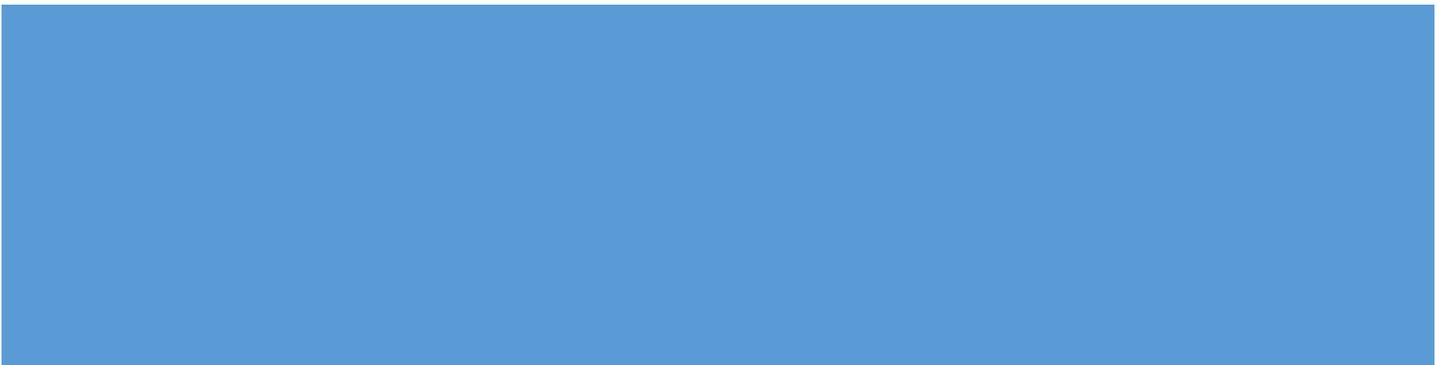

RED POR LA DEFENSA DE LA INFANCIA WALL MAPU

RESUMEN EPÜ TXAWUN PICHİ KEÇHE

INDICE

<u>Contexto social político territorial y cultural.....</u>	<u>2</u>
<u>Violencia estatal hacia las mujeres y la infancia mapuche</u>	<u>4</u>
<u>El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo</u>	<u>6</u>
<u>Derecho a ser escuchados</u>	<u>6</u>
<u>Derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.....</u>	<u>7</u>
<u>Resumen del Epü txawün pichikeche.....</u>	<u>8</u>
<u>Registro fotográfico.....</u>	<u>19</u>

Contexto social político territorial y cultural

En la región de la Araucanía y la región del Bio-Bio es donde la población es mayoritariamente perteneciente al pueblo mapuche; siendo la Araucanía la región con mayor cantidad de población indígena respecto al total de la población, con un 31,7% del total, concentrando además el 19,6% de la población indígena del país. Alrededor de 3000 comunidades indígenas existen dentro del territorio Wall mapu territorio de la nación ancestral mapuche.

Pueblo Mapuche que ha sido desde los inicios de la conquista violentado por una cultura de racismo el cual se incrementa hasta el día de hoy por el estado chileno, violencia donde mujeres, niñas y niños han sido los principales afectados por un clima de violencia, represión y criminalización de quienes luchan por la defensa de los territorios, recuperación y revitalización de las tierras, de la cultura, lengua y espiritualidad.

Son alrededor de 500 años de resistencia del cual el pueblo mapuche ha resistido de la violencia, de la usurpación y de la pobreza en la que se deja por parte de la colonización del territorio, sin duda el pueblo mapuche se destaca por ser un pueblo lleno de fuerza y perseverante ante la defensa y protección del territorio ancestral mapuche.

La defensa y protección del territorio ancestral ha sido una de las grandes luchas por las cuales el pueblo mapuche se ha enfrentado ante el estado chileno, estado que ha utilizado todo su aparataje represivo contra la lucha de quienes han levantado las banderas de recuperación y restitución de las tierras, de la conservación de los bienes naturales y respeto por la espiritualidad. Este levantamiento ha sido reprimido con muerte y criminalización a sus dirigentes, autoridades ancestrales, jóvenes weichafe (guerreros) y principalmente a mujeres y niñas y niños mapuche quienes son los que reciben de forma directa la represión violenta y racista de las policías y organismos estatales tales como el poder judicial, servicios de salud, educación e instituciones de protección de mujeres y de infancia, los cuales funcionan como aliados del órgano represivo pasando a llevar así el derecho de cada ser humano a la salud, protección y no discriminación por su condición social, cultural, religiosa, política y étnica.

Algunos de los antecedentes históricos de la violencia hacia el pueblo mapuche habla de las reiteradas violaciones que vivieron las mujeres mapuche por parte de los españoles y posteriormente por parte de los chilenos y colonos quienes utilizaron su poder económico y de clase social para generar reiterados abusos sexuales, físicos y psicológicos a las mujeres y las niñas y niños quienes por las razones de despojo territorial y empobrecimiento se dedicaban principalmente a las labores de servidumbre; es así también como existe una migración importante de familias completas mapuche que se ven obligadas a abandonar el Wall Mapu para buscar mejores condiciones de vida y sustento para sus familias produciéndose así el despojo territorial. Despojo que no solo saca a las familias mapuche de sus territorios sino que los desarraiga de su cultura, espiritualidad y lengua mapuzungun (lengua materna del pueblo mapuche), factor que es influyente en la pérdida de nuestros saberes ancestrales, pero que a través del fortalecimiento espiritual y la determinación de la recuperación de las tierras y de la reivindicación como nación pueblo mapuche sigue presente en los ancianos, ancianas y sabios mapuche.

Estos conocimientos siguen siendo traspassados de generación en generación a través del kuyfi kimün (conocimientos antiguo) y en el caso de las mujeres mapuche estos saberes eran traspassados desde las abuelas a las niñas compartiendo así conocimientos sobre los saberes del cuerpo, del proceso femenino y la conexión directa que este tiene con el ciclo lunar y el ciclo de los procesos naturales de la tierra. Cada relato, cada conversación se convertía en los aprendizajes bases del conocimiento y así también la base de la construcción del pensamiento como mujeres, como madres, como cuidadoras y como sabias defensoras de la tierra.

Violencia estatal hacia las mujeres y la infancia mapuche

La militarización de las regiones del Bio Bio, la Araucanía zonas llamadas “de conflicto” ha implicado que la infancia y juventud mapuche pertenecientes a los territorios que viven rodeados por las fuerzas policiales del estado chileno vivan de forma cotidiana y sistemática la intimidación, el racismo, la violencia, la discriminación en centenares de niños y niñas que nacieron en un entorno militarizado y que desde muy pequeños deben aprender a que no es un hecho “normal” que la violencia y la discriminación entre en sus hogares, escuelas y espacios de encuentro como lo son su entorno social y familiar.

Es así como esta violencia a la infancia ha dejado mucho dolor y grandes heridas que nos ha marcado como pueblo Mapuche, el cual ha sido históricamente discriminado.

Se han realizado reiterados informes que han hablado sobre la infancia mapuche y las vulnerabilidades que han vivido, desde heridas de bala que han asesinado y que han dejado en estado de gravedad a jóvenes de tan solo diecisiete años, que no tuvieron la oportunidad de exigir justicia y que hasta el día de hoy no se ha condenado a sus culpables.

Entre ellos está Alex Lemun de tan solo 17 años que muere por un disparo en la cabeza y que hoy a 16 años de su muerte se llevara a cabo el juicio contra el Carabinero que le disparo y dio muerte, José Huenante joven de 16 años que se encuentra desaparecido hace ya 13 años y que la última vez que fue visto, fue en la detención que le realizó Carabineros de Chile, desde ese momento nunca más se supó de su paradero, Brandon Hernández Huentecol quien recibe un disparo por la espalda al estar reducido por un Sargento Segundo de Carabineros de Chile quien disparó 180 perdigones en su espalda, dejándolo en estado de gravedad por más de diecisiete días, Silvestre Toro de tan solo 14 años que fue baleado en sus piernas las cuales aún se encuentran con perdigones y sus ocho hermanos que han vivido más de tres allanamientos y detenciones ilegales en su hogar y camino a la escuela por medio de estas mismas policías que han dañado de forma sistemática a los niños, niñas y jóvenes de las comunidades que se defienden día a día de la violencia que ha ejercido el estado chileno en sus tierras.

Detenciones ilegales a menores de 14 años tanto dentro como fuera de las escuelas pertenecientes las comunas de Ercilla, Collipulli, Tirúa y Cañete, incurriendo así mismo violentos ataques en donde se han encontrado menores de educación inicial pre básica y educación básica, realizaciones de interrogatorios que incluyen maltrato psicológico y físico, intoxicaciones dentro de las escuelas y salas de clases al ser atacados con bombas lacrimógenas y disparos ejecutados por Fuerzas Especiales de Carabineros, los cuales sin ningún tipo de criterio y menos sanciones hacen que la violencia sea parte de sus acciones hacia los niños y niñas que no tienen como defender sus derechos.

La violencia hacia la infancia mapuche se incrementa; existe miedo y también rabia desde quienes se ven obligados a convivir con esta violencia, con la presencia de carros militares y policías fuertemente armadas fuera de los espacios educativos y de sus hogares, convirtiendo así los espacios llamados de “seguridad” en espacios inseguros y que no garantizan la protección ni la vida de los niños y niñas.

El estado chileno ha hecho caso omiso de estas violaciones a sus derechos, el cual ya ha tenido reclamaciones internacionales por el uso desmedido de la violencia y que ha dejado demostrado su total desinterés en frenar estas graves violaciones a los derechos humanos y derechos de la niñez y de castigar a quienes la ejecutan.

En las mujeres que se encuentran presentes dentro de los territorios en resistencia la historia de violencia no es distinta a la violencia estatal ejercida en la infancia, existiendo violencia hacia las autoridades ancestrales como es el caso de la Machi Francisca Linconao quien tuvo que vivir la criminalización y el racismo del estado y del latifundio al ser una defensora de la tierra y protectora de la espiritualidad mapuche, es así también la condena que se ejecuta contra la autoridad Longko Juana Kalfunao quien ha desarrollado un trabajo fundamental en la recuperación territorial y reivindicación de los derechos del pueblo mapuche.

Hablamos de la mujer que ha luchado dentro de los territorios en resistencia, hablamos de la mujer que lucha en la warria (ciudad), hablamos de la mujer que nos llena de conocimiento a través del arte que producen sus manos, de la mujer que es pilar fundamental de los saberes ancestrales.

El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

“Los Estados partes deberían estudiar con detenimiento la importancia cultural de las tierras tradicionales y de la calidad del medio ambiente natural al proteger, en toda la medida de lo posible, el derecho del niño a la vida, a la supervivencia y al desarrollo”. (O.G. N° 5, párrafo 12 del C.D.N.)

Vivir en un entorno natural y cultural que respete el derecho tanto a la vida como a un desarrollo íntegro de cada niño y niña es un derecho declarado en la Convención de los Derechos de los niños, niñas y jóvenes el cual Chile ratifica hace 27 años. Este derecho es vulnerado de acuerdo a la falta de acceso al agua y contaminación del entorno natural en donde viven; muchos niños y niñas ven limitado el consumo del agua dentro de sus hogares y escuelas rurales producida por la escasez hídrica y contaminación de cuencas y ríos en la región de La Araucanía y Bio Bio, efectos provocados por las forestales y proyectos de inversión tales como hidroeléctricas y mineras presentes en los territorios, depredando la tierra y exterminando así los recursos naturales.

Derecho a ser escuchados

“El Estado parte tiene la obligación de respetar el derecho del niño a expresar, directamente o por conducto de un representante, su opinión en todos los asuntos que lo afecten, así como de tener debidamente en cuenta esa opinión en función de la edad y la madurez del niño”

Esa obligación ha de respetarse en cualquier procedimiento judicial o administrativo. (Artículo 38 de la O.G.N°11)

Este derecho ha sido fuertemente vulnerado principalmente por efectivos policiales y el poder judicial, no respetando lo planteado dentro de la Convención de Derechos de los niños, niñas y jóvenes y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de ser escuchados, de ser respetados en el momento de ejecutar procedimientos judiciales o administrativos en la cual se vean expuestos niños y niñas, no respetando los protocolos de infancia que deben estar presentes dentro de dichas instituciones.

Hechos como los sucedidos en marzo del 2018 en la región de La Araucanía en donde cuatro niños son detenidos de manera ilegal siendo expuestos a violencia física y psicológica por efectivos de Carabineros de Chile y luego nuevamente vulnerados al no ser escuchados ante el poder judicial.

Derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación

“Los Estados partes deberían estudiar con detenimiento la importancia cultural de las tierras tradicionales y de la calidad del medio ambiente natural al proteger, en toda la medida de lo posible, el derecho del niño a la vida, a la supervivencia y al desarrollo”. (O.G. N° 5, párrafo 12 del C.D.N.)

Los niños y las niñas que se encuentran en los territorios que son zona de sacrificio en Chile se vuelven niños y niñas en vulnerabilidad de sus derechos de vivir en un espacio libre de contaminación.

Para los niños y niñas mapuche este derecho se vulnerado al tener que vivir colindantes a las plantaciones forestales de árboles transgénicos, que deprendan la tierra y secan las napas subterráneas, son más de la mitad de las comunidades mapuches que están sin acceso al agua en el territorio Wall mapu. Como también el crecimiento de los proyectos extractivitas han cambiado así el entorno natural, contaminando los ríos, contaminando los alimentos que se producen en los campos al esparcir vía aérea agro tóxicos que son utilizados para el crecimiento rápido de los transgénicos Eucaliptus y Pino.

Este entorno contaminado es una de las razones del porque el conflicto se hace presente en el pueblo mapuche, es en cada espacio de la tierra existe un ser espiritual protector el cual se debe cuidar para preservar nuestra vida como mapuche, como pueblo y como ser humano creado para proteger la madre tierra.

Esta vulnerabilidad que se manifiesta directamente a través del racismo sistemático a niños y niñas que son humildes, pobres y pertenecientes a los pueblos originarios. Las zonas de sacrificio son la vulneración sistemática y silenciosa de hacer crecer a una generación entorno al racismo ambiental y de clase de nuestra infancia.

Resumen del Epü txawün pichikeche

El día 18 y 19 de agosto 2018 desde el espacio Txafkintuwe del Parlamento de Koz Koz en Panguipulli se realizó el Epü Txawun Pichikeche el cual reunió un total de 250 personas entre niños, niñas, familia, colaboradores y equipo de la red por la defensa de la infancia.

Haciéndose presente distintos territorios de Ngulu Mapu (territorio mapuche del lado chileno), contando con la presencia de Alto Bio Bio, Osorno, Valdivia, Temuco, Padre las Casas, Nueva Imperial, Carahue, Santiago, Ercilla, Collipulli, Villarrica, Concepción, Freire, Pritufquen, Loncoche, Lanco, Cañete, Tirua y Panguipulli.

La iniciativa que levanta la Red de Defensa de Infancia Wall Mapu busca crear un espacio de reparación de los sentimientos de dolor y rabia que vive en la memoria de nuestras niñas, niños y jóvenes, dolor e impotencia de padres y madres que luchan por mantener a salvo nuestra identidad como mapuche y recuperar el territorio usurpado. Siendo este el segundo encuentro realizado en el llamado *¡Agosto nada que celebrar!* que hacemos como Red de Defensa Infancia Wall Mapu a no celebrar un mes nombrado como “mes de la infancia” siendo que en Chile los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes son vulnerados sistemáticamente; no existiendo así justicia ni reparación ante las reiteradas violaciones a sus derechos, una violencia que es ejercida por parte del estado a través de sus policías.

Txawün para niños, niñas y jóvenes que viven y han vivido la violencia del estado, que viven la lucha de un pueblo en las comunidades que se ven atacadas a diario, niños y niñas de escuelas rurales que se ven sometidos a violencia y discriminación, niños y niñas que han sufrido la pérdida de sus padres quienes han sido asesinados y encarcelados y niños y niñas que ven la violencia desde la defensa que generan sus madres hacia el pueblo mapuche. Siendo ellxs los invitadxs al encuentro, el cual conto con espacios de netxam (conversación) y de talleres en los que a través del arte transportan emociones y espacios que permitan despertar la imaginación y creaciones de nuestros niños, niñas y jóvenes Mapuche.

Se desarrolló esta vez un netxam (conversación) entre autoridades tradicionales, madres, padres y jóvenes en torno a la conversación de la defensa de la infancia preservando la cultura, educación, tradiciones y espiritualidad.

Se generó un encuentro entre familias que han sido vulneradas, niños que viven con perdigones dentro de su cuerpo, niños a los cuales les han asesinado a sus padres en el contexto de la recuperación y resistencia mapuche, niños que pertenecen a las escuelas allanadas y niños y niñas que ven como el modelo económico existente les despropia su tierra y el agua.

Fueron dos días en donde nos unió la voluntad de construir cambios para nuestra infancia y generar así su defensa, dos días en que nos unimos y sacamos adelante el Epü Txawun Pichikeche, costeando la alimentación de todos los asistentes, el alojamiento, el arriendo de un bus desde Temuco a Panguipulli (contratado por los dos días del encuentro), un mini bus y un furgón desde Cañete y Tirúa, realizar la devolución del costo de pasajes para las familias de Alto Bio Bio, Santiago, Ercilla y Collipulli, Padre las Casas, compra de materiales para cada taller y para la realización del txawun (escenografía y decoración del espacio), colaciones y aportes en traslado para talleristas y reconocimientos de participación de compromiso con la infancia.

TALLER	TALLERISTA	DESCRIPCION
Grafiti e ilustración para Pichikeche	Antu Jose – Kiñe	<ul style="list-style-type: none">• Se focalizo en el interés del conocimiento territorial que cada niña o niño, su experiencia con la naturaleza y los animales que ahí viven, para así a través de la ilustración poder plasmar su identidad territorial.
Improvisación / Rap Mapuche	Belen Paillal	<ul style="list-style-type: none">• A través de la música, los niños y niñas participantes del taller enfrentaron sus emociones ante la violencia que se vive en sus territorios y como pueblo, además de expresar en mapuzungun (lengua mapuche) mensajes que permiten que ellos expresen lo que ven y lo que sienten al vivir en represión policial, racial y social.
Geología “Conociendo la Ñuke Mapu”	Juan Carlos Tralcal	<ul style="list-style-type: none">• A través del taller práctico de geología se dieron a conocer a los niños y niñas presentes en el taller la importancia que tienen los proceso en la naturaleza, sus ciclos y tiempos de acuerdo a la espiritualidad mapuche.

Breackdance “Ponle ritmo a tu piwke”	Hugo Kometa Weichan	<ul style="list-style-type: none">• La motricidad gruesa del cuerpo de los niños y niñas para así botar sus emociones, como proceso de reparación psicológica.• Los niños y niñas presentes en este taller han vivido la violencia de forma directa por parte de efectivos policiales, su autoestima ha disminuido, existe un menor desarrollo de sus habilidades sociales y trastornos del sueño.
Radio y comunicación	Radio Kurruf Radio Humedales Radio Parinacota Radio Vitrina Dyscopita	<ul style="list-style-type: none">• Se trabaja en el desarrollo de sus habilidades de comunicación, con la finalidad de entregar
Defensa Personal	Maria Tranamil	<ul style="list-style-type: none">• El objetivo del taller se focalizo en dar a los niños y niñas herramientas de reconocer su cuerpo y los límites que debemos poner, como también habilidades físicas que les permitan protegerse de un eventual ataque de un adulto o de un efectivo policial.

Lienzos	Lissete Ruiz	<ul style="list-style-type: none">• El objetivo del taller de confección de lienzo se focalizó en expresar las luchas que llevan los niños y niñas. Enseñándoles primeramente la importancia de plasmar un mensaje en una frase que indique quienes somos y que es lo que queremos que cambie.• Se realiza un lienzo el que quedo en el espacio en donde se realiza el txawun pichikeche cada año.
---------	--------------	---

Teatro Mapuche	Rayen Kuyen	<ul style="list-style-type: none">• El taller de teatro rescata la identidad del pueblo mapuche a través de leyendas propias de la cultura, respetando y valorando sus características presentes e inmersas en la creación de obras teatrales por los mismos niños y niñas, busca desarrollar la capacidad de interpretación, así también la importancia de internalizar y aproximar a los niños a estas formas de vida relevantes permitiendo conocer, respetar y aceptar sus orígenes.• Los aprendizajes entregados en el taller de teatro se basan en el conocimiento mapuche; conocimiento que es entregado a través de relatos ancestrales, tales como los EPEW y PIAM los cuales son adaptados en una obra de teatro. De esta forma el niño o niña se involucra y es parte del aprendizaje, lo que hace internalizar su cultura a través del teatro.
----------------	-------------	---

Meñake	Laura Manriquez	<ul style="list-style-type: none">• Meñake es una prenda elaborada de mostacilla de colores, el cual es utilizada por las niñas y mujeres mapuches para su belleza y expresar sus colores de protección y sanación.• Las mujeres y niñas que participaron confeccionaron cada una su meñake, se les enseñaron diferentes prendas tales como para el cabello, manos y cuello.
Witxal	Claudia Raipan	<ul style="list-style-type: none">• Witxal es la técnica del tejido al telar, utilizada por las mujeres mapuche antiguas para confeccionar nuestras prendas para mujeres y hombres, como también la confección de cubiertas y pisaderas para el hogar. Se les enseñó a cada participante a confeccionar un txarilongo (confección de lana utilizada en la cabeza de los hombres)

Juguetería colombina	Pre	Kolectivo Infancia Hoy	<ul style="list-style-type: none">• Juguetería pre colombina permitió aprender técnicas de otros pueblos y de esta forma fortalecer su identidad.• Es así como también cada uno en dos días fabrico su muñeco dándole las características propias de cada territorio y de lo que cada uno quiso expresar en la creación.
----------------------	-----	------------------------	---

Seguridad digital	Onesima Lienqueo	<ul style="list-style-type: none">• Realizado para los adultos del txawun pichikeche, específicamente los líderes de los territorios presentes. Se plantearon los temas de seguridad en cada uno de sus focos físicos, organización y digital y de como esta ha afectado en sus proceso de lucha y de como también el día de hoy se utilizan los métodos utilizados por los antiguos para poder levantar los procesos de lucha.• Se plantea la importancia de conocer más sobre la tecnología y sus eventuales riesgos de utilizarla sin cuidados, planteando así realizar el taller de forma más cerrada en cada territorio y con quienes requieren adquirir el aprendizaje y de esta forma ellos hacer entrega de los aprendizajes a cada territorio al que pertenecen.
-------------------	------------------	--

Arpillera	Kolectivo Ayni	<ul style="list-style-type: none">• Ayni es segunda vez que genera este espacio de reflexión y lucha a través de la arpillera dentro del txawun pichikeche, la cual es una forma de hacer un trabajo desde lo motriz y psicológico trabajando así sus emociones.• Este taller fue realizado por las madres del encuentro, realizando así cada una su historia en la técnica de la arpillera (tela y lanas) para después unificarlas en un gran paño que lleva cada historia de lucha reflejada en la tela.
-----------	----------------	---

Cada uno de los talleres y las acciones realizadas en el txawun pichikeche busca fortalecer la identidad de cada participante, una identidad que es arrancada por la violencia y el racismo que se vive en el territorio.

Creamos un espacio de seguridad para los niños y niñas y sus familias, donde pueden ser niños y niñas que ríen, que juegan y que ante todo se respetan. En el txawun pichikeche no hay diferencias somos todos un pueblo que lucha contra el racismo y la violencia pero que cada día se levanta por el amor a la tierra.

No estamos como segundo año extensos de persecución por reunirnos, nos intentaron asaltar para quitar cámaras y computadoras, los buses de traslados de niñxs y sus familias se vinieron escoltados de policías de civil e intentaron ingresar al espacio como invitados, nos volvemos peligrosos todos juntos y ante todo tipo de boicot logramos manejar cada protocolo de seguridad basados en la confianza y sobre todo en el respeto a nuestros niños y niñas.

El txawun pichikeche se convirtió en el encuentro de los niños y niñas del Wall mapu, el lugar que permite que se rían, que duerman sin miedo a ser allanados, que compartan y se encuentre como territorios dándose cuenta que la lucha por la tierra es de todos y que la liberación del pueblo mapuche depende de las manos de cada de nosotros y es en los niños y niñas donde tenemos el futuro.

Se realizara la tercera versión del txawun pichikeche en agosto del 2019 y sabemos que en el futuro serán los pichikeche quienes sean los que levanten esta instancia que les pertenece únicamente a ellxs.

Fentxen mañum (muy agradecidas) por creer en nosotrxs y en nuestra labor como defensores de la infancia en Wall mapu.

Registro fotográfico

