

Trekalen ñi mapu mew: Caminando y entretejiendo memorias más allá de los bordes y el despojo

por **Viviana Huilñir-Curio** | Universidad de Colorado-Boulder | vhuilnir@colorado.edu

¿Qué implica la movilidad para el mundo mapuche? ¿Cuáles son sus alcances para comprender los procesos contemporáneos de recuperación, restauración y reconstrucción de Wallmapu en el contexto de despojo, extractivismo y colonialismo? Este manuscrito es una reflexión respecto de cómo la movilidad mapuche nos permite expandir comprensiones relacionales sobre la territorialidad mapuche, posicionándola como un concepto relevante para repensar el extractivismo y el despojo colonial en Wallmapu.

Históricamente, el pueblo mapuche ha vivido en Wallmapu, un vasto territorio que cubre el sur de los actuales Chile y Argentina (Zavala 2011; Bello 2011). La ocupación militar en Wallmapu durante la segunda mitad del siglo xix despojó al pueblo mapuche de sus tierras, reduciéndolas al cinco por ciento de su extensión original (Correa 2021; Nahuelpán *et al.* 2021). Este proceso, mal llamado “Pacificación de La Araucanía” (1883) en Chile y replicado en la Argentina como “La Conquista del Desierto” (1885), implicó también la creación de una frontera internacional entre ambas naciones, fragmentando el territorio mapuche (Bello 2011; Pinto 2003). Los procesos de colonización argentinos y chilenos reconfiguraron el Wallmapu a través de la violencia estructural (Nahuelpán y Antimil 2019), impactando directamente la movilidad mapuche y sus relaciones con la tierra.

En Chile, el pueblo mapuche representa el grupo indígena más grande en permanentes conflictos territoriales a raíz del despojo y la injusticia medioambiental provocados por el colonialismo de colonos (Nahuelpán y Antimil 2019; Ugarte *et al.* 2019). En efecto, con la intensificación

del modelo neoliberal durante la dictadura de Pinochet, y la intensificación de las economías extractivas basadas en actividades forestales, madereras, mineras, pesqueras e hidroeléctricas en territorio mapuche durante la posdictadura, se han incrementado las disputas por la tierra en las últimas décadas. Numerosos estudios informan cómo el actual conflicto mapuche refleja las luchas ambientales contra la expansión neoliberal y extractiva en el centro-sur de Chile, dirigiendo su análisis hacia los impactos ambientales y socioecológicos (Torres-Salinas *et al.* 2016; González-Hidalgo y Zografos 2017; Schamlz *et al.* 2023), despojos (Nahuelpán 2016; Correa 2021) y luchas por la tierra (Richards y Gardner 2013; Hale y Millamán 2018; Skewes 2019; Mansilla y Melín 2019; Nahuelpán *et al.* 2021). Sin embargo, pocos estudios han prestado atención en la multiescalaridad de los conflictos territoriales en Wallmapu y su relación con las prácticas de movilidad mapuche en la cordillera de los Andes, especialmente en el contexto de construcción de poder estatal en la frontera (Warren 2013; Urzúa y Schiaffini 2023).

La movilidad en Wallmapu “es parte constitutiva de la historia mapuche, y también fue una de las consecuencias de la invasión militar a los territorios indígenas” (Cañuqueo 2015). De hecho, la movilidad mapuche entre Chile y la Argentina proporcionó a Wallmapu continuidad territorial hasta principios del siglo xx, complicando las ideas sobre la soberanía estatal y los imaginarios sobre la cordillera de los Andes como frontera política (Sepúlveda y Guyot 2016). La movilidad mapuche a lo largo y ancho de la cordillera de los Andes, a través de caminos y rutas específicas, fue estratégica para el control territorial mapuche

desde el siglo xvii hasta principios del siglo xx, que alcanzó a la mitad sur de la Patagonia (Bello 2011). A pesar de que la movilidad entre *Gulumapu* (territorio mapuche ubicado en lo que actualmente conocemos como Chile) y *Puelmapu* (territorio mapuche ubicado en lo que actualmente conocemos como Argentina) fue siendo cada vez menos frecuente, prácticas y narrativas sobre estos viajes forman parte de la memoria social mapuche (Bello 2011).

La movilidad supone más que un desplazamiento o movimiento entre dos o más puntos concretos del espacio, y ofrece un rico campo para explorar las configuraciones espaciales de las relaciones entretijadas por la movilidad, incluyendo dimensiones sociales, afectivas, temporales y materiales en diferentes escalas espacio-temporales (Cresswell 2010). En este sentido, la movilidad no solo es una expresión de apropiación del espacio a través del cuerpo y el ejercicio de nuestra propia autonomía, la movilidad también desestabiliza definiciones rígidas y dicotómicas de las categorías urbano-rural (Bayón et al. 2021), conduciéndonos a resignificar nuestros propios entendimientos como mapuche sobre límites, escalas y territorios en contextos coloniales. Por lo tanto, es pertinente explorar los alcances de la movilidad mapuche como práctica encarnada que da cuenta de una territorialidad relacional indígena que cuestiona aquellos imaginarios coloniales que perpetúan categorías esencialistas proyectadas sobre nuestros cuerpos y territorios.

Paso a paso, iré transitando por mis reflexiones basadas en mi experiencia de trabajo y conservaciones sostenidas con mis *pu lamgen* del Wallmapu.¹

Primer paso. *Kiñe trekan*

Para el pueblo mapuche del cual formo parte, es importante partir todo *nütram* o conversación a través de un *chalintukuwün*, una forma protocolar para saludar y contar quiénes somos y de dónde venimos. Una forma de situarnos en el mundo, de reafirmarnos y hacernos presentes, y hacer presentes a nuestros antepasados y territorios. Un acto de posicionamiento que, según la literatura feminista, nos sugiere pensarnos desde el encuentro dentro de una colectividad. Mi posicionamiento como mujer mapuche que se mueve entre el mundo rural y el urbano ha influido profundamente en mis preguntas y reflexiones sobre cómo la movilidad mapuche enfatiza ideas esencialistas y ahistóricas como “comunidad ancestral” (Bayón et al. 2021), impulsándome a hacer una relectura de mi experiencia familiar. Con este primer paso, desde mi posicionalidad, comienzo trazando mi camino reflexivo.

En mi caso, mi posición en la matriz colonial de poder se ha ido complejizando en la medida en que mis privilegios se mueven dependiendo del sitio en el que me encuentre. Estas estructuras de poder establecen relaciones de dominación promovidas por las instituciones coloniales y patriarcales que nos construyen a partir de políticas imperiales/coloniales de producción de conocimiento (Mignolo 2008). Como ejemplo, mi experiencia como geógrafa colaborando con organizaciones territoriales mapuche que enfrentan diversos problemas derivados del extractivismo en la región de la Araucanía en el sur de Chile, me ha permitido observar las limitaciones de las herramientas cartográficas occidentales como técnicas que legitiman y reproducen formas hegemónicas de poder (Wainwright y Bryan 2009). El mapeo es una tecnología profundamente entrelazada con las prácticas de colonialismo y despojo de tierras

¹ Muchas de estas ideas han sido el fruto de enriquecedoras conversaciones sostenidas con mis *pu wenuy*, *pu ñaña ka pu lamngen* de Temuco, Eltume, Trankura, Villarrica, Kancura y Boulder. Un primer borrador surgido de esas conversaciones y que marcó un punto inicial para este manuscrito fue una presentación que realizamos con *lamngen* Katherina Palma-Millanao en el seminario “Descolonizando territorios urbanos: procesos de colonización estatal y resistencia indígena”, realizado en la Universidad de Concepción, en Noviembre del año 2021. Luego, estas ideas fueron madurando y tomando nuevas formas que culminaron en un trabajo creativo realizado durante el seminario “Performing de/coloniality”, liderado por el profesor Marcos Steuernagel, en Fall 2022 en la Universidad de Colorado-Boulder.

indígenas, y que tiene el potencial político de reforzar el poder del Estado-nación mediante prácticas sociotécnicas (Wainwright y Bryan 2009; Galeana 2022). Sin embargo, a pesar de los límites y contradicciones de los mapas, mapear la memoria social por rutas y caminos permite construir un análisis histórico ambiental crítico de las movilidades y las trayectorias históricas alrededor del territorio (Ramos y Cañuqueo 2018).

Como geógrafa mapuche, he estado explorando la movilidad mapuche en la cordillera de los Andes del sur de Chile. Un ejemplo es mi trabajo de campo, que realicé el año 2016 para mi tesis de maestría en el valle de Trankura, ubicada en la comuna de Currarehue, en la región de la Araucanía. El valle de Trankura es reconocido por las múltiples redes de intercambio histórico mapuche entre Chile y la Argentina hasta la primera mitad del siglo xx, a través de rutas montañosas específicas que rodean volcanes y cruzan pasos locales (Curilaf 2015). Mi trabajo consistió en reconstruir los recorridos históricos mapuche, identificando y mapeando rutas, caminos, senderos y pasos utilizados por los residentes mapuche del valle de Trankura. En este contexto, el estudio adquirió relevancia en la medida en que permitía problematizar cómo se vería afectado el acceso a lugares sagrados mapuche y cómo el mapeo de rutas implicaba repensar en la territorialidad mapuche más allá de categorías cartesianas usadas por los Estados-nación para trazar y delimitar los territorios indígenas.

Segundo paso. Epu trekan

Caminando en el territorio, *trekalen tañi mapu mew*. Los antiguos caminos o *Mapuche kuifi pu rūpū* transitados históricamente en Wallmapu constituyen un sistema de mapas mentales conformados por una rica toponimia y marcas materiales que continúan vigentes en nuestra memoria colectiva y en el paisaje. Durante mi trabajo, he podido espacializar aquellas memorias relacionadas con cada *rūpū* que la historia oficial chilena y argentina ocultan en sus cartografías, pero que forman parte de la territorialidad mapuche (Huiliñir-Curio 2015, 2018).

Rūpūtun, en mapudungun, se podría traducir como 'hacer camino'. *Rūpūtun* o caminar por los senderos representa una estrategia de control de la tierra, involucrando un conocimiento territorial y transformando la materialidad del suelo dibujando líneas en la superficie de la tierra (Ingold 2016). En este sentido, la tradición oral constituye una amplia fuente de información geográfica que proporciona pistas sobre el significado y valor de una ruta o un lugar. Así, al caminar y viajar por un *rūpū*, la memoria mapuche compartida se territorializa y actualiza a través de la oralidad, transformando los senderos en sitios de producción cultural relevantes (Mason 2020). *Rūpūtun* también implica una producción relacional de conocimiento mapuche que alude a dimensiones políticas complejas de los cuerpos, movimientos y lugares, produciendo narrativas encarnadas del territorio mapuche en los márgenes de los Estados-nación.

En consecuencia, *rūpūtun* podría considerarse un acto político que reafirma la autonomía mapuche, desafiando la soberanía de los Estados-nación (Huiliñir-Curio 2015, 2020), produciendo "relatos encarnados del territorio" (Mason 2020). La movilidad mapuche a través de los antiguos caminos también es una expresión de territorialidad relacional que articula lugares, memorias, prácticas y conocimientos en los Andes, que no necesariamente dependen de los límites administrativos del actual Estado nacional chileno. Así, caminando a través de los Andes, el pueblo mapuche reproduce su territorialidad móvil, reafirmando su autonomía, que desafía la soberanía de los Estados-nación (Huiliñir-Curio 2015, 2020). Por otro lado, caminar los *kuifi pu rūpū* también es un modo de reconectarnos con *lxs antepasadx*s y *lxs ngen* o espíritus custodios que habitan la *mapu*. Por lo tanto, es un proceso de aprendizaje y despliegue de un complejo sistema de conocimiento, relaciones y comunicación a través del mapudungun, solicitando permiso a cada *ngen* durante cada peregrinación como muestra de respeto y dependencia hacia dichas fuerzas.

Tercer paso. *Kūla trekan*

Para Diana Taylor (2020), “caminar es una práctica política; la forma como hacemos esto es la forma como hacemos todo”.

Desde mi experiencia como mapuche, caminando nuestras antiguas rutas ejercemos nuestra propia autonomía, tensionando las tecnologías coloniales (la *paperperson* 2017) que regulan nuestros cuerpos y explotan la tierra, transformada en propiedad. Caminar las antiguas rutas que conectan Wallmapu es un acto de contestación a la soberanía estatal y un rechazo al cercamiento de la tierra que fijaron las vidas indígenas a un espacio reducido y que, según Macarena Gómez-Barris (2017), representan las primeras formas de reorganización extractiva en las Américas. En efecto, a través del despojo y los regímenes de propiedad emergieron las estancias de colonos que se enriquecieron a través de la extracción de madera, el monocultivo y la explotación de la mano de obra mapuche campesina empobrecida.

Según Nahuelpán y Antimil (2019), el despojo territorial mapuche se basó en un capitalismo racial que justificó la colonización, el genocidio y los desplazamientos forzados para facilitar el desarrollo de un régimen de propiedad durante los siglos XIX y XX. En el caso de *Gulumapu*, el Estado-nación chileno cedió tierras mapuche a colonos nacionales y extranjeros, mientras que las familias mapuche fueron reasignadas a títulos de tierra colectivos llamados Títulos de Merced (Almonacid 2009). Entre 1984 y 1929 se cedieron 2918 Títulos de Merced, distribuidos entre la región del Biobío, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, cubriendo el cinco por ciento de la extensión original del territorio mapuche (Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas 2003).

Debido a que la soberanía del Estado-nación requiere expandir su autoridad en las fronteras territoriales y controlar la movilidad informal indígena, se implementaron diversos mecanismos de intervención en territorio indígena, incluyendo la subdivisión de la propiedad colectiva indígena, el cercamiento y la

infraestructura subsidiada por el Estado, como caminos. En efecto, el creciente cercamiento y división de tierras mapuche en la actualidad ha sido resultado de la privatización y subdivisión de tierras indígenas mediante el Decreto-Ley N° 2568, emitido en 1979 durante el período de la dictadura militar (Correa 2021). Estas reformas neoliberales fomentan el uso individual de pequeñas parcelas de tierra dentro de un Título de Merced, de modo que proliferan tierras más pequeñas y cercadas para la subsistencia mapuche (Antivil 2022). Estas transformaciones en la tenencia y propiedad de la tierra han facilitado el intercambio y la venta de tierras mapuche a nuevos propietarios con diferentes intereses en desarrollar proyectos de inversión, ya sean extractivos, productivos o de infraestructura, impactando en el resto de los miembros de una comunidad mapuche, produciendo conflictos internos.

Por otro lado, caminar las antiguas rutas es un modo de subvertir el olvido, tensionando la historia oficial y las lógicas del *terra nullius* que representa a los pueblos indígenas como no-existentes (Gómez-Barris 2017). Recuperar la toponimia mapuche o los nombres de los lugares durante cada peregrinaje es un acto político de reapropiación del lugar y de hacer presente nuestros mundos. Para Ana Ramos (2010, 2017) la memoria es un proyecto político restaurador con el potencial relacional de conectar experiencias pasadas y presentes, que interroga la producción hegemónica de silencios, olvidos represivos y dominaciones epistémicas, transformándose en un campo rico para las luchas políticas, afectivas y epistémicas. Por ejemplo, la intensificación del cercamiento de tierras mapuche altera nociones más amplias de territorio basadas en la reciprocidad mutua entre familiares y vecinos (Ramos y Cañuqueo 2018). Por lo tanto, espacializando nuestras memorias hacemos visible nuestras autonomías, como una fuerza política que agencia otros modos de resistencia cotidiana a los regímenes de propiedad, cercamiento y olvido.

Cuarto paso. Meli trekan

Caminar también implicó transitar las tortuosas rutas de las violencias coloniales, estatales y patriarcales, como fueron las diversas invasiones militares y el genocidio perpetrado por los Estados nacionales que transformaron la cordillera de los Andes en frontera política. Desde mi experiencia, cruzando la montaña, atravesando la selva por los pasos informales, emergieron las dolorosas memorias del trabajo forzado y los peligros de la cordillera. Los testimonios de las familias mapuche del valle del Trankura, especialmente de los adultos mayores que fueron trabajadores jornaleros de estancias argentinas cercanas a Curarrehue, apelan a la precariedad, la explotación, la migración forzada, el aislamiento, los miedos y el esfuerzo físico de los cuerpos racializados de aquellos campesinos mapuche que debían enfrentar la crudeza de la cordillera.

A principios del siglo XX, nuevos procesos económicos y sociales afectaron la vida rural producidos por la centralización económica y la expansión de la frontera agrícola en el sur de Chile. Este nuevo enfoque productivista implicó la explotación y la transformación del paisaje rural en Wallmapu (Escalona-Ulloa y Olea-Peñaloza 2022), resultando en la consolidación de fundos a través de la acumulación por despojo (Mansilla y Melín 2019; Pinto 2003). Estas dinámicas contribuyeron al empobrecimiento de la población rural mapuche convertida en mano de obra campesina (Pinto 2012), impulsando un proceso de migración mapuche hacia las áreas urbanas, especialmente en el centro de Chile (Chihuailaf 2006) y en menor medida hacia centros rurales, incluyendo el norte de la Patagonia argentina, durante la segunda mitad del siglo XX (Gundermann et al. 2009). En este contexto, los medios de vida mapuche en el valle del Trankura dependían principalmente del trabajo asalariado como jornaleros o trabajadores temporales en las estancias argentinas, produciendo nuevas movilidades y desplazamientos forzados en un contexto de precariedad y aislamiento.

Pero también asomaron las memorias y traumas de la dictadura militar de Pinochet, las historias de persecución política, de sobrevivencia y de desaparecidxs que cayeron en la montaña tratando de escapar hacia Argentina. La represión ejercida por el régimen militar, que protegía los intereses económicos de los propietarios de los fundos, no solo implicó nuevos despojos a través de la división de las comunidades mapuche como propiedad individual. También provocó otro tipo de divisiones al interior de comunidades, desapariciones forzadas y violencia estatal. Son parte de aquellas historias silenciadas y reprimidas que nos interpelan como pueblo mapuche, abriendo incómodas conversaciones con aquellas personas mapuche que defienden la dictadura militar y el modelo neoliberal extractivista.

Por otro lado, reflexionar sobre el extractivismo a partir de la movilidad conducen a cuestionar los roles de géneros impuestos por la sociedad criolla, re-territorializando las tierras despojadas y trayendo al presente las antiguas prácticas más nómades de nuestras abuelas mapuche, quienes progresivamente fueron confinadas a los espacios domésticos, enfrentando diversas formas de violencia patriarcal y colonial. Ellas forman parte de una genealogía de figuras femeninas castigadas por el patriarcado y nuevos autoritarismos basados en visiones monoculturales impuestas y asimiladas por nuestro pueblo, reproduciendo las mismas estructuras coloniales de opresión. Como señala Alicia Rain (2023): “bajo el contexto de opresión colonial y la influencia de la Iglesia católica, las mujeres mapuche quedamos relegadas al lugar de la vigilancia, control y desconfianza dentro y fuera del pueblo mapuche”.

Y finalmente un quinto paso. Kechu trekan

Para cerrar esta reflexión, solo quisiera señalar que mi experiencia como geógrafa y mujer mapuche explorando las rutas mapuche en la cordillera, en el contexto de despojos y extractivismos contemporáneos, ha nutrido mis aproximaciones acerca de cómo caminar y recorrer el territorio puede ser comprendido como una performance política. Para Taylor

(2003), la performance es un acto de recreación de prácticas culturales y sociales que reafirman autonomías y memorias que resisten al olvido a través de la reivindicación de aquellas historias marginadas por narrativas dominantes. La performance es una práctica histórica actualizada en el presente: "Su cualidad iterativa y recurrente funciona a través de repeticiones, aunque las quiebre –está siempre viva, ocurre siempre ahora" (Taylor 2009, 122). Por lo tanto, caminar y recorrer las rutas mapuche en la cordillera es lo que Mason (2021) llama una práctica performativa a través de la cual se reproducen complejas geografías políticas situadas.

Si consideramos que las injusticias ambientales son formas de violencia institucional basadas en ideologías raciales y estructuras de dominación (Kojola y Pellow 2021), que regulan las movilidades indígenas y debilitan las relaciones territoriales indígenas (Correia 2023), pensar la territorialidad mapuche desde nuestras prácticas móviles nos permite recuperar esas otras formas de pensar Wallmapu y más allá de los bordes trazados por el proyecto colonial. Según Sheller (2021), los Estados colonos niegan o controlan la movilidad indígena a través de fronteras e infraestructuras. Sin embargo, los pueblos indígenas movilizan memorias relacionales y luchas territoriales que cuestionan las narrativas hegemónicas del borrado, el olvido y la fijación, y que se oponen a aquellas perspectivas masculinas que construyen ideas de identidades ancladas en un mapa (Rivera-Cusicanqui 2018).

En relación con lo anterior, en Latinoamérica existen numerosas propuestas que enlazan pensamientos feministas e indígenas, lideradas por organizaciones, colectividades y activistas que ofrecen una lectura centrada en el rol del "cuerpo-territorio" (Zaragocin y Caretta 2021) como base para comprender las espacialidades y las escalas de los feminismos territoriales (Ulloa 2016). Según Zaragocin y Caretta (2021), los feminismos comunitarios proponen la existencia de una relación ontológica y epistemológica entre cuerpo-territorio en términos de dependencia mutua y como formas de resistencia espacial-corporal al colonialismo. En este sentido, los pueblos indígenas resisten el despojo y la

violencia colonial como una relación dialéctica basada en la relacionalidad y las experiencias encarnadas con la tierra.

En definitiva, un análisis de los despojos y el extractivismo en Wallmapu centrado en cómo afecta a la movilidad mapuche también nos permite releer nuestros territorios y paisajes en términos de una territorialidad relacional y afectiva que trasciende las dicotomías que separan el mundo rural-urbano y nuestros cuerpos del paisaje. Nuestras propias historias como mapuche se han entretendido por relaciones e intercambios entre diversos lugares, siendo la movilidad una práctica común en el mundo mapuche no circunscrita solo al pasado, sino como parte activa de las trayectorias vitales de nuestro pueblo. Resituar nuestras miradas hacia las múltiples relaciones y escalas que implica la territorialidad mapuche y sus consecuencias geopolíticas nos conduce a nuevos caminos que nos permiten revisar críticamente qué imaginarios invocamos a través de la idea de Wallmapu dentro de nuestros discursos y prácticas políticas (Rivera-Cusicanqui 2018) y nos conducen a reimaginar otros modos de pensarnos colectivamente.

Referencias

- Almonacid, Fabián. 2009. "El Problema de La Propiedad de La Tierra En El Sur de Chile (1850-1930)." *Historia (Santiago)* 42 (1): 5-56. <https://doi.org/10.4067/S0717-71942009000100001>.
- Antivil, Wladimir. 2022. "Trazos sobre el suelo, construcciones e intangibles: Aproximación a un paisaje mapuche en la Araucanía." *Identidades: territorio, cultura, patrimonio* 1 (11). <https://doi.org/10.5821/id.12019>.
- Bayón Jiménez, Manuel, Karolien van Teijlingen, Soledad Álvarez Velasco, and Melissa Moreano Venegas. 2021. "Cuando Los Sujetos Se Mueven de Su Lugar: Una Interrogación al Extractivismo y La Movilidad En La Ecología Política Latinoamericana." *Revista de Geografía Norte Grande*, no. 80: 103-27.
- Bello, Álvaro. 2011. *Nampülkafe: El Viaje de Los Mapuches de La Araucanía a Las Pampas Argentinas: Territorio, Política y Cultura En Los Siglos XIX y XX*. Colección Catedra Fray Bartolomé de Las Casas. Temuco: Universidad Católica de Temuco, Ediciones UC Temuco.
- Cañuqueo, Lorena. 2015. "El Territorio Relevado, El Territorio Disputado: Apuntes Sobre La Implementación de Ley Nacional 26.160 En Río Negro, Argentina." *Revista de Geografía Norte Grande*, no. 62 (December): 11-28. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022015000300002>.

- Chihuilaf, Arauco. 2006. "Migraciones Mapuche En El Siglo XX." *América Latina Historia et Mémoire: Les Cahiers ALHIM*, no. 12: 2.
- Correa, Martín. 2021. *La Historia Del Despojo: El Origen de La Propiedad Particular En El Territorio Mapuche*. Pehuén Editores.
- Correia, Joel E. 2023. *Disrupting the Patrón: Indigenous Land Rights and the Fight for Environmental Justice In Paraguay's Chaco*. Univ of California Press.
- Cresswell, Tim. 2010. "Towards a Politics of Mobility." *Environment and Planning D: Society and Space* 28 (1): 17-31. <https://doi.org/10.1068/d11407>.
- Curilaf, Luis. 2015. *Kurarwe En El Boquete Del Trankura*. Santiago de Chile: Cóndor Blanco Ediciones.
- Escalona-Ulloa, Miguel, and Jorge Olea-Peñaloza. 2022. "Colonialismo y despojo en Wallmapu, sur de Chile: expansión territorial y capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX." *Tempo* 28 (April): 238-59. <https://doi.org/10.1590/TEM-1980-542X2022v2801013>.
- Galeana, Fernando. 2022. "Vernacular Legibility in Counter-Mapping: Assembling the Geo-Body of an Indigenous Socio-Territorial Movement in Honduras." *Geoforum* 128 (January): 158-67. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.12.007>.
- Gobierno de Chile. 2003. "Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas." <http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/268>.
- Gómez-Barris, Macarena. 2017. *The Extractive Zone: Social Ecologies and Decolonial Perspectives*. Duke University Press.
- González-Hidalgo, Marien, and Christos Zografos. 2017. "How Sovereignty Claims and 'Negative' Emotions Influence the Process of Subject-Making: Evidence from a Case of Conflict over Tree Plantations from Southern Chile." *Geoforum* 78 (January): 61-73. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.11.012>.
- Gundermann, Hans, Héctor González, and Larisa De Ruyt. 2009. "Migración y Movilidad Mapuche a La Patagonia Argentina." *Magallania (Punta Arenas)* 37 (1): 21-35. <https://doi.org/10.4067/S0718-22442009000100003>.
- Hale, Charles, and Rosamel Millamán. 2018. "Privatization of the 'Historic Debt'? Mapuche Territorial Claims and the Forest Industry in Southern Chile." *Latin American and Caribbean Ethnic Studies* 13 (3): 305-25. <https://doi.org/10.1080/17442222.2018.1510658>.
- Huilñir-Curio, Viviana. 2015. "Los Senderos Pehuenches En Alto Biobío (Chile): Articulación Espacial, Movilidad y Territorialidad." *Revista de Geografía Norte Grande*, no. 62 (December): 47-66. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022015000300004>.
- Huilñir-Curio, Viviana. 2018. "Movilidades Mapuches En Los Andes Del Sur de Chile: El Caso de Una Comunidad Mapuche de Curarrehue, Región de La Araucanía." *Revista Líder* 20 (33): 41-66.
- Huilñir-Curio, Viviana. 2020. "La huella marca la montaña: movilidades y articulaciones del Territorio Pewenche en Alto Biobío, Wallmapu." *REVISTA CUHSO* 30 (2): 71-97. <https://doi.org/10.7770/cuhs0-v30n2-art1630>.
- Ingold, Tim. 2016. *Lines: A Brief History*. Routledge.
- Kojola, Erik, and David N. Pellow. 2021. "New Directions in Environmental Justice Studies: Examining the State and Violence." *Environmental Politics* 30 (1-2): 100-118. <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1836898>.
- Mansilla Quiñones, Pablo Arturo, and Miguel Melin Pehuen. 2019. "A Struggle for Territory, a Struggle Against Borders." *NACLA Report on the Americas* 51 (1): 41-48.
- Mason, Olivia. 2020. "Walking the Line: Lines, Embodiment and Movement on the Jordan Trail." *Cultural Geographies* 27 (3): 395-414. <https://doi.org/10.1177/1474474019886835>.
- Mason, Olivia. 2021. "A Political Geography of Walking in Jordan: Movement and Politics." *Political Geography* 88: 102392.
- Mignolo, Walter D. 2008. "La opción descolonial." *Revista Letral*, no. 1 (December): 4-22. <https://doi.org/10.30827/rl.v0i1.3555>.
- Nahuelpan, Héctor. 2016. "Micropolíticas Mapuche contra el Despojo en el Chile Neoliberal: La Disputa por el Lafkenmapu (Territorio Costero) En Mehuín." *Izquierdas*, no. 30, October: 89-123.
- Nahuelpán, Héctor, and Jaime Antimil. 2019. "Colonialismo republicano, violencia y subordinación racial mapuche en Chile durante el siglo XX." *HISTORELo. Revista de Historia Regional y Local* 11 (21): 211-47. <https://doi.org/10.15446/historelov.11n21.71500>.
- Nahuelpán, Héctor, Edgars Martínez, Alvaro Hofflinger, and Pablo Millalén. 2021. "In Wallmapu, Colonialism and Capitalism Realign." *NACLA Report on the Americas* 53 (3): 296-303. <https://doi.org/10.1080/10714839.2021.1961469>.
- papersperson, La. 2020. *A Third University Is Possible*. Minneapolis: University of Minnesota Press. <https://manifold.umn.edu/projects/a-third-university-is-possible>.
- Pinto, Jorge. 2003. "La Formación Del Estado y La Nación, y El Pueblo Mapuche. De La Inclusión a La Exclusión." *Santiago de Chile: Ediciones de La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM)*.
- Pinto, Jorge. 2012. "El Conflicto Estado: Pueblo Mapuche, 1900-1960." *Universum (Talca)* 27 (1): 167-89. <https://doi.org/10.4067/S0718-23762012000100009>.
- Rain Rain, Alicia del Pilar. 2023. "Etnografías de las sexualidades y maternidades de mujeres mapuche en Chile." *Asparkia: Investigación feminista*, no. 42: 233-49.
- Ramos, Ana, and Lorena Cañuqueo. 2018. "'Para Que El Winka Sepa Que Este Territorio Lo Llamamos de Otra Forma': Producción de Memorias y Experiencias de Territorio Entre Los Mapuche de Norpatagonia." *Runa* 39 (1): 23-40.
- Ramos, Ana Margarita. 2010. *Los pliegues del linaje: Memorias y políticas Mapuches-Tehuelches en contextos de desplazamiento*. Eudeba. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/150691>.
- Ramos, Ana Margarita. 2017. "Cuando La Memoria Es Un Proyecto de Restauración: El Potencial Relacional y Oposicional de Conectar Experiencias." In *Historias y Memorias. Diálogos Desde Una Perspectiva Interdisciplinaria*, edited by Álvaro Bello, Yéssica González, Paula Rubilar, and Olga Ruíz, 104-22. Temuco: Ediciones Universidad de La Frontera.

Richards, Patricia, and Jeffrey A. Gardner. 2013. "Still Seeking Recognition: Mapuche Demands, State Violence, and Discrimination in Democratic Chile." *Latin American and Caribbean Ethnic Studies* 8 (3): 255–79. <https://doi.org/10.1080/17442222.2013.779063>.

Rivera-Cusicanqui, Silvia. 2018. *Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis*. Buenos Aires: Tinta Limón. <https://traficantes.net/libros/un-mundo-chixi-es-posible>.

Schmalz, Stefan, Jakob Graf, Dasten Julián-Vejar, Johanna Sittel, and Cristian Alister Sanhueza. 2023. "Challenging the Three Faces of Extractivism: The Mapuche Struggle and the Forestry Industry in Chile." *Globalizations* 20 (3): 365–83.

Sepúlveda, Bastien, and Sylvain Guyot. 2016. "Escaping the Border, Debordering the Nature: Protected Areas, Participatory Management, and Environmental Security in Northern Patagonia (i.e. Chile and Argentina)." *Globalizations* 13 (6): 767–86. <https://doi.org/10.1080/14747731.2015.1133045>.

Sheller, Mimi. 2021. "Reconstructing Tourism in the Caribbean: Connecting Pandemic Recovery, Climate Resilience and Sustainable Tourism through Mobility Justice." *Journal of Sustainable Tourism* 29 (9): 1436–49. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1791141>.

Skewes, Juan Carlos. 2019. *La Regeneración de La Vida En Los Tiempos Del Capitalismo*.

Taylor, Diana. 2003. *The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas*. Duke University Press.

Taylor, Diana. 2009. "Performance e Historia." *Apuntes de Teatro*, no. 131: 105–23.

Taylor, Diana. 2020. *¡ Presente!: La Política de La Presencia*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Torres-Salinas, Robinson, Gerardo Azócar García, Noelia Carrasco Henríquez, Mauricio Zambrano-Bigiarini, Tatiana Costa, and Bob Bolin. 2016. "Forestry Development, Water Scarcity, and the Mapuche Protest for Environmental Justice in Chile." *Ambiente & Sociedad* 19: 121–44.

Ugarte, Magdalena, Mauro Fontana, and Matthew Caulkins. 2019. "Urbanisation and Indigenous Dispossession: Rethinking the Spatio-Legal Imaginary in Chile Vis-à-Vis the Mapuche Nation." *Settler Colonial Studies* 9 (2): 187–206. <https://doi.org/10.1080/2201473X.2017.1409397>.

Ulloa, Astrid. 2016. "Feminismos Territoriales En América Latina: Defensas de La Vida Frente a Los Extractivismos." *Nómadas*, no. 45: 123–39.

Urzúa, José Miguel, and Hernán Schiaffini. 2023. "El conflicto Mapuche" en Chile y en Argentina: Notas para un estudio comparativo de los contextos actuales." *Andes. Antropología e Historia* 34 (1): 53–89.

Wainwright, Joel, and Joe Bryan. 2009. "Cartography, Territory, Property: Postcolonial Reflections on Indigenous Counter-Mapping in Nicaragua and Belize." *Cultural Geographies* 16 (2): 153–78.

Warren, Sarah. 2013. "A Nation Divided: Building the Cross-Border Mapuche Nation in Chile and Argentina." *Journal of Latin American Studies* 45 (2): 235–64.

Zaragocin, Sofia, and Martina Angela Caretta. 2021. "Cuerpo-Territorio: A Decolonial Feminist Geographical Method for the Study of Embodiment." *Annals of the American Association of Geographers* 111 (5): 1503–18.

Zavala, José Manuel. 2011. *Los Mapuches Del Siglo XVIII: Dinámica Interétnica y Estrategias de Resistencia*. Ediciones Universidad Católica de Temuco. //