa bandera de color negro”. El color blanco es para pedir buen tiempo, sol, según señala Painemal (2004), “flank, bandera anumgui rume amulita mawun, fey mu ta muxunkuy kume antu” “Cuando llueve mucho se coloca una bandera blanca”. Y el azul representa el wenu mapu, “para tener un buen año, tanto personas como la naturaleza se utiliza bandera de color azul”, “kalfu bandera, küme xipantu niael, kume mogen amualu ta fil ke mogen” (Painemal 2004). (“la bandera azul, representa el buen año la vida”). Usualmente, son cuatro los tipos de bandera que se observan en un Gijatun, blanca, negra, azul, y una azul con una estrella blanca o combinada con cualquier otro color mencionado, cuando el Gijatu es con Machi, esta debe llevar sus banderas, variando en cierto modo los colores de las banderas, pues cada Machi tiene sus banderas con los colores respectivo que denotan su newen.

d) Purun

El purun, es una danza ceremonial, ordenada donde por norma general Mapuche deben participar todas las personas asistentes al Gijatun. Para lo cual cada persona debe llevar un Jaf-Jaf en sus manos, para acompañarse de los diversos vegetales que se encuentran en la ceremonia. Las danzas en el Gijatun, se entienden como un proceso de comunicación con Chaw Günechen. “chem rume muley ñi külkayal ta purun mew, kachilla seko rume fey ñi purual, fey ta pei ta chaw Dios (...) Fey mew eluki ta ka wültuy” (Levio 2004).

Traducción: cualquier rama se lleva en las manos para moverlas, cuando se danza, puede ser trigo seco, así debe ser la danza, así ve el Ser Supremo (...) Y también nos dá y o devuelve” (Levio 2004)

e) Choyke

El Choyke, s la Danza que representa los movimientos de un avestruz, comúnmente se representa, por cuatro personas o dualidad. Las personas que realizan esta función son todos hombres jóvenes, con capacidad física para realizar este tipo de danza. Así lo expresa Kurin, (2004); fey ta chumten choyke rupakey ti fey epuke tati, melike, kayu ke, epukekunugeki tati.

La danza se realiza después del Gijatu (oración central), según el testimonio es de agradecimiento o para solicitar agua, buen tiempo, para ello deben usar la vestimenta del color según corresponda. “Y los choyke, cuando van a llamar tiempo bueno usan paños blancos, sabanas blancas y cuando quieren agua usan cosas negras” (Saavedra 2004)

f) Awün

Se le denomina awün, a las vueltas en caballos que se realizan en el Gijatun, esta se hace rodeando el Gijatuwe, se efectúa en el xipal antú, es decir, el segundo día del Gijatun. Aquí, participan todas las personas que andan a caballo, estas deben formarse en parejas, encabezado primeramente por las autoridades tradicionales del lof (Lonko, zugumachife etc.), luego los xuxukatuwe, kulkultufe (músicos), posteriormente las demás personas. La acción, tiene un sentido religioso, cada vuelta alrededor del Gijatuwe es una expresión religiosa. Así lo señala el siguiente testimonio;

“Se hace para dar gracias al Chaw Günechen meli xekan kawelmu chalintukual ka chaltumay piañ chaw genechen, arrof kawel chalintukuaiñ pi ta machi meli huelta em ta ti. Lonko enelu amuli, Meli xekan kawel ka meli wirraf fey chalintukutuy ka wirrari iyu, meliwixan mapu wirrakey pu kona (...) (Painemal 2004)

Se comienza con cuatro vueltas rodeando el Gijatuwe, en donde los caballos deben ir caminando, esto con el objetivo de saludar a Chaw Günechen. Posteriormente, cuatro vueltas galopando, esto para agradecer y despedirse de Chaw Günechen, no obstante, en cada vuelta se debe ir haciendo Gijatu, otros tocando la xuxuka, kulkul, kultrun, así como también, en cada punto del meli wixan mapu (norte, sur, este oeste), se hace un afafan. El awün sirve para ahuyentar todas las fuerzas negativas que se presentan al momento de hacer el Gijatu, de modo que es pertinente mencionar que el Gijatuwe esta la presencia de elementos espirituales no visibles y que puede afectar lo visible.

Estos aspectos del saber mapuche, se inculcan en los niños, a través de la participación.

5. 2- Aspectos Educativos del Conocimiento mapuche sobre la naturaleza

Desde esta perspectiva y según el mapuche kimün, el hombre estableció normas y pautas de conductas frente a la naturaleza con el objeto de mantener el equilibrio y continuar su relación de armonía y reciprocidad con el Mapu

Debido a su utilidad como también por no encontrarse solo en el lelfun, es decir, existen dueños (gen) que hacen posible su permanencia y vida esta se debe respetar y actuar de acuerdo a lo que se establece.

Los Mapuche viven en permanente interacción con la naturaleza, conciben el medio natural con el espacio que sustenta la vida de las personas por ello deben cuidarlo y mantener el equilibrio entre las personas y este, que a su vez esta protegido por “gen”. Por tanto cada fenómeno o catástrofe natural se le atribuye

al hombre concibiendo que es de su responsabilidad que todo funcione con normalidad, que no ocurran terremotos, diluvios, sequías.

En contexto del lof che al niño mapuche se le indica en que momento del día puede salir, en que momento del día puede trabajar, se les instruye como sacar remedio de un menoco, así mismo en el “Gijatun”, concibe la importancia del apon küyenh, para realizar un gijatun, observa la forma de ocupar el espacio del “Lelfün” (Gijatuwe), en dirección a la salida del sol.

5.2.1. Elementos del Universo referente del Gijatun

a) El Ciclo Lunar

Según el mapuche kimün, la luna es uno de los referentes más importantes para medir el tiempo y aspectos relacionados con el trabajo y cultivo de la tierra, así como también lo referido a lo religioso. En cuanto a la medición del tiempo, determinan periodos según el ciclo lunar lo que corresponde al Kuyen (similar al mes desde la lógica occidental). En relación con el trabajo y cultivo de la tierra, la luna como referente permite que el hombre acerté en el tiempo adecuado que estos deben efectuarse. En lo referido a lo religioso la luna rige la realización del Gijatun, considerando que cada fase lunar según el kimün Mapuche, tiene un significado, para efectos de establecer contacto con Chaw Güenechen como ocurre en el Gijatun, este debe realizarse en una fase lunar apropiada para ello y de acuerdo con el objetivo de la ceremonia religiosa. Así lo señala Manquepi (1999), "epe apoy ta kuyen kumey ta gijatual fey ta amuy ta gijatun" (cuando la luna esta por llenarse es bueno hacer Gijatun), cuando se quiere pedir abundancia se realiza con la **luna llena**.

b) Las fases del ciclo lunar.

- **We Küyen – Purrapay Küyen:** Marca el inicio del ciclo lunar, luna nueva – va subiendo la luna.
- **Ragiñtuy Küyen:** Mitad de la Luna.
- **Epe apoy Küyen – Epe Anumy Küyen:** Sé esta por llenar la Luna – se esta por sentar la Luna.
- **Apon küyen:** Luna llena.
- **Ñamkulerpuy Küyen – Afkülerpuy Küyen:** Sé esta perdiendo o terminado la Luna.

- **Ñam Küyen – Gelay Küyen:** Se perdió la luna – no hay luna. Termino del ciclo.

c) Las estaciones del año y el Gijatun.

Esta unidad de medida de tiempo, se caracteriza principalmente por los cambios que ocurren en la naturaleza, el inicio de este período corresponde al solsticio de invierno, fenómeno natural que según el mapuche kimün se entiende como el retroceso del sol, *kiñe xekan alta wiñoy ta xipantü*, (una pata de gallo retrocede el sol), donde la naturaleza termina y comienza con un nuevo ciclo de vida para todos los seres de la tierra. Los períodos que comprende un Xipantu son cuatro, Pukem, Pewü, Walüng, Rümü, los que se determinan y distinguen por los cambios climáticos y su efecto en la naturaleza, y el paisaje.

• Etapas del año en el mapuche kimün.

Pukem: Periodo estacional que da inicio al xipantu, con el solsticio de invierno fenómeno natural, que según el mapuche kimün se entiende como *kiñe xekan alka wiñoy ta antü*, (un paso de gallo retrocede el sol), lo que aumenta paulatinamente el día.

Los indicadores que caracteriza el Pukem, son:

- *kiñe xekan alka wiñoy ta antü*
- Mawün, (lluvia), Xanglin (heladas), Xukür (neblinas intensas)
- La constelación de las estrellas en el lado Oeste, llamadas Purrapangay.
- Periodo apto para el cultivo de la tierra.
- Termina con al llegada del sol, tiempo bueno.

Pewü: Periodo estacional siguiente del Pukem, se caracteriza por la llegada del tiempo bueno, aumento de la luz solar, y temperatura ambiente, la floración y brotes de los vegetales.

Walüng: Tiempo estacional consecutivo del Pewü, se caracteriza por la alta temperatura, días largos, los vegetales o cultivos termina su ciclo biológico, siendo el tiempo de cosecha, generando una etapa de abundancia de alimentos.

Rümü: Etapa estacional continuo del Walüng, se caracteriza por la aparición de hojas amarillas, disminución del día y del calor, lluvias y vientos suaves, cultivo de la tierra para sembrar, y el aumento de la noche concluyendo con la noche mas larga que da inicio al Pukem.

5.2.2. Las partes del día que favorecen la realización del Gijatun.

El mapuche concibe que es indispensable realizar el Gijatun en la madrugada, ya que es tiempo donde reside toda fuerza positiva, lo cual permite una mejor comunicación con el Ser superior.

El día (antü), según el Mapuche kimün, se mide exclusivamente por la claridad y luminosidad del sol. Se clasifica en períodos de tiempos según el recorrido el sol desde su salida hasta la puesta.

- **Epe wun:** amanecida, antes de salir el sol (*epe xipanantu*)
- **Wun:** cuando ya amaneció.
- **Liwen:** cuando el sol comienza a subir, también se le denomina, *malew antü*
- **Pu liwen antü:** periodo que comprende alrededor de las 10 y 11 horas.
- **Epe ragiantu:** cerca del medio día.
- **Ragi antuy:** medio día, también se le llama “*wixan antü*”, corresponde al momento en que el sol toma posición vertical.
- **Rupa ragi antu:** durante el medio día y un poco pasado de este también se le llama *kulun antu*.
- **Amuley antu:** pasado del medio día, alrededor de las 14 horas.
- **Nag antu:** cuando esta atardeciendo, alrededor de las 15 a 18 horas.
- **Pichi lewi chi antu:** queda poco sol, alrededor de las 19 o 21 horas según la época del año.
- **Konün antu:** cuando esta entrando el sol.

5.2.2.1. Noche (Pun)

Corresponde al lapso de tiempo que comprende desde la puesta del sol hasta el amanecer o salida del sol.

Otro indicador, es el *yepun*, estrella que aparece en el oriente cuando se inicia la noche y hace el mismo recorrido que el sol, permaneciendo hasta el *epe wun*,

momento en que aparece en el occidente otra estrella llamada **wünelfe**, indicando los momentos del amanecer.

El pun se divide en los siguientes periodos:

- **Kon antu:** cuando se entra el sol
- **Zum zum:** cuando queda poca visibilidad
- **Pun:** oscuro o de noche
- **Zoy puni:** transcurrida la noche
- **Ragi pun:** a mitad de la noche
- **Amuy ta pun:** pasada de la media noche.

Los periodos del tiempo correspondiente al día y la noche, según el mapuche kimün, a su vez se clasifican en etapas donde se hallan fuerzas del bien y del mal, es decir, *küme newen* y *weza newen*.

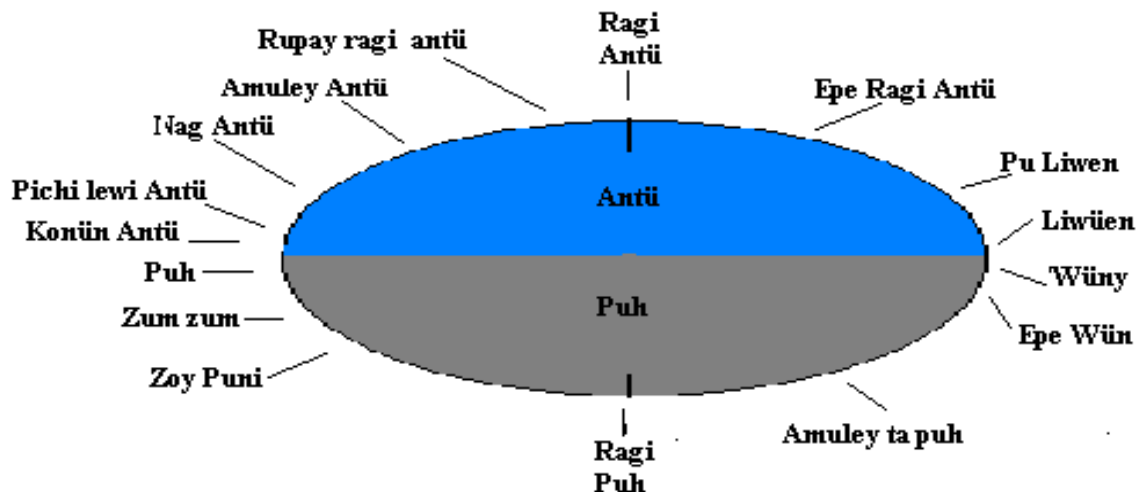
- **Partes del día en que predomina el Küme newen y el Weza Newen.**

a) Küme newen: Espacios de tiempos donde las personas deben levantarse, hacer todas las actividades cotidianas como por ejemplo, gijatu, trabajar, salir al campo etc. estas fases temporales comienzan antes que salga el sol (epe wün), hasta antes del medio día (epe ragi antü), luego pasado del medio día (amuley antü) hasta casi entrando el sol (pichi lewi antü).

b) Weza newen: Este espacio de tiempo comprende el medio día, el atardecer y la noche (ragi antü, konün antü, pun). En estos tres periodos según el mapuche kimün, las personas deben permanecer en sus casas por que puede resultar perjudicial para la salud, ya que en estos periodos de tiempo las fuerzas negativas predominan sobre las positivas.

Cada espíritu o fuerza sobre natural tiene su espacio durante las etapas del tiempo que comprende el día y la noche en las donde las personas no deben intervenir ni interrumpir.

A continuación se esquematiza de la denominación de los periodos de tiempos en el día y la noche.

5.3. El sol como punto referente para la organización del Gijatun.

Las coordenadas desde una concepción mapuche se le denomina “Meli Wixan mapu”, lo que corresponde a cuatro espacios que conforman el Mapu (Tierra) mapuche, estos son Lafken Mapu (Tierra de los muertos) “lalu ta che amukey lafken mapu mew” (cuando se muere la persona se va a la tierra del mar) Puel Mapu (salida del sol) corresponde a una tierra que es un punto de referencia, en cual se guía el quehacer mapuche, considerando que en este espacio viven las fuerzas positivas. Así se señala en los siguientes testimonios, “Pu liwen Gijatuki ta che puel mapu püle lelike, fey may küme newen müly (...)” (Paineo 2004).

Traducción: “En la mañana la gente hace la oración mirando hacia la salida del sol, por que ahí están las fuerzas positivas” (Paineo 2004). “Chem rume müley ñi leliat ta puel mapu püle, Gijatukey ta che puel mapu püle, rukalu ta che puel mapu püle geki ta xipawe, kawitumu kuzualu ta che puel mapu mu müley ñi leliat (...)” (Painemal. 2004)

Traducción: “todas las cosas deben orientarse hacia la salida del sol, cuando se hace Gijatu se esta mirando hacia la salida del sol, cuando se hace una casa la puerta debe quedar en dirección a la salida del sol, en la cama las personas para dormir deben estar mirando hacia la salida del sol (...)” (Painemal. 2004).

El Pikun Mapu corresponde a la tierra del norte, (entendida desde el punto de vista occidental), se caracteriza según los relatos por la presencia de los Küme newen (buenas fuerzas) que habitan en esta tierra, así lo señalan en el siguiente testimonio, “en esta tierra viene el tiempo bueno, el sol, los días bonito (...)” (Saavedra. 2004).

El wiji Mapu corresponde a la tierra del Sur, en tendida como tierra donde provienen los buenos vientos, así lo señalan en el siguiente testimonio, “*Gijatuki ta che meli wixan mapu püle unelu ta gijatuki ta puel mapu püle (...) fey pikun mapu püle (...) fey amuki ta gijatu lafken mapu püle (...) ka Gijatuki ta che wiji mapu püle, fey feypike ta küme kürruf kupajay, küme mawün niain (...)*” (Painemal. 2004).

Traducción: “las oraciones se realizan en dirección a las cuatro tierra, primero hacia la salidad del sol (...), luego hacia la tierra del norte (...), después continúa con la tierra del mar (...), posteriormente hacia el sur; ahí se dice, que venga el buen viento y la buena lluvia (...)” (Painemal. 2004).

Se establece entonces que existen cuatro Tierras que engloban la visión del mundo terrenal que tiene el mapuche, en estos espacios se conjugan fuerzas negativas y positivas, para lo cual hay normas establecidas que permiten relacionarse de manera adecuada con estas, como por ejemplo lo expresado por Levio quien sostiene que se debe hacer Gijatu en orientación hacia la salida del sol, preferentemente en la mañana, por que en este espacio de tiempo predominan las fuerzas positivas. Así mismo Painemal sostiene que el Gijatu se realiza hacia las cuatro Tierras, ya que cada una tiene su sentido y significado, ejemplo el Gijatu que se hace hacia el sur es para solicitar buen viento y buena lluvia.

5.4. Noción de Tiempo como Aspecto educativo presente en el Gijatun.

a) Tiempo Cercano o cotidiano

En relación con el Tiempo Cercano o cotidiano, según Painemal D. (2004), *nuxamkayaj ta che rupalu chem zugu rume, muley ñi pial chem hora, chem xoy antu, rupay ti zugu fey mu fey pi ta che, xafia amun ti pule (...) wuja rupay fey ti zugu pi ta che, kam newechumul, amuy tiw pule (...) kam muchay zumayan tufa (...) ka antu amuna ta ti (...) kom ti zugu rakikey ta antu ta che.*

Para conversa la gente cuando pasa algo, cualquier cosa que sea, se debe decir, en que hora, que momento del día, paso eso, por eso la gente dice anoche fui (...), ayer paso eso dice la gente, también puede ser el otro día, (...), también se dice un poco mas tarde (...), en unos días mas (...), así la gente cuenta los momentos.

De acuerdo con el testimonio se señala que la clasificación de tiempo cercano sería, wegentu(recientemente), newechumuj (hace algunos días atrás), wüja (ayer), xafia (anoche), müchay (un rato más) y Chumul müten (pronto) ka antü

(en unos días, tiempo futuro). Estos tiempos se utilizan en hechos cotidianos, como conversaciones para señalar algo etc.

b) Tiempo Histórico

La memoria histórica transmitida los *fucha ke che* (personas adultas) a través de los diversos relatos datan de tiempos anteriores, para referirse a ellos, hacen mención a distintos momento históricos según el tiempo transcurrido, identificando distintos tiempos como: **fantepu, kuifi, wewe kuyfi, fuxa kuifi, y piam.**

El fantepu se entiende como tiempo presente y kuyfi como tiempo pasado.

Para Ancalaf, G. (1999), Toro, A. (1999), Melón, M. (1999), Trangolaf, G. (1999) y Ancavil, L. (1999), *newe kuifi*, es el tiempo pasado pero a diferencia del kuifi, este se entiende como momento vivenciado. En tanto el *fuxa kuyfi*, tiempo pasado antecesor al *newe kuifi*, se aplica para mencionar momentos que no fueron vivenciados personalmente pero si por algún familiar (chucho, chezqui, kuku, laku, malle etc.),

En tanto el *piam* según Ancalaf, G. (1999), Toro, A. (1999), Melón, M. (1999), Trangolaf, G. (1999) y Ancavil, L. (1999) corresponde al pasado lejano, **anterior al fuxa kuyfi**, se aplica a momentos o sucesos destacables, en el marco de la historia, constituyendo una de las formas de conocimiento histórico mas relevante de la sociedad mapuche.

5.5. Aspectos Educativo en relación a la Formación de personas. (Educación en Valores).

La sociedad mapuche tiene como contenido educativo los valores, que sustenta la formación de un ideal de persona. La transmisión de valores se genera en el contexto familiar y se expresa en el ceremonial de “Gijatun”, en cualidades que una persona demuestra en los hechos, como el *chaliwün*, *pentukuwün* y en los momentos sagrado de dicha ceremonia.

En el contexto del Gijatun se pueden distinguir dos tipos de valores.

a) El primero y el más importante es el valor religioso mapuche relacionado con la “fe”

Valor religioso Feyentun

En el sentido de la creencia, es una convicción de la persona mapuche, que tiene sobre “Gijatun”, la participación en ella le favorecerá en su bienestar personal y colectiva en el mapu. Así el feyentun se expresa en el marco del contexto ceremonial en la participación con “fé” en la ritualidad del Gijatu (rito de la oración), en el tampultun, en el purun , en el Choyken, en el awün y el Lukutun.

b) Participación en el Gijatu: Rogar y pedir con fe a Chaw Günechen y los demás newen que esta sobre la naturaleza.

c) El Tampultun, son un conjunto de sonidos que son emitidos por los instrumentos, que las personas tocan en el Gijatun, siendo un deber iniciar y finalizar el Gijatun de esta manera.

d) El Purün, es una danza ceremonial, ordenada donde por norma general mapuche deben participar todas las personas asistentes al Gijatun., llevando un Jaf-Jaf en sus manos.

e) El Choyke, es una danza que representa los movimientos de un avestruz, ave que habitaba la Araucania y que hoy se encuentra en extinción.

f) El Awün, son las vueltas en caballos que realizan las personas en el Gijatun, esta se hace rodeando el Gijatuwe, se efectúa en el xipal antü, es decir, el segundo día del Gijatun.

g) El Lukutun consiste en arrodillarse en el Gijatun, con el objeto de solicitar favores ante los seres superiores a Chaw Günechen, siendo además un acto complementario del Gijatu.

h)

En segundo lugar se encuentran los valores que rigen la interacción social mapuche. (Valores Sociales.)

En esta categoría se destaca el concepto de “Yam”, como aspectos educativo encontrado en base al análisis de la información. Este es un elemento valórico educativo presente en la familia mapuche, que consiste en el respeto que expresan las personas en forma individual en un marco colectivo, el cual es un objetivo fundamental en el proceso de formación de persona en la cultura mapuche.

El yam en el contexto ceremonial reside en los ritos sociales que se generan en el marco de la interacción social, cultural de la familia mapuche. En concreto el yam como valor se percibe en el chaliwün, pentukuwün, mizawün y en el poyewün.

“Pu pichikeche muley ñi kimchaliael, ka femgechi chalichekey fey ti yamchelu, fey ti chi chalinmu pichiche mankuwuy tati, tati pu wixan akulu” (Aniñir 2004) “los

niños tienen la obligación de saber saludar, por que la persona que saluda es el que respeta, y el que respeta en el saludo da la mano pues a las visitas que llegan”. Este testimonio afirma claramente que el respeto se plasma en el rito del saludo y que además es obligación de la familia inculcar en el niño el saludo y su sentido.

“Pu pichikeche kimlu ta yam zugu, notuka chekelay nüxamkanmu, welu fey chi zugu kimeltugekey rukamu, jeweltukucheafuy kiñe pichiche azniegenole Gijatun mew”. (Aniñir 2004) “los niños que saben de respeto no se entrometen en la conversación, pero ese conocimiento se transmite en la familia, puede causar vergüenza un niño si no se le guía, en el Gijatun”. Aniñir nos explica por un lado que el respeto limita las acciones en un contexto social, como es el caso del Gijatun, por otro lado nos advierte la sanción social que adquiere la familia frente a los demás, si no educa al hijo.

En este otro testimonio el yam, esta como valor de respeto a la ceremonia del Gijatun en si, y la situación actual en que se encuentran los jóvenes en el lof che frente a lo que era en el küyfi, textualmente Paineo (2004) señala que “antes era muy respetado el Gijatun, ahora no es así, la gente va a veces a puro leer”, así mismo Levio (2004) afirma que “Küme yangekefuy kuyfiyem ta Gijatu yemay” (Levio 2004) “antiguamente se respetaba mucho el Gijatun pues”. Es decir que en la actualidad este valor de la sociedad mapuche no esta siendo cultivada ni transmitida como antes.

En definitiva el yamuwün es un aspecto educativo que hace referencia al respeto que es fundamental en la formación de persona por que rige y conduce las conductas del niño, cuidando tener actitudes aceptables.

El **Chaliwün**, en el gijatun se puede observar tanto en su dimensión informal. El saludo formal corresponde a los realizado por lo lonko de cada Comunidad y que se hace en el ümañ (día inicial del gijatun) y en el xipan (día culmine del gijatun), saludo protocolar del Gijatun, muy distinguible para todo los participantes, de modo que los niños hacen azkintu de este suceso, dicho saludo tiene como transfono el Yamuwün.

Los modos informales de Chalin, ocurre de manera frecuente en el küxalwe. En esta tienen una directa participación, el niño mapuche.

El **Poyewün**, es una muestra de cariño y afectuosidad, que se realizan las personas dentro del Gijatun al momento del **Mizawün** (compartir comida), que significa muestra de consideración, cariño y respeto. El niño mapuche lo vivencia acompañando al adulto en repartir comida y observando. El valor que se cultiva allí es el “Poyen”.

5.5.1. Se visualiza la función de los roles sociales en el ceremonial del Gijatun.

Se entiende por rol, la función u obligación de una persona en un grupo social determinados. Tanto en el contexto del lof como en marco de la realización del Gijatun los niños perciben los roles, y construyen una noción sobre ellos formando parte, en el futuro, de bagaje cultural.

Los roles implican además un valor de fondo, que significa la responsabilidad y por otro a estos se debe un gran respeto.

En el contexto del Gijatun los niños deben obedecer las ordenes de estas autoridades y observan los que hacen cada una de estas personas de esta manera ellos pueden imitar, lo cual lo llevar a sus juegos.

Ritualidad donde se expresa:

a) Organización del Gijatun.

El Lonko, es la principal autoridad tradicional mapuche de la Comunidad y del Gijatun propiamente tal, no obstante la Machi según la zona geográfica, colaborara en la realización de este ceremonial. El Genpin por su parte guiara el Gijatu, al realizarse el Gijatun con Machi, la función del Zugumachife, será la de recibir y de emitir los mensaje espirituales del mundo sobrenatural Mapuche. En este mismo aspecto el Llankañ, acompañara y bailara enfrente de la Machi, en el momento del Kūimi. El Koyon por ultimo tendra la función de regular el orden y disciplina durante el ceremonial del Gijatun, impidiendo el acceso a las fuerzas negativas al interior del Gijatuwe.

b) Dirección del Rito del Gijatu (la oración).

Este ritual consiste en orar a todos lo seres sobrenaturales que proveen el bienestar tanto para los seres humanos y/o todo el mundo de los vivos del Mapu, el cual puede ser dirigido por un Lonko, una Machi o un Gijatufe.

c) Roles que delegan funciones.

Logko

El Logko, es la principal autoridad tradicional mapuche de la Comunidad y del Gijatun propiamente tal, cumple la función de liderar, orientar y representar a su

gente en diversos eventos sociales. Por su condición de líder los miembros de la Comunidad lo escuchan y lo respetan, es decir, bajo su palabra se organiza y se desarrolla un Gijatun.

Ñizol Logko

. Es la autoridad máxima entre los Lonko, a la vez es el encargado de realizar el Nüxam, a las demás autoridades tradicionales de las diferentes comunidades, para así desarrollar el Gijatun, de manera ordenada, asignando deberes y responsabilidades a cada una de las autoridades que participan en la realización del ceremonial del Gijatun.

5.5.2. Otros roles que el niño mapuche percibe en el contexto ceremonial.

- **Genpin**

El Genpin, es el dueño de la palabra en esta ceremonia y se le conoce como el dueño de la palabra, esta persona dirige el rito de la oración.

- **Zugumachife**

El Zugumachife, es la persona que acompaña a la Machi en el Küimi y es quien recibe el mensaje espiritual del mundo sobrenatural, para posteriormente comunicarlo a los mapuche reunidos en el ceremonial del Gijatun.

- **Llankañ**

El Llankañ, tiene la función de realizar el Purrún enfrente de la Machi, cuando esta se encuentra en Küimi, dicho cargo se le asigna normalmente a cuatro personas jóvenes, dos mujeres y dos hombres que siempre actúan en dualidad. Además de encargarse de traer y llevar objetos que sean indispensables para la ceremonia, tales como calentamiento del kulxun, asiento, yaf - yaf o banderas etc.

- **Koyon**

El Koyon, tiene la función de regular el orden y disciplina durante el ceremonial del Gijatun, impidiendo el acceso a las fuerzas negativas al interior del Gijatuwe, además de restringir el ingreso a personas no mapuche o con artefactos externos

a la ceremonia tales como cámara de fotos, filmadoras, alcohol, además de instar constantemente a las personas a participar del Purun.

CAPITULO V I. CONCLUSIONES

En la etapa final de la presente tesis, se respondió a todos los objetivos planteados en el proyecto de investigación. La metodología utilizada fue la cualitativa, con carácter exploratorio, la que permitió registrar las entrevistas y principalmente los nūxam, los que constituyeron uno de los instrumentos de mayor pertinencia para la investigación.

En primer lugar se planteó comprender el significado del Gijatun desde el mapuche rakizuam, su sentido religioso, en segundo lugar rescatar algunos conocimientos que subyacen del Gijatun para ser orientado a la práctica pedagógica, precisamente en el trabajo de aula y en tercer lugar proponer una propuesta de planificación didáctica que contemple los aspectos educativos encontrados a lo largo del proceso de desarrollo de esta investigación. .

El gijatun es una manifestación religiosa del pueblo mapuche, que consiste en plasmar el feyentun de cada persona ante el Chaw Genechen, traducido en la práctica del rito del Gijatu (Oración a Chaw Günechen), siendo esta, parte esencial y fundamental del **Gijatun**, al mismo tiempo va acompañada del lukutun, Purrun, Awün, Afafan Y Tanpultun, los que representan el orden cósmico y sobre natural, en la comunión entre el Wenu Mapu y el Mapu de los vivos, en definitiva en esta ceremonia se busca perpetuar el equilibrio hombre- naturaleza y ser supremo.

El concepto de Ser Supremo en la cultura mapuche está expresado en la palabra Chaw Günechen, deidad que representa el hombre y la mujer en sus dos etapas de desarrollo, juventud y vejez, y se encuentran en la dimensión del wenu mapu, estos entes reciben la denominación del Kallfüwenuweche, (Joven Azul del Cielo), Kallfü Wenu Ulcha, (Doncella Azul del Cielo), Kallfü wenu Fücha, (Padre Azul del Cielo) Kallfü Wenu Kushe (Madre anciana Azul del Cielo),

Desde la cosmovisión mapuche, cada espacio del mapu tiene su propio “Ngen”, por eso el mapuche no es independiente en su espacio, debiendo mantener una comunicación recíproca con los seres dueños de los espacios ubicados en el mapu (superficie), por ello deben los mapuche respetar la naturaleza pues de ello depende su sobrevivencia y bienestar.

Los “Ngen” son seres sobrenaturales que no tiene una incidencia mayor que Chaw Günechen, los cuales son entes, que también, están divididos en cuatro personas: Weche, Ulcha, Fucha, y Kushe, así se comprende que son estos, la base de la dualidad espiritual, que se expresa en lo natural y material.

Un Gijatu (oración), posee un orden de menor a mayor, es así como se comienza con el saludo a los gijatufe de los antepasados ya muertos, estos representan cada lof mapu que posee un Gijatuwe. Luego saludan a los Dueños de espacios geográficos y otros elementos de la naturaleza, como es el caso del Ngen ko, Ngen Lafken, Ngen Kürüf, así se entiende que todos los elementos que existen en el Universo son dominados por fuerzas sobrenaturales y finalmente se llega a los espacios del Wenu mapu donde se encuentra la presencia de los Kallfü, que parte del ente denominado Chaw Günechen.

La Machi Mercedes de Mahuidache aclara que la cultura mapuche no es homogénea en cuanto al conocimiento, ya que cada Lof Mapu tiene su propio kimün, dado por la naturaleza y entorno que los rodea, es decir, lo metafísico sobrenatural predomina en la vida de cada miembro de esta sociedad. El mapuche existe bajo la voluntad del Chaw Günechen, él es la esencia y razón de su existencia. También emerge de ella la razón de un propio Az mapu y por tanto Az Che, es decir los Lofa mapu y Lof Che adquieren características particulares según su entorno natural, geográfico, humano y espiritual, lo cual se refleja en la praxis del Gijatun.

El Gijatun es una expresión cultural religiosa que tiene un carácter colectivo, lo cual simboliza que el mapuche históricamente nunca ha sido individualista, para ello la colectividad significa la unión de fuerzas y gracias a estas características se ha mantenido su creencia y cultura en general.

El Gijatun es la institución que genera mayor participación ya que significa renovarse espiritualmente y de esta manera los mapuche fortalecen su fe (feyentun) en el Chaw Günechen.

Desde la perspectiva de la educación Intercultural, el gijatun merece ser considerado en la educación formal, como un núcleo temático, que puede ser transversal a todas las asignaturas impartidas en la escuela, no se propone realizar el gijatun en la escuela, sino más bien incorporar los valores que son aspectos esenciales de esta ceremonia.

Los valores fundamentales de la sociedad y cultura mapuche no difiere mayormente de los que caracteriza la cultura Chilena Occidental, dentro de los cuales se encuentran el “ **yam**”, que significa respeto. No solo se traduce en el respeto hacia a los mayores sino que también al sistema de conocimiento y estructura que esta cultura ha construido, como producto de la escolarización y otros factores de homogenización cultural, ha forjado el despojo de los valores propios de la cultura mapuche, de gran importancia para la formación de persona.

En ese mismo sentido, el feyentun, permitió generar perpetuar la práctica de esta ceremonia. En esta misma línea, es indispensable los roles de las autoridades

tradicioanles mapuche, Logko, Genpin, Machi entre otros, en la comunidad, ya que “el feyentun” aún permanece como valor gracias a estas personas, ya que constityen ser los guias espirituales que orientan a sus pares en su devenir futuro, y son los responsables que un Lof Mapu mantenga su estructura y costumbres tradicionales.

Los Aspectos Educativos Mapuche presentes en el ceremonial del Gijatun que se categorizó a partir del análisis de la investigación fueron las siguientes:

- **Nociones de aspectos educativos religiosos mapuche que se plasman en el Gijatun.**

Se distingue como aspectos educativo religioso mapuche, aquellas nociones que explican la relación entre Hombre mapuche y Ser sobrenatural, es decir que el mapuche trata de establecer una comunicación con los seres sobrenaturales “gen” y el ser Supremo Günechen por medio del rito de la oración.

En el rito de la oración “**Gijatu**”, es posible percibir el orden jerarquico de las deidades, y las cuatros formas que asume el Günen y el Günechen.

Desde la perspectiva educativa, cabe señalar que, para que estas nociones sean internalizada por el niño, éste debe disponer de la habilidad de **escuchar**, y el lugar más apropiado lo constituye el “**Gijatun**”.

- **Noción de lo simbólico en el contexto ceremonial “el Gijatun”**

En contexto ceremonial del Gijatun puede palpar y ver objetos simbólicos y rituales simbólicos, pero es difícil que perciba el significado de cada una de ella, puesto que no se expresa de manera explicita. Sin embargo dicho significado se transmite en el marco de la familia.

- **Significados y función de la presencia de los elementos simbólicos en el ceremonial del Gijatun.**

Los objetos que se presentan en el “Gijatuwe” (Campo ceremonial) tienen tanto una función utilitaria y un significado simbólico. La utilidad, el niño lo evidencia en todo el desarrollo de la ceremonia, por ejemplo cuando el metawe con muday se deja en jaf-jaf para realizar el “**gijatu**” pero al mismo tiempo sirve para saciar la sed de los participantes tanto Purufe, Gijatufe, Tayülfe y Choyke.

El niño internaliza o adquiere noción de lo significado, especialmente sobre la alimentación, que se expresa del discurso de la oración, los gestos y movimientos

corporales que se asume al momento del gijatu comunican para el niño un sentido, es decir, se da cuenta que todo lo que esta ahí, en el momento ceremonial, es por algo.

La transmisión del significado de los colores ocurre de manera mucho más explícita, por ejemplo, cuando se sale de la casa para ir a un “gijatun”, la madre instruye a sus hijo de cómo y del color de ropa que deben llevar puesto, entonces en ese momento el niño se empieza a cuestionar del porqué de los “determinados colores”.

- **Significados y forma de los rituales religiosos simbólicos que se desarrolla en el ceremonial del Gijatun.**

Los niños también observan, imitan y participan en el Purun, observa el Choyken y Awün, el significado los adquieren en la socialización familiar que ocurre en la “ruka”, en el “Gijatun”, solo observan la forma de ella.

- **Aspecto Educativo del conocimiento mapuche sobre la naturaleza.**

En el “Gijatun”, se observa, en primer lugar, la interacción del hombre mapuche que tiene con el mapu en el momento del **Mizawün**, cuando los participantes antes de beber el muday o tomar agua se les convida al “Ngen”, como una forma de agradecimiento y respeto. Acción muy cotidiana en el contexto del “gijatun”, de modo que el niño lo percibe fácilmente, aunque no comprenda el sentido de éste.

También es posible percibir aquellos conocimientos sobre algunos elementos de la naturaleza, y el universo.

En el rito de la oración “Gijatu”, se expresa el respeto que el hombre mapuche asume frente a determinados espacios del mapu, ya que éstos son de la propiedad de un Newen(fuerza) sobrenatural, así es como en un gijatu se le hace Chalin primero a los “Newen” y a la vez se les ruega, a ellos, interceder por los hombre que en ese momemetos intentan establecer una comunicación con Ser supremo Chaw Günechen, se les pide que ayuden a cumplir este objetivo, en el momento ceremonial.

El “gijatun” visualiza también el vínculo del hombre con elementos del Universo el “antü” (sol) “luna”, estos representan una fuerza y se encuentra también en cuatros formas, “küyeh fücha, kuyeh Kushe, Küyeh weche, Kuyeh ülcha, (Luna Anciano, Luna Anciana, Luna Jóven y Luna Doncella), esto es posible distinguirlo en el discurso del “Gijatu” (oración),

Por otro lado se plasma el conocimiento sobre las fases lunares y su incidencia sobre la estabilidad de los seres vivos en el “**mapu**” (tierra), así es como se establece la fecha adecuada para realizar un Gijatun, si el gijatunes para pedir abundancia, buena cosecha se realiza en el Apon Küyen (Luna Llena). La luna también es indicador del clima y el tiempo, a través de la observación del “We Küyen” (Luna Nueva), es posible pronosticar tiempos de lluvias, si esto se observa en los tiempos de cosecha (walüng) cuando o formación de los granos (pewü), conlleva a realizar gijatun para pedir tiempos de calor.

Por otro lado el Antü, la salida del sol es un referente por donde se concentra las fuerzas del bién, así la organización de los participantes en el Gijatun estan dirección a ella. (Salida del sol).

Los Zeyiñ (volcanes), tambien constituyen un indicador del tiempo, según algunos testimonios, cuando se viene un periodo de sequía, los volcanes, durante la noche, emiten un luz resplandeciente que se refleja en el cielo, esto significa hambruna y ruina, esto conlleva a relizar los “**Lefkontu Gijatun**”.

- **Aspectos Educativos en relación a la Formación de personas. (Educación en Valores)**

Valor religioso mapuche “feyantun”.

El feyantun se inculca en el marco familiar, el niño desde toma conciencia, Günekon, se le cuenta historia que tiene como moraleja la importancia del feyantun. “ el creer” y “obedecer”.

El “gijatun” existe como consecuencia del feyantun, testimonios señalan “mapuche gijatukey tañi feyantun mu”, es decir, el mapuche hace el “**gijatun**”, porque cree, por tener una fé. En este sentido es un valor fundamental para perpetuar la práctica del “**Gijatun**”.

EL Yamüwün; Es un valor social, esencial para la formación de persona. Es la capacidad de valorar a una persona, sentimiento humano. El mapuche respeta mucho tanto a la naturaleza, a las divinidades y a sus semejantes. El **yam** actúa como un parámetro de comportamiento en la relación con otro.

Es un aspecto subjetivo de la formación de persona, y en el ceremonial del Gijatun se expresa en la ritualidad del Chaliwün, Poyewün, y en todos los espacios que de interacción social. Así también el niño se le enseña a demostrar respeto al “Gijatun” como ceremonia sagrada, ya que esto significa también respetar lo establecido por los antepasados.

- **Métodos de Enseñanza aprendizaje.**

El aprendizaje de los diversos conocimientos ocurre a través de la interacción entre los miembros de las familias en el contexto de familia y el Ceremonial del Gijatun.

En el marco de la familia:

- **El Piamtun;** corresponde a uno de los métodos de enseñanza, en la cual se puede transmitir conocimientos sobre el Gijatun. Según Quintriqueo (1999), señala que, corresponde a la capacidad de la persona de representar y explicar una experiencia, una realidad, construyendo episodios descriptivos que necesariamente explican conocer desde adentro una experiencia o realidad con el objeto de explicarlo a otras personas. Es una manera, que permite llevar la realidad a un plano más abstracto, hasta el punto en que puede explicar la cosmovisión de la sociedad mapuche. .

- **Nüxam;** También corresponde a un método de enseñanza, Según Quintriqueo (1999) es la forma de socialización de conocimiento cultural mapuche en el marco de la familia y la comunidad; principalmente de carácter formativo, pero en ocasiones adquiere un carácter reflexivo. Este aspecto social es el principal responsable de la transmisión y reproducción de la cultura mapuche, por lo tanto esto método también contribuye al aprendizaje sobre la ceremonia del gijatun.

- **Gübam;** corresponde también a un método, de aprendizaje, de adquisición de saberes sobre el gijatun, especialmente sobre el comportamiento que debe asumir la persona dentro de la ceremonia, Según Quintriqueo (1999) es uno de los métodos, que permite orientar a las personas mapuche en su norma sociocultural, permite socializar normas y valores, fundamentales a los niños.

Los métodos y estrategias didácticas señaladas, se enfocan desde la lógica de la entrega del conocimiento mapuche, con el objetivo de tomar en cuenta, algunos de ellos en las propuestas didácticas a elaborar.

- **En el contexto del Gijatun se desarrollan habilidades y Modos de adquisición de parte del niño.**

- **Adkintun (Observación);** es un proceso que consiste en una apreciación visual, de la cual los aprendices adquieren o realizan gunezuam (proceso cognitivo de asimilación de conocimiento). Las nuevas generaciones mapuche, aprenden del gijatun, principalmente a través del método de la observación. (Azkintun).

- **Inaentun (imitación);** El niño mapuche en el gijatun imita muchos gestos, movimientos que hacen los adultos, actúan mecánicamente, y si se distraen el

adulto le indica lo que debe hacer, pero no le explica porque aunque el niño pregunte. En este proceso también ayuda el koyon, quién es el encargado de mantener el orden durante el desarrollo de la ceremonia.

Finalmente, se hace necesario señalar, que la realización de esta investigación, fue dificultoso, ya que culturalmente existen ciertos límites, que difieren de la lógica de la ciencia occidental, siendo muchas veces impertinente, los instrumentos de registro que se desarrollan para el estudio, particularmente, de la cultura mapuche.

CAPITULO VII. REFERENCIAS

• FUENTES PRIMARIAS.

- Cheiman, Flora. 2004 Lof - Che de Trapilwe. IX Región de la Araucanía.
- Kurín, Juan. 2004 Lof - Che de Trapilwe. IX Región de la Araucanía.
- Hueche, Elena. 2004 Lof - Che de Trapilwe. IX Región de la Araucanía
- Kurín, Rosa. 2004 Lof - Che de Trapilwe. IX Región de la Araucanía
- Machi, Antonia, Lemuñir. 2004 Lof - Che de Mahuidache. IX Región de la Araucanía
- Machi, Mercedes, Millao. 2004 Lof - Che de Mahuidache. IX Región de la Araucanía
- Saavedra, Marta 2004 Lof - Che de Mahuidache. IX Región. de la Araucanía. Chile.
- Marilao, Silvia 2004 Lof - Che Ûtugentu. IX Región de la Araucanía. Chile
- Huenchumilla, J. 2004 Lof - Che de Ûtugentu. IX Región de la Araucanía. Chile.
- Quidel, L. Jose. 2004 Lof - Che de Ûtugentu. IX Región de la Araucanía. Chile.
- Huenchumilla J. 2004 Lof - Che Ûtugentu. IX Región de la Araucanía. Chile.
- Paineo, Celia 2004 Lof - Che Coigüe. IX Región de la Araucanía. Chile.
- Painemal D. 2004 Lof – Che Coigüe. IX Región de la Araucanía. Chile.
- Painemal Marcela 2004 Lof – Che Coigüe. IX Región de la Araucanía. Chile.
- Lorenzo Levio 2004 Lof – Che Coigüe. IX Región de la Araucanía. Chile.
- María Coliman 2004 Lof – Che Coigüe. IX Región de la Araucanía. Chile.

• FUENTES SECUNDARIAS.

Alonqueo, M. (1979). **“Instituciones del Pueblo Mapuche”**. Pontificia Universidad Católica de Chile, SELADOS, Ediciones Nueva Imperial, Santiago. Chile

Bello, A. et al. 1997 **“Pueblos indígenas educación y desarrollo”**. Centros de estudios para el desarrollo de la mujer, Santiago, Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera, Temuco, Santiago, Chile.

Carilao Et al (1998). **“Socialización del Niño Mapuche en el Contexto del Lof - Che y la escuela”**. Universidad Católica de Temuco, Chile.

- Camps, V. 2000 **“Los valores en la educación”**, Edit. ANAYA, S. A. 7ª edición, Barcelona, España.
- Cañulef E. (1998). **“Introducción a la Educación Intercultural Bilingüe en Chile”**. Editorial Pillán. Temuco-Chile.
- Cañulef Et al. (2002). **“Aspectos Generales de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y sus Fundamentos”**. Edición General Programa de Educación Intercultural Bilingüe. Gobierno de Chile. Santiago de Chile.
- Casamiquela R. (1964). **“Estudio del Nillatun y la Religión Mapuche”**. Editorial Cuadernos del Sur, Instituto de Humanidades – Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. Argentina.
- Cook, T. Reichardt (1995). **“Métodos cualitativos y Cuantitativo en Investigación Evaluativo”**. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.
- CONADI (1993). **“Ley Indígena N° 19.253”**. Ministerio de Planificación. Santiago. Chile.
- Curivil R. et al (1995). **“¿Modernización o sabiduría en Tierra Mapuche?”**. Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea. 1º Edición. Santiago. Chile.
- Dillehay T. (1990). **“Araucanía: Presente y Futuro”**. Editorial Andrés Bello. Santiago. Chile.
- Pequeño Larousse (1993) **“El Pequeño Larousse.”** Edición Larousse. Colombia.
- Egg, Ander E. (1996). **“Diccionario de Pedagogía.”** Editorial Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina.
- Essomba M. (1999). **“Construir la Escuela Intercultural. Reflexiones y Propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural”**. Editorial GRAO. Barcelona, España.
- Farón L. (1964). **“Haws of the Sun”**. University of Pittsburg Press. Pittsburg, U.S.A
- Farón L. (1969). **“Los Mapuche y su Estructura Social”**. Instituto Indigenista, Latinoamericano, México.
- Fernández E. (2000). **“Algunas Orientaciones Curriculares para la Educación Intercultural Bilingüe en Contexto Mapuche”**. Universidad de Santiago. Chile.
- Foerster R (1995). **“Introducción a la Religiosidad Mapuche.”** Editorial Universitaria. Santiago de Chile.
- Grebe M. (1998). **“Cultura Indígena de Chile: Un Estudio Preliminar”**. Editorial Pehuen. Santiago. Chile.

Gelles y Levine (2003). "**Introducción a la Sociología**". Editorial. Mc Graw Hill. Interamerican editores. Última Edición. México.

González H. 2004 "**Del imperio Otomano a los esfuerzos por construir una República para la nación Turca; Aproximaciones en el mundo Islámico (1830 - 1920): una propuesta Didáctica de Educación Intercultural para la enseñanza media**". Universidad de la Frontera, Temuco. Chile.

Gundermann, H. 1981 "**Análisis estructural de los ritos mapuches nguillatún y pentukuwün**", Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Hidalgo Et al (1996). "**Culturas de Chile. Etnografía. Sociedades Indígenas Contemporáneas y su Ideología**". Santiago. Chile.

Hernández R. (2003). "**Metodología de la investigación**" McGraw - Hill. Interamericana editores, S.A. de c. V. México.

Kuramochi Y, Huisca R. (1990). "**Cultura Mapuche relatos, rituales y ceremonia**". **Volumen 2**. Editorial Abya - Yala. Quito, Ecuador.

Kuramochi Y. 1994 "**Comprensión del pensamiento indígena a través de sus expresiones verbales**", Edit. Abya - Yala, N° 5, Quito, Ecuador.

Kottak, C. 1997 "**Antropología cultural; espejo de la humanidad**". Edit. Mc Graw Hill - Interamericana. Madrid, España.

Larroyo, F. et al. 1981 "**Fundamentos de la educación**". Edit. Universitaria de Buenos Aires. Eudeba - Unesco, Buenos Aires, Argentina.

Loncón E. , (1997). "**Construyendo una Educación Intercultural bilingüe Mapuche. Propuestas y Desafíos**". Editado por Siedes. Temuco, Chile.

López, M. (1999) "**Desandando trayectos y replanteando horizontes entorno a la geografía del culto**". En: Actas "Coloquio internacional Geografía de las religiones", Universidad Católica de Santa Fe, Sta, Fe Argentina.

Melipil G, Tripailaf P. (2003). "**Función educativa del Logko frente a la formación de personas en el Lof - che, para una propuesta de unidad didáctica con enfoque Intercultural**". Universidad Católica de Temuco. Temuco. Chile.

MINEDUC (2002). "**Decreto Supremo de Educación N° 232**". Santiago. Chile.

Oliva G. (1996). "**Critica de la razón didáctica; material para el diseño y desarrollo del currículum**". Madrid, España.

Parcerisa, A.(1999). "**Didáctica en la Educación Social**". Barcelona. España.

- Pagliarulu, E. (1999) **“Las religiones: importancia de sus símbolos y sus representaciones”**. En: Actas “Coloquio internacional geografía de las religiones”, Universidad Católica de Santa Fe, Sta Fe, Argentina.
- Pérez S. (1994). **“Investigación Cualitativa. Retos e interrogantes. I Métodos”**. Madrid. España.
- Pérez S. (1994). **“Investigación cualitativa. retos e interrogantes . II Técnicas y análisis de datos”**. Madrid, España.
- Poviña A, 1997 **“Tratado de antropología”**. Edit. Astrea, Buenos Aires, Argentina.
- Quintriqueo S. (1997). **“II Seminario Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe en Pueblos Indígenas y Estados Nacionales”**. Universidad Católica de Temuco. Temuco, Chile.
- Quintriqueo S. (1999). **“Apuntes para Taller Pedagógico II”**. Universidad Católica de Temuco. Chile.
- Quintriqueo S. (2004). **“Guía para el desarrollo del Internado Pedagógico Intercultural”**. Facultad de Educación. Carrera de Pedagogía Básica Intercultural. Universidad Católica de Temuco. Chile.
- Quintriqueo Et al (1993). **“Proceso de construcción del conocimiento mapuche, en relación a los winkul y su socialización en la comunidad escuela”**. Universidad Católica de Temuco. Chile.
- Rosendhal, E. 1967 **“El pensamiento político en el Islam Medieval”**, edit. Revista de occidente, Madrid, España.
- Sopher, P. 1967 **“Geography of religions”**. Englewood Cliffs Prentice May.
- Taylor y Bogdan (1984). **“Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación Búsqueda de Significado”**. Barcelona, España.
- Taylor y Bogdan (1994). **“Introducción a los medios cualitativos de Investigación”**. Editorial Paidós. Buenos Aires. Argentina.
- Toro Et al (1999). **“Nociones de tiempo desde el mapuche kimün, que poseen los niños en el contexto educativo de la familia y las escuelas, Loma Larga y Roble Huacho, de las Comunas de Nva. Imperial y P. Las Casas, respectivamente”**. Universidad Católica de Temuco. Temuco, Chile.
- Valiente T. (1993). **“Didáctica de las ciencias de la vida en la educación primaria Intercultural Bilingüe”**. 1º Edición Abya – Yala. Quito, Ecuador.
- Valles (1997). **“Técnica Cualitativa de Investigación Social”**. Reflexión metodológica y Práctica Profesional. Editorial Síntesis, S.A. Madrid-España.