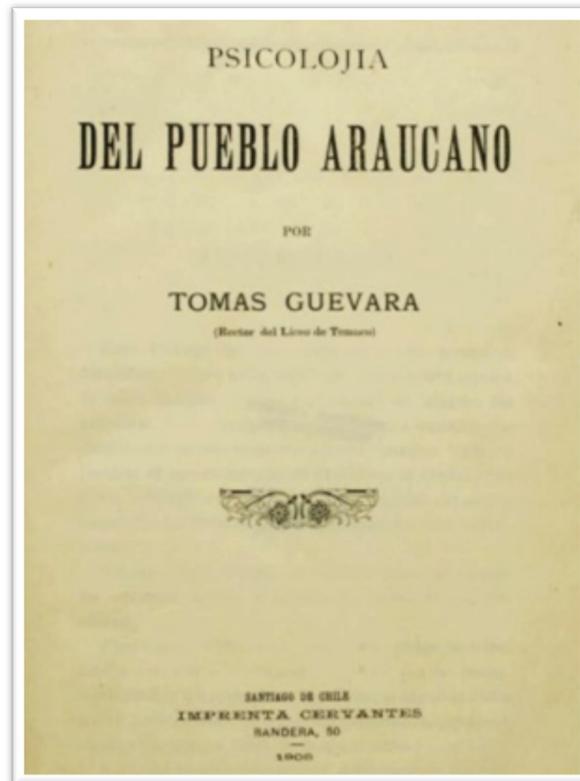

Máquina del Tiempo/Time Machine

Psicología del pueblo araucano: Tomás Guevara y el discurso psicológico sobre los mapuches
Psychology of the Araucanian People: Tomás Guevara and the Psychological Discourse About Mapuches

Rodolfo E. Mardones
Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

Contacto: R. E. Mardones. Universidad Austral de Chile, Facultad de Medicina, Escuela de Psicología. Campus Isla Teja s/n, Valdivia, Región de Los Ríos, Chile. Correo electrónico: rodolfo.mardones@uach.cl

Cómo citar: Mardones, R. E. (2017). Psicología del pueblo araucano: Tomás Guevara y el discurso psicológico sobre los mapuches. *Revista de Psicología*, 26(2), 1-6.
<http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2017.47958>

La Máquina del Tiempo es editada por Vanetza E. Quezada. Departamento de Psicología, Universidad de Chile.

Fotografía: Portada del libro *Psicología del pueblo araucano*, de Tomás Guevara. Impreso y publicado por Imprenta Cervantes el año 1908 en Santiago de Chile.

El interés por el estudio del comportamiento y características psicológicas de los autóctonos del sur de Chile tiene una larga data, que va de la mano con la historia de la colonización de sus territorios. En el caso del pueblo mapuche, las primeras caracterizaciones fueron realizadas por los cronistas españoles, destacando su carácter valiente y belicoso en contraste con el colonizador europeo (Ercilla, 1589). Estas caracterizaciones serían profundizadas por las misiones católicas, “la relación de sucesos” en la prensa de la colonia (Del Valle & Mayorga, 2012) y los estudios de intelectuales en la reciente república independiente de Chile, cuestión que se acentuaría a propósito del hito histórico en donde el Estado de Chile ocupa la Araucanía y extiende el proyecto civilizatorio chileno al territorio mapuche entre los años 1860-1883. En este proceso, también es posible reconocer la presencia de discursos psicológicos que definieron y caracterizaron la psique del pueblo mapuche, situación que se puede reconocer en distintos países de América Latina, evidenciando los usos políticos de la psicología y su funcionamiento como tecnología mediadora en la relación de los agentes de colonización y los pueblos indígenas (Mardones, 2017). En este contexto, Tomás Guevara publica el libro *Psicología del pueblo araucano*, el cual es rescatado en esta Máquina del tiempo, debido a su relevancia local (Mardones, 2016) y su articulación con la historia de la psicología en el país, lo que se justifica en la intención científica que anuncia explícitamente el autor: mostrar una representación del sujeto mapuche y su cultura en función de sus características psicológicas¹.

Tomás Guevara fue un militar chileno y profesor normalista que, con posterioridad a su participación en la denominada Guerra del Pacífico, se estableció en la recién fundada ciudad de Temuco (1881), ocupando el rol de director del liceo con el mismo nombre de la ciudad. Además de su rol de liderazgo en esta

institución educativa, se caracterizó por su interés en el estudio de la cultura mapuche, lo cual fue facilitado gracias a su contacto con estudiantes provenientes de comunidades mapuche aledañas a Temuco. Su producción de textos con objetivos científicos fue prominente, escribiendo libros como: *Costumbres judiciales: enseñanza de los araucanos* (1904), *Psicología del pueblo araucano* (1908), *Folklore Araucano: refranes, cuentos, cantos, procedimientos industriales, costumbres prehispanas* (1913) y *Las últimas familias i costumbres araucanas* (1913). Estas obras entregan un amplio marco de entendimiento de los mapuches, a inicios del siglo XX, por los sujetos chilenos o colonos inmersos en los territorios indígenas. Sin embargo, la comprensión que hace Guevara no estuvo ajena a polémicas y refutaciones por parte de intelectuales de la época e investigadores de años posteriores.

En el caso del libro *Psicología del pueblo araucano* (1908), Guevara, con la ayuda de su alumno Manuel Manquilef, escribe una minuciosa descripción psicológica del pueblo mapuche, con el objetivo central de contribuir al “proyecto de conveniencia nacional” (Guevara, 1908, p. 5). El texto recopila trabajos del autor agrupados en dos partes que se sintetizan con una visión crítica a continuación: la primera está abocada al estudio del “medio natural y social”, y la segunda se dedica al estudio del “alma araucana”. En su análisis psicológico del pueblo araucano, Guevara refleja una visión similar a la de los agentes colonizadores, la cual devalúa las construcciones de mundo de la sociedad mapuche, sus formas de ser, hacer, saber e imaginar el mundo, en la medida que fuesen distintas a la construcción eurocéntrica de la nueva sociedad (Lander, 2000). Esto no se restringiría solo al ejercicio físico de la violencia, sino también a un ejercicio colonial en su dimensión ontológica y epistémica (Castro-Gómez, 2000).

Elementos psicológicos en el estudio del medio natural y social de los mapuches

La defensa de una relación entre espiritualidad y raza es transversal a la aproximación que Guevara presenta para el estudio del medio natural y social de los mapuches, incorporando

¹ Este artículo citará pasajes textuales del libro, manteniendo su redacción original en castellano antiguo.

descripciones en torno a temáticas culturales diversas, en donde algunos argumentos psicológicos en su discurso se pueden reconocer en el estudio de la familia, los medios de existencia, la convivencia comunitaria y la guerra.

La familia se describe configurada a partir de un régimen paterno, exponiendo que se trata de una organización simple, basada en la jefatura paterna transmitida al primogénito en un contexto grupal, con una personalidad particular y prácticas culturales en torno a trabajos cooperativos.

El grupo patriarcal tenía su personalidad bien definida. Se reconocían los mismos antepasados (putren) i las mismas tradiciones. La propiedad del suelo era colectiva i las casas, próximas unas de otras, se levantaban en sitios que formaban un solo lugar (Guevara, 1908, p. 22).

En este contexto, Guevara introduce nociones para una psicología colectiva, argumentando como rol más importante de la composición familiar la figura del padre, quien se describía con una personalidad particular, con una función sexual protagónica y con la capacidad de expresión de sus sentimientos hacia los hijos, mujeres y su comunidad. Guevara detalla la relación afectiva del hombre mapuche hacia la mujer en términos de propiedad, cuyo mayor sentimiento era el celo sexual. Argumenta también un escaso cruzamiento entre chilenos y araucanos y, por lo tanto, la persistencia de rasgos de los mapuches antiguos y con ello una vida patológica abundante en enfermedades infecciosas y muertes a temprana edad.

En cuanto a los medios de existencia, el autor atribuye una evolución de la cultura mapuche con la llegada de los españoles, lo cual se graficaría en el fortalecimiento de los trabajos cooperativos, la modificación del régimen de propiedad, el surgimiento de transacciones comerciales, la evolución del comercio indígena y el desarrollo de costumbres hospitalarias. Según Guevara, estos cambios permitieron el diseño de un nuevo tipo de familia basada en la propiedad individual.

Por otro lado, la convivencia comunitaria es descrita en torno a problemáticas, que, desde el punto de vista del autor, correspondían al control

de “hechos criminosos” como el robo, el adulterio, el homicidio, lesiones, hechicería, aborto e infanticidio, estupro y violación, bestialidad, pederastia e incesto. Además de actos leves como: abuso de confianza, deudas e injurias. A esto se sumaría la problematización del consumo abusivo de bebidas alcohólicas, detallando la embriaguez y su impacto en sus relaciones familiares y el trabajo, en la misma sintonía que se venía problematizando como síntoma de la crisis moral de la población chilena desde mediados del siglo XIX (Mardones, Fierro, & Salas, 2016).

Asimismo, el autor plantea que “la moral araucana difiere sustancialmente de lo que practican los pueblos adelantados. Actos que reputan criminales para el criterio civilizado, para la sociedad indígena son legítimas o por lo menos toleradas” (Guevara, 1908, p. 226). Este juicio constituye un argumento central en la construcción de un sujeto mapuche estereotípicamente salvaje, en contraste a un sujeto civilizado que forma parte de un proyecto estatal moderno, al que el mismo autor representaría en el territorio mapuche, por ejemplo.

Nuestros aborígenes no poseen, pues, una noción clara de las ideas del bien, de la justicia i de la verdad, principios fundamentales que rigen la conciencia culta. Su moral se deriva, con el derecho, de las costumbres, del hábito, que trazan la dirección de todos los actos de la vida colectiva (Guevara, 1908, p. 226).

Finalmente, las características guerreras de los mapuches fue otro tópico abordado con base en argumentos psicológicos y espirituales, siendo un aspecto pormenorizado en los estudios de Guevara y de interés central para los colonizadores.

Como sucede en casi todas las sociedades incivilizadas, su valor era simple efecto de la acción refleja i no el de elevado sacrificio por un interés superior. Su arrogancia, sus desafíos insultantes antes de combatir, que han pasado como rasgos exclusivos de valor, no eran mas que las maldiciones al enemigo, práctica mágica en uso en todas las sociedades incultas (Guevara, 1908, p. 145).

Guevara transita desde un discurso fundado en el salvajismo al discurso de bárbaro. Generaliza estas características como rasgos comunes a las razas inferiores, exponiendo estrategias y planes que hacen culminar su lectura en un argumento referido a la magia como práctica irracional de la sociedad mapuche. A partir de lo anterior, advierte en los mapuches una psicología del miedo a las armas de fuego, justifica su valor y crueldad, además de identificar las causas que favorecen su espíritu de rebeldía.

Esta actividad guerrera fue causa de que se desarrollara en la mentalidad del araucano su característica psíquica: el espíritu de rebeldía, que se intensificaba con el odio al captor de sus mujeres i animales, al devastador de sus siembras i viviendas (Guevara, 1908, p. 145-146).

El autor manifiesta que, como valor de los mapuches, la acción refleja está por sobre un interés superior. En este caso, rebelarse ante la violencia del captor o devastador es presentada como una característica psíquica irracional y no como una respuesta al impacto material de la colonización.

Elementos psicológicos en el estudio del alma araucana

Guevara dedicó una serie de capítulos al estudio del alma araucana. Estos textos exponen lo que el autor denomina la magia araucana y sus características psicológicas. En el estudio de la magia araucana se entrega una comprensión del concepto de alma entre los araucanos, el cual encerraría el sentido del funcionamiento psicológico de los mapuches.

No concibe la parte espiritual de un modo abstracto como el civilizado, sino materializada, especie de sombra de naturaleza etérea, imagen del individuo, pues tiene su color, sus rasgos y su forma. Este espíritu personal necesita, por consiguiente, comida, licor, vestidos i armas (Guevara, 1908, p. 233).

Otros aspectos destacados por el autor en torno al alma incluyen el arte, la curación o machitún, y las operaciones de magia.

Los factores psíquicos que funcionan en la fantasía mítica del araucano ... Uno es el carácter perceptivo, la objetivación de las imágenes míticas, que pasan a ser realidades perfectas. Aparecen también la asociación de las imágenes míticas: de una noción, como la del alma del hombre, surgen otras, como la de los animales (Guevara, 1908, p. 327).

Con la descripción de estas prácticas se da cuenta de otra forma de representación colectiva de lo real, cuestión que para el autor es diferenciadora e inferior respecto a la sociedad chilena, cuya representación de lo real estaba mediada por la racionalidad eurocéntrica. En este contexto, Guevara expone que muchos rasgos psicológicos de los mapuches serían concordantes con los mitos araucanos: “Las concepciones religiosas del mapuche, sus lagunas mentales, la debilidad de sus aptitudes artísticas i de asimilación para otro orden de ideas, atestiguan que está dotado de una intelectualidad esterilizada, pero susceptible de modificaciones esenciales” (Guevara, 1908, p. 379).

La descripción de algunos rasgos psicológicos mapuches y su relación con sus concepciones espirituales entregarían un argumento de entrada a una lectura centrada en el déficit de capacidades de los mapuches respecto de los chilenos. Con esta lógica, Guevara profundiza en tres tópicos claves: la inteligencia, los sentimientos y pasiones, así como también la voluntad y el carácter.

En el caso de la inteligencia, se describe a partir de una “deficiencia psíquica”, articulando problemáticas asociadas a esta y expresadas en la dificultad para mantener la atención, memorizar e imaginar, para lograr el razonamiento, la abstracción y la asociación, y para establecer ideas generales. El autor advierte la uniformidad de caracteres psíquicos en los mapuches, premisa que se atribuye a cuestiones raciales hereditarias; en palabras de Guevara: “son mas frecuentes de lo que se cree los trastornos nerviosos, las degeneraciones mentales, latentes o atenuadas, de origen hereditario” (Guevara, 1908, p. 166).

Los sentimientos y pasiones son presentados en una estrecha conexión con las representaciones intelectuales y son descritos a través de la exposición de sentimientos negativos y/o disminuidos como el pudor, el amor propio, la pasión del odio, la venganza y la tenacidad del sentimiento, argumentando a partir de esto una limitación emocional de los mapuches.

Por otro lado, en el estudio de la voluntad y el carácter de los mapuches se exponen aspectos generales que profundizan en tendencias irreflexivas, mundanas y deficiencia de actividad, destacando su conducta espontánea y su capacidad de imitación, en palabras del autor: “observando sistemáticamente la personalidad mental del araucano, se llega a la conclusión de que no está bien dotado en lo referente a la voluntad. Aparece esta constituida por un conjunto de hábitos espontáneos” (Guevara, 1908, p. 387).

Finalmente, el libro entrega una discusión sobre la asimilación al proyecto chileno de nación, trabajando temas fundamentales en torno a la enseñanza indígena, el estudio de la religión en los colegios indígenas, la capacidad de asimilación intelectual del mapuche y otras instituciones de asimilación. Esta preocupación se presenta como una necesidad justificada, conectada con la advertencia inicial del libro dirigida a contribuir a la convivencia nacional entre chilenos y mapuches, en el contexto de mejoramiento de la raza chilena, preocupación expuesta por intelectuales a inicios del siglo XX (Mac-Iver, 1900). Sin embargo, da cuenta de las dificultades del proceso de asimilación debido a las limitaciones psicológicas de los indígenas, justificando etnocéntricamente los distintos medios de colonización en pos del proyecto civilizatorio nacional.

En esta máquina del tiempo se releva la lectura que Guevara hace de los mapuches para graficar cómo los discursos psicológicos tienen un uso político de construcción de un sujeto indígena limitado, bárbaro e irracional en pleno proceso de instalación del Estado de Chile en la Araucanía. En esta tarea, el discurso psicológico de Guevara se inserta con amplia influencia en un devenir político de higienización de la raza chilena y colonización de nuevos territorios, en donde los saberes psi marcaron presencia en

distintos ámbitos del quehacer estatal (Mardones, Fierro, & Salas, 2016).

La psicología como dispositivo mediador de la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, funcionaría como uno de los saberes modernos justificador de los planes y estrategias seguidas para la asimilación del mapuche, cuestión que podría tener ramificaciones en años posteriores a la denominada “pacificación de la Araucanía”, e incluso hasta el presente. Esta discusión cobra vigencia a la hora de observar la violenta relación actual de parte del Estado hacia el pueblo mapuche, lo que invita a los/as profesionales, productores y reproductores del saber psicológico, a mantener una reflexividad y juicio ético frente a los usos políticos de la psicología con la población mapuche.

Referencias

- Castro-Gómez, S. (2000). Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la "invención del otro". En E. Lander (Ed.), *La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 145-161). Buenos Aires, Argentina: Clacso.
- De Ercilla, A. (1589). *La Aravcana. Dirigida a la sacra católica real magestad del rey don Philippe nuestro señor*. Salamanca, España.
- Del Valle, C. & Mayorga, A. (2012). La representación de los indígenas en los relatos del semanario pintoresco español: hacia una propuesta teórico-metodológica para un estudio comparado. *Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 188(757), 889-898.
<http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2012.757n5004>
- Guevara, T. (1904). *Costumbres judiciales. Enseñanza de los Araucanos*. Santiago, Chile: Imprenta Cervantes.
- Guevara, T. (1908). *Picología del pueblo araucano*. Santiago, Chile: Imprenta Cervantes.
- Guevara, T. (1911). *Folklore Araucano. Refranes, cuentos, cantos, procedimientos industriales, costumbres prehispanas*. Santiago, Chile: Imprenta Cervantes.
- Guevara, T. (1913). *Las últimas familias i costumbres araucanas*. Santiago, Chile: Imprenta, litografía y encuadernación Barcelona.
- Lander, E. (2000). Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos. En E. Lander (Ed.) (2000), *La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 11-40). Buenos Aires, Argentina: Clacso.

- Mac-Iver, E. (1900). *Discurso sobre la crisis moral de la república*. Santiago, Chile: Imprenta Moderna.
- Mardones, R. E. (Ed.) (2016). *Historia local de la psicología: discusiones teóricas, metodológicas y experiencias de investigación*. Santiago, Chile: RIL Editores
- Mardones, R. E. (Ed.). (2017). *Invención de la psique nativa. Construcción discursiva de las características psicológicas atribuidas al sujeto indígena en América Latina*. Santiago, Chile: RIL Editores.
- Mardones, R., Fierro, C., & Salas, G. (2016). Cuestión social en Chile: discursos sociales y sus referencias a los saberes 'psi' (1900-1930). *Revista de Historia de la Psicología*, 37(1), 8-15.
Recuperado de <https://goo.gl/cF15LS>