Artículo

"*Petu Mongeleiñ*[1]": activismo político mapuche desde Barcelona

KARLA NAHUELPAN SÁNCHEZ[2]

0000-0002-4664-4931

Universitat Autònoma de Barcelona, España

revistes.uab.cat/periferia

Junio 2023

Para citar este artículo:

Nahuelpan Sánchez, K. (2023). *"Petu Mongeleiñ"*: activismo político mapuche desde Barcelona. *Perifèria, revista de recerca i formació en antropologia*, *28*(1), 27-53, https://doi.org/10.5565/rev/periferia.909

Resumen

Este artículo analiza el activismo político transnacional llevado a cabo actualmente en Barcelona por el colectivo mapuche Trawun. En particular, se estudia su emergencia, forma de organización y actividades transnacionales realizadas en apoyo a las demandas del pueblo mapuche. El trabajo de campo etnográfico se llevó a cabo desde octubre de 2017 septiembre de 2020, analizando a su vez el efecto que el COVID-19 tuvo en las actividades de este colectivo. En el artículo se expone que el rol que ha cumplido el Colectivo Trawun en el campo transnacional estaría supeditado a diversos factores tales como el conflicto mapuche, proceso migratorio, desterritorialización, sentido de pertenencia y politización de las identidades.

Palabras clave: Mapuche; Transnacionalismo político indígena; Activismo indígena; Redes transnacionales de defensa.

Abstract: "*Petu Mongeleiñ": Mapuche political activism from Barcelona*

This article analyses the transnational political activism currently carried out in Barcelona by the Mapuche collective Trawun. In particular, it studies its emergence, form of organization and transnational activities carried out in support of the demands of the Mapuche people. The ethnographic fieldwork was carried out from

[1] Petu Mongeleiñ, en mapudungun (lengua mapuche) significa "seguimos existiendo".

[2] Karla Nahuelpan Sánchez – karlapaz.nahuelpan@uab.cat

October 2017 to September 2020, analyzing, in turn, the effect that COVID-19 had on the activities of this collective. The article states that the Trawun Collective's role in the transnational field would be subject to various factors such as the Mapuche conflict, the migratory process, deterritorialization, sense of belonging and identity politicization.

Keywords: Mapuche; Indigenous political transnationalism; Indigenous activism; Transnational advocacy networks.

Introducción

En las últimas décadas se ha producido una transnacionalización de la lucha de los movimientos indígenas de Latinoamérica, con el objetivo de ampliar y reforzar la reivindicación de sus derechos. La literatura académica ha resaltado la importancia de las redes transnacionales de defensa y las fortalezas específicas que la transnacionalización aporta a la lucha indígena (e.g., Keck & Sikkink, 1999). Así, son cada vez más quienes hablan de un "transnacionalismo político indígena" (Bellier, 2015; Brysk, 2000; Morin & Santana, 2003), ampliando los debates relacionados al estudio sobre los pueblos indígenas.

En este artículo me centraré en el caso de activismo político indígena transnacional del colectivo mapuche Trawun de Barcelona. A través del trabajo de campo etnográfico e historias de vida, describiré su emergencia, funcionamiento, actividades y cómo el proceso de reconstrucción identitaria de sus integrantes influyó para la conformación del colectivo. Para contextualizar, haré un recorrido histórico del actual conflicto entre el pueblo mapuche y el estado chileno[3], el cual ayudará a comprender cómo se ha transnacionalizado la lucha del pueblo mapuche, a través de qué grupos y mecanismos, para finalmente presentar el caso específico de Trawun, colectivo formado en el año 2017 en Barcelona.

[3] El territorio del pueblo mapuche se encuentra en ambos lados de la cordillera de los Andes, correspondiente a Chile y Argentina, pero para fines de este artículo me centraré solo en el conflicto con el estado chileno, ya que las relaciones transnacionales que establece este colectivo son mayoritariamente con este país.

El marco de referencia conceptual del transnacionalismo, entendido como "los procesos por los cuales los inmigrantes forjan y sostienen relaciones sociales múltiples que unen sus sociedades de origen y de asentamiento" (Basch et al., 1994, p. 6), es adecuado para entender este caso de estudio conformado por indígenas migrantes, quienes históricamente han tenido una relación asimétrica con los estados-nación y, tal como se ha visto en las últimas décadas, han tomado una posición política más activa para la reivindicación de sus derechos. En este sentido, de la Cadena (2020) habla de una insurgencia de las prácticas indígenas, las cuales llegan a desestabilizar las formaciones políticas convencionales con el fin de reorganizar estos antagonismos hegemónicos con el estado-nación.

De este modo, el transnacionalismo relaciona los conceptos de migración, desterritorialización, identidad y sentido de pertenencia, aspectos muy presentes en los pueblos indígenas y que afectan a cómo los migrantes indígenas se insertan en su país de residencia actual y el tipo de relación que establecen con sus comunidades de origen. En otras palabras, el establecimiento de redes transnacionales incide en la forma que los migrantes tienen de vincularse al país receptor sin dejar de mantener lazos con sus lugares de procedencia (Velasco, 2009).

Por otra parte, la dimensión política del transnacionalismo implica la relación con asuntos de estado o gobierno del país de origen, así también de las políticas o asuntos públicos (Østergaard-Nielsen, 2003). A la vez implica un intercambio de ideas, asuntos y conflictos entre los individuos, los grupos y las entidades políticas en dos o más países (Wayland, 2006), consiste en varios tipos de "participación fronteriza directa en la política del país de origen, por parte de los migrantes" (Østergaard-Nielsen, 2003). En este caso, como menciona Morin y Santana, (2003), los pueblos indígenas han sabido hacer de lo transnacional un instrumento político para conseguir visibilidad, tanto haciendo activismo político indígena desde el extranjero, como también generando redes transnacionales de defensa de los intereses indígenas.

Otra dimensión fundamental para comprender el transnacionalismo político indígena -así también la conformación de este colectivo- es la identidad y cómo el proceso migratorio afecta en ella. Como se verá más adelante, el proceso de reconstrucción identitaria de los integrantes de Trawun permitió la conformación de este colectivo. En este sentido, la identidad política se va construyendo según el contexto sociopolítico (Stolcke, 2008) del transmigrante, siendo entonces las identidades

políticas un factor importante para la conformación de este tipo de agrupaciones de activismo transnacional. Así, las principales interrogantes que se generan son ¿cuál es el rol que cumple el Colectivo Trawun con respecto al activismo mapuche transnacional? ¿qué rol cumple el Colectivo en la reconstrucción de la identidad de los jóvenes que lo integran?

El trabajo de campo se realizó en dos periodos, el primero durante los años 2017-18 y el segundo durante los años 2020-21. En el primer periodo, realicé observación participante del día a día de esta organización. Me presenté al colectivo como investigadora predoctoral y mi condición de chilena de origen mapuche me facilitó el acceso al campo. Participé en diversas actividades organizadas por el colectivo, así también en las reuniones semanales de organización interna. Por otra parte, realicé ocho entrevistas semi-estructuradas de corte biográfico a los integrantes de este colectivo. El formato de estas entrevistas buscaba comprender la relación que se tenía previamente con la cultura mapuche, las principales razones de migración, las identidades culturales y políticas de los integrantes, las motivaciones para participar en el colectivo y comprender el posicionamiento político de este frente al conflicto mapuche.

En el segundo periodo, volví a participar de sus actividades con el fin de analizar cómo el estallido social de Chile[4] y la pandemia del COVID-19 afectaron a las actividades realizadas. Este trabajo de campo consistió en una nueva observación participante, con conversaciones informales con los miembros del colectivo. Este segundo periodo me permitió analizar la estabilidad de Trawun a través del tiempo. En los resultados, los nombres de los integrantes han sido sustituidos por acrónimos, para mantener la confidencialidad.

[4] El estallido social de Chile fue una serie de protestas masivas que tuvo como detonante el alza de la tarifa del transporte público en Santiago en octubre de 2019. Aunque tuvo su inicio en Santiago, estas manifestaciones fueron extendiéndose al resto de las regiones, demostrando el descontento con el sistema político en general, y con la consitución actual escrita en dictadura en particular.

Entendiendo el conflicto mapuche

El pueblo mapuche es el principal pueblo indígena del cono sur de América Latina, específicamente ubicado en los estados-nación de Chile y Argentina, aunque el territorio ancestral mapuche se conoce como Wallmapu. Para poder entender el activismo indígena político llevado a cabo transnacionalmente por el Colectivo Trawun, esta sección presenta una síntesis histórica del llamado conflicto mapuche, el que ha llevado a la conformación de diversas organizaciones políticas mapuche.

El conflicto mapuche tiene una larga trayectoria, que data de la conquista española. Una de las cosas más relevantes de este periodo -para fines de este artículo- son los pactos políticos que se establecieron entre el pueblo mapuche y la monarquía española entre 1641 y 1803 (Marimán Quemenado, 2006). En estos pactos se establecieron, entre otras cosas, el fin de la guerra y la autonomía territorial del pueblo mapuche, así como los límites territoriales de independencia política entre ambas naciones, siendo el río Biobío por el norte hasta el río Toltén por el sur (Vergara y Mellado, 2018).

Posteriormente, ya siendo Chile un estado independiente, se llevó a cabo la Ocupación de la Araucanía, también mal conocida como "La Pacificación de la Araucanía"[5]. Este proceso se llevó a cabo entre 1861 y 1883 y durante este periodo el estado chileno obvió el acuerdo de soberanía política y territorial que el pueblo mapuche había establecido con la monarquía española (Zavala, 2015). A su vez, la ocupación conllevó un genocidio que dio paso a la radicación, en donde los sobrevivientes fueron desplazados hacia pequeños espacios de tierras, dando comienzo de esta manera a las actuales comunidades mapuche existentes en Chile. Estas tierras eran entregadas a los jefes (o *lonkos*) de familia, en formas de Títulos de Merced, entregándose al pueblo mapuche tan solo el 6.4% de su territorio anteriormente habitado (Aylwin, 1995). Es así como el conflicto mapuche en Chile está relacionado con el proceso de construcción del Estado-nación.

La radicación es un hito importante para el origen del conflicto mapuche por dos razones: primero, el estado chileno y la clase dominante buscaban la integración del

[5] En Argentina este proceso también se llevó a cabo conociéndose como la "Campaña del Desierto".

pueblo mapuche a la sociedad chilena a través del sometimiento "sin respetar las diferencias de cultura y pensamiento ni el derecho ancestral a su territorio y su autodeterminación" (Ruiz Rodríguez, 2013, p. 54). Segundo, la radicación buscaba hacer espacio para la inmigración europea por lo cual los límites que se establecieron por estos títulos fueron imprecisos, permitiendo la llegada de más extranjeros al territorio, generando disputas de tierras entre colonos extranjeros, chilenos y las comunidades mapuches (Habersang & Ydígoras, 2015).

Posteriormente, a principios del siglo XX se inicia un sincretismo cultural del cual se pueden ver sus efectos hasta la actualidad[6], debido al "proceso de incorporación subordinada del mapuche a la sociedad nacional" (Foerster y Montecino, 1988, p. 13). A la vez, en este periodo se da un importante proceso de migración campo-ciudad, provocando la urbanización del pueblo mapuche (Aravena, 2001).

Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), el Estado chileno creó y aplicó la Ley Antiterrorista, siendo aprobada por la Junta Militar de Gobierno y promulgada en 1984. Sin embargo, en la actualidad esta ha sido aplicada contra el pueblo mapuche, tipificándolos como un grupo terrorista, adjudicándoles la responsabilidad de diversos actos violentos en los que muchas veces no se ha podido comprobar su participación. El hecho que esta ley ha sido aplicada solo a este pueblo demuestra un razonamiento que implica discriminación, prejuicios y estereotipos en contra de ellos, vulnerando así los derechos del pueblo mapuche, quienes están amparados por el Convenio 169 de la OIT[7].

Durante este periodo se dictaron diversos decretos, elaborados sin participación indígena, provocando -entre otras cosas- el traspaso de tierras indígenas a personas no-mapuche (wingka) a través de contratos fraudulentos, tales como los arriendos de hasta 99 años (Aylwin, 1995). Por su parte, el Decreto de Ley 2.568, pretendió eliminar las propiedades colectivas de las tierras indígenas, pasando a ser

[6] Entre estos se puede apreciar la pérdida de la lengua, el olvido de ciertas tradiciones y costumbres (nguillatun, eltun, we txipantu, entre otros) y el optar por una religión occidental, en su mayoría católica o evangélica.

[7] Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado el año 2008 en Chile. Este convenio representa el único instrumento internacional jurídicamente vinculante que trata específicamente sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para más información véase Habersang & Ydígoras (2015).

automáticamente propiedad individual. Por este decreto, la propiedad mapuche pasa a estar en el mercado liberal, lo cual dio pie a la venta de terrenos y la posibilidad de realizar los arriendos recién mencionados.

En octubre de 1993 se promulgó la Ley Indígena 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas. Como menciona Aylwin (2000), esta ley fue producto de demandas de los pueblos indígenas de Chile, mayoritariamente del pueblo mapuche. Estas demandas nacieron para discutir y abolir las leyes asimilatorias que han sido impulsadas por el Estado desde la Ocupación de la Araucanía en específico, pero desde el régimen militar en general. Cabe destacar, que hasta la actualidad los pueblos indígenas no están reconocidos constitucionalmente en Chile, a diferencia de muchos de los países de Latinoamérica con un alto porcentaje de población indígena[8].

Estos son los antecedentes que han marcado el actual conflicto del pueblo mapuche, que tiene como principal demanda su reconocimiento constitucional. Otros objetivos del pueblo mapuche son, como indica Posern-Zieliński (2009, p. 1) defender la identidad amenazada; 2) proteger los intereses territoriales vitales; y 3) ampliar los derechos indígenas a la autonomía. El primer objetivo hace referencia a acciones de revitalización cultural y formas de frenar la asimilación, mediante programas de revitalización del mapudungun y proyectos de educación intercultural en escuelas rurales con alta población indígena. Los intereses vitales, por su parte, hacen referencia a la protección territorial, sobre todo contra proyectos extractivistas, daños ecológicos y expropiaciones, y también a la recuperación del territorio mapuche, sobre todo ante empresas forestales de la Región de la Araucanía. Finalmente, el tercer objetivo se refiere a los derechos a la autonomía y autodeterminación. Estas demandas comenzaron a tener más fuerza en los años 90, junto con la transición a la democracia y a la conformación de organizaciones políticas mapuche, tales como el Consejo de Todas las Tierras (CTT) y la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). La primera -de carácter más institucional- estaba orientada a crear redes de apoyo nacional e internacionales, participando en instancias tales como la mesa permanente

[8] En la actualidad se está llevando a cabo el proceso de cambio de constitución de Chile. Una primera convención, elegida democráticamente y con escaños reservados para pueblos indígenas, había escrito un borrador en donde se reconocían constitucionalmente a los pueblos indígenas y que Chile sea considerado como un Estado Plurinacional. Este borrador fue rechazado en el Plebiscito de Salida el día 4 de septiembre de 2022, por lo que aún los pueblos indígenas están sin ser reconocidos constitucionalmente.

de pueblos indígenas de la ONU. Por su parte, la CAM forma parte de un sector del movimiento mapuche que, de forma más activa, incentiva a la recuperación territorial y a un estado autónomo mapuche, esto a través de la toma de tierras (ancestralmente de ellos y actualmente en manos de grandes empresas forestales), a la quema de maquinarias forestales, entre otras acciones.

La transnacionalización del conflicto mapuche

Tal como se ha mencionado, el conflicto mapuche tiene una larga trayectoria y muchos actores involucrados, lo cual ha provocado la transnacionalización de este conflicto, buscando apoyo internacional por dos objetivos: 1) para visibilizar el conflicto en el extranjero; y 2) para establecer redes con organismos internacionales. En ambos casos, lo que se pretende es ejercer presión internacional hacia el estado. Esto está muy vinculado a lo que se menciona en Nahuelpan Sánchez (2023), donde se identifican tres tipos de transnacionalismo político indígena (TPI): el migratorio, el institucional y el de pueblos trans-estatales. En el caso del Colectivo Trawun, este pertenecería al TPI migratorio, específicamente al subtipo de *organizaciones de activismo transnacional*, las cuales buscan vislumbrar las luchas político-culturales que enfrentan los pueblos indígenas en los Estados-nación del cual provienen. Así, se evidencia una emergencia de redes transnacionales de apoyo en defensa de los derechos humanos en general y de los derechos de pueblos indígenas en particular, que amplían las demandas de estos pueblos si los gobiernos no responden a estas (Keck & Sikkink, 1999), los actores de estas redes pueden incluir ONGs, los media, iglesias, intelectuales y otras organizaciones internacionales.

Según las causas que influyeron en el conflicto mapuche, los tipos de transnacionalismo político indígenas y los objetivos expuestos, es que los migrantes, tanto mapuche como chilenos, han conformado colectivos mapuche en el extranjero, para ejercer presión social desde sus respectivos países de residencia, siendo el colectivo Trawun uno de ellos.

El Colectivo Trawun

Inicio y organización

El Colectivo Trawun se conformó inicialmente por tres personas, dos de origen mapuche-chileno y una chilena, quienes se encontraban becados por el estado de Chile para hacer estudios de postgrado en la ciudad de Barcelona. El objetivo principal que establecieron como fundadores fue el visibilizar el conflicto mapuche de Chile y Argentina en la ciudad de Barcelona. La formación del colectivo se dio bajo un proceso de reidentificación mapuche a un nivel cultural y político de parte de sus fundadores, quienes al estar -por distintas circunstancias- lejos de sus tierras toman esta iniciativa para apoyar la lucha de este pueblo indígena. Como explica Luis, uno de los integrantes más antiguos y activos:

> Bueno, estoy a favor de la resistencia mapuche y apoyarlo en lo que más pueda desde aquí de Barcelona y lo que tratamos de hacer es visibilizar lo que está pasando y no tampoco como de ponernos de ninguno de los dos bandos, sino que mostrar lo que está pasando y que la gente, por su propia cuenta, saquen deducciones (entrevista a Luis, mayo de 2018).

El colectivo también tiene otros objetivos, como apoyar moral y económicamente a las víctimas de persecución política y policial en Chile, a través del envío de remesas para familias, comunidades y/o autoridades ancestrales mapuche, dinero recolectado en actividades descritas en el siguiente apartado.

El resto de los integrantes de Trawun se han ido incorporando de forma paulatina. Muchos han llegado al colectivo para reafirmar su identidad mapuche, otros se han unido para aprender de su cultura o por simpatizar con la causa de este pueblo indígena. En este sentido, el perfil de sus participantes es variado y dinámico. En un principio, los integrantes eran mapuche-chilenos quienes se encontraban becados para estudiar en Barcelona, por lo cual el grupo ha estado en constante rotación de integrantes: nuevos estudiantes llegando e integrándose al colectivo y otros que, después de terminar sus estudios, retornan a su país. Actualmente, varios tienen residencia permanente, por lo cual han tomado un rol más activo dentro del colectivo, organizando diversas actividades que se realizan anualmente. Durante los años 2017 y 2018 el colectivo tenía 18 miembros activos, once mujeres y siete hombres.

La heterogeneidad del grupo se ve reflejada por país de origen, género y ocupación, lo cual permite que el grupo disponga de un amplio capital social y cultural y que cada uno pueda cumplir un rol dentro del colectivo. Una integrante es profesora de historia, por lo cual su rol se ha visto reflejado en transmitir su conocimiento con respecto al conflicto mapuche; otro integrante pertenece a una comunidad mapuche, por tanto, establece las redes sociales transnacionales al estar en contacto con ellos; otros se dedican a las artes, ya sea música, baile y/o teatro, dándole así una relevancia cultural a los actos realizados. De esta manera, cada integrante saca provecho de sus conocimientos particulares para poder enriquecer la funcionalidad del colectivo, generando distribución de tareas en los eventos realizados, generación de redes, realización de charlas, solicitud de espacios, preparación de actividades culturales, entre otros.

Por otra parte, las relaciones del colectivo con los ex-integrantes que han regresado a Chile se mantienen, aunque en menor medida. Esta conexión permite que nuevos integrantes al llegar a Barcelona ya han oído hablar del colectivo, conozcan las actividades que realizan y busquen integrarse al grupo. A su vez, el mantenimiento de las redes con los ex-integrantes permite que haya un nexo directo de comunicación con comunidades mapuche a quienes se apoya de distintas maneras expuestas más adelante.

El funcionamiento del colectivo, en cuanto a la orgánica interna, es de carácter horizontal, sin líderes. El único cargo permanente es el de tesorero. En cambio, durante las reuniones semanales o bisemanales, las personas que realizan las actas o que moderan las conversaciones y debates van rotando, con el objetivo que sea equitativo y así evitar que el grupo se transforme a una orgánica jerarquizada. El tamaño reducido del grupo hace que esto sea factible. Sin embargo, se evidencia que hay quienes toman un rol más activo dentro del colectivo y otros un rol más pasivo generando muchas veces pugnas internas, lo cual puede llegar a afectar la convivencia interna del colectivo y a la toma de decisiones, aunque esta última en menor medida. A parte de las reuniones, también tienen un grupo de WhatsApp, para organizar actividades o entregarse información de manera más urgente.

Las primeras reuniones se llevaron a cabo en casas particulares de los integrantes del colectivo, esto de manera provisoria hasta encontrar un lugar estable para realizarlas. Posteriormente, se estableció contacto con una casa ocupa del barrio el

Raval, cuyos miembros permitieron que de ahí en adelante se llevaran a cabo las reuniones semanales y organización de eventos por alrededor de tres meses. Al cabo de un tiempo, se fueron integrando cada vez más personas al colectivo, entre ellos personas de otros colectivos latinoamericanos, los cuales pertenecían a la Casa de la Solidaridad[9] en el barrio el Raval. Con la llegada de estos integrantes se dio la posibilidad de establecer contactos preliminares con este centro para que el colectivo pudiera contar con un espacio fijo en dicha organización, estando hasta el presente día en ese lugar. A su vez, y de manera paulatina, comienzan a establecerse una red de relaciones sociales locales y transnacionales entre el colectivo y otras diversas agrupaciones y comunidades, que se describen más adelante.

Actividades político-culturales reivindicativas

Los mecanismos que el Colectivo Trawun ha utilizado para hacer activismo son diversos y de carácter político-reivindicativos. Por una parte, está el ciberactivismo, llevado a cabo a través de las redes sociales que tienen: Facebook (1887 contactos) e Instagram (506 seguidores). Estas redes cumplen un rol fundamental para la organización y difusión de las actividades, pero además son los medios en los que se comparten las noticias relacionadas con el conflicto mapuche y a la vez los comunicados públicos que se hace como colectivo mapuche de Barcelona. Esto permite que esta información llegue a un gran número de personas, sean residentes o no de Barcelona, de otras ciudades de Europa o de América Latina. Tal como mencionan Trillos Pacheco y Soto Molina, "las redes sociales son utilizadas hoy para múltiples y diversos fines políticos, ideológicos y comerciales sin que ellos vaya en desmedro del carácter social que las identifica" (2018, p. 66), por lo cual las redes sociales aquí son utilizadas como una herramienta política a favor de la causa mapuche, tal como la difusión de videos de los allanamientos de las comunidades mapuche y la militarización que existe actualmente en la Región de la Araucanía.

Así, el colectivo cumple un rol de activista internacional, específicamente utilizando el activismo como un arma para la competencia social, un arma estratégica contra las violaciones de los derechos humanos (Habersang e Ydígoras, 2015). Además, "los

[9] Esta fue fundada el año 1994 y ha sido una referencia de activismo y acogida para las plataformas de luchas internacionales, nacionales, de ciudad y de barrio.

activistas mapuche utilizan el activismo indígena transnacional no solo para crear presión al gobierno, sino que trata, además, de la denuncia directa de violaciones de derechos humanos" (2015, p. 131). Igualmente, este activismo se ejerce como una forma de exigencia del cumplimiento de los tratados internacionales ratificados en el país (e.g., Convenio 169 de la OIT) en los procedimientos judiciales.

Por otra parte, está el activismo in situ, traducido en muestras fotográficas, charlas, jornadas culturales, entre otros. El primer acto que hicieron in situ -que dio pie a la formación del colectivo- fue el redactar una carta de apoyo a los Presos Políticos Mapuche (PPM), en específico a la machi (autoridad chamánica) Francisca Linconao, por el caso Luchsinger-Mackay[10]. Esta carta de apoyo fue leída en las afueras del consulado chileno en Barcelona, siendo así el primer acto político realizado. Como expresa Mariela:

> (…) todo esto salió en el diario y salió en Chile esa noticia porque yo tengo un amigo que es periodista y como la idea era difundir, las fotos que sacamos se los mandé a él, redactamos una pequeña nota para que saliera en Chile esto (entrevista a Mariela, mayo de 2018).

El caso de la machi Francisca es tan solo uno de los que demuestra que, a pesar de existir una estructura jurídica nacional e internacional de protección de los derechos indígenas (Ley Indígena Nº19.253; Convenio 169 de la OIT; Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas), los avances han sido escasos, poniendo así en evidencia la persecución de las autoridades tradicionales del pueblo mapuche.

El colectivo realiza también actividades multitudinarias con el fin de recaudar dinero para enviar a comunidades y/o familiares de los PPM. El año 2018 se decidió hacer una recaudación para enviar a la familia de Brandon Hernández Huentecol. Brandon es un joven mapuche que en 2016 recibió 80 perdigones en su cabeza y zona lumbar por parte de las Fuerzas Especiales de Chile, en el contexto de la militarización de la

[10] En mayo del 2018 la machi Francisca fue absuelta junto a ocho PPM, ellos habían sido condenados bajo la Ley Antiterrorista. Este ha sido uno de los casos más controversiales en Chile con respecto al conflicto mapuche. Werner Luchsinger y Viviana Mackay eran un matrimonio que vivían en el Fundo Granja Lumahue de la comuna de Vilcún (Región de la Araucanía). El día 4 de enero de 2013 se lleva a cabo un ataque incendiario en su fundo, resultando los dos muertos. Para más información véase "La historia de la familia Luchsinger en la Araucanía" en https://radio.uchile.cl/2013/01/04/la-historia-de-la-familia-luchsinger-en-la-araucania/ Accedido el 15 de julio de 2022.

Región de la Araucanía[11]. Este evento se llevó a cabo en la Casa de la Solidaridad, la cual cuenta con diversos espacios para las distintas actividades, ya sean muestra documentales con temática mapuche, relacionados a lingüística, juventud e identidad, entre otros; talleres de manualidades (e.g., pintura y mandalas); en su espacio principal fue el evento cultural de mayor envergadura, con venta de almuerzos y cenas, además de lectura de poesías, de comunicados políticos, baile y música folclórica latinoamericana en vivo (ver Imagen 1). Los asistentes de esta actividad eran variados, tanto de la comunidad chilena como latina en general, a su vez muchos asistentes catalanes simpatizantes con la causa mapuche o con el interés de aprender más sobre su cultura y realidad. En esta actividad se logró recaudar alrededor de 500€ para ser enviados a la familia de Huentecol.

Imagen 1. Actividad "Petu Mongeleiñ" (los mapuche seguimos existiendo) para Brandon Hernández Huentecol. Fuente: página de Facebook del Colectivo Trawun, 2018.

[11] Para más información véase "Comunidad mapuche exige justicia por caso de Brandon Hernández Huentecol" en https://www.colombiainforma.info/comunidad-mapuche-exige-justicia-por-caso-de-brandon-hernandez-huentecol/ Accedido el 26 de mayo de 2022.

Posteriormente, en octubre del 2019, el colectivo toma un rol importante en el contexto del Estallido Social en Chile, junto a la comunidad chilena en Barcelona. La movilización internacional fue de gran relevancia para apoyar la lucha que se llevaba a cabo en Chile, lográndose finalmente realizar un plebiscito para poder hacer un cambio de Constitución en aquel país. Los pueblos indígenas no fueron ajenos a este proceso, ya que un cambio de constitución permitiría que Chile adquiriese una condición plurinacional. Así, el rol del colectivo fue el de apoyar el inicio de la Asamblea Chile Despertó[12], donde la mayoría de los miembros de Trawun participaron activamente gracias a su experiencia de activismo.

Por otra parte, las actividades del Colectivo se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19. Posterior al confinamiento obligatorio, se intentó volver a realizar las reuniones semanales, pero estas siempre se veían afectadas por el cierre de la Casa de la Solidaridad y por el aforo limitado. Han sido pocas las actividades que se han podido realizar en este periodo, dos de las más relevantes se llevaron a cabo los días 5 y 13 de agosto de 2020. La primera actividad era una concentración a las afueras del consulado chileno en Barcelona, que tenía como propósito exigir fin al racismo y la violencia hacia el pueblo mapuche (ver Imagen 2):

> Como mapuche, chilenas y chilenos en Barcelona queremos manifestar nuestro repudio ante las acciones de violencia racista contra comuneros mapuche ocurridos en Wallmapu entre la noche del sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2020, ocasión en donde un grupo de supuestos civiles, incitados por el violento llamado de una de las agrupaciones racistas y de extrema derecha activas en la Región de la Araucanía, procedieron a desalojar las Municipalidades de Curacautín, Victoria, Ercilla y Collipulli provistos de armas y en pleno toque de queda (extracto comunicado público Colectivo Trawun. Barcelona, 5 de agosto de 2020).

Para esta ocasión se reunieron alrededor de 200 personas a las afueras del consulado en donde se leyó el comunicado público escrito por los miembros del Colectivo, dando paso a micrófono abierto para que los asistentes pudiesen expresar sus ideas con

[12] Existieron diversas Asambleas de Chile Despertó a nivel internacional, siendo la primera en Barcelona. Actualmente, la comunidad chilena en el extranjero se organiza a través de una sola macro Asamblea Internacional.

respecto al conflicto mapuche. Luego comenzaron las manifestaciones artísticas, tales como biodanza y música en vivo. Finalmente, dos miembros del Colectivo fueron invitados a entrar al consulado para poder entregar este comunicado y hablar directamente con el Cónsul chileno, quien dijo que haría llegar esta información al gobierno de Chile. Estas movilizaciones transnacionales, se llevaron a cabo tanto en Barcelona como en diversas ciudades de Europa, teniendo repercusión mediática, saliendo en diversos medios de Chile, tales como noticieros de televisión y periódicos, lo que generó críticas tanto nacionales como internacionales de lo que estaba ocurriendo en la Región de la Araucanía con la ola de violencia y racismo hacia el pueblo mapuche, tanto de civiles como de parte del Estado chileno.

Imagen 2. Actividad fuera del consulado de Chile en Barcelona. Fuente: fotografía de Stefany Álvarez, con permiso de la autora, 2020.

La segunda actividad, que tuvo lugar el 13 de agosto de 2020, también fue una concentración, esta vez en el Arco de Triunfo de Barcelona. Esta actividad se dio en el contexto de los más de 100 días de huelga de hambre por parte del Machi Celestino Córdova y otros comuneros mapuche. En esta ocasión se buscaba denunciar la nula respuesta del Gobierno de Sebastián Piñera ante las demandas del pueblo mapuche,

así también el exigir la libertad de los PPM. Al igual que la actividad anterior, esta concentración alcanzó una alta repercusión a nivel mediático, dando a conocer lo que ocurre entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. En este sentido, es interesante observar la importancia de los medios de comunicación para ejercer presión social nacional e internacional[13].

Por último, entre las actividades más representativas del Colectivo está su participación en la conmemoración del 12 de octubre, en España conocido como el Día de la Hispanidad. En Chile este día hasta hace pocos era conocido como el "Día de la Raza" y actualmente como el "Día del Encuentro entre Dos Mundos". En esta fecha diversos colectivos latinoamericanos, indígenas y no indígenas, se reúnen en Plaza Cataluña para comenzar la marcha hasta el monumento de Colón, al final de la Rambla de Barcelona, gritando consignas tal como "*vamos a quemar el sistema por racista y colonial*", acompañados por diversas batucadas y grupos de baile haciendo intervenciones artísticas durante toda la marcha, la cual termina en el mencionado monumento, ícono de la conquista de América. En este punto se realizan diversos comunicados públicos por parte de los colectivos convocantes, así como actos artísticos representando lo que ha significado la colonización en el continente americano.

Esta reivindicación en particular ha tenido diversas consecuencias. Primero, ha permitido la confluencia de distintas agrupaciones, algunas catalanas antirracistas, como también colectivos africanos que tienen una lucha anticolonial similar a la latinoamericana. Segundo, ha tenido una alta repercusión mediática tanto a nivel nacional como europeo, siendo muy simbólico el hecho que estas manifestaciones se lleven a cabo en territorio español, país colonizador de la mayoría de los países latinoamericanos.

Las actividades descritas demuestran el carácter transnacional del colectivo en sus distintas facetas. Primeramente, por la visibilización del conflicto mapuche en territorio extranjero y, segundo, por las redes que establecen con otros colectivos y

[13] Para más información con respecto al caso del Machi Celestino Córdova y los otros comuneros mapuche, véase "Machi Celestino Córdova depone huelga de hambre tras firmar acuerdo con el gobierno" en https://radio.uchile.cl/2020/08/18/machi-celestino-cordova-depone-huelga-de-hambre-tras-firmar-acuerdo-con-el-gobierno/ Accedido el 30 de mayo de 2022.

con comunidades mapuche en Chile. Tanto la visibilización del conflicto como las redes han tenido un impacto para los mapuche, ya que la presión internacional ha permitido que lleguen a Chile observadores de Derechos Humanos de Amnistía Internacional y equipos de la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, estos han permitido demostrar la sistemática violación de los Derechos Humanos hacia el pueblo mapuche, los allanamientos injustificados a sus comunidades, el inculparlos injustamente sin evidencias y el aplicar la Ley Antiterrorista solo por el hecho de ser mapuche.

Redes sociales transnacionales

Como se mencionaba anteriormente, dentro de los propósitos que tiene el colectivo está la visibilización del conflicto mapuche y ser un ente de apoyo a las comunidades, tanto en lo político como en lo económico, a través del activismo y el envío de remesas a las familias, comunidades o autoridades ancestrales mapuche. Así, el colectivo comienza a establecer una red de relaciones sociales locales y transnacionales con agrupaciones y comunidades. Primero están las relaciones que establecen con los colectivos que pertenecen a la "Casa de la Solidaridad", por lo general de lucha latinoamericana, tales como *Luchas de Territorio Latinoamericano, Caribeño, Catalán y del Resto del Estado Español; Centro Autogestionario Solidaridad Área Latina; Solidaridad con Movimientos Sociales de Argentina; Comunidad/magazine de hondureños en el exterior; Asociación Española de Solidaridad con Nicaragua y América Latina; Organización de DDHH que agrupa hij@s de detenidos desaparecidos, exiliados y presos políticos de las dictaduras de Latinoamérica*; entre otros. Por otra parte, están aquellos colectivos y agrupaciones mapuche y promapuche de otras ciudades de Europa que tienen el mismo objetivo que Trawun, visibilizar el conflicto. Este es el caso de Trawunche Madrid, Errakaleor (Vitoria-Gasteiz), Wallmapu Euskal Herria (País Vasco), Santiago Maldonado[14] también de Barcelona, y Eco Mapuche (Italia), entre otros. Finalmente, también están las relaciones que se establecen directamente con las comunidades mapuche que se encuentran en territorio chileno, específicamente con las familias de los PPM, quienes

[14] Este colectivo es previo al Colectivo Trawun y estaba más enfocado al conflicto mapuche en Argentina, sin embargo, no tuvo el alcance que sí tuvo Trawun y poco a poco fue desapareciendo, algunos de sus miembros se integraron posteriormente a Trawun.

reciben ayuda y apoyo directo del colectivo. Dos aspectos juegan un rol fundamental para establecer estas redes: primero son los contactos personales de los integrantes del colectivo y, segundo, los medios sociales de comunicación descritos anteriormente. Los primeros son aquellos colectivos, agrupaciones, comunidades o personas naturales con los que se establecen contacto para la realización de las actividades descritas:

> Igual hay otras agrupaciones, por ejemplo, con los mismos fotógrafos que nos han ayudado con la exposición, la exposición fotográfica… está compuesta por varios fotógrafos, uno de ellos es un chico que incluso ha estado detenido por parte del estado, bajo montaje y su material está acá, entonces tuvimos otra historia ahí. Ahí tuvimos varias conexiones con varios grupos periodísticos de Santiago que nos brindaron cobertura cuando nosotros hacíamos una exposición o cuando nos juntábamos en la calle y las fotos que nos sacaban se los enviábamos a ellos y se generaban notas, comunicados de prensa y todo ese asunto (extracto entrevista a Miguel: 2 de mayo de 2018).

En cuanto a la relación que establece el colectivo a nivel político con el Estado chileno es completamente inexistente. Wayland (2006) habla sobre cómo el estado de origen implementa nuevos programas y políticas para "preservar" la lealtad de aquellos que dejan el país, en otras palabras, es el mismo Estado quien busca establecer los vínculos sociopolíticos con aquellos que abandonan el país. Sin embargo, el caso del Colectivo Trawun es una excepción a lo que afirma Wayland, ya que, en este caso, gran parte del pueblo mapuche nunca se ha sentido perteneciente al Estado chileno, sino que fue una asimilación forzosa, por lo cual siempre ha estado ajeno a las políticas del estado, sobre todo estando tan presente el conflicto mapuche.

Los partidos políticos chilenos han intentado acercarse a chilenos y mapuche que viven en el extranjero, sobre todo desde el 2017, año en que se implementa el voto en el extranjero. Esta circunstancia impulsa a los partidos políticos a adherir simpatizantes, sobre todo los partidos de tendencia izquierdista. Sin embargo, el colectivo ha decidido mantenerse en una posición neutral con respecto a tendencias

políticas y así poder apoyar de forma más directa a la causa mapuche, sin influencias partidistas ni políticas[15].

Por otra parte, el Colectivo Trawun tampoco ha buscado conexiones con el Gobierno Español, con la Generalitat de Catalunya o con otras instituciones públicas, esto porque quieren mantener el carácter autónomo del colectivo para la realización de las actividades. A pesar de esto, sí ha existido un acercamiento de parte del Ayuntamiento de Barcelona con el pueblo mapuche (aunque no así con Trawun directamente), cosa que quedó en evidencia luego de la visita de Elisa Loncón (exconstituyente, académica y activista mapuche) a Barcelona para hablar del proceso constituyente chileno y su implicancia para los pueblos indígenas, esto en el marco de la conferencia "Procesos Democráticos en Proceso" que organizó la Casa América Catalunya con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo[16].

Identidades culturales y política

El rol del colectivo estaría directamente relacionado a las demandas indígenas de Chile, en cuanto a los derechos de tierra y al derecho a la libre determinación, por lo cual queda claro el carácter político de estas demandas. Sin embargo, es necesario destacar que esta politización del activismo transnacional indígena es fruto de una demanda más amplia, la lucha por la identidad cultural. En este sentido, en el campo transnacional político del presente caso convergen diversas identidades, convirtiéndose en activistas políticos no solo aquellos que se sienten identificados con el pueblo mapuche, sino también aquellos quienes simpatizan con su causa.

En este punto, merece la pena mencionar que la identidad mapuche está caracterizada, en gran parte, por su arraigo a la tierra, por la *mapu*, el vivir en comunidad, el sentirse perteneciente a estas, por lo cual quienes viven un proceso de migración buscan maneras de seguir conectados a su tierra, a su comunidad. Como menciona Valenzuela "la identidad étnica tiene como fundamento dos

[15] En este sentido, Caniuqueo hace referencia a la dicotomía partidista izquierda-derecha y cómo esta influye en la lucha mapuche. Menciona que este sesgo podría anular "la capacidad de agenciamiento de los mapuche como actores políticos complejos capaces de actuar autónomamente frente a un régimen de gobierno o partido determinado" (2014: 47).

[16] Para más información véase "'El nuevo futuro de Chile', con Elisa Loncón e Inma Rodríguez-Piñero" https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca-es/oficina-en-barcelona/el-nuevo-futuro-de-chile-con-elisa-loncon-e-inma-rodriguez-pinero Accedido el 20 de julio de 2022.

elementos extremadamente inestables en la sociedad mapuche contemporánea: la lengua y la tierra, ambos muy desafiados por los procesos de asimilación urbanos" (2007, p. 27).

Por otra parte, para las construcciones identitarias es importante considerar el contexto sociopolítico (Stolcke, 2008). En este caso, el pueblo mapuche vive procesos de persecución cultural-política relacionadas con la constante lucha por la reivindicación tanto de tierras como de su cultura. Se observa así que el estado chileno tiene una relación asimétrica en relación con la cultura mapuche, asimetría que incrementa las luchas políticas, sociales y culturales por parte de este pueblo. Dicho esto, la identidad mapuche no es tan solo una identidad cultural, sino que adquiriría un carácter político. En este sentido, Stolcke afirma que las identidades sociales son siempre creadas y están en constante proceso de transformación según los contextos sociopolíticos de los sujetos en cuestión. En otras palabras, la identidad se construye y fluye, dependiendo de las vivencias personales, pero además de los contextos sociales e históricos que han vivido y viven los pueblos indígenas.

Como se mencionó, la identidad mapuche está caracterizada por su arraigo a la tierra, el vivir en comunidad (*Lof),* pero el presente caso estudiado no aplica a esta realidad, debido a que los integrantes del Trawun no crecieron ni se criaron en un entorno en que se les inculcara una identidad mapuche. Así, para la mayoría el proceso de redefinición identitaria se vino a realizar desde Barcelona, desde la migración misma. En este sentido cabe destacar que Rebolledo González (2012) afirma que los desplazamientos de población suelen ir acompañados de cargas emocionales. En este caso, las cargas estarían relacionadas al querer sentirse parte de una comunidad y, al no sentirse plenamente chileno, por afiliaciones familiares o simplemente sentimentales, buscan ser parte de la comunidad mapuche, un sentido de pertenencia que va más allá de lo territorial, sino que a lo cultural y lo político. Dos integrantes de Trawun relatan cómo fue este proceso para ellos:

> Pero esos procesos de identidad y todo eso lo vine a vivir aquí… una vez estando acá me empecé a dar cuenta de dónde viene uno. No sé po, en el certificado de la universidad mis datos decían Chile obviamente, pero también dice donde nací, entonces decía Arauco, entonces como yo soy profesora de historia siempre tuve como presente que debía existir una reivindicación al pueblo

> mapuche, pero yo no dentro de ese lugar, sino que viéndolo desde afuera (extracto entrevista a Mariela: 15 de mayo de 2018).
>
> Así que eso, ha sido todo un proceso, creo que todavía estoy en construcción de este proceso, todavía no me siento tan… cómo decirlo… de tomar una voz por ejemplo de mapuche, soy súper respetuosa con eso, porque claro, no nací en el territorio, no nací… sin embargo, me crie ahí, me siento más afín con cosas de ellos que con la cultura chilena (extracto entrevista a Constanza: 17 de mayo de 2018).

Para este grupo claramente sobresale su identidad política (sentirse más mapuche que chileno por la situación política) que la cultural; sin embargo, ambas están en constante proceso de construcción. Dado el contexto sociopolítico en el que se encuentran (el conflicto mapuche, el proceso migratorio, el buscar con qué se sienten identificados, el sentido de pertenencia a un territorio o grupo) han trabajado más la identidad política mapuche, esto por aún no sentir una voz propia como mapuche, pero sí una voz a favor de este pueblo, de sus luchas y por su reivindicación histórica, territorial y cultural. Así, como menciona Glick-Schiller (2003; 2004), se identifican distintas formas de transnacionalismo, los "modos de ser" ("ways of being") y "modos de pertenecer" ("ways of belonging"). En el caso de Trawun, los jóvenes al implicarse en prácticas políticas transnacionales se sienten identificados y adquieren una conexión con el lugar de origen, pero también con el lugar de asentamiento, estando esto relacionado con los "modos de pertenecer", mientras que las relaciones sociales y las prácticas transfronterizas estarían ligados a los "modos de ser" transnacional.

Los integrantes del colectivo afirman que el tan solo sentirse o decir que se es mapuche no los hace tal, que esto conlleva un proceso en el cual se aprende de su cultura, la lengua y la forma de vivir de este pueblo[17]. Es por esta razón que el proceso de redefinición identitaria es en base al activismo político. En este sentido, el rol que ha cumplido Trawun es dar forma a esa identidad política ya existente (aunque en menor medida). Así, a medida que el colectivo ha crecido y realizado las actividades descritas, la identidad política de los integrantes también se ha

[17] Esto se afirma sin la idea de caer en un esencialismo de lo que es ser indígena. Este pueblo -al igual que otros pueblos indígenas- ha sido parte de un proceso de hibridismo, por lo cual ciertos aspectos de su cultura se han ido mezclando e incluso perdiendo.

consolidado aún más. Esta reconstrucción identitaria de activismo político está entonces supeditada a un contexto sociopolítico y a uno sociocultural definidos: el conflicto mapuche y el proceso migratorio (ver Imagen 3).

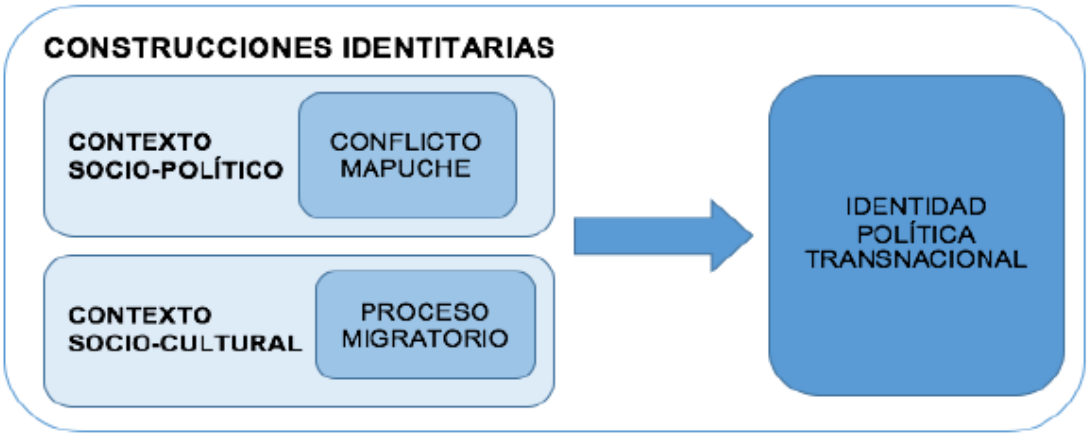

Imagen 3. Construcciones identitarias. Fuente: elaboración propia.

Esta Identidad Política Transnacional se forma en respuesta a la asimetría existente entre el pueblo mapuche y el estado chileno, ya que esta asimetría incrementa las luchas políticas, sociales y culturales por parte del pueblo mapuche. De este modo, y siguiendo lo que dice Stolcke (2008), esta nueva identidad social fue creada en contexto de migración y ha sido creada tanto de una manera individual como de manera colectiva, por lo cual esta identidad política transnacional está en constante proceso de transformación que dependerá de los procesos sociopolíticos y socioculturales en los que se vean involucrados los sujetos, ya sea el retorno a Chile, las actividades culturales y/o políticas transnacionales que lleven a cabo, etc. Así, esta categoría de identidad sería un "arma para la competencia social", siendo político, contingente, situacional y circunstancial (Briones, 1998) ya que el Colectivo Trawun estaría cumpliendo un rol de activista internacional, con un enfoque instrumentalista de la identidad, ya que este colectivo estaría defendiendo, manteniendo y construyendo su identidad étnica por razones políticas.

Reflexiones

Como ha quedado evidenciado, el rol que ha cumplido el Colectivo Trawun en el campo transnacional estaría supeditado a diversos factores, tales como el conflicto mapuche, el proceso migratorio, la desterritorialización y el sentido de pertenencia. Este rol se analizó a través de la convergencia de dos conceptos principales: el transnacionalismo político y la identidad, en el contexto del conflicto mapuche en Chile y los procesos migratorios de los integrantes de Trawun.

Así, retomando los conceptos de Glick-Schiller (2003; 2004), el rol que ha cumplido el colectivo es, en primer lugar, el de visibilizar lo que ocurre con el pueblo mapuche a través de manifestaciones político-culturales y que, posteriormente, llegan a los medios de comunicación masiva a nivel transnacional (televisión, periódicos y diversos medios de internet). En segundo lugar, el generar relaciones transnacionales con comunidades mapuche, pero a la vez, a través de la presión internacional, permitir que lleguen al país diversas agrupaciones y representantes de organismos internacionales (como Amnistía Internacional y la ONU) para observar y verificar que no se estén violando los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y se esté aplicando de forma correcta acuerdos internacionales a los que está suscrito Chile, tal como el Convenio 169 de la OIT. En ambos casos, estos roles están relacionados a los "modos de ser".

Por otra parte, la formación del colectivo ha permitido la reproducción de una identidad de activista político transnacional en la ciudad de Barcelona, lo cual además ha generado una reconstrucción de las identidades de los participantes del colectivo. Esta reconstrucción identitaria de activista político indígena está supeditada entonces a un contexto sociopolítico y sociocultural definidos: el conflicto mapuche y al proceso migratorio. Esto sería los "modos de pertenecer" de Trawun.

La transnacionalización del conflicto mapuche ha permitido que este pueblo pueda generar redes de defensas más amplias. Las estrategias de estas redes es que las reivindicaciones de los indígenas puedan trascender de un plano local a uno nacional y transnacional (Toro Pardo, 2011), quedando evidenciado en las organizaciones mapuche que se conforman en Chile (tal como el Consejo de Todas las Tierras) y que generan estas redes a nivel más institucional, con ONGs, Amnistía Internacional y la ONU.

En este sentido, lo que se pretendía en este artículo era describir y analizar específicamente al Colectivo Trawun ya que es una organización de base, de la sociedad civil, una propuesta no institucional para concientizar con respecto al conflicto mapuche, en cuanto a recuperación territorio, protección del medio ambiente -específicamente contra proyectos de carácter extractivistas, tales como forestales e hidroeléctricas- la revitalización de la lengua y por una educación intercultural. Así toma relevancia por dos motivos: 1) el activismo tiene un carácter transnacional por encontrarse en otro país, sobre todo por ser este país España, el simbolismo de estar presente en el país que fue el colonizador del territorio mapuche; 2) la mayoría de sus integrantes no son mapuche pero que, sin embargo, han pasado por un proceso de reconstrucción identitaria a nivel cultural, pero más que nada a nivel político, identificándose así con la causa mapuche.

De esta manera, el Colectivo Trawun lo que hace es replantearse, desde afuera, las relaciones asimétricas existentes entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Este replanteamiento tiene como objetivo concientizar a nivel social desde Barcelona y ejercer presión transnacional sobre el Estado chileno para la reivindicación de los derechos del pueblo mapuche.

Bibliografía

Aravena, A. (2001). La identidad mapuche - warriache: procesos migratorios contemporáneos e identidad mapuche urbana. *IV Congreso Chileno de Antropología*, 285-297.

Aylwin, J. (1995). Antecedentes histórico-legislativos para el estudio de comunidades reduccionales mapuche. *Pentukun*, *4*, 23-36.

Aylwin, J. (2000). los conflictos en el territorio mapuche: antecedentes y perspectivas. *Perspectivas*, *3*(2), 277-300.

Basch, L. G., Schiller, N. Glick., & Szanton Blanc, Cristina. (1994). *Nations unbound: transnational projects, postcolonial predicaments, and deterritorialized nation-states* (Routledge). Gordon and Breach.

Bellier, I. (2015). We indigenous peoples: global activism and the emergence of a new collective subject at the United Nations. En B. Müller (Ed.), *The gloss of*

Harmony: the politics of policy-making in multilateral organisations (pp. 177-201). Pluto Press.

Briones, C. (1998). *La alteridad del «cuarto mundo». Una deconstrucción antropológica de la diferencia*. Ediciones del Sol.

Brysk, A. (2000). *From tribal village to global village: Indian rights and international relations in Latin America*. Stanford University Press.

de la Cadena, M. (2020). Cosmopolítica indígena en los Andes: reflexiones conceptuales más allá de la «política». *Tabula Rasa*, *33*, 273-311. https://doi.org/10.25058/20112742.N33.10

Foerster, R., & Montecino, S. (1988). *Organizaciones, líderes y contiendas mapcuhes (1900 - 1970)*. Ediciones CEM.

Glick-Schiller, N. (2003). The centrality of ethnography in the study of transnational migration: seeing the Wetland instead of the Swamp. En N. Foner (Ed.), *American arrivals: anthropology engages the new immigration* (pp. 99-128). School of American Research Press.

Glick-Schiller, N. (2004). Transnational theory and beyond. En D. Nugent & J. Vincent (Eds.), *A Companion to the Anthropology of Politics* (pp. 448-467). Blackwell.

Habersang, A., & Ydígoras, P. (2015). *El activismo internacional Mapuche: un arma poderosa contra las violaciones de sus derechos humanos* (1º edición). Ceibo Ediciones.

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, *51*(159), 89-101. https://doi.org/10.1017/S0032247408007742

Marimán Quemenado, P. (2006). Los mapuche antes de la conquista militar chileno-argentina. En P. Marimán Quemenado, S. Caniuqueo, J. Millalén, & R. Levil (Eds.), *¡...Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro* (pp. 53-127). LOM Ediciones.

Morin, F., & Santana, R. (2003). Introducción: globalización, transnacionalización y pueblos autóctonos. En F. Morin & R. Santana (Eds.), *Lo transnacional.*

Instrumento y desafío para los pueblos indígenas (pp. 7-23). Ediciones Abya-Yala.

Nahuelpan Sánchez, K. (2023). Transnacionalismo político de pueblos indígenas: activismo e internacionalización de demandas. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals,* nº 033, 207-229. https://doi.org/10.24241/rcai.2023.133.1.207

Østergaard-Nielsen, E. (2003). The politics of migrants' transnational political practices. *International Migration Review*, *37*(3), 760-786. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00157.x

Posern-Zieliński, A. (2009). El pueblo mapuche frente al estado chileno. El nuevo activismo indígena en la época de la globalización. *Estudios Latinoamericanos*, *29*, 9-26. https://doi.org/10.36447/estudios2009.v29.art1

Rebolledo González, L. (2012). Exilios y retornos chilenos. *Revista Anales*, *7*(3), 177-187. https://doi.org/10.5354/0717-8883.2012.21735

Ruiz Rodríguez, C. (2013). Síntesis histórica del pueblo mapuche. En *Rebelión en Wallmapu. Resistencia del pueblo-nación mapuche* (pp. 49-58). Editorial Aún Creemos en los Sueños - Le Monde diplomatique.

Stolcke, V. (2008). Los mestizos no nacen sino que se hacen. En V. Stolcke & A. Coello (Eds.), *Identidades ambivalentes en América Latina (siglos XVI-XXI)* (pp. 17-60). Ediciones Bellaterra.

Toro Pardo, N. (2011). *Estrategias de las redes transnacionales de defensa. El caso del pueblo indígena Mapuche frente a la construcción de la hidroeléctrica Ralco en Chile*. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Trillos Pacheco, J. J., & Soto Molina, J. (2018). El poder de los medios masivos tradicionales y las plataformas digitales en el activismo político. *REVISTA ENCUENTROS*, *16*(02), 62-78. https://doi.org/10.15665/encuent.v16i02.1440

Valenzuela, E. (2007). Tierra, comunidad e identidad mapuche. *Estudios públicos*, *105*, 25-34.

Velasco, J. C. (2009). Transnacionalismo migratorio y ciudadanía en mutación. *Claves de razón práctica*, *197*, 32-41.

Vergara, J. I., & Mellado, H. (2018). La violencia política estatal contra el pueblo-nación mapuche durante la conquista tardía de La Araucanía y el proceso de radicación (Chile, 1850-1929). *Diálogo Andino*, *55*, 5-17.

Wayland, S. v. (2006). El transnacionalismo político: perspectivas comparadas. En V. Satzewich & L. Wong (Eds.), *Transnational Identities and Practices in Canada* (pp. 18-34). UBC Press.

Zavala, J. M. (2015). *Los parlamentos hispano-mapuches, 1593-1903: textos fundamentales*. Ediciones Universidad Católica de Temuco.