

**La ceremonia del *xepel gijatun*. Diálogo, identidad e interculturalidad en la
Universidad Católica de Temuco¹**

**The *xepel gijatun* ceremony. Dialogue, identity and interculturality at the Catholic
University of Temuco**

Pablo Palet Araneda

ppalet@uct.cl

Roxana Osses Valle

Rosses@educa.uct.cl

Andrea Castillo Muñoz

acastillo@uct.cl

Matthias Gloel

mgloel@uct.cl

Universidad Católica de Temuco

Chile

Resumen

La Universidad Católica de Temuco, desde su fundación en 1959, ha desarrollado trabajos y vínculos con el pueblo mapuche. En los últimos diez años el reconocimiento del *mapuche kimün* y el contexto intercultural en que se desarrolla la misión institucional se han visto potenciados por eventos externos y por la profundización de la propia identidad como universidad de compromiso público y regional. Uno de los elementos simbólicos clave de este reconocimiento es la realización anual de una ceremonia llamada *xepel gijatun*, en la semana de celebración del *we xipantu*. Estudiantes que han participado de ella opinan que es un momento de enseñanza y aprendizaje cultural, que da cuenta de una diversidad de identidades territoriales unificadas en torno a la rogativa y agradecimiento a la naturaleza como ciclo de la vida. Estos elementos la convierten en una ceremonia única que fortalece la identidad institucional.

Palabras clave: La Araucanía, espiritualidad mapuche, interculturalidad, Universidad Católica, identidad mapuche.

¹ Versión escrita de la ponencia presentada en el III Congreso Nacional sobre el Fenómeno Religioso en el Mundo Contemporáneo, Grupo de Trabajo N° 10 Conversaciones interreligiosas en la Postmodernidad, Santiago, Universidad Alberto Hurtado, 13 de diciembre de 2019.

Abstract

Since its foundation in 1959, the Catholic University of Temuco has developed works and bonds with *mapuche* people. In the last ten years, recognition of *mapuche kimün* and the intercultural context in which the institutional mission develops have been enhanced by external events as well as by the deepening of its own identity as a university of public and regional commitment. One of the key symbolic components of this recognition is the annual realization of a ceremony known as *xepel gijatun*, during the *we xipantu* celebration's week. Students who have participated in it, believe that it is a moment of cultural teaching and learning, which accounts for a diversity of territory identities, coming together around the prayer and gratitude to nature, as a life cycle. These elements make it a unique ceremony that strengthens the institutional identity.

Key words: La Araucanía, *mapuche* spirituality, interculturality, Catholic University, *mapuche* identity.

1. Introducción

El estudio que se presenta a continuación es parte del conjunto de iniciativas que desarrolla la Universidad Católica de Temuco (en adelante UC Temuco) para profundizar la comprensión y vivencia de su propia identidad, es decir, del conjunto de rasgos propios que le confieren una singularidad reconocible, un “sello” que otorga sentido de pertenencia a las personas que componen la comunidad universitaria y de identificación simbólica y vivencial. El carácter universitario, católico y regional son notas declaradas de esa identidad (UC Temuco, 2019:5-6). Considerando el contexto pluricultural de La Araucanía marcado por la presencia del pueblo *mapuche*, el equipo investigador se plantea comprender la relación entre la ceremonia del *xepel gijatun* y el sello institucional desde la perspectiva del estudiantado de la Universidad. La investigación se aborda desde un enfoque cualitativo, de carácter descriptivo; busca evidenciar la realidad en su contexto natural, para interpretar la ceremonia

de acuerdo a los significados que tiene para algunos estudiantes *mapuche* y no *mapuche*² que han participado en ella.

Para enmarcar el estudio, en primer lugar, se describe la evolución que ha tenido la valoración de la interculturalidad en contexto mapuche en la Universidad Católica de Temuco. Luego se trazan los aspectos más relevantes de la metodología y muestra de la investigación se mencionan los principales aspectos encontrados respecto del *xepel gijatün*; y finalmente como todo ello contribuye al fortalecimiento de la identidad institucional. De esta manera, el artículo se constituye en un aporte al entendimiento del rol de una universidad católica en contextos pluriculturales con presencia significativa de un pueblo originario.

2. Interculturalidad en contexto mapuche en la Universidad Católica de Temuco.

La Universidad Católica de Temuco es una universidad católica y regional, con una clara vocación de servicio público. Desde su fundación ha desarrollado una estrecha relación con el pueblo *mapuche*, particularmente en estudios sobre su cultura, lengua y sociedad. En la década del 60 se creó el Centro de Estudios de la Realidad Regional (CERER), que entre 1963 y 1992 organiza las Semanas indigenistas (ver revista CUHSO, 1992). Más adelante se abre un programa de antropología dedicado a la investigación de la cultura *mapuche* formando también especialistas para ello. En 1992 se crea la carrera de Pedagogía Básica Intercultural y el Centro de Estudios Socioculturales (CES) siendo su primera directora la antropóloga Dra. Teresa Durán, quien aborda las problemáticas de las relaciones interétnicas asimétricas en la región.

En los últimos diez años, la UC Temuco ha avanzado significativamente en la formación para la interculturalidad y en el reconocimiento del *mapuche kimün*, entendido como el conjunto de los “saberes que porta el paradigma mapuche, los cuales son puestos en práctica en los procesos identitarios de este pueblo” (Painemal, 2011:66). Este avance se sustenta en cuatro elementos interrelacionados; en primer lugar, el año 2005 la planificación estratégica

² Aun cuando la palabra mapuche ha sido reconocida en el idioma español y por tanto el uso en plural se logra agregándola letra s, por razones de reivindicación cultural se mantiene el uso como palabra en *mapuzungun*.

reconoció la necesidad de diálogo intercultural en el contexto de las relaciones interétnicas de la región como elemento de la misión institucional (UC Temuco, 2005:7). Con ello se cimientan las bases para que la interculturalidad fuera un elemento clave tanto de la competencia genérica Respeto y valoración de la diversidad, considerada competencia identitaria (UC Temuco, 2016:13), como de uno de los principios orientadores del documento Ser y Quehacer, que describe el sello institucional (UC Temuco, 2019:10). De tal manera, la UC Temuco considera necesario incorporar en su quehacer académico un enfoque intercultural en contexto mapuche que se sustenta en una perspectiva de interculturalidad crítica, esto es, como herramienta crítica y emancipadora que reflexiona “en torno a los grandes parámetros del pensamiento crítico: clase social, identidad (y diversidad) cultural-religiosa y género” (Estermann 2014:9), que no busca la integración de lo mapuche en la sociedad dominante, sino el reconocimiento y la coexistencia en igualdad, consistente con los principios, valores y misión institucionales (UC Temuco, 2020:13).

Por su parte, las movilizaciones estudiantiles integran en sus petitorios la demanda por formación en interculturalidad y conocimiento del *mapuche kimün*. En esto es particularmente importante la Agrupación de Estudiantes *Mapuche UCT mew*,³ uno de cuyos logros más significativos es la organización conjunta de la primera conmemoración institucional del *wiñon antü* y la construcción de una *ruka* como un ambiente de aprendizaje específico y parte del campus universitario. Un tercer elemento lo constituye el aporte de dos iniciativas sucesivas adjudicadas por la Universidad en el marco del financiamiento a la educación superior vía proyectos financiados por MINEDUC (UCT1404 y UCT1795). Estos proyectos han permitido poner en marcha acciones que generan un ambiente de visibilización del pueblo *mapuche* al interior de la universidad para potenciar un aprendizaje intercultural. Finalmente, el cuarto elemento es el funcionamiento de comisiones asesoras en interculturalidad con presencia de representantes territoriales del pueblo mapuche, *longko*, *machi*, *ngenpin* y *werken*, junto a docentes expertos en la materia. Ello ha permitido dar un protagonismo a los mismos sabios *mapuche* respecto de cómo educar la interculturalidad en el marco de la formación universitaria. Además, también funciona una Comisión de

³ Ver <https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Agrupacion-Mapuche-UCT-Mew-886126911449473/>

interculturalidad liderada por rectoría y con participación de los estudiantes *mapuche*, cuyo objetivo central es el levantamiento de una política institucional al respecto.

Desde hace varios años, el pueblo *mapuche* ha logrado posicionar el concepto de *we xipantu* para designar un conjunto de actividades que conmemoran el solsticio de invierno como un nuevo ciclo de vida y que “expresa esa relación ancestral entre sociedad, persona y naturaleza, es decir, es una manifestación del tiempo convertido en vida social” (Catriquir & Llanquino, 2017:135). Por muchos años, la carrera de Pedagogía Básica Intercultural Bilingüe en Contexto *Mapuche* de la UC Temuco ha realizado rogativas para esta ocasión que cumplen el doble propósito de conmemoración y formación. En este contexto, el año 2014 la Comisión de interculturalidad toma la decisión de conmemorar la fecha mediante la realización de un conjunto de actividades que propicien el intercambio de saberes y la convivencia intercultural, a las que se invita a toda la comunidad universitaria. Se elige el nombre ancestral de *wiñon antü* (el regreso del sol) para acentuar que se trata de un espacio de reivindicación cultural y acción política “de visibilización del *mapuche kimün*, de modos de entender y vivir la vida y las vidas en este Waj Mapu” (Catriquir, 2019) y al interior de la universidad. *Wiñon antü* es el momento cuando el sol se detiene y regresa hacia el norte; entonces en el conocimiento *mapunche* se dice que regresa a un “paso de gallo”, es decir, en

pequeños pasos, y que cada día se moverá más hacia el norte su salida por el horizonte (Catriquir & Llanquino, 2017: 123). Tiene el sentido de una acción formativa en la que se reconoce y conmemora lo propio de la vivencia *mapuche* y a la vez, se espera ver lo *mapuche* desde cómo nos vemos nosotros – el cada uno – en relación a las creencias propias y las del otro, buscando superar la perspectiva indigenista e integracionista para trazar líneas de una interculturalidad crítica.

La primera versión se realiza el año 2015 en paralelo a la construcción de la *ruka* en el Campus San Juan Pablo II de la universidad. Basada en lo estipulado en el convenio 169 de la OIT, la metodología ha sido una construcción colectiva paulatina donde se dialoga y consensua, se respeta tiempos y contenidos culturales de todos los actores involucrados, y se posibilita adecuaciones para dar cuenta a la comunidad universitaria de la realidad dinámica de la sociedad mapuche. Dentro de los acuerdos alcanzados se realizan tres actividades centrales diferentes: un *güxamkantun* o coloquio, un acto artístico-cultural, y el *xepel gijatun* (rogativa). En el mundo *mapuche* existe diversidad de *kamarikun* o ceremonial socio-religioso territorial que busca restablecer el equilibrio entre el mundo superior (*kajfü wenu*) y el mundo natural y social (Catriquir & Llanquino, 2017: 122). Entre ellas, la más conocida es el *gijatun* que celebran los *lof* cada cierto número de años y que no está necesariamente vinculado al *wiñon antü*. En el contexto institucional, se decidió realizar una rogativa que permita visibilizar una lógica cultural ceremonial *mapuche* al interior de la Universidad, como un espacio para que la gente despierte y tome conciencia, tal como el acto de azotar las plantas simboliza también el despertar (*xepeluwün*) de la naturaleza (Catriquir & Llanquino, 2017: 133). Así, el *xepel gijatun* que celebra la UC Temuco es un acto de despertares, ceremonia única tanto en el contexto *mapuche* como en el universitario.

Organizar el *xepel gijatun* implicaba contar con un espacio oficial de uso ceremonial *mapuche*, fijo, señalizado y respetado, coordinado con el plan maestro de infraestructura de la universidad. Para resguardar las normas culturales *mapuche*, la selección del sitio ceremonial fue asesorada por un *ngenpin* de la zona de Panguipulli, quien escogió un espacio cerca de la *ruka* y junto a la laguna. Luego se plantaron diferentes especies nativas (laurel, avellano y/o maqui) que dan cuenta de la diversidad territorial, se realizó una rogativa, y

finalmente se estableció el espacio educativo ceremonial (*xepeluwün lelfün*) con una piedra (*trafalküira*). Además, se han incorporado elementos pedagógicos que eduquen a la comunidad en el ceremonial *mapuche*. Para ello se han generado textos educativos, tipo manual, que dan cuenta del *admpu* del *kamarikun* (normas de la ceremonia) que incluye: normas de invitación, de participación, del *mizagun* (compartir alimentos), y de finalización de la ceremonia.

3. Un estudio sobre el *xepel gijatun*

El equipo investigador, de carácter pluridisciplinario, se planteó como pregunta guía ¿qué significa el *xepel gijatun* para los y las estudiantes que participan de ella? Para recoger información se construyó una entrevista semiestructurada mediante una práctica de diálogo intercultural entre el equipo investigador y Ramón Curivil,⁴ un conocedor del *mapuche kimün*. Los focos de trabajo fueron la descripción de la experiencia concreta de los y las estudiantes, sus motivaciones para participar, sean estas sociopolíticas, religiosas o culturales; las representaciones de los y las estudiantes respecto del *xepel gijatun* institucional en cuanto a su dimensión religiosa o espiritual; y el análisis de los vínculos que los y las estudiantes realizan entre la celebración del *wiñon antü* institucional y el sello identitario de la UC Temuco.

La muestra final de entrevistados se compone de trece estudiantes, siete de ellos mujeres. Pertenecen a seis carreras diferentes de la Universidad Católica de Temuco, nueve de ellos a la Facultad de Educación, donde se dicta la única carrera de Educación Básica intercultural en contexto *mapuche* del país. Las edades varían entre 22 y 44 años (moda 24, media 28), siendo entonces una muestra de mayor edad que el global del estudiantado de pregrado de la universidad (22,2 años). De hecho, llevan en promedio cinco años en la universidad por lo que predominan jóvenes con 5 a 7 años de vida universitaria, y sólo tres son de primer año. Once de estos jóvenes se identifican como *mapuche*, tres tienen un dominio avanzado del *mapuzungun*, es decir, son hablantes con el dominio suficiente para enseñar a otros su lengua;

⁴ Ramón Curivil, Profesor de filosofía, Magíster en Ciencias Sociales, Docente del Complejo educacional Claudio Arrau León, Carahue. Co-investigador del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, programa *mapuche* CERC.

cuatro de ellos en cambio, sólo conocen palabras. La muestra incluye representantes de diferentes identidades territoriales: *lafkenche*, *nagche* y *wenteché* aportan cuatro entrevistados cada una, y también hay un *williche*.⁵ Para nueve estudiantes, el año 2019 fue la primera ocasión en que participaron del *xepel gijatun* celebrado en la Universidad. Los otros cuatro, en cambio, han participado en varias ocasiones con diferentes roles, incluso de organización. Desde el aspecto religioso, el grupo de entrevistados refleja una diversidad característica del pueblo *mapuche*. En la muestra algunos se identifican como católicos, como evangélicos o sólo con la espiritualidad *mapuche*.

Tabla nº 1. Caracterización entrevistados

Nº	Sexo	Edad	Años Uni.	Mapuche	Hablante	Religión
1	Mujer	25	5	Sí	Avanzado	No específica
2	Varón	36	4	Sí	Medio	No específica
3	Varón	27	6	Sí	Avanzado	Mapuche
4	Varón	45	6	Sí	Avanzado	Mapuche
5	Varón	31	1	Sí	Medio	No específica
6	Mujer	25	2	sí	Principiante	No específica
7	Mujer	23	5	sí	No	Evangélica
8	Varón	25	6	sí	No	No específica

⁵ Autores reconocen hasta siete territorios, ordenados geográficamente, con características de cada comunidad mapuche: **Pewence**: gente del *pewen* (el árbol conocido como araucaria), en la zona cordillerana. **Wentence**: gente que vive en los faldeos cordilleranos, lo que hoy se reconoce como Galvarino, Chol-chol, Imperial-Temuco. **Nagce**: Gente de los llanos, que es un espacio ubicado al pie de la cordillera de Nahuelbuta, hoy Puren, Lumaco, Traiguén, Los Sauces. **Lafkence**: gente que vive en las costas del Océano Pacífico y planicies de la Cordillera de la Costa y cuyo principal sustento proviene del mar. **Puelce**: Gente del este o del otro lado de la cordillera de los Andes. Los actuales *mapuche* de Argentina. **Pikunce**: Gente del norte, que originalmente habitaban la zona central de Chile. **Wijice**: Gente del sur, hoy hace referencia a los mapuche que viven en la zona de Valdivia, Osorno y sus alrededores (R. Curivil, 2007, p. 36).

9	Mujer	24	6	sí	Principiante	Mapuche
10	Mujer	27	7	sí	No	No específica
11	Mujer	26	7	sí	No	Católica
12	Varón	20	1	no	Principiante	Evangélica
13	Mujer	20	1	no	Principiante	Sin religión (bautizada)

4. *Xepel gijatun* como acto educativo, diversidad e identidad territorial, y contacto con la naturaleza.

4.1 *El Xepel gijatun* como enseñanza y aprendizaje cultural.

Un primer elemento que llama la atención es la comprensión de esta ceremonia como espacio educativo, para aprender y transmitir la cultura, como instancia formadora, de mucho respeto. Este espacio educativo sirve en doble perspectiva. Los y las jóvenes *mapuche* **participan de ella porque quieren aprender**, tanto quienes no han participado de ceremonias en sus propios *lof* o familias, como aquellos que tienen experiencia en sus comunidades y en esta aprenden formas y expresiones de otras identidades territoriales. El aprendizaje sucede antes de la ceremonia (asignación de roles, preparación de la comida, acuerdos), participando de la oración en *mapuzungun* del *ngenpin*, y de los diferentes movimientos del baile (*purrun*), compartiendo los alimentos (*mizagun*) y en el intercambio de opiniones al finalizar la jornada (*guxamcan*). “Es una experiencia nueva y aparte que no fue solo estar ahí y participar, estuvimos ahí ayudando, participando, preparando comida, ordenando y todo. No fue solo ver algo sino saber que significa cada cosa.” (Entrevista 13) Esto es consistente con el *mapunche kimeltuwin*, el modelo educativo *mapuche* como lo han descrito Catriquir y Durán (2007:443). En este se busca la integralidad de la persona, incluyendo el conocimiento (*kimün*), habilidades y técnicas (*azimwün* saber hacer), valores, comportamientos y modos de conocer. El principio rector es la contribución al *küme mongen*, el buen vivir.

Pero también, hay jóvenes que participan de este espacio educativo porque quieren aportar, enseñar a otros *mapuche* que sí se pueden hacer cosas y demostrar presencia. También **expresan la necesidad de enseñar a los no *mapuche*** como participar de la ceremonia, ya que muchos dicen no participar por temor o ignorancia, enseñarles que significa ser *mapuche*. En ese sentido el *xepel gijatun* en la UC Temuco es una oportunidad para mostrar la cultura y:

porque el abuso ha sido muy grande históricamente, entonces ya que nosotros estemos en la universidad como estudiantes *mapuche* también es por algo. Nosotros tenemos que dejar nuestra huella en parte en la universidad. Hacer cosas como estudiantes *mapuche*, darnos a conocer, mostrar y también enseñar a la gente porque de repente no es que muchas veces la gente no quiera aprender, si no que no tienen las herramientas o no tienen donde poder aprenderlo y la universidad es eso. (Entrevista 09).

4.2 Diversidades e identidades territoriales en el Xepel gijatun

Otro elemento relevante mencionado por los y las entrevistados es que “lo característico del *wiñon* en la UCT es que logra juntar, por medio de distintas herramientas, los distintos territorios (...) es como un lugar de encuentro de territorios.” (Entrevista 01). La ceremonia del *xepel gijatun* en la UC Temuco **integra la diversidad de celebraciones de los diferentes territorios mapuche**. El espacio universitario posibilita el encuentro de *mapuche* que pertenecen a diferentes identidades territoriales, y por tanto la organización de la ceremonia de *xepel gijatun* ha permitido entablar un **diálogo intracultural** para configurar una estructura flexible que integre la diversidad cultural del pueblo *mapuche*, combinando aspectos de los diferentes *lof* en una ceremonia única.

Fuimos creando esa estructura. A la *papay* le decíamos podemos hacer este tipo de baile, que se baila en su territorio, pero no en mi territorio, entendíamos que era una forma en que también fue una mezcla entonces de la representación de las personas que estábamos ahí y representamos

nuestros distintos territorios. Entonces hacemos un baile de un tipo que dijo la *lamgnen* María Angélica, u otro tipo de *Choike* como lo decía el *chachay* Antonio Elicura y de esa forma fuimos estructurando. (Entrevista 03)

En la misma línea, se destaca la celebración del *xepel gijatun* de la UC Temuco como un espacio de unidad de identidades territoriales *mapuche* que tiene un sentido más metafísico, ya que esta diversidad territorial es parte de una unidad cosmológica conformada por los cuatro puntos de la tierra, con ello se conforma el territorio *mapuche* visto desde un ámbito espiritual. “Esta concepción del mundo, crea una vinculación especial entre las personas (*ce*) y estas fuerzas y espíritus de la naturaleza presente en el *mapu*. En este sentido el *mapu* mapuche es tierra sagrada, misteriosa, llena de *newen* (fuerza y vida)” (Curivil, 2007:31).

Más aún, por su origen en el contexto universitario, el *xepel gijatun* es una expresión de la diversidad mapuche que **está abierta a todos los integrantes de la comunidad universitaria**, y por eso mejora la convivencia de estudiantes *mapuche* y no *mapuche*:

Decir que es para *mapuche* o para chileno, porque yo creo que eso ya hay que dejarlo de lado. Son cosas que no contribuyen y de algún modo nos vamos a pisar la cola si seguimos con esas argumentaciones y el tema está en que somos habitantes de un mismo territorio, del país *mapuche* y en ese sentido todos lo hacemos. (Entrevista 03)

Es decir, el *xepel gijatun* fomenta una perspectiva intercultural, desde una práctica celebrativa construida en diálogo de saberes territoriales.

4.3 Xepel gijatun como contacto con la naturaleza, ciclo de la vida, rogativa y agradecimiento

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación da cuenta de la experiencia de la celebración del *xepel gijatun* como una celebración que posibilita “una conexión con lo que lo rodea, la misma persona siente como un ambiente.” (Entrevista 12) Es el contacto con la naturaleza desde una experiencia de unidad cosmológica.

Este aspecto de **relación íntima con la tierra** es central, ya que la tierra para el *mapuche* no tiene que ver sólo con el lugar físico sino también con la dimensión inmaterial, con el *wenu mapu*.

Para ser un poco más práctico con la explicación, hay que entender que, dentro del pueblo *mapuche* en sí, se tiene la creencia religiosa de que el ser humano es uno más de los que forman la naturaleza, así como los árboles, el aire, las nubes, los pájaros, es uno más. Por lo tanto, bajo esa lógica, cualquier acción que lo afecte a uno, también va a afectar a la naturaleza y así como ocurre viceversa, también va a afectar al ser humano. (Entrevista 05)

La experiencia del *xepel gijatun* en el contexto del *wiñon antü* pone en evidencia que el *mapuche* celebra el **nuevo ciclo de la vida en y con la naturaleza**. Una celebración del ciclo de la vida que influye en el quehacer cotidiano y en las relaciones interpersonales y sociales. Un nuevo ciclo que permite renovar las energías. Así, la representación esencial de la espiritualidad *mapuche* es en su sentido más originario un lugar de encuentro con la madre tierra (*ñuke mapu*), una celebración que evidencia una dependencia del *mapuche* y la tierra como hijo e hija de ésta. Ningún acto del *mapuche* es ajeno a la *ñuke mapu* “ya que tiene poder y autoridad sobre su pueblo” (Curivil, 2007:31).

...y agradecemos la llegada de este nuevo ciclo, así como la llegada de todos los tipos de vida, se levanta toda la diversidad de vida presente en el territorio, que son la gente, los animales, las aves, los pequeños gusanos que están en el suelo, distintas lagartijas, culebras, también están los arbustos, los nuevos brotes de estos distintos árboles... (Entrevista 04)

En esta perspectiva, el *xepel gijatun* también tiene un aspecto celebrativo de ofrenda de lo acontecido en el ciclo que termina, para recibir de parte de la *ñuke mapu* una **renovación no sólo espiritual sino también comunitaria, una renovación ética**. Pues la naturaleza se manifiesta con una fuerza que está más allá de la comprensión intelectual y exige del *mapuche* una actitud concreta, en términos teológicos, este elemento habla de una experiencia mística.

Es que más allá de conectarme como con dios, fue como con la naturaleza. Como ahí viene el pensamiento de que los *mapuche* agradecen por la naturaleza, por la lluvia, por todo y nosotros siendo *mapuche* también, no lo hacemos. Entonces ahí viene el pensamiento de pucha hay que valorar lo que tenemos en la naturaleza. De repente la gente está talando los árboles que finalmente son los que nos dan oxígeno o también como personas. (Entrevista 07)

El *mapuche* comprende a la persona como parte de la naturaleza, que se traduce en un espacio de agradecimiento constante, de una relación de armonía y respeto con la tierra, la siembra, los animales, los árboles; ser *mapuche* es vivir en una actitud de agradecimiento y reciprocidad en relación con la naturaleza en la cotidianidad. “Para mí es importante emocionalmente estar en mi *Nguillatun* porque es mi renovación, donde voy a estar conectada con mis *Pulonko*, con la tierra y con mi entorno.” (Entrevista 09) En efecto, lo sagrado para el pueblo *mapuche* se visualiza en “aquellos lugares o espacios territoriales, que están cargados y protegidos de una fuerza y de un poder misterioso (*nepen*) personificados en los *geh* (dueños y protectores de ciertos espacios de la naturaleza)” (Curivil, 2007:39).

5. Conclusiones: Fortalecimiento de la identidad mapuche en el contexto del compromiso regional de la UC Temuco, elemento de su sello institucional.

El avance de la UC Temuco en el reconocimiento del *mapuche kimün*, como el que se expresa en la conmemoración del *wiñon antü*, es un elemento de profundización de su compromiso regional, elemento clave de la identidad institucional. El diálogo intercultural es una nota característica del servicio que la UC Temuco presta a la macro-región sur, dada su condición pluriétnica que exige reconocer y valorar a los pueblos originarios (UC Temuco, 2019:15).

Aunque los y las jóvenes entrevistados expresan no tener claro en qué consiste el sello identitario de la Universidad, sí valoran positivamente la ceremonia del *xepel gijatun*. Quienes se identifican con una de las iglesias cristianas no expresaron dificultades en participar de esta ceremonia. Tampoco quienes se identificaron con la espiritualidad mapuche expresaron reparos a que personas cristianas participaran de la ceremonia; por lo que, desde esa perspectiva, ser cristiano y ser *mapuche* no es necesariamente excluyente.

La ceremonia devela una dimensión relevante de la identidad *mapuche*: su espiritualidad íntimamente vinculada a la tierra, a la naturaleza, que se transforma en un quehacer, en relaciones interpersonales, en vida comunitaria. Estos elementos de la identidad cultural del pueblo *mapuche* son compartidos en el *xepel gijatun*, entendido como un espacio educativo del que participan estudiantes tanto por interés en aprender de la cultura *mapuche* como por la necesidad y compromiso por enseñar al no *mapuche*. De tal manera, la rogativa cumple el rol para el cuál fue diseñada, esto es, “que la gente despierte” y se haga consciente de la perspectiva cultural *mapuche* al interior de la Universidad, acogiendo también la espiritualidad *mapuche*.

Por otra parte, de acuerdo a la investigación realizada un aspecto relevante identificado es el diálogo intracultural que se sustenta en la diversidad cultural del pueblo *mapuche* presente en los diferentes territorios a los cuales pertenecen los y las estudiantes. Elisa Loncón afirma que “... hoy se sostiene con mayor certeza que para que la educación sea intercultural, para el diálogo entre culturas, necesariamente requiere fortalecer lo intracultural (Mato, 2008; entre otros), desde lo propio, lo local” (2017:81). Pues bien, en la experiencia del grupo participante del estudio, el *xepel gijatun* tal como ha sido organizado es una experiencia que expresa la diversidad intracultural del pueblo *mapuche*, revitalizando la diversidad interna del pueblo y también su apertura hacia la sociedad no *mapuche*.

La vivencia del *xepel gijatun* en la UC Temuco es una experiencia única de reconocimiento y vitalización del *mapuche kimün* que se hace posible gracias al espacio universitario y que es parte de la formación y diálogo intercultural en contexto *mapuche* de esta casa de estudios, sustentado en un enfoque de interculturalidad crítica que incorpora la cuestión religiosa.

Referencias.

- Agrupación Mapuche UCT Mew. (2020). <https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Agrupacion-Mapuche-UCT-Mew-886126911449473/>
- Catriquir, D. (2019). “Invitación al Wiñon antü”. En Wiñon antü. Wiñotun mew antü, pelomtugeketun kewüh. Regresa el sol, la lengua ilumina. Cápsula audiovisual. Recuperado en <https://uct.cl/winon-antu/>
- Catriquir, D.; Durán, T. (2007). “Kimeltuwün zugu. Modelo educativo mapunche”. En T. Durán, D. Catriquir y A. Hernández (Comps.). Patrimonio Cultural Mapunche. Derechos sociales y patrimonio institucional mapunche Vol. III (pp.443-454). Temuco: Ediciones Universidad Católica de Temuco.
- Catriquir, D.; Llanquinao, G. (2017). “Wiñon antü zugu. Fenómeno natural, de vida y de kimün en el mapunche rakizum”. En R. Becerra y G. Llanquinao (Editores) En Mapun kimün: Relaciones mapunche entre persona, tiempo y espacio (pp.116-136). Santiago. Ediciones Ocho Libros.
- Curivil, R. (2007). La fuerza de la religión de la tierra. Una herencia de nuestros antepasados. Santiago, Ediciones LOM.
- Estermann, J. (2014). Colonialidad, descolonización e interculturalidad. POLIS 38. Publicado el 08 septiembre 2014, consultado el 25 de septiembre de 2020. URL: <http://journals.openedition.org/polis/10164>
- Loncón, E. (2017). “Las demandas de políticas educativas y lingüísticas de los Pueblos indígenas de Chile: Una mirada desde los derechos lingüísticos”. En E. Triviño, L. Morawietz, C. Villalobos y E. Villalobos (Editores). Educación Intercultural en Chile. Experiencias, pueblos y territorios. (pp 75-99). Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Painemal, X. (2011). Identidad y Espiritualidad Mapuche: la visión del Machi. Tesis Universidad ARSIS, Santiago.
- UC Temuco. (2005). Misión y Visión. En UC Temuco. Plan de Desarrollo Institucional 2005-2010.
- UC Temuco. (2016). Competencias genéricas para la formación de profesionales integrales. Cuadernos de Docencia N°3. Temuco, Dirección General de Docencia.
- UC Temuco. (2019). Ser y Quehacer de la Universidad Católica. Marco inspirador y principios orientadores de la Universidad Católica de Temuco. Segunda edición. Temuco, Vice Gran Cancillería.

- UC Temuco. (2020). Orientaciones para la incorporación en la formación de pregrado de un enfoque intercultural en contexto mapuche. Cuadernos de Docencia N°11. Temuco, Dirección General de Docencia.
- Varios autores. (1992). Ponencias de la Sexta Semana Indigenista (10 al 14 de noviembre de 1986). En CUHSO 3 (2).