

El Rol Sacerdotal de la Machi en los Valles Centrales
de la Araucania

Introduccion

La "machi" Mapuche siempre ha sido considerada en su cultura como el nexo principal entre el mundo sobrenatural de espíritus y deidades y el mundo concreto, real y humano del Mapuche. Su "rewe" es concebido como un "árbol cósmico" que comunica el terreno humano con el de los espíritus, y su ascensión al rewe simboliza su ascensión al cielo y el "vuelo mágico" de la machi en el mas allá. La función más antigua y conocida de la machi es la curación espiritual y su uso de hierbas medicinales. El rol sacerdotal de la machi como orador ante la colectividad es una innovación relativamente reciente. Se conoce en algunas zonas donde los oradores tradicionales ya no existen pero donde todavía hay interés por mantener la tradición Mapuche. Al ejercer un rol sacerdotal la machi adquiere una nueva dimensión. Pone su capacidad de relacionarse con seres sobre-naturales al servicio de la comunidad, y adquiere presencia comunitaria y mayor influencia. Aunque las prácticas rituales de los Mapuches y las funciones de la machi se han visto transformados, los conceptos sobre-naturales sobre los cuales se asientan siguen siendo los mismos.

En este artículo analizaremos el rol sacerdotal que cumple la "machi" en el nguillatun. Explicaremos porque la machi actúa como sacerdote en las zonas cercanas a centros urbanos y no en otras, su relación con cambios socio-económicos, el sistema de reservaciones, la agricultura intensiva y la propiciación a una deidad Mapuche. También estudiaremos la relación del rol de machi-sacerdote con el del Nguenpin u orador, y con la labor del sacerdote Cristiano. Analizaremos los aspectos sincreticos que encontramos en deidades, rituales y símbolos religiosos usados por la machi-sacerdote y el efecto que tienen sobre el sentido de identidad Mapuche. Veremos la relación que surge entre la función sacerdotal y la función curativa de la machi. También sugerimos una relación entre esta y las enfermedades sobre-naturales productos del desarraigo y el mestizaje cultural. Veremos como los procesos de evolución afectan las funciones de la machi, el nguenpin y el nguillatun que hoy pasa a tener gran importancia

para la supervivencia social y espiritual de la comunidad Mapuche.

Combinamos el uso de datos etnohistoricos con datos antropologicos obtenidos en las zonas de Truf-Truf, Quepe, Nueva Imperial, Chol-Chol, Quepucaralco, y Chaura en 1991-92. Cuando nos referimos al los machis antes del siglo XVIII, hablamos de "el" machi ya que la mayoría eran hombres. Para referirnos a machis en la actualidad, hablamos de "la" machi porque la mayoría son mujeres hoy en día, y porque así lo hicieron nuestros informantes.

La Evolucion Historica de los Terminos "Chaman" y "Machi"

Los chamanes son agentes medico-religiosos propios de una sociedad tribal o de cacicazgos. Los chamanes participan en la economia de subsistencia ademas de realizar las labores propias de su profesion. Se diferencian de las demas personas de la comunidad por sus habilidades para entrar en trance, comunicarse con deidades y espíritus, y tener sueños, visiones, y enfermedades que son atribuidas a causas sobre-naturales. Los chamanes no se hacen profesionales por voluntad propia, sino que son elegidos sobre-naturalmente, y esta eleccion es algo que ellos no pueden rehuir. El neofito tiene contacto con espíritus ancestrales y transmite sus mensajes, tienen alucinaciones y realiza "vuelos magicos" para recuperar almas perdidas. Los chamanes tradicionales no se organizan ni actúan en grupo sino en forma individual. Es comun entre ellos la practica del ventriloquismo y los ritos de curacion donde "el mal" se extirpa fisicamente del cuerpo del enfermo en la forma de piedras, lagartijas, bichos y otros objetos, produciendo una sensacion de alivio en el paciente.

El rol tradicional del "machi" del siglo XVI y principios del siglo XVII es equivalente al rol chamanistico Siberiano definido como "hombre medico, sicopompo, místico, sacerdote y mago que esta en control de los espíritus" (Eliade:1964). La sociedad Mapuche era una sociedad descentralizada conformada por pequenos grupos creados en base a relaciones de parentesco. Tradicionalmente el machi era el propiciador de los espíritus ancestrales, combatiente de las enfermedades y fuerzas del mal, conocedor esoterico de los sagrados codigos y normas, hierbas y remedios. El actuaba como medico y exorcista en la ceremonia de curacion llamada "machitun", donde el mal es exorcisado y el alma del enfermo es recuperado de las manos de espíritus malignos o "wekufes" en el mas alla. El machi bendecia al moribundo para que su alma se juntara con el de sus antepasados y no se convirtiera en un "wekufe" o espíritu maligno. Ademas, los machis solian hacer adivinaciones y dar consejos que le daba mayor seguridad al hombre Mapuche sobre su futuro incierto en situaciones conflictivas. Estos consejos

estaban guiados por creencias religiosas y normas morales y éticas de conducta Mapuches que llevaban a una convivencia armoniosa con la comunidad viviente y el de los antepasados. Con un propósito bastante parecido, el sacerdote Católico busca salvar las almas de sus feligreses y los aconseja según los patrones de moralidad Cristiana y bendice a los moribundos para que sus almas encuentren paz en el más allá. En el siglo XVI y XVII los machis eran mayoritariamente hombres. Propiciaban "pillanes" o espíritus masculinos (Bacigalupo:1988) de caciques, soldados y machis antiguos para tener suerte en la guerra, hacer adivinanzas y realizar curaciones (Rosales:1989 (1674):159, Nunez de Pineda y Bascunan:1673:107). Las ceremonias colectivas de "nguillatun" tenían un énfasis netamente militarístico donde oficiaban los Nguenpin u oradores. Los machis contribuían con sus augurios sobre el resultado de las batallas y los lugares donde se encontraba el enemigo (Rosales:1989(1674):141,142).

Con la pacificación, el énfasis de los nguillatunes se volcó a la agricultura (Faron:1968:100) y las congregaciones rituales bajo el sistema de reservaciones se hicieron cada vez más grandes. Los nguillatunes se realizaban principalmente para pedir fertilidad y abundancia de cosechas y dar gracias por lo concedido. En esta época empezaron también a predominar los machis mujeres. Las primeras aparecieron a mediados del siglo XVIII (Cooper:1946:750, Moesbach:1930, Augusta:1934, Faron:1964:154) y predominan sobre los machis hombres en la época post-reduccional. Estas machis eran regidas por el "cuyen" o la luna, el ser tutelar de la fertilidad, la generación, y la fecundidad (Latcham:1922:384), elementos necesarios para lograr una buena cosecha. En la época moderna ochenta por ciento de los machis son mujeres. La función de la machi cambia con los cambios socio-económicos producidos en la sociedad Mapuche y se transforman en lo que Winkelman (1992) llama un chaman/curandera. El rol de la machi aún está en proceso de transformación, y en algunas zonas empieza a adquirir elementos del rol sacerdotal.

Los machis dejan de ser chamanes convirtiéndose en chamanes/curanderas cuando adquieren poder informal, aparece la agricultura y la especialización, y dejan de estar vinculados a la guerra. Empiezan a adquirir importancia las actividades de grupos de machis y a formarse grupos solidarios entre machis que trabajaban juntos como profesor-aprendiz. Ahora la machi es poseída por su espíritu familiar y depende de la fuerza ese espíritu en vez de dominar a los distintos espíritus sobre-naturales como sucedía con el machi-chaman de antaño.

En el siglo XIX aparece el concepto de Nguenenchen, la deidad Mapuche, y se afianza con la sedentarización de los Mapuches al

implantarse el sistema de reducciones en 1884. Las "machis" empiezan a propiciar mas a Nguenenchen y a las deidades regionales y cada vez menos a los espíritus ancestrales. Esto es consistente con los "nguillatun" de hoy que están formadas por una gran congregación heterogénea que no tienen espíritus ancestrales en común. En la actualidad los rezos de machi se dedican predominantemente a la propiciación de deidades y espíritus ancestrales regionales. Son los nguénpin que propician a espíritus ancestrales locales para fortalecer los vínculos del patrilineaje.

Las descripciones sobre las prácticas curativas de las machis del siglo XVII (Núñez de Pineda y Bascunán y Rosales) coinciden en las características básicas de las curaciones actuales como el uso del canelo, el sahumerio, el uso del kultrun, la existencia de grupos de machis, el exorcismo y la "operación ritual". Lo que se pierden son los aspectos más dramáticos de los rituales de machi: el sajarse la lengua y abstraer sangre del cuerpo, el que el kultrun salte al lado de la machi cuando estaba en trance, el pisar tisonés ardiente y realizar verdaderas operaciones con instrumentos punzantes.

Los Términos "Sacerdote" y Nguénpin"

Los sacerdotes se conciben trans-culturalmente como profesionales de tiempo completo, que asumen sus funciones por voluntad propia, herencia social o sucesión. Realizan un culto eclesástico y están bajo el control de un templo central. Las formas más básicas de sacerdocio se encuentran en sociedades agrícolas donde el líder socio-político es a la vez líder religioso (Winkelman:1992:72) que es el caso del "Nguénpin" Mapuche. Estos sacerdotes son benevolentes, realizan cultos ancestrales y rituales vinculados a la agricultura. Las formas más desarrolladas de sacerdocio se dan en sociedades estatales políticamente integradas donde el sacerdote solo realiza funciones religiosas como es el caso del sacerdote Católico.

Los sacerdotes tienen que pasar por un sistema de educación formal y adquirir conocimientos intelectuales de su cultura que se relacionan al mundo sobre-natural (rituales, conocimientos de historia, genealogía y antepasados, conocimientos acerca de deidades y espíritus, y en el caso de los sacerdotes pre-colombinos un conocimiento cabal sobre la astronomía). Durante los cultos eclesásticos la "congregación" religiosa asume un rol pasivo frente a las ceremonias realizadas por el sacerdote (Harris:1987:276).

En la cultura Mapuche nunca han habido agentes religiosos de tiempo completo respaldados por un sistema jerárquico estatal como

el del sacerdote Catolico. La sociedad Mapuche tradicional tenia una organizacion politica descentralizada. No existian los especialistas religiosos ni politicos de tiempo completo. Hoy en dia con el sistema imperante de reducciones hay un jefe en la cabeza de la reduccion, pero se mantiene el sistema de autoridad descentralizada. Cuando la "machi" o el "Ngenpin" o "Nguillatufe" (jefes ceremoniales) oran en el nguillatun, realizan una actividad adicional a su trabajo ordinario que les permite subsistir.

El "Ngenpin o "Nguillatufe" es una persona que "sabe orar". Es instruida o aprende de "oidas" de otra persona y tradicionalmente es el que ora en las ceremonias de "nguillatun". Pueden haber varios ngenpin pero uno de ellos es el jefe ritual que lidera la ceremonia. Los ngenpin estan vinculados al sistema patrilineal por nacimiento y es a la vez lider politico, lineal y espiritual del grupo (Faron:1964:187). El ngenpin representa el patrilineaje dominante en el ritual colectivo del "nguillatun", y conecta a los vivos con los antepasados. La existencia de los Ngenpin es documentado a partir del siglo XVII. Rosales se refiere al Ngenpin como "el hijo del cacique que cuenta a toda la gente noble y les hace un razonamiento desde lo alto, refiriendo las personas principales que han muerto de su linaje en aquellos anos pasados y dando el parabien a los presentes de que esten vivos para ornamento de su patria y estirpe" (Rosales:1989 (1674):142). Los ngenpines contemporaneos que se mantienen activos tienen conocimientos de rezos tradicionales que no tiene el Mapuche comun, conoce la genealogia de los Ngenpines anteriores y la lengua antigua. Los Ngenpines no entran en trance ni son poseidos por espíritus como las machis, pero cuando un Ngenpin poderoso muere se cree que algun miembro de la familia "heredara" el espiritu del orador para continuar con la tradicion. Winkelman (1992) clasifica a los "Ngenpin" como "sacerdotes" porque son especialistas de tiempo completo como resultado de su posicion social como jefe de linaje, y no como sacerdotes Catolicos integrados al sistema estatal Chileno.

Tradicionalmente el "nguillatufe" o "nguenpin" principal que conducia la ceremonia era el "cacique" de la reservacion anfitriona (jefe de varios linajes no emparentados) o en su defecto algun anciano de linaje dominante de la reservacion (un cabeza de familia o "lonko") (Faron:1963). Tenia que haber un jefe de la congregacion religiosa que desempeñara el rol de ngenpin. Si ninguno de los jefes era suficientemente competente se recurria a ngenpin de otras reservaciones y mas recientemente a los servicios de la machi. En la actualidad los lonkos tienen cada vez menos entrenamiento en las practicas rituales tradicionales y no se sienten capaces de realizar el rol de ngenpin en los

nguillatun.

Las características del nguénpin y de la machi son bastante distintas aunque los dos pueden oficiarse en el nguillatun. Los nguénpin están asociados al poder político y social y funcionan dentro del sistema de parentesco patrilineal. Son jefes o hombres mayores del patrilineaje, parientes de los espíritus ancestrales y conocen los derechos y obligaciones de los distintos grupos de parentesco dentro de la congregación. Aprenden los rezos tradicionales y la genealogía de los antepasados formalmente pero no tienen ningún poder sobre-natural más allá del efecto que tienen los rituales llevados correctamente.

La machi en cambio es ajena a las estructuras de parentesco y participa donde los conocimientos rituales son escasos. La machi tiene un contacto directo con el mundo espiritual a través de estados alterados de conciencia y deriva su poder de su espíritu familiar mientras que el Nguénpin solo se comunica con entidades espirituales a través de ofrecimientos y propiciaciones aprendidas formalmente. Las machis manipulan a su espíritu familiar y lidian con espíritus. El nguénpin es el representante de la comunidad ante sus antepasados, y su función es más política: lograr la unión, la solidaridad entre distintas reservaciones dentro de la congregación. La función sacerdotal de la machi tiene un enfoque más religioso: reforzar habilidades rituales y ahuyentar espíritus malignos. La machi oficia en el nguillatun por sus poderes sobre-naturales y su capacidad para combatir espíritus malignos.

Cuando la machi participa hoy en ceremonias de nguillatun combina elementos del rol chamánico tradicional con otros que son sacerdotales. Sigue realizando ceremonias individuales de curación pero además empieza a propiciar a deidades y entes sobre-naturales para lograr beneficios comunitarios.

La Machi-Sacerdote y el Nguillatun

El rol que cumple la machi en el nguillatun solo es sacerdotal en la medida que realiza oraciones para obtener beneficios para toda la congregación. Las machis-sacerdotes realizan muchas otras funciones curativas y no cumplen con todos los requisitos del rol sacerdotal encontradas en sociedades políticamente integradas. La función de machi-sacerdote surge para suplir las carencias en conocimiento tradicional producidas por la aculturación. El Mapuche común ha ido perdiendo su conocimiento de prácticas y tradiciones Mapuches, y el Nguénpin ha ido perdiendo su capacidad de orador y su conocimiento de rezos tradicionales para llevarlos a cabo. Las machis son el único otro funcionario religioso Mapuche que son capaces de orar en un nguillatun. Las funciones de la

machi hoy estan en proceso de transformacion. La machi que actua como sacerdote conjuga las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas sobre-naturales y las fuerzas sociales de la comunidad.

El pueblo Mapuche, como muchos otros pueblos indigenas es esencialmente rural y su relacion con la tierra y los ciclos de la naturaleza son determinantes en todos los aspectos de su vida. La agricultura, la organizacion social y la religion, practicas rituales y creencias estan intimamente ligados. La religion tradicional Mapuche surge en gran medida como respuesta a las interrogantes que se ha planteado el indigena frente al medio ambiente, y cuando se sincretiza con la religion Cristiana ve a Dios a través de los fenomenos de la naturaleza. Como plantea Belec (1989:13) para ellos Dios se manifiesta en una dimension espacial y perciben su presencia a través de los ciclos naturales que son portadores de vida (nacimiento, siembra, fertilidad, cosecha y muerte), los fenomenos climaticos especiales (erupciones de volcanes, truenos etc), y los lugares que se destacan por estar relacionados con hechos de origen divino o asociados con algun espiritu (cerros altos, bosques, piedras sagradas).

El Mapuche, hombre de la tierra, lleva una relacion armonica y reciproca con la naturaleza y lo que la tierra le da. Los ciclos vitales del hombre Mapuche, el nacimiento, la fertilidad y la muerte lo asocian directamente con los ciclos de la naturaleza.

Los Nguillatunes de hoy son ceremonias de peticion y gracias colectivas y se realizan en asociacion a ciclos agricolas o durante situaciones de crisis. Con la sedentarizacion del Mapuche producido por el sistema de reservaciones y el aumento de la densidad de poblacion, los nguillatun se han complejizado y han adquirido mas importancia. Estas ceremonias se realizan buscando el bienestar de la congregacion religiosa y para controlar las fuerzas negativas. Revitalizan el sentido de identidad del Mapuche y mantienen la cohesion social entre distintas reservaciones asociadas por vinculos de alianzas matrilaterales que conforman parte de la congregacion (Faron:1963). Los rezos personales que tiene la machi o que estan destinados a la mejoría de un paciente tambien se llaman nguillatunes. El termino "Nguillan" significa "pedir" (Latcham:1922:537) y "thun" elevar (Alonqueo:1979:23). La mayoría de las propiciaciones son dirigidas a Nguenenchen aunque se hacen algunas a ciertas deidades regionales y espíritus ancestrales.

Los "Nguillatun" que se realizan antes y despues de la cosecha estan directamente relacionados con la fertilidad de la tierra, animales y personas. Segun Faron (1963:153), la propiciacion de deidades regionales en estas ceremonias ocurre solo despues de la

derrota militar definitiva y la formacion de grandes congregaciones rituales bajo el sistema de reservaciones. Los dioses ancestrales surgen como ancestros generales de toda la congregacion. Hoy las peticiones generalmente se hacen a Nguenenchen. Un grupo de cuatro comunidades conforman la congregacion religiosa turnandose de manera que a cada comunidad realiza el nguillatun una vez cada cuatro anos.

Una machi de Malalcahuello comenta sobre su ejecucion en un "nguillatun" agricola..."bueno dije que saliera bueno el "nguillatun" pues...que el Dios estaba enojado con algunos, con la gente por el "purrun"...porque algunos no visten de "chamal" pues oiga sino que andan asi no mas de vestido...andan muchos vestidos de chilenos asi..entonces por eso el Dios no conocia el espiritu siquiera...estan muy revueltos ahora...tienen que aguantar mas...tienen que ser asi como eran antes los Mapuches, no tan achilenados asi...el segundo dia hable distinto dije que bailen bien...que iban a tener una cosecha buena"

Desde el implantamiento del sistema de reservaciones han predominado las "machis" mujeres asociadas a la fertilidad de la tierra y los poderes generativos de la luna. Las "machis" mujeres son denominadas "Nguencuyen" (duenas de la luna) porque derivan sus poderes de ella, y siempre realizan las ceremonias importantes durante la luna llena. Los dioses de la fertilidad "meli kiyen" se representan como la luna, o "wunulfe", la estrella matutina en las banderas y "kultrunes" (tambores) de "machi".

Los nguillatun se realizan en dias de luna llena por que la luna es "kushe" la divinidad mayor femenina cuando la divinidad esta mas receptiva a las peticiones de los humanos y cuando la fertilidad encuentra su maxima expresion en cada aspecto de la naturaleza. Hay una asociacion directa entre la fertilidad de la tierra, animales y humanos y el poder de la luna. Los Mapuches piensan que si las peticiones se realizan en estos dias aumentara la fertilidad de plantas, animales y humanos.

Una machi de Chol-Chol dice "Las machis sacamos todo ese poder, la fuerza de la luna...por eso el baile de machi, el nguillatun, tienen que hacerse con luna llena, para que resulte..." Una machi de Millali anade "cuando yo digo nuestro senor todopoderoso que me ayude alli me ayuda la luna...tienen poder la luna...por ser la luna era que tenemos todo el voz, voz de espiritu por el Dios, no hay el Dios, no se puede habla..por la luna era que se habla la machi...de la luna, machi de la luna eso soy yo". A veces los mapuches se refieren a las machis mujeres como "Nguencuyen" o duenas de la luna. Un machi de Mahuidache dice "las machis de la luna, que dependen de la luna son pacificas, les gustan las cosas claras asi como la luz de la luna.."

Dillehay encuentra una asociacion entre un tipo de pato silvestre y el "ketru metawe" una vasija usadas por las mujeres para servir chicha. Estas vasijas solo pueden ser usadas por las mujeres casadas y estan asociados a los ciclos de fertilidad ya que algunos llevan pechos o un patito en la espalda (Dillehay:1977). Solo las "machis" mujeres pueden tener mas de un "ketru-metawe". Los usan en sus casas para propiciar a su espiritu familiar en el "rewe" y en las ceremonias de "nguillatun" para verter chicha en el suelo como ofrecimiento a "Nguenenchen" para aumentar la fertilidad de la tierra. A la medida que la tierra Mapuche se va erosionando y se hace mas escasa, la asociacion entre las "machis" y la fertilidad se vuelve cada vez mas importante. Las peticiones de las "machis" para lograr la fertilidad de animales y de la tierra se transforma en un punto crucial para la sobre-vivencia del grupo.

Los llamados "Nguillatun de emergencia" se realizan en cada comunidad cuando hay una situacion de crisis como terremotos, sequias, exceso de lluvia, muertes extraordinarias u otras situaciones alarmantes. Los ambitos sociales, religiosos, y agricolas conjugan y lo que ocurren en un plano necesariamente revertiran en el futuro de los otros planos. Estos nguillatunes son de tamano pequeno y se pueden asociar a los nguillatunes pequenos familiares con propositos multiples que predominan hasta el siglo XIX (Guevara:1898:440). Las propiciaciones que se hacen aqui pueden estar dedicadas a los espíritus ancestrales como se hacia antiguamente, o a Nguenenchen. Idealmente hay una machi que oficia, pero no siempre es el caso.

Los "nguillatun" de emergencia se hacen rapidamente para poner termino a alguna situacion catastrófica. El hijo de una machi de Pichi-Quepe habla sobre los nguillatun "de emergencia" hace 40 años atras donde participo su madre "en esos dias era tiempo de cosecha y no se podia cosechar porque llovia, igual que ahora, pero peor...no habia como recoger los trigos. Los mismos funderos por aqui se dieron cuenta que tenian que hacer un "nguillatun" porque la gente Mapuche dijeron creian mas en Dios y estaban mas cerca de Dios atraves de la naturaleza...y se convencieron de dar la cooperacion, el gasto que iba a hacer la gente Mapuche, la vestimenta...le compraron rebozo a mi mama y la gente del pueblo tenia que ponerse manta para poder llegar a la cruz...bueno hicieron una religion buena...despues al otro dia recien paro el agua y pudieron ver el sol y asi de a poco fue mejorando el tiempo.."

El cacique de Chihuimpilli comenta sobre un nguillatun de emergencia que se hizo el año 60 cuando ocurrió el terremoto y otro que dirigió el las fuertes lluvias estaban arruinando la

cosecha. Dice "hubo un diluvio aqui en el cerro Millali muchos años atras salia agua como que el cerro se revento con truenos y relampagos y esta senora se fue donde un laurel y como que se concentraron los truenos y relampagos en el arbol y se espirtuo y empezo a dar ordenes que teniamos que ir a Quepe a comprar genero blanco para hacer un "nguillatun", los que no alcanzaron a comprar genero blanco se taparon con vellones de lana e hicieron un "nguillatun"...pero estos "nguillatun" son a la rapida, como el que hicimos la semana pasada para que dejara de llover, no son como los grandes que duran dos dias y donde se come y se toma y se matan caballos...este dura dos horas o un dias pero se hace con mas devocion, no corre el licor y no se va a invitar al compadre, cunado ninguna cosa...es mas serio como un desagravio se podria decir en comparacion a la religion Catolica.."

Cuando no hay machis en una comunidad tienen que buscarlas de otras comunidades para que oren en el nguillatun. Las machis son pagadas por oficiar cuando vienen de otras comunidades, no cuando participan en su propia comunidad. Un Trutruquero de Chihuimpilli dice "la machi conseguida de otra parte hay que tratarla bien porque son mandadas por Dios y ademas son invitadas...en un nguillatun tienen que entrar dos o tres machis...y cuando son machis conseguidos se pagan, porque tienen que hacer oracion a gente que no es su gente...son las unicas que sabe hacer de esa oracion...las machis de la misma comunidad no se pagan...entonces es un tremendo gastadero si no hay machi en la comunidad...el cacique de la comunidad tienen que conseguirlo"

La funcion de la machi en el nguillatun es el de ejecutante ritual. Ora y toca kultrun en beneficio de todos los presentes y de la comunidad auspiciante en especial. Los Mapuches creen que su conocimiento ritual y tradicional aumentara la eficacia de las peticiones y ahuyentara a los espirtus negativos. Aunque la machi puede instigar un nguillatun contandole al jefe sobre un sueno o una premonicion significativa para la comunidad, no participa en la organizacion de ella.

La organizacion del nguillatun lo hace el jefe de la comunidad auspiciante junto con los hombres mayores conocedores de la tradicion Mapuche. Ellos deciden que se va a pedir en el nguillatun de acuerdo a las necesidades vigentes y que banderas se usaran, quienes seran los sargentos de nguillatun, que traera cada reservacion y que machis se invitaran a participar. Dice el cacique de Chihuimpilli "un nguillatun no se hace asi no mas la idea que puede venir del sueno de una machi o de un cacique, una catastrofe o que le toque a la comunidad no mas...pero la orden no se da terminantemente vamos a hacer un nguillatun asi no mas, se somete a consejo, se llama a los caciques, y donde no hay

caciques se llama a las personas de mas respeto y de mas edad que tengan una buena reputacion en la comunidad y mandan una persona con cierto respeto a buscar a la machi...la machi si le tienen mala, no pasa nada, no va". El hijo de una machi de Pichi-Quepe anade: "el lider de la comunidad va a dirigir la cualquier reunion dentro de la comunidad y el nguillatun tambien ellos lo organizan...siempre se pide a la machi si se puede hacer en esta fecha o en esta otra...el "lonko" va a tener cierto contacto con la machi".

Aunque la "machi" y el "lonko" tengan los roles mas importantes en el nguillatun, se espera que todos los presentes participen, colaboren y se beneficien del nguillatun. Dice un lonko (Jose Cayupi) de la zona norte de Quepe "El nguillatun es un acto religioso donde celebran la comunidad, no lo hacen solo las machis sino que gente por tradicion lo hacen y contratan machis para orar y tocar kultrun...la gente tambien hace la rogativa...el responsable del "nguillatun" invita a sus vecinos y amigos y no por la influencia de la machi sino por la amistad que tiene con la comunidad y con la misma religion para ayudar a la oracion...es como la misa...no porque sea el cura atrae todas las cosas, la gente va al acto religioso pero no porque el cura tenga influencia". Un machi de Mahuidache anade "antes el "nguillatun" lo hacian los caciques y todos los miembros de la comunidad...esta es una cosa que se le vino hace poco a los Mapuches, para hacer un "nguillatun" no era fuerza de que fueran machis antes".

La realizacion correcta del "nguillatun" segun las tradiciones de la zona son importantes para la eficacia de la ceremonia. Un machi de Mahuidache dice "50 anos atras habian excelentes "nguillatunes", habia disciplina...no habia vino, peleas, la gente rezaba con dedicacion, ahora no..antes todo lo que pediamos al senor lo concedia a nosotros, ahora hoy en dia no se ven resultados...antes habian resultados casi instantaneos." La secularizacion gradual de la ceremonia es un proceso que se acentua con la aculturacion es criticado por los mayores como una desviacion del sentido del nguillatun y de la tradicion.

En las zonas de mayor aculturacion e influencia Cristiana donde hay un ambiente que es material y espiritualmente hostil a las tradiciones Mapuches, surge la necesidad de cohesionar tradiciones y creencias, y de re-afirmar la solidaridad social de los miembros de la congregacion. Los antiguos "Nguenpin" u oradores son desplazados por la nueva funcion sacerdotal de la machi cuando dejan de ser oradores eficientes y pierden el conocimiento de rezos y practicas tradicionales.

La funcion sacerdotal de la machi es una adaptacion de su rol tradicional a necesidades de la comunidad ritual moderna. La

"machi" sigue actuando de intermediaria entre los seres humanos y los seres sobre-naturales, pero además de realizar exorcismos y salvar almas individuales, se preocupa de mantener el bienestar espiritual y material de la comunidad. Es la machi y no otro agente el que asume estas funciones porque ella tiene experiencia lidiando con espíritus malignos y propiciando a deidades. Es un especialista en lo sobre-natural. Los Mapuches creen que los rezos de la machi tienen más peso ante las divinidades y que solo ellas podrán influir sobre las fuerzas naturales controladas por deidades y lograr los objetivos del "nguillatun" en forma exitosa. En los valles centrales donde el "nguillatun" es importante para la fertilidad de animales y de la tierra (para tener una buena cosecha) el rol de la machi-sacerdote es indispensable. La concentración de poderes en un tipo de agente religioso y el concepto de la oración de este agente como el medio más efectivo de comunicación con una deidad, muestra una clara influencia del rol sacerdotal católico sobre los Mapuches.

El hijo de una machi de Pichi-Quepe habla sobre la relación entre las fuerzas sobre-naturales, Dios y el rol de la machi-sacerdote como intermediaria, dice "Dios mandó el terremoto porque quería terminar la vida de todos nosotros...Chau Dios, Chau Nguenenchen, ese que manda el mundo todo...pero aquí mi mamá machi que sabe de oraciones, y otras machis oraron pidiendo a Dios que perdonara a todos los Mapuches de acá...y gracias a eso no salvamos nosotros...las machis son las únicas que pueden ayudar a parar la lluvia, a traer lluvia, a parar terremotos, desgracias, eso por la oración que saben ellas." José Cayupi añade "las machis pueden predecir ciertas cosas como una catástrofe o una mala cosecha porque están dotadas de cierta cosa sobre-natural".

No todas las machis pueden desempeñar el rol de sacerdote. Pueden tomar este rol las machis que tienen el apoyo y confianza de la comunidad de que la machi usará sus poderes en beneficio de ellos y no en contra. Esto requiere tener una reputación moral intachable y buenas relaciones sociales con la comunidad. En las comunidades cercanas a Quepe por ejemplo siempre se invitan a las mismas tres machis a orar en los nguillatunes aunque hay varias otras en la zona. Las machis invitadas a orar en un nguillatun pertenecen siempre a un mismo conglomerado de machi-profesor y sus ex-alumnos, ahora machis también. Se piensa que de esta manera habrá mayor coordinación en la oración y el toque del kultrun.

El cacique de Chihuimpilli dice "es que las machis que fueron hechas de jovencitas...la comunidad tienen confianza en ellas porque no les cabe la menor duda de que fueron elegidas por Dios...y las otras hay ciertas dudas, como que la reputación no es tan buena...son las más respetadas las que se invitan...la machi

de alla abajo siempre se le invita, no cobra para ir al "nguillatun" y solo acepta regalos, no es una negociante, le interesa que la comunidad tenga oracion". Una machi de Malalcahuello anade "me invitan al Nguillatun porque tienen confianza en mi oracion, porque me quieren...no invitan a todas las machis pues" Una senora anciana de Chihuimpilli anade "ese otro machi no hacia nguillatun pero que decia siempre en conversacion que queria, pero la gente no le hace caso, no es tan buen machi ese." Una machi de Millali dice "yo no fui a ayudar en el nguillatun...no me invitaron, fui a comer no mas...es que yo no tengo tanto poder como pa' hacer nguillatun me marea la cabeza, me canso".

La Machi-Sacerdote y El Sincretismo

La influencia del Cristianismo sobre la religion Mapuche surge paralelamente a su evolucion interna y contribuye significativamente a la revitalizacion de simbolos religiosos tradicionales.

La influencia de pastores y sacerdotes Catolicos se sienten en las comunidades en forma paralela a la de los funcionarios tradicionales como la machi, el ngenpin, y el lonko. Que implicaciones tiene entonces la aparicion de un machi-sacerdote que oficia en las ceremonias comunitarias del nguillatun? La machi-sacerdote toma la estructura de poder y el modelo de agente ritual de la sociedad Chilena-Cristiana para reeificar valores y tradiciones Mapuches. La "machi" pasa a ser sacerdote en ciertas ocasiones, pero en funcion de la comunidad Mapuche. La machi-sacerdote agrupa a una mayor cantidad de gente creando lazos de solidaridad social y conjuga fuerzas diversas de la naturaleza en un mismo sentido. La sintesis hecha por la machi-sacerdote en el nguillatun es una fuerza integradora que le da a los Mapuches una nueva fortaleza social y un sentido de identidad que supera en gran medida la disgregacion vivida en las comunidades.

Los Mapuches suelen tomar algunos terminos Cristianos para aplicarlos a ciertas características de la machi. Una senora de Rucahue se refiere a su hija machi como "un angel de Dios" y se refiere el periodo de entrenamiento de la machi "igual como estar estudiando para monja". Varios machis hombres se refieren a si mismos como "sacerdotes Mapuches". Un machi de Villarica dice "yo tengo que ser igual que el sacerdote catolico no me puedo casar, tengo que dedicarme a Dios y a la oracion...Dios nos da una lucecita no dice vaya por ese camino y se va a encontrar con el señor, pero todo guiado por Dios".

Un machi de Mahuidache dice "Yo fui dejado como para sacerdote

Mapuche aqui en la tierra, un machi bueno como yo tiene mas poderes que un sacerdote Catolico...porque ellos son elegidos aqui en la tierra, ellos deciden tomar su rol, en cambio el sacerdote/machi Mapuche es elegido por Dios y asi sus oraciones tienen mas fuerza...cuando se ha visto que el sacerdote Catolico pueda hacer que llueva o que deje de llover, pero una machi que ora en el nguillatun puede...porque Dios esta en la Naturaleza y escucha a la machi...nosotros mismos tenemos la iglesia de nuestra raza, aqui siempre nos quieren imponer que solo la iglesia Catolica o la Evangelica es la verdadera, pero no...Dios se parece a nosotros, tiene cara de Mapuche".

El sincretismo ha sido mal entendido por muchos academicos como la adopcion unilateral que hace la cultura indigena de algunas practicas, creencias discursos o imagenes Cristianas, cuando en realidad es la influencia mutua de dos religiones. En el caso Mapuche, la religion continua siendo uno de los elementos fundamentales en la continuidad de la tradicion y de la resistencia cultural apesar de la incorporacion de ciertos elementos cristianos. Los Mapuches solo incorporan los elementos cristianos que tienen alguna relacion con elementos Mapuches y que sirven para fortalecerlos. Sin embargo, la esencia de la religion Catolica y la Mapuche sigue siendo distinta. La religion Mapuche es una religion cultica-ritual mientras la Catolica es una religion de salvacion, un concepto que los Mapuches no han asimilado. El Mapuche vive el Cristianismo a su manera. Incorpora imagenes, terminos y creencias, y les da un sentido propio. El Cristianismo Mapuche no esta asociado a las iglesias, se incorpora a la religion Mapuche asociandola a las fuerzas de la Naturaleza. "Chau Nguenenchen," es el creador, un concepto introducido por los Cristianos y adoptado por los Mapuches para indicar la fuente de las fuerzas de la naturaleza. El mismo proceso ocurre con el rol "sacerdotal" de la machi en el "nguillatun".

El concepto de "Nguenenchen" es un concepto Mapuche que surge por influencia Cristiana en el siglo XIX y que beneficia primordialmente a Mapuches. La idea de una deidad que domina por sobre todos los elementos es Cristiana, pero las características de "Nguenechen" son Mapuches. Existia el prefijo Mapuche de "Nguenen", ser dueño, dirigir o dominar, que se usaba para designar a seres que dominaban elementos específicos de la naturaleza. Cuando se le añade el vocablo "Chen" que significa formar gente, hacer o crear gente, surge la deidad creadora Mapuche. Aunque actualmente los machis-sacerdotes oran primordialmente a "Nguenenchen" siguen manteniendo con ella la misma relacion de reciprocidad que mantenian con los antiguos espíritus ancestrales o "Pillanes". "Nguenenchen" no tiene las mismas

acepciones de moralidad y santidad del Dios Cristiano. No existe la necesidad unilateral del hombre Mapuche hacia su Dios, "Nguenenchen" necesita tanto del hombre Mapuche como ellos de él.

El concepto Mapuche de "wekufe" o espíritu maligno se ha sincretizado con la noción Cristiana de "diablo". Se habla indistintamente de corretear el diablo o corretear el wekufe en la realización de los "Awn" dentro de las ceremonias de "Nguillatun". Aquí los caballos dan vuelta al campo sagrado para espantar a los malos espíritus y asegurar que la ceremonia tenga frutos benéficos. Sin embargo el concepto de condenación divina e infierno son extraños a la ideología religiosa Mapuche y no han sido incorporados.

Encontramos muchos testimonios contemporáneos sobre la síntesis del concepto de "Nguenechen" con el Dios Cristiano.

Dice el lonko Cayupi del Este de Quepe; "Claro hoy en día eso ya es una mezcla, tanto así que en las oraciones que las machis hablan de "Nguenechen" "Chau Nguenenchen" e incluso hablan de Jesucristo, hablan de Dios...a veces hablan de Dios en vez de "Nguenenchen"...mezclan la cuestión religiosa con el de la civilización con lo que ellos entienden por "Nguenenchen" y hacen la misma cosa...son diferentes nombres pero es la misma persona que es el ser supremo no más...cambian su idioma para hablar de "Nguenenchen" en castellano como Dios, pero saben que no hay diferencia en eso...la diferencia es en la imagen no más".

Un día durante un "nguillatun" de emergencia en Chuihuimpilli una mujer anciana quiso que echaran a una mujer Chilena que estaba presente a pesar de que era mujer del hijo del cacique. La machi que estaba dirigiendo la ceremonia se interpuso y dijo "no tienen porque ser así...sea Chilena sea gringa, lo que sea, todos son hijos de un solo Dios no más". El cacique de Chihuiimpilli anade "Esto quiere decir que creen en el mismo Dios, creen en Jesucristo, en el altísimo...el mismo Dios que nosotros le decimos "Chau Dios" es el Padre Nuestro, y "Nuke Dios" es la Virgen María y "Hueche Hentru" vendría a ser Jesucristo...es el mismo Dios que tienen los curas Católicos los que tienen los Mapuches solo que le cambian el nombre no más". Un machi de Mahidache anade "el Dios que aparece en la Biblia, también quiere decir Dios en Mapuche..."Nguenenchen" quiere decir Dios"

Manuel Lincomil duda un poco de la fusión de Nguenenchen con el Dios Cristiano. Dice "Los ancianos dicen que Nguenenchen es distinto al Dios del Evangelio...según su criterio es propio de ellos...para que fueran iguales habría de creer también que Nguenenchen envió a su hijo Jesucristo para buscar y salvar a los perdidos...solamente de esa manera será el Nguenenchen de ellos, el Dios verdadero...y en el Nguillatun la machi ora a varios

dioses, dios de la montaña, dios del agua, donde sale el sol creyendo que allí está el Dios que les dará agua y bonanza" (Entrevista en Nutram:1989:Año V #3:pp17). De hecho, el concepto Cristiano de Jesucristo sufriente y salvador es algo que no ha sido incorporado por los Mapuches.

Monjes, sacerdotes y misioneros que han trabajado en la zona Mapuche también han tenido influencia sobre los machis.

Dice una machi de Millali "Esa vez que lleve a mis chiquillos que los bautizaran había una madrecita...me conoce al tiro por la vista que soy machi...es que Ud es Católica me dijo la monjita de Quepe?...ya le dije...entonces de esta virgencita te voy a dar me dijo...y si por si acaso tu no sabes rezar se hace así...cuando Ud va a salir me dijo, este lo cuida me dijo...tenis que rezar primero allí vas a andar bien...un caballero también me dio el librito de San Sebastián así va a estar bien me dijo". Una machi de Mahuidache añade "yo tenía mucha visitas de madrecitas que me querían mucho...después en el sueño Dios me dijo que no, que no los reciba más...esa madre está viviendo con un padrecito...ahora ya no hay padre limpio, hermana limpia...por eso yo no creo más en las monjitas...a la iglesia tampoco voy aunque me bautizaron Católica"

Muchos Mapuches son nominalmente Católicos porque el Catolicismo también es parte de la cultura Chilena que los va aculturando. El Mapuche toma elementos del Catolicismo tal como adopta elementos de la cultura Chilena. Como el Catolicismo es más tolerante a las prácticas religiosas Mapuches que los Evangélicos, muchos Mapuches practican su religión y son Católicos a la vez.

Una machi de Rucahue habla sobre la relación entre Catolicismo y aculturación, dice "yo soy Católica y no dejo de ser Mapuche..no dejo de practicar la vida Mapuche, sigo siendo Mapuche igual, y trabajando igual, si yo soy Católica eso no quita nada...claro que yo voy a misa cada dos años..uno va a la iglesia un ratito y se vuelve a la casa a vivir lo mismo...Cuando uno va a trabajar al pueblo allí sí que se aparta de la vida de los Mapuches...porque uno no vuelve a la casa ni en dos meses".

Todas las machis entrevistadas eran nominalmente Católicas. Habían sido bautizadas, pero asistían a misa muy esporádicamente. El hijo de una machi de Pichi-Quepe explica porque las machis pueden ser Católicas "es que la oración de la machi es casi igual que la oración del padre...solo que las palabras no más que no se ajusta...yo he visto padres que son Mapuches y lo mismo hablan en cuanto a la iglesia, la religión y todo eso, es la misma persona." Una machi de Chol-Chol explica porque es difícil que una machi sea evangélica, dice: "me case por el civil y por la iglesia evangélica por mi marido...pero no hubo vino siquiera en el

matrimonio porque los evangelicos no toman...los evagelicos no me gusten...a los Catolicos lo hallo mas razon porque a ellos les gusta que las machis oren, a los evangelicos no pues...en la machi, en el nguillatun no lo creen los evangelicos...no lo dejan hacer"

Encontramos que las machis offician como sacerdotes en las zonas de mayor influencia cristiana (cercanas a los centros urbanos) y que existen muchos elementos sincreticos. Se usan cruces de plata para atraer los buenos espíritus, se hacen rezos a la virgen y hay una asociacion entre la virgen y el lado femenino de "Nguenenchen". Aunque "Nguenenchen" y "Chau Dios" se asimilan al Dios Cristiano, siguen subsistiendo los cuatro integrantes de "Nguenenchen" (Senor, Senora, Joven y Jovencita).

Solo se incorporan los elementos Cristianos que se pueden asociar con elementos Mapuches o que no contradicen su estructura religiosa basica. El significado que tienen los elementos Cristianos incorporados varian para cada individuo. El Mapuche puede usar las imagenes Cristianas "por si acaso" o "para bonito" o realmente creer en su eficacia y a usarlos para propiciar deidades.

Dice una machi de Rucahue "la virgen, los santos, la cruz sirven de adorno no mas en los festejos, de alli no saca la fuerza la machi". Una machi de Pichi Quepe dice "esta muy bien eso de la virgen y Jesucristo, yo soy bautizada Catolica y mi hijo tambien...pero Chau Dios no dice nada de eso...yo tengo que usar mi kultrun...tengo que hacer mis cosas con mi poder...tengo que cuidarlo".

Es muy distinto decir que Nguenenchen es lo mismo que Dios que invocar al Dios Cristiano en un "nguillatun" en lugar de los Dioses Mapuches. Aunque muchas machis son nominalmente Catolicas, y tienen imagenes de Cristo y de la Virgen en sus casas, pocas veces las usan para curar a pacientes Mapuches. Muchos machis usan cruces de plata y hablan de "la cruz de nguillatun", pero el altar o "rewe" en sus casas y en el campo de "nguillatun" no tiene la forma de la cruz Cristiana. Muchas veces al adherir al Catolicismo popular, la machi no hace sino cambiar el nombre de una vivencia religiosa o de una deidad sin lograr una verdadera conversion al Catolicismo. Las inquietudes religiosas del pueblo Mapuche y su modo de funcionar son distintas al del Catolicismo. Los Mapuches adoptan elementos Cristianos para usarlos dentro de sus propios modelos culturales.

La Virgen es algo que aparece constantente en los rezos de las machis y se identifica con "Nuke Papai Nguenenchen" (literalmente esposa-madre-diosa) la mujer de "Feta Chachai Nguenenchen" (literalmente esposo-padre Dios). En Sanja se realiza un

nguillatun el 8 de Diciembre en honor a "Nuke Papai Nguenenchen" que coincide con la celebracion Catolica de la Inmaculada Concepcion de la Virgen. Una machi de Millali dice "yo tengo la virgen para bonito no mas, yo lo compro esa la virgen (imagenes de la virgen)...ella a la monjita le da poder...yo saco la fuerza de mi espiritu, de la luna...claro que nuestro senor me pesco a mi y la virgen puede ayudar sacar el diablo...con ella me sone yo...que me dieron la virgen...para machituquear a la gente, para hacerle remedio...para sacar esa cochinada, sahumero, la virgen se ayuda...para que nuestro senor ayude, para que defiende a la gente...ese ayuda...del Papa tengo foto...de Jesucristo no tengo nada...ese no saca nada, la virgen saca mal...dicen otros que el San Sebastian es bueno que hay que tenerle flores para que lo quiera a uno...pero yo tengo de la virgencita no mas...la cruz de los catolicos no me gusta, muere Jesucristo, hay cruz en el cementerio...sonar de cruz y de flores es malo...va a morir alguien". Una machi de Malalcahuello dice "no uso a los santos para curar, tengo el dibujo de la ultima cena, lo de la virgen para buena suerte...para que no entren los espíritus malos a la casa".

Hay personas que creen que otras religiones han tenido un efecto negativo sobre la religion Mapuche. Dice el hijo de una machis de Pichi Quepe "Ahora hay menos machis que antes, hay incluso machis que han dejado de ser machis y son Catolicos o evangelicos...muchos Mapuches dicen que creen mucho en nuestra religion y despues se cambian...yo he escuchado a lo evangelicos que dicen que los Mapuches estan perdidos, que se suben a un palo, que oran a un palo y que eso no es parte de Dios. Cuando se introduce otra religion entonces cambian...y siendo que cada pueblo tiene su idioma propio...hay una razon por la cual Dios le dejo ese idioma a ese pueblo, entonces cada pueblo tiene su manera de alabar a Dios de adorar a Dios, eso tienen que respetarlo los otros"

El campo donde se realiza la ceremonia de "nguillatun," el "milla lelfel" (pampa de oro) se considera un lugar preciado y sagrado porque es "el lugar donde se ora". Este campo no puede ser plantado ni usado fuera del ambito ritual. Sin embargo a diferencia del concepto Cristiano no es el lugar mismo que es sagrado (ya que algunos han cambiado de lugar), sino por la funcion que cumple (orar). Dentro del campo sagrado del "nguillatun" hay un "nguillatuwe" tambien llamado "cruz" ya que es el altar comunal y se compara a la funcion centrada de la cruz en la iglesia. En cada iglesia hay una cruz donde se ora, en cada campo de "nguillatun" hay un "nguillatuwe" donde ora la machi. El "nguillatuwe" como el "rewe" de la "machi" se considera el centro

de mundo y sirve para comunicarse con los tres planos cosmos: el "Wenu-Mapu", la morada de los dioses, el "Minche Mapu" o morada de los espíritus y el "Anka Mapu" o tierra del hombre Mapuche. A diferencia del "rewe" el "nguillatuwe" no tiene escalones para que la machi ascienda, y las peticiones que hace la machi frente a ella son en beneficio de toda la comunidad, no solo de un individuo enfermo. Solamente en una ocasión observe un "Nguillatun" en Malalcahuello donde había una cruz Cristiana pintada azul y blanca detrás del "nguillatue" donde oraba la machi y que según la machi oficiante le daba "mas seguridad" a sus peticiones.

La orientación del "rewe" y el "nguillatuwe" es lo más importante. El hijo de una machi de Pichi Quepe dice "el rewe de la machi y la cruz del nguillatun no importa tanto donde lo pone sino para donde mira el palo...siempre están mirando hacia allá, hacia Villarica, siempre hacia el Este". El cambio del lugar del campo de nguillatun no importa, sigue teniendo una función sagrada este donde este. El cacique de Chihuipilli dice "mire un hijo de la machi antigua que había aquí no le tenían muy buena en la comunidad entonces un compadre me dijo, mire yo voy a entrar al nguillatun siempre que la cruz se cambie de terreno porque le daba mala espina...se cambió la cruz y el terreno, y en todo caso el terreno era muy chico, entonces lo pusimos allí al lado de donde vive Sota".

El cacique de Chihuipilli habla sobre el carácter sagrado de los campos de nguillatun, dice: "allá en el campo de nguillatun de Maquehue, lo que llaman los "monos de Paine" andaban dos cazadores, uno que no conocía la cruz le llamaba la atención que estuviera en medio del potrero, el otro le dijo que era la cruz donde hacían oración los Mapuches...el otro se puso a reír y dijo yo voy a dispararle a ver si tienen poderes o no..le disparo y murió instantáneamente...eso le pasó por humillar a la cruz sagrada...aquí en esta misma cruz la hija de esa gente que le conte que estaba contra de nuestro "Nguillatun" fue a mandar que cortaran la cruz de acá y se enfermo y entro a morir..y en el año se murieron casi todos los de ese grupo familiar...no si será coincidencia...fue un primo a verlo y dijo voy a morir estoy tan arrepentido, yo fui el que mando hacer daño a la cruz y por eso estoy recibiendo este castigo, esto fue antes del año pasado no más pues." Una machi de Mahuidache contó otra versión de la historia de los "monos del Paine" donde dos gringos murieron en un accidente de auto después de burlarse de los "nguillatuwe"

A veces la bendición de un sacerdote Católico puede contribuir a darle un carácter sagrado al campo de nguillatun. Dice una señora anciana de Chihuipilli "Hicimos un nguillatun chico cuando

plantamos la cruz del campo de nguillatun llevamos unos ramillones de manzana, de maqui que plantamos en la cruz con oracion...el padre vino a hacer primero oracion a la cruz...a hacer bendicion a la cruz...vino a hacer misa aca...un padrecito Catolico de Padre de las Casas, en Mayo se planto la cruz y el 15 de Diciembre se hizo la gran oracion en el nguillatun...alli vinieron machis..."

El lenguaje ritual, la oratoria ritual y su contenido son aspectos importantes para lograr la eficacia del nguillatun de la misma forma que el lenguaje liturgico es importante para mantener el caracter sagrado de la misa. El discurso retorico, ese "don de orador" o "don de palabra" que tienen los "ngenpin" y las "machis" es tan importante que si la comunidad no tiene un agente competente contratara los servicios de machis o "nguenpines" de otras comunidades. Solo los que conocen los rezos tradicionales Mapuches y que son capaces de adaptarlos para las necesidades de cada ceremonia pueden rezar en ella. Orar tambien implica captar la atencion de los participantes e ir renovando y re-vitalizando las tradiciones religiosas de manera que la realidad vivida por los mapuches cobre sentido.

Las oraciones que realizan las machis durante el nguillatun tienen que ser "traducidas" e interpretadas por un "dungumachife" ya que el Mapuche comun no lo entiende. Este lenguaje ritual le otorga una sacralidad a la oracion que no lo da el lenguaje cotidiano. Se puede comparar con el uso del latin en la misa Catolica. Una machi de Malalcahuello dice "Cuando me llega el espiritu me llega muy fuerte y me pongo a hablar en palabra rapido y mucho rato, tienen que haber alguien que sepa recibir bien la palabra, acordarse y decirlo despues cuando ya estoy sin espiritu...Dios manda como escritura a traves de la machi..mi marido no "habla" nada si, dice que se marea con tanta palabra dice...me tienen que conseguir por alli uno que me lo reciba"

El Rol Curativo y el Rol Sacerdotal de la Machi

El rol curativo de la machi esta claramente diferenciado de su rol sacerdotal, al punto que muchas "machis" se refieren a si mismas como "meicas" cuando realizan actividades curativas y "machis" cuando oran en el Nguillatun.

Dice un machi de Millali "No mamita, yo no soy machi, yo soy "meica", claro que no "meica" de curandera no mas, tengo mi "kultrun", mi "rewe"...yo curo a la gente cuando vienen a verme, pero yo voy al "nguillatun" a comer no mas no voy a tocar...es que aqui en la comunidad dicen que soy bruja por culpa de mi nuera...en el "nguillatun" buscan a la otra machi mas antigua que les toque que le tienen confianza en la comunidad".

Mientras la función curativa de la machi es conocida y está bien documentada, su función sacerdotal es poco conocida y confusa. Las fuentes etnohistóricas se contradicen con respecto del rol de la machi en el nguillatun. Algunas indican que los machis no participaban en los nguillatunes a principios de siglo, sino que los "nguillatufe" o "nguenpin" (que se heredaban patrilinealmente), actuaban como sacerdotes rituales en estas ocasiones (Housse:1938:145, Augusta:1934, Moesbach:1930, Latcham:1922:677). Al contrario, Guevara indica que a veces participaban machis (Guevara:1925), y Titiev (1951) y Housse (1938), que tenían un rol fundamental en el nguillatun como sacerdotes rituales o embajadores místicos (Metraux:1942).

La dimensión curativa de la machi aparece constantemente en estudios etnohistóricos y antropológicos recientes en muchas áreas distintas de la Araucanía (Schindler:1991, Grebe:1973, Robles Rodríguez:1912, Metraux:1942, Latcham:1922, Kuramochi:1990, Noviello:1972, Joseph:1930, Gutierrez:1985). Podríamos deducir entonces que mientras la labor curativa es común a todas las machis, la labor sacerdotal solo se da en algunas zonas y bajo circunstancias especiales. En los años 50 cuando Faron realizó su investigación entre los Mapuches, la ejecución de la "machi" en el "nguillatun" era una "anomalía" (Faron:1964:106). Hoy en día se hace cada vez más frecuente a medida que los "caciques" y "lonkos" se van aculturando.

Muchos Mapuches en las zonas cercanas a centros urbanos de los valles centrales creen que ha habido un aumento de enfermedades sobre-naturales como el "mal". Son enfermedades que nosotros llamaríamos psico-somáticas, producidas por la incertidumbre y la desadaptación que viven los Mapuches frente a las exigencias de la cultura Chilena. Encontramos mayor proliferación de machis en las zonas cercanas a centros urbanos para curar estas enfermedades sobre-naturales a través de ceremonias de curación que incluyen exorcismos, bendiciones y la recuperación del alma del enfermo de manos de algún espíritu maligno. Existen paralelamente otros agentes de salud tradicional como "meicas" o yerbateras, médicos naturistas y doctores occidentales que compiten con la machi en la curación de enfermedades naturales, pero que no pueden realizar curaciones sobre-naturales.

Las generaciones mayores de Mapuches atribuyen muchas de sus enfermedades a causas sobre-naturales y acuden a las machis. Las generaciones más jóvenes atribuyen sus enfermedades a causas naturales y acuden a otros agentes de salud antes de ir a la machi. Aunque el rol curativo de la machi ha sido permanente en el tiempo, la fe de los jóvenes en ella ha disminuido frente a otras alternativas de salud. No ocurre lo mismo con el rol sacerdotal de

la machi que es un rol mas reciente y circunstancial. La machi reemplaza al nguénpin y se hace necesaria para mantener el sentido de identidad y solidaridad de la congregación. Hay una clara relación entre la eficacia y el prestigio obtenida por la machis a través de sus curaciones y su rol sacerdotal en el nguillatun. Solo son las machis de mayor poder curativo y prestigio en la región son las que oficián como sacerdotes en el nguillatun.

El cacique de Chihuiñpilli dice "el "nguillatun" es algo en lo que creemos todos, el 99 por ciento de la comunidad cree que se está haciendo una oración con buena intención...la juventud a veces no creen en el "machituqueo", piensan que se van a burlar los amigos, pero en cuanto al "nguillatun" si que creen, la juventud que fue al "nguillatun" de Pichi-Quepe a lo mejor criticaron algunas cosas, pero de reírse de la cruz, de la machi orando, no."

Si la machi-sacerdote es necesaria para mantener el sentido de identidad y solidaridad de la congregación porque existen en algunas zonas y en otras no? y, habiendo otras alternativas de salud existen machis en todas las zonas Mapuches?

El Rol Sacerdotal de Machi en Distintas Zonas

Los cambios básicos en la estructura del poder Mapuche producidas en la época post-reduccional dejaron sus secuelas en las funciones sociales y rituales de la machi. El rol de machi hoy tiene una relación directa con la presencia o ausencia de jefes rituales y su eficacia, la cercanía de su comunidad a centros urbanos, la intensidad evangelizadora y las prácticas agrícolas. Esto se refleja claramente en la participación de la machi en el "nguillatun". En algunas regiones oficia como sacerdote ritual y embajador místico en el "nguillatun" sirviendo de lazo principal entre la comunidad ritual y su Dios. En otros simplemente participa como invitada.

Encontramos una gran variedad del rol de machi en el nguillatun según la región. En los valles centrales (zonas cercanas a Temuco) y la costa del centro sur, observamos un rol fundamental de la machi en esta ceremonia, mientras que en la Zona sureña Huilliche de Chaura y Lanco esta tiene funciones curativas pero ninguna función en el nguillatun. En la zona cordillerana del Alto Bio Bio donde la machi nunca tuvo una función en el nguillatun, la machi que antes realizaba labores curativas ha desaparecido completamente. En la zona entre Freire y Villarica hay un proceso de transición donde la "machi" y el "nguénpin" están presentes en el "nguillatun", y además la machi realiza labores curativas.

Aunque las prácticas de nguillatun varían según la zona se construyen sobre una misma estructura religiosa-moral tradicional que los une y les da un sentido regional. El problema está en que

muchas comunidades han fomentado el divisionismo. Dice un dirigente Mapuche "El problema con estas diferencias en el nguillatun es que desunen al Mapuche..piensan que por que en otra parte se hace distinto es malo, en vez de ver que todos somos hermanos en esto y tenemos la misma religion"

a) En los valles centrales (zonas cercanas a Temuco) encontramos la existencia de una gran cantidad de machis (la mayoría mujeres) con funciones curativas y como ejecutantes en el nguillatun, y la ausencia de un jefe ritual (ngenpin o nguillatufe). Esta es una de las áreas Mapuches más aculturadas.

Dice el cacique Domingo Catricura de Chihuiimpilli (zona de Quepe): "Las machis en un sueño por ejemplo pueden ver que esta peligrando la cosecha y pueden decir 'hagamos un nguillatun para que el Señor se compadezca de nosotros'...entonces ella lo somete a consejo...y cuando la apoyan los caciques o si no hay caciques los mayores entonces se hace pues. Para el nguillatun cada machi tiene sus honorarios, sus tarifas...pero un nguillatun sin machi es como una misa sin cura, como un encuentro de lo evangélicos sin pastor,...tiene que haber siempre una machi que lo dirija...tiene que haber alguien que haga hincarse a los hombres y las mujeres..las machis son como guías..si Ud me dice que en otra parte no es así allá ellos que no lo saben hacer bien, pero así es la manera...las machis hay que diferenciarlas son igual que el cura o el pastor evangélico...nosotros también hacemos oraciones conjuntamente con la machi pero tienen que estar ella..igual que el padre reza el padre nuestro, y todos los asistentes tienen que rezar el padre nuestro. Bueno, y si no hay machi entonces se va a buscar machi de otra parte...no se puede hacer un nguillatun sin machi...igual que si no hay cura no puede haber misa." José Cayupi anade "Ese Nguenpin que me habla Ud no lo he escuchado hablar".

Una señora anciana de Mahuidache anade "tiene que haber machi en el nguillatun...solo ellas sabe cantar...si no hay tiene que ir a buscar de otra parte...las machis hay que respetarlas porque hablan con Dios en sueños y rogativas."

Dice un joven de Chol-Chol "la machi es el eje central que hay dentro del nguillatun, ella es la que toca, la que hace la rogativa por todos los que están allí, es la persona más importante, el lonko solo lo organiza."

El hijo de una machi de Pichi-Quepe anade "el nguillatun es igual que los padres que tienen su iglesia, solo que los Mapuches, cada cuatro años hacen su religión, porque en todas las comunidades no hay machis tampoco, por eso vienen de otras comunidades a invitar a mi madre...en cualquier nguillatun tienen que haber machi, puede ser dos, tres o cuatro machis, para que la

machis sigue las oraciones...es igual que la misa del padre solo que el padre hace la oracion todos los fines de semana...las machis hacen pequenas oraciones cuando oran por sus enfermos y la gran oracion de nguillatun cada cuatro anos o cuando la invitan a orar".

Un hombre de la zona Huilliche trata de explicar porque en las zonas cercanas a Temuco son las machis las que offician en le nguillatun y no el Nguenpin. Dice "Yo creo que es porque la juventud no sabe o no esta suficientemente interesado como para poder nguillatucar...si la machi ve que no hay nadie adecuado para tomar el rol en el nguillatun ellos lo pueden tomar porque tienen mas poder y conocimiento, pero su rol tradicional esta en la curacion...que no haya Nguenpin cerca de Temuco muestra que la juventud ya no sabe nguillatucar...la generacion mas antigua esta interesada en que se mantenga la tradicion, entonces la machi tienen que reemplazarlo en sus funciones".

b) En la costa del centro sur

La machi tambien tiene un rol importante en el nguillatun en toda la zona de la costa del centro-sur (Foester:1985:76). En esta zona, tal como en los valles centrales la machi juegan un rol mediador influyente en las relaciones internas de poder en la sociedad Mapuche (Dillehay:1985). Asisti a dos nguillatunes cercanas a la costa, una en Malalcahuello en las cercanias de Nueva Imperial, y otra en las cercanias de Puerto Saavedra donde en efecto la machi oficiaba en el nguillatun. Las machis aqui tambien realizaban funciones curativas, y una en especial habia sido buscada para ir a curar a lugares tan lejos como Temuco y Freire.

Dice un hombre de la zona "el nguillatun aca dura tres dias y tres noches. Alli hay una machi que ora, que tiene su ayudante y los que tocan, los bastoneros...la machi ora a Dios ora al Abuelito Huentean para pedir que hayan buenas cosechas, mejores tiempos y para agradecer...".

d) En la zona pre-cordillerana Huilliche de Chosdoi, mas alejada (al sur) de centros urbanos, encontramos pocas machis, todas con poderes curativos, y la presidencia del Ngenpin u orador en el nguillatun que tambien tiene un espiritu que se hereda.

Dice Rosendo Huisca de la zona: " En realidad en esta zona hay pocas machis aparte del machi Julio, la de Panguipulli y otra de Lanco practicamente no hay...pero no por eso se pierde fe en las machis...no hay mas machis porque no hay gente que lo pueda hacer bien...sin embargo potenciales machis han habido...claro que el

machi cura pero no tiene ningun rol especial en el nguillatun...es uno mas...dentro del nguillatun tiene mas importancia el ngenpin...ese tiene que llevar adelante el nguillatun...el machi no tienen ningun rol social y politico importante.."

Luego habla de la relacion entre el Ngenpin, la machi y la comunidad. Dice Rosendo "El Ngenpin es el maestro de ceremonias en el nguillatun, aprende las formas tradicionales...empieza a nguillatucar a hablar a ser buen orador de versos en los nguillatunes...habla de los ngenpines pasados, de los antepasados...pero cada nguillatun es distinto y el Ngenpin se tiene que saber adaptar...siempre hay varias personas nguillatucando en la ceremonia, pero solo uno es el ngenpin...luego la comunidad empieza a ver si esta bien para el rol del ngenpin y lo eligen gradualmente...si la machi lo aprueba pasa a ser el proximo Ngenpin...si la machi no esta de acuerdo con que esa persona sea Ngenpin entonces no los es...y si no hay Ngenpin en la comunidad hay conseguirlos de lejos y hay que pagarle por venir al nguillatun...el Ngenpin siempre esta en la mira de la comunidad...en la ceremonia del otro dia habia un Ngenpin joven que repetia mucho lo que hacia el Ngenpin anterior que murio...tiene que estar solo y muy pensativo antes de la ceremonia y preparar lo que va a decir y hacer..tienen que tener mucho aguante tambien".

El hijo de una machi de la zona de valles centrales trata de explicar porque en zona Huilliche las machis no participan en el Nguillatun. Dice "Hay gente que creen que se pueden relacionar directamente don Dios...que se sienten capaces de realizar ellos mismos su nguillatun...que no necesitan la machi de intermediaria...que creen que ellos mismos van a ser escuchados por el creador...que saben como decir la palabra para que Dios los escuche...nosotros aca somos mas humildes...no nos sentimos con tanta palabra, somos mas avergonzados y necesitamos a la machi para que hable por nosotros...ella si sabe de las cosas de Dios"

d) En la zona intermedia entre los valles centrales y la cordillera entre Freire y Villarica oran machis y "ngenpines" en el "nguillatun". Aqui se vive una etapa de transicion donde la funcion oratoria del "ngenpin" se esta reemplazando paulatinamente por el de la machi porque los "ngenpines" son cada vez menos competentes. Hay cada vez menos jovenes "ngenpin" y los que hay ya no tienen el "don de orar" de los "ngenpines" tradicionales de antano. Aqui, fuera de su rol sacerdotal la machi realiza funciones curativas importantes.

Dice una machi de Rucahue "Los "ngenpin" ellos avisan a la

gente del "nguillatun", los reúne, después si está toda la gente allí, allí anda ordenando...tiene que hacer oraciones...son ellos los que andan primero en todo, de allí que pasen ellos siguen las machis...aveces los "lonkos" son "nguenpin"...pero el "nguenpin" hace oraciones no más y él no sabe que como una machi que le llega el espíritu y dice lo que pasa, lo que va a pasar o lo que falta en el "nguillatun" en la gente de la comunidad...entonces para eso está la machi, para que ellas conversen con los espíritus...bueno el espíritu mío, que tome yo es de "nguenpin" que hace puras oraciones...en vez de estar cantando como la machi, ora, o sea pide más en oraciones...entonces yo tengo ese espíritu y el de mi abuelita machi...que canta más...tengo los dos igual al mismo tiempo...el "nguenpin" se hereda pero siendo "nguenpin" antiguo...o sea que de verdad sea "nguenpin"...no como algunos que dicen que yo soy "nguenpin" y que sepa hablar un poquito no más y se ponen a hacer oraciones...y que cuando llega el momento no sabe que hacer...eso le pasa a la mayoría de los "nguenpines" de ahora...en el caso de mi abuelo "nguenpin" él era "nguenpin" bueno...era un poco menos que machi no más lo único que le faltaba a él era que le llegara el espíritu no más...o sea que estuviera en trance igual que la machi. El espíritu que tenía él era fuerte y tenían que hablarle muy bien a él para que pudiera dar una respuesta".

e) En la zona cordillerana Pehuenche del alto Bio-Bio, donde el rol de machi fue un préstamo cultural tomado de los Mapuches, las machis han desaparecido, aunque en el pasado tuvieron funciones curativas. Ahora el cacique y otros funcionarios son los encargados de presidir el "nguillatun".

Dice el cacique Antolín del Alto Bio-Bio: "Ya las machis han desaparecido, ya se habitué a no tenerlas... En antigüedad, según me conversaba mi padre, si había, él alcanzó a conocer una señora que tocaba kultrun y que veía a los enfermos... Hay ahora una médica yerbatera que da remedios, pero ya no hay de ese machi... no es que aquí ya no hay de esa enfermedad de mal que hay en Temuco...Yo tengo kultrun porque soy el jefe y porque se usan en las ceremonias para tocarle a los "choikes"... la otra señora que tocaba en el "nguillatun" también ella no es "machi", ella sabe los contenidos, sabe como se hace para iniciar el "nguillatun", de antigüedad... ella decía cuántos caballos, los colores y las cosas para las ceremonias... también está el "Ngenkal", que cuida la bandera... pero el "nguillatun" es una tradición religiosa donde oramos todos...eso sí debería haber una machi...estando tan distanciados de la ciudad podría haber una machi...los antiguos le tenían mucha fe en la meica yerbatera en la machi para sanar a los

enfermos".

Una machi de Pichi-Quepe comenta sobre los "nguillatun" de lo Pehuenches "Esos de alla de arriba del cerro no tiene "nguillatue", cruz de "nguillatun" de madera de pelli como nosotros...ponen arboles de maqui, manzana, pehuen, guindo, eso lo usan de "rewe", alli oran ellos no mas, no tienen machis pa' que les oren". Una machi de Millali anade "no tenian nada, nada ni machis siquiera?..No?..pero un viejito asi que "nguillatucaba", que hablaba si?...ah bueno asi lo hacian antes aca...pero ahora la machi tiene que orar ahora los otros ya no saben ya".

Una machi de Rucahue que presencio el nguillatun de los Pehuenches se muestra impresionada "es bien distinto al "nguillatun" que hacemos nosotros...alli no comen carne de caballo...no tienen machis...yo creo que a lo mejor no sera tan sagrado para ellos"

La variacion del rol de los machis a nivel regional tiene relacion con el rol jugado por el nguempin, la labor Cristianizante y la existencia de otras alternativas de salud. En las zonas cercanas a centros urbanos, que son mas aculturadas y afectadas por el Cristianismo, no existe el nguempin, y las machis ejercen un rol sacerdotal y tienen mayor participacion comunitaria. Al aculturarse, ya no existen hombres competentes para realizar la labor oratoria del Nguempin. Las practicas agricolas requieren ayuda de una deidad Mapuche o deidades regionales que tengan poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Ya no bastan las propiciaciones a espíritus ancestrales locales de antano. El Cristianismo influye sobre el rol de la machi en el "nguillatun", y esta adquiere las características del sacerdote. La machi-sacerdote realiza un rol especializado como intermediaria entre los Mapuches y los sobre-natural que no pueden realizar otras Mapuches. La actividad sacerdotal de la machi es anexa a su rol curativo tradicional y parece una innovacion relativamente moderna (post-reduccional).

Esto es consistente con la observacion de Faron de que las machis son pagadas para compensar las lagunas en el conocimiento de los jefes rituales (Faron:1964:105-6), y lo que dice Latcham acerca de que la actuacion de la machi en el nguillatun es una innovacion relativamente moderna (post-reduccional) (Latcham:1922:677). Tambien se puede relacionar con lo que dice Noviello de la machi como principal factor de cohesion (Noviello:1972:115-16) y del rol de la machi como legitimadora de proyectos, acontecimientos y acciones de las comunidades Mapuches frente a la reduccion del poder politico de los lonkos en el siglo XX por la sociedad dominante (Dillehay:1985).

Si bien la ejecucion pagada de machis en el nguillatun en las

zonas cercanas a centros urbanos se entiende por la ausencia de jefes rituales, esto no explica porque son ellas y no otros agentes los que offician aqui. Pienso que hay una relacion directa entre la machi-sacerdote, sus poderes sobre-naturales y la agricultura. La agricultura intensiva se practica en la zona de valles centrales y la costa del centro. Esta es justamente la zona donde se encuentra la presencia de la machi-sacerdote mujer que se asocia con la fertilidad. Son ellas quienes regidas por la luna, (el principio femenino de generacion) offician en el nguillatun, pidiendo fertilidad para siembras y animales a las deidades. Ademas, con el implantacion del sistema agricola sedentario, la mujer Mapuche tambien empieza a trabajar la tierra, y su trabajo es mas valorado, y mejora su posicion dentro de la sociedad. En las zonas cordilleras y pre-cordilleras donde la ganaderia y la recoleccion continuan siendo importantes y no existe una agricultura intensiva como en la zona central, hay menos machis, y persisten los "nguenpin" como oradores tradicionales. La labor Cristianizante es menor, y tal como lo plantea Dillehay (1990:94), las machis no offician en el nguillatun.

Conclusiones

El rol de machi ha sufrido un proceso de evolucion de acorde a los cambios socio-economicos producidos en la sociedad Mapuche. En el siglo XVI y XVII machis predominantemente hombres propiciaban espíritus ancestrales locales y realizaban curaciones y augurios sobre batallas en una sociedad militar y semi-movil. En esta epoca las machis se podrian considerar como chamanes.

Ya a mediados del siglo XVIII aparecen las machis mujeres que dominan por sobre los machis hombres progresivamente a medida que la sociedad Mapuche se sedentariza y se vuelca hacia actividades agricolas. Las machis pasan a ser un tipo de chamanes/curanderas. Empiezan a propiciar a deidades regionales y apartir del implantacion del sistema de reservaciones a Nguenenchen. Aunque la machi hoy en dia realizan actividades propias de un sacerdote, no es un rol que toma por un proceso de evolucion interna como es el caso de la chaman/curandera. El rol sacerdotal propiamente dicho solo se da en sociedades politicamente integradas y jerarquizadas, algo que es totalmente ajeno a la sociedad Mapuche, que sigue siendo descentralizada. La "machi" actua de sacerdote en situaciones especificas.

La machi-sacerdote surge para compensar la falta de conocimientos rituales del nguenpin, pero adquiere características distintas. La machi tiene fuerza sobre-natural y se contacta directamente con los espíritus donde el nguenpin tenia fuerza

politica-social y conocimientos rituales aprendidos. Con la machi oficiando en le nguillatun, estas toman un vuelco mas religioso para lograr el bienestar comunal. La participacion de la machi-sacerdote tiene como efecto el reforzamiento del sentido de identidad y de solidaridad social de la congregacion basada en la religion. Aunque el rol curativo de la machi ya no tienen tanto apoyo en las generaciones jovenes, es gracias a la reputacion obtenida realizando curaciones sobre-naturales que es elegida hoy como machi-sacerdote. La machi asume el rol sacerdotal porque tiene experiencia en lidiar con fuerzas antagonicas, propiciar deidades y entrar en contacto con ellos directamente a traves de estados alterados de conciencia. La comunidad tiene confianza en sus poderes y en que los usara para beneficiarlos.

Actualmente en la zona de valles centrales la machi es la unica figura capaz de lograr esta nueva sintesis religioso-cultural. La machi-sacerdote maneja las fuerzas positivas de la naturaleza a traves de las cuales se manifiesta Dios, y domina las fuerzas negativas. La machi es el personaje mas tradicional y por lo tanto la que obtendra mejores resultados al presentar las peticiones de la comunidad a las deidades. Es durante la realizacion de rituales comunitarios cuando se hacen evidentes los simbolos culturales tradicionales y la influencia de otros nuevos. La machi legitima e incorpora aquellos elementos foraneos que se pueden relacionar con aspectos de la religion Mapuche y re-vitaliza los elementos culturales tradicionales.

El concepto de un solo funcionario religioso que sirva de orador y guia espiritual, y unico intermediario entre hombres y dioses es un concepto Cristiano tomado por los Mapuches y aplicado a las funciones de la machi en el nguillatun. El rol del machi-sacerdote no corresponde al nivel de complejidad socio-politica alcanzado por los Mapuches que sigue siendo descentralizada. Este rol es una adaptacion producido por las nuevas condiciones al cual esta sujeto el Mapuche con el fin de reificar y mantener valores y rituales tradicionales frente a la aculturacion.

La sobrevivencia de la religion y cultura Mapuche ante la aculturacion esta en la formalizacion gradual y la sintesis de sus elementos medulares. Hoy encontramos la unificacion de elementos Mapuches dispersos en un agente medico-religioso (la machi) y una deidad (Nguenenchen). Al definir las funciones de sus operarios claramente adquiere mayor apoyo comunitario. Hoy en dia tambien son mas frecuentes las actividades de grupo de las machis que son solidarias entre si. Los Mapuches creen que los poderes sobre-naturales de la machi hoy en dia estan bastante desmedrados en comparacion a el de las machis de antano. Para compensar la

disminuición de poderes de las nuevas machis, es cada vez más frecuente que las machis maestras exigen a los neofitos un proceso de entrenamiento formal para entrar al gremio, asemejándose cada vez más al rol sacerdotal.

La naturaleza del nguillatun ha ido cambiando para acomodar nuevos tiempos. Las ceremonias de nguillatun crean una relación de reciprocidad entre el hombre, la naturaleza y lo sobre-natural. Hoy el rol del machi-sacerdote en el nguillatun está asociado a la práctica de la agricultura intensiva y a la predominancia de machis mujeres que obtienen sus poderes de la luna y que ejercen influencia sobre la fertilidad de la tierra, animales y hombres. Los "nguillatunes" también crean lazos de solidaridad social al buscar el bien comunal. Esto es especialmente importante en la situación de desestructuración social, conflicto y angustia que viven los Mapuches en la zona de mayor contacto con la cultura Chilena-Cristiana. Es aquí donde encontramos mayor incidencia de enfermedades psico-somáticas producto de esta angustia, que los Mapuches denominan como "enfermedades sobre-naturales" producto del "mal" y "la envidia". Encontramos mayor cantidad de machis en zonas agrícolas cercanas a centros urbanos para curar estas enfermedades y para oficiarse como sacerdotes en las ceremonias de nguillatun.

Los aspectos sincreticos que encontramos en la religión Mapuche son de forma y no de fondo. En lo esencial la religión Católica es distinta a la religión Mapuche. Lo que sí encontramos es una síntesis de elementos. Los Mapuches toman aspectos de la religión Cristiana que se pueden asociar a elementos de su religión, y que sirven para renovarla y revitalizarla, permitiendo su sobrevivencia en la sociedad Mapuche actual. El rol sacerdotal de machi, la referencia al cruz de nguillatun y la oración a la Virgen y a Dios le dan mayor poder e influencia a las creencias Mapuches tradicionales en el "nguillatuwe", "Nuke Dios" y "Nguenechen". Es el mismo proceso que siguió el concepto de Nguenechen desde su aparición en el siglo XIX. "Nguenechen" surge por influencia Cristiana pero es una deidad esencialmente Mapuche.

La machi-sacerdote mantiene elementos propios del rol de chaman/curandera, adopta otros que son propios del sacerdote y otros que son tomados del rol tradicional del nguempin. Como la chaman/curandera, la machi-sacerdote sigue siendo "llamada" por los espíritus y entra en contacto con ellos a través de estados alterados de conciencia, tiene la obligación de seguir la profesión y su función sacerdotal solo es una de sus actividades. La concentración de poderes religiosos en un agente ritual (la machi-sacerdote) y la formalización de su conocimiento y proceso

de entrenamiento surge por influencia del rol sacerdotal Cristiano. Aunque la machi es elegida sobre-naturalmente, es la comunidad que decide cuales machis ejerceran el rol sacerdotal en base a su reputacion y la confianza de la comunidad en que la machi usara sus poderes para beneficiarlos. Este proceso de eleccion por consenso communal es similar al que se usaba para elegir al ngenpin tradicional. El ngenpin era elegido al demostrar y ser conocido por sus habilidades oratorias tal como lo es tambien la machi-sacerdote de hoy en dia es elegida por su eficacia. El rol del ngenpin de antano es adecuado para una sociedad tradicional donde el comun de los hombres conoce y entiende los rezos tradicionales. La machi-sacerdote surge por las necesidades de la comunidad ritual moderna que esta bajo el efecto de la aculturacion. Aqui es donde el hombre Mapuche va perdiendo el conocimiento tradicional, y donde la tierra, su medio para subsistir es pobre y escasa. Surge el rol sacerdotal de la machi cuando los Mapuches buscan reeificar los rezos tradicionales y creen necesitar de la intervencion de poderes sobre-naturales para que estos tengan efecto y aumente la fertilidad de la tierra, animales y hombres y los proteja de las fuerzas adversas.