

Camino a la
gobernanza territorial

Winkapaliwe, Kurarewe. Fotografia: Graciela Escorza

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Planes de vida: ¿hacia dónde queremos ir y cómo queremos vivir?

MÁS INFO AQUÍ:

En el área de Planificación Territorial se están desarrollando distintas iniciativas que están interrelacionadas. En esta oportunidad profundizaremos en **Planes de vida**, noción que se ha venido consolidando como una herramienta clave de planificación propia de los pueblos originarios en distintos territorios del mundo. A diferencia de los instrumentos estatales convencionales de desarrollo, estos planes surgen desde la cosmovisión, prioridades y modos de vida de cada pueblo y permiten proyectar el futuro en armonía con el territorio, la cultura y la autodeterminación. Son herramientas claves para que los territorios establezcamos una visión futura alineada con nuestras necesidades y cultura. Así definimos en conjunto las prioridades a trabajar en el territorio para restablecer el Küme Mogen y resguardar el Itxofillmogen.

Así, los planes de vida para nosotros como mapunche, emergen como herramientas de resistencia y reconstrucción, donde el Günenmapu -normas, principios y pautas de comportamiento que rigen la vida colectiva del pueblo mapuche- guían el camino hacia un futuro que equilibra tradición y adaptación.

Además estos acuerdos comunes son una herramienta política que nos sirve como respaldo para rebatir cuando una propuesta de desarrollo del Estado (a nivel comunal, regional o nacional) transgrede esta visión.

Los ejes temáticos acordados para trabajar por los territorios de Fütä Mawiza para resguardar el Itxofillmogen son:

1. Territorio y resguardo del Itxofillmogen
2. Autogobierno y organización comunitaria
3. Cultura, espiritualidad e identidad
4. Economía Mapuche y soberanía alimentaria para restablecer el Küme Mogen
5. Salud integral y colectiva.
6. Educación desde el Kimün Mapuche

Se están desarrollando 2 planes de vida, uno por Panguipulli y otro por Kurarewe. Estos acuerdos se han estado trabajando a nivel más local. En Panguipulli el sector de Pucura/Txaitxaiko y Malchehue/Kultrunkahue, por Kurarewe: Puala, Maichin/Nawao, Reigolil, Maite/Huirilil.

Taller de planes de vida
Territorio de Puala Alto, Kurarewe.

Taller de planes de vida
Territorio de Loncofilo, Kurarewe.

Mapeo
participativo

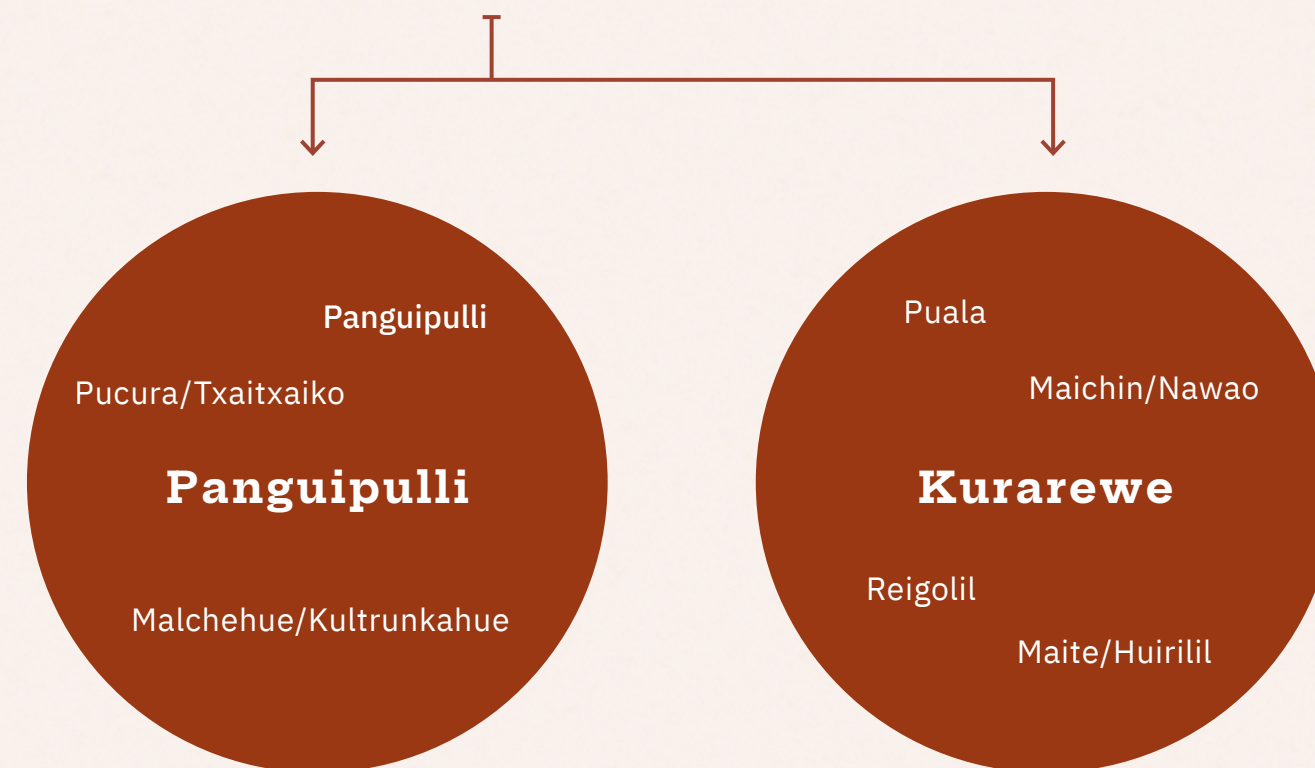
Planes
de vida

Protocolos
bioculturales

Plan de ordenamiento
territorial mapuche

PLANES DE VIDA

KÜME MOGEN

Del decir al hacer: nuestras prioridades en acción

MÁS INFO AQUÍ:

El trabajo realizado por Küme Mogen busca fortalecer el Buen Vivir y avanzar en nuestras prioridades como pueblos, tal como reconoce el Convenio 169. En Fütä Mawiza, los territorios de Trafun, Pucura, Coihueco, Malchewe, Kultruncahue y Chauquen han enfocado sus esfuerzos en huertas mapuche y viveros de árboles nativos. Se han realizado capacitaciones, visitas a experiencias productivas y avances en infraestructura básica como invernaderos, sistema de riego y bodegas.

Durante el verano fortalecimos saberes sobre biopreparados para nutrir los suelos, con apoyo del equipo de Fën Regenera. Cada comunidad adapta ahora lo aprendido según sus tiempos.

En abril, realizamos un txafkintu en Koz Koz Mapu para compartir semillas, plantas y conocimientos junto a escuelas rurales mapuche y diversos territorios.

También se reforzaron técnicas de recolección de semillas en Coihueco con apoyo de la Oficina de Panguipulli de Conaf y en Pucura sobre pasos prácticos del trabajo en viverización con el apoyo de Bosque en Trama – Observatorio del Bosque y Políticas Forestales.

En junio visitamos experiencias en sectores rurales de Villarrica y Gorbea ligadas al procesamiento de avellana nativa, con miras a fortalecer la soberanía alimentaria, el manejo sustentable de nuestros territorios y alternativas económicas acordes a nuestros territorios.

En el espacio para el trabajo colectivo se construyó una bodega y techo para trabajos, sombreadero y lugar para guardar las herramientas de trabajo

Los txafkintu son instancias importantes para la transmisión de conocimientos y experiencias entre las distintas generaciones.

Taller de biopreparados realizado en verano.

LEVANTAR UN VIVERO REQUIERE DE VARIOS PASOS.

EL ESFUERZO COMÚN PERMITE ALCANZAR LOS CAMBIOS DE LOS QUE SE HABLA.

COMPARTIR CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS ES PARTE DE LAS ESTRATEGIAS PARA RECUPERAR EL KÜME MOGEN

KIMELUWÜN

Kimeluwün, es el nombre de la escuela mapunche de saberes y oficios para el territorio. La instancia busca compartir conocimientos y habilidades para cohabitar en el territorio, protegiendo y resguardando el Itxofillmogen. Además busca impulsar una propuesta de vida colectiva para el Küme Mogen. Inicialmente contamos con cuatro programas de formación más talleres de formación por territorio:

1. Guardianes del Itxofillmogen

Este programa formativo propone un puente entre los jóvenes, el espacio de aprendizaje y acción para el cuidado de la naturaleza. El consejo que se entrega en los distintos espacios de conversación es claro y concluye que la revitalización del kuify kimün es fundamental para fortalecer el resguardo y la defensa del Itxofill Mogen. A través de metodologías activas se abordarán los siguientes módulos:

- ✓ Memoria e identidad mapuche (organización social-familiar y espiritualidad mapunche).
- ✓ Relación con el Itxofill Mogen (conocimiento, observación, monitoreo del itxofill mogen).
- ✓ Desarrollo del pensamiento crítico (legislación, DD.HH y estrategias de resguardo territorial).
- ✓ Territorio y comunidad (identificación, formación y organización de redes territoriales para la resolución de problemáticas que afectan al territorio).

Escuela para el Itxofillmogen realizado en el Humedal Urbano Kolo Kolo Kurarewe.

La importancia del aprendizaje colectivo.

MÁS INFO AQUÍ:

2. Mapuche Mogen

En los territorios de Fütä Mawiza, como en tantos otros, existe la necesidad de contar con espacios para restablecer la transmisión de saberes y prácticas que han permitido el desarrollo de nuestra sociedad mapunche, tanto en el pasado como en el presente. La educación mapunche, Kimeluwün, se daba en contextos familiares, sin embargo, el colonialismo histórico y la desestructuración de la familia, produjeron un quiebre de la transmisión cultural entre las generaciones, por lo que este programa busca fortalecer relaciones colectivas que contribuyan al equilibrio y salud del territorio. Esta noción implica no solo salir a la búsqueda del kimün, también comprometerse con la práctica de nuestro modo de vida ya sea en educación propia, tuwün, kimpelu, desarrollo de la lengua, gestión de los modelos educativos y promover la cosmovisión. ¿En qué queremos aportar en este proceso de autoformación?

- ✓ Restituir la educación como derecho y como práctica
- ✓ Formar a las nuevas generaciones tanto en el contexto familiar, como de pueblo
- ✓ Producir conocimiento situado
- ✓ Fortalecer la autoestima y motivación sobre la lengua mapuche, así como la transmisión intergeneracional del mapunzungun

Nütram en Ruka Walüng en Kurarewe construir programa de Mapuche Mogen.

3. Zewmaleyiñ taiñ rukülwün günenkeche (Creando espacios para el que coordina, dirige)

Este programa busca fortalecer las capacidades de liderazgo, gestión territorial y participación política en jóvenes de Kurarewe y Panguipulli. A través de diálogos participativos, se redefinieron los ejes del currículo para formar liderazgos con raíces territoriales, basados en el kimün, la memoria familiar y la acción política consciente, contribuyendo a la gobernanza territorial y reconstrucción del Wallmapu.

- ✓ **Eje 1:** Derecho mapuche y derecho indígena
- ✓ **Eje 2:** Gestión – La memoria familiar en la gestión del günenkeche
- ✓ **Eje 3:** Acción política – Mandato en la incidencia del günenkeche

Trawün en Ruka Walüng en Kurarewe con equipo de Kimeluwün Puel Mapu.

Nütram en Ruka Walüng en Kurarewe construir programa de Mapuche Mogen.

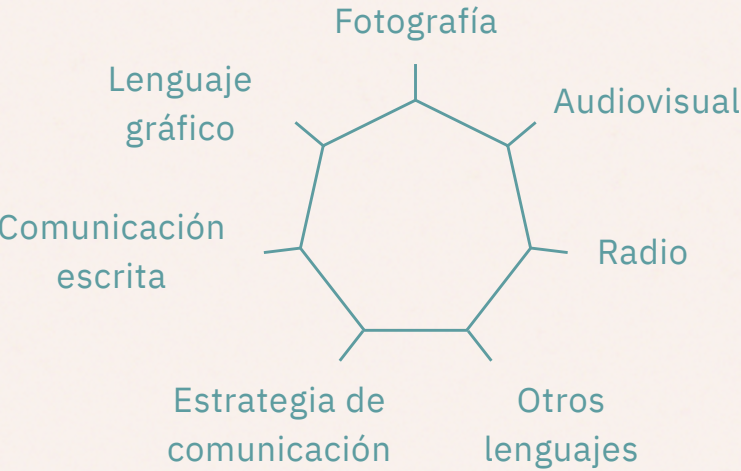

La naturaleza es un excelente espacio de aprendizaje.

4. Programa de comunicaciones

Este programa busca generar un taller de comunicación mapuche integral que entregue herramientas que permitan a los participantes disponer de ellas para elaborar diferentes formatos de comunicación social y organizacional. Este semillero de aprendizajes abordará conocimientos teóricos y técnicos, potenciará transversalmente los conocimientos mapuche, contará con instancias de ejercicios prácticos e instancias de reflexión con invitados que son referentes mapuche en los distintos lenguajes. Se proponen módulos en los lenguajes: comunicación escrita, lenguaje gráfico, audiovisual, radio, otros lenguajes y estrategia de comunicación.

Está pensado para jóvenes y apunta a formar recambio generacional, además de propiciar el fortalecimiento de colaboradores para estas tareas a nivel local.

El trabajo bajo techo también refuerza los aprendizajes.

INCIDENCIA

Desafíos y oportunidades para los pueblos originarios ante la ley SBAP

MÁS INFO AQUÍ:

Durante años, en Chile las instituciones encargadas de cuidar la naturaleza no trabajaban de forma coordinada ni funcionaban correctamente. El modelo se caracterizaba por una dispersión institucional, con competencias repartidas entre CONAF, Subpesca, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros, lo que derivó en una **coordinación deficiente o incluso inexistente**. Eso hacía difícil proteger adecuadamente los diversos ecosistemas en peligro. Organismos como la OCDE, en informes de 2005 y 2016, advertían consistentemente que en Chile faltaba una institucionalidad clara y especializada para proteger el medioambiente.

Por eso, después de una larga tramitación, en septiembre de 2023 se aprobó la ley N° 21.600, que crea el **Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, conocido como SBAP, junto con el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)**. Esta ley busca hacerse cargo del cuidado de la biodiversidad, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas, mediante acciones como la conservación, la restauración y el uso sostenible de los recursos naturales.

El nuevo sistema de áreas protegidas (APs) considera seis categorías las que aplican tanto para áreas

terrestres como marinas: (1) reserva de región virgen, (2) parque nacional, (3) monumento natural, (4) reserva nacional, (5) área de múltiples usos y (6) áreas de conservación de pueblos indígenas. Permite también la creación de áreas de conservación privadas, que al igual que las de pueblos indígenas, son de carácter voluntario, por lo que cuentan con condiciones distintas a las áreas protegidas del estado. Asimismo, la nueva ley considera la elaboración de acuerdos con el estado para el co-manejo de áreas protegidas, la consulta previa para la creación de nuevas APs y para la elaboración de Planes de Manejo, entre otras cosas relevantes. Desde la perspectiva de los derechos indígenas si bien, esta ley no es perfecta y pudo haberse alineado mejor con los estándares internacionales, presenta avances y oportunidades importantes para reconocer los aportes que hacemos los pueblos indígenas a la conservación de la naturaleza.

De esta manera, como territorio y pu lof mapu, llamamos a estar informados y activamente involucrados para ejercer nuestro derecho a la consulta previa, proponer áreas de conservación propias, incidir en la gestión y gobernanza de los territorios que habitamos y resguardar nuestros conocimientos y prácticas tradicionales frente a restricciones injustificadas, como ha ocurrido en períodos anteriores. Además, el

Peweñentu.
Fotografía: Teffi Ávila Ortiz.

conocimiento del alcance de esta ley es clave para **evitar que se repitan experiencias históricas de exclusión y marginación colonial en nombre de la conservación**, como la expulsión de comunidades de Parques Nacionales. Solo una implementación verdaderamente participativa y culturalmente pertinente permitirá que esta nueva institucionalidad contribuya efectivamente a la justicia ambiental y al reconocimiento de los derechos colectivos que nos resguardan como mapuche.

En marzo de 2025, el proceso de consulta indígena por el reglamento de esta ley fue suspendido a nivel central, por falta de financiamiento, deteniendo espacios que habían comenzado a abrirse para la participación. En Panguipulli, como Füta Mawiza, alcanzamos a participar en reuniones informativas. En cambio, en Kurarewe, el proceso no logró implementarse, dejando abierta la incertidumbre sobre su continuidad.

Esperamos que se reanude prontamente y se lleve a cabo de manera responsable y acorde a la ley, considerando que debe respetar el Nuevo Marco Mundial de Biodiversidad -vinculantes a los Estados-, el cual en su Meta 3 del Nuevo Marco Mundial de Biodiversidad reconoce la importancia y contribuciones de “territorios indígenas y tradicionales” como defensores de la diversidad biológica, así como en su restauración y conservación.

Con Con, ave rapaz.
Fotografía: Teffi Ávila Ortiz

Más info en:

www.futamawiza.org
<https://leyparalanaturaleza.mma.gob.cl/>

COMPLEMENTARIEDAD ENTRE PU CHE

Kimün zungun pu mapunche zomo / Voces de mujeres mapuche: cuidados del territorio y la vida en complementariedad

Cerrando un ciclo de aprendizajes entre pu che e iniciando un nuevo tiempo de renovación, el equipo de Complementariedad Pu Che recorrió el territorio biocultural Fütä Mawiza, relevando las voces y testimonios de las mujeres, hombres e infancias a través de pequeñas cápsulas de video.

Los testimonios resaltan la importancia de los aportes y contribuciones de las mujeres mapuche al resguardo del territorio, la transmisión del conocimiento, los cuidados comunitarios, entre otros. Si bien la participación de las mujeres mapuche es muy activa en el territorio, asumen una sobrecarga laboral debido a sus labores de cuidados de los hijos e hijas y adultos mayores, por el trabajo en la huerta y oficios y en su labor como dirigentes. Lo anterior les limita el tiempo para otros aspectos de su desarrollo como la formación.

Desde el principio de complementariedad mapuche, hombres y mujeres desarrollan tareas complementarias que aportan al desarrollo de la sociedad mapuche. Seguir el ejemplo de los antiguos, revitalizarlo en nuestro día a día y transmitirlo a las nuevas generaciones es una tarea que nos involucra a todos.

Nos cuidamos para cuidar

Entre los testimonios recogidos, se rescata el apoyo, cariño y amistad que surge entre mujeres mapuche para apoyarse mutuamente. Esto se expresa por ejemplo en la palabra mapuche Ñañaŵen, que nos describe Raquel Marillanca: "... La palabra ñaña es una palabra de mucho respeto y cariño al menos en este territorio (...) aquí cuando tu le dices ñaña a alguna persona es cuando le conoces bien, te has ganado su respeto, su cariño; entonces cuando tienes alguna amiga que se ha ganado este respeto, tu le puedes decir ñaña. No a cualquier persona tu le puedes decir ñaña"

La importancia de cuidarse entre mujeres, como antiguamente lo hacían las abuelitas con las nueras o las tías apoyando en la crianza de los hijos e hijas, era un apoyo fundamental para la realización de las labores cotidianas.

El agruparse y cuidarse entre mujeres se revitaliza hoy en día para afrontar los múltiples desafíos que enfrentan las mujeres mapuche. Cuidarnos para cuidar la familia, la comunidad, el territorio y el itrofil mogen; a la vez también en relación de reciprocidad para ser cuidadas a su vez por un territorio sano y en equilibrio.

MÁS INFO AQUÍ:

Adriana Colipe Loncopan y Vicente Yevenes Colipe, Huincapaliwe Territorio Kurarewe.
Fotografía: Graciela Escorza.

Raquel Marillanca
Loncopan, Maichin Llafa
Territorio Kurarewe.
Fotografía: Graciela Escorza.

Elena Catripan
Huentequero, Lof Coihueco.
Fotografía: Graciela Escorza.

María Agustina
Catricura Catrilao, Lof Traitraico.
Fotografía: Graciela Escorza.

Rodaje en Winkapaliwe para
cápsula audiovisual Ñañaŵen y
cuidados complementarios en
Kurarewe, Adriana Colipe Loncopan
y Vicente Yevenes Colipe.

Juana Hueitra Alcapan,
Lof Ancacomoe

GLOSARIO

Este es nuestro primer ejercicio en el que intentamos explicar los conceptos que hemos trabajado o reforzado en nuestra iniciativa. En la explicación utilizamos algunas nociones mapunche y otras chilenas, con el propósito educativo de socializar y seguir aprendiendo juntas y juntos.

Mapunche:

Identidad territorial de la gente que habitamos asentados en nuestros espacios, asumiendo sus distintas dimensiones, cada cual con sus respectivas características y condiciones para cohabitar con ellas. Plantea el ser (Che) que pertenece y cohabita un espacio territorial en Wallmapu.

Wallmapu:

Territorio donde habita el Mapunche. Es más que un espacio geográfico, es una expresión de pertenencia cultural, histórica y política que une los dos lados de la cordillera de los Andes, desde el Pacífico hasta el Atlántico, en lo que conocemos como el extremo sur de América.

Gulumapu:

Nos referimos a la parte “este” del territorio antiguo ubicado al oeste de la cordillera de los Andes limitando con el Océano Pacífico. Es decir, lo que hoy corresponde a las actuales regiones: Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Puelmapu:

Es el nombre que se le da al territorio mapuche que se extiende hacia el este de la cordillera hasta el océano atlántico.

Gobernanza:

Corresponde a la dinámica de distribución de poderes, responsabilidades e influencias involucradas en la toma de decisiones sobre un territorio. Está determinada por el grado de participación en esta toma de decisiones por los actores involucrados tales como: lofche, comunidades locales, entidades gubernamentales, academia, ONGs, entre otros.

Gobernanza propia (kizu günewün):

Administrar asuntos internos, propios, autonomía.

Itxofillmogen:

Todo lo que existe tiene vida. Los seres humanos son una dimensión más entre todos esos elementos que están relacionados e interdependientes. Así, Itxofillmogen es todas las vidas sin excepción (tangibles e intangibles). Hay interacción de todas esas vidas y la existencia propia de cada una está ligada a la existencia del todo.

Winkapaliwe Kurarewe. Fotografía: Graciela Escorza.

Küme Mogen:

Para nosotros como pueblo mapuche no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana arraigada en la relación con la naturaleza y los espacios habitados. Incluye el tránsito de la persona (che) en forma armónica sobre lo tangible e intangible, respetando y contemplando que el küme mogen no sólo es para los seres humanos. Así, es un concepto más amplio y profundo que el buen vivir que se ha conocido más masivamente.

Protocolo biocultural:

Es un texto más reducido y concreto que Plan de Vida en el sentido del relacionamiento con las instituciones. Tiene un carácter ético, es una especie de declaración de principios sobre cómo se debe entender el territorio, las comunidades y el tipo de relacionamiento esperado por parte de aquellas instituciones que quieren relacionarse con ese territorio.

Güenenmapu:

Conjunto de normas, principios y pautas de comportamiento que rigen la vida colectiva del pueblo mapuche. Se trata de una ley antigua no escrita, transmitida de generación en generación, que organiza la relación entre las personas, con el territorio, con los seres espirituales y con todas las formas de vida.

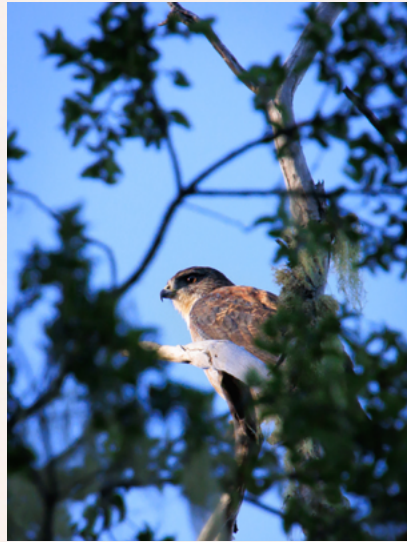
Kuify kimün:

Conocimiento antiguo o sabiduría de los antiguos. No se trata solo de datos o información, sino de un conocimiento profundo que se ha tejido a lo largo de generaciones a través de la observación, la experiencia, la oralidad, la conexión con el territorio y el respeto por las fuerzas de la naturaleza. El küify kimün está presente en nuestras historias, en los consejos de las y los kimünche (sabios/as), en los ciclos de la vida, en las formas de relacionarnos con el entorno y con los demás. Es una sabiduría viva, que aunque viene de tiempos antiguos, sigue siendo actual porque nos orienta en cómo vivir bien en equilibrio con nuestro entorno. Es también una forma de resistir el olvido y valorar que nuestros abuelos y abuelas ya sabían mucho antes de que existieran los libros o las universidades.

Kimünche:

Persona que tiene un conocimiento más profundo del kimün. No se trata solo de saber mucho, sino de saber vivir bien y guiar a otros, con coherencia entre lo que dice y hace. Su sabiduría no está escrita en libros, sino en su vida, en las historias que cuenta, en la forma en que interpreta los sueños, observa la naturaleza y mantiene viva la memoria colectiva. Es una figura muy respetada, porque representa el equilibrio entre el pensamiento, la emoción y la acción, y porque transmite los valores del küme mogen a las nuevas generaciones.

Kimche:

Es una persona que cultiva y rescata el conocimiento antiguo (küifi kimün) a través de la experiencia, la escucha atenta, la observación del entorno y el diálogo con otras personas sabias del lof.

Güenkeche:

Persona que tiene la visión y rectitud para ordenar las cosas que se pretenden hacer. Entregan las tareas de manera ordenada y respetuosa. Es una forma propia de entender lo que en otras culturas se maneja como liderazgo.

Inarumen:

Observación permanente de algún ser o elementos que permite entender sus movimientos y sus cambios, a través de esta práctica se comprende y demuestran de forma empírica los fenómenos naturales.

Kimpelu:

El que está en un proceso avanzado de aprendizaje.

Tuwün:

Origen territorial y familiar de una persona.

Az mapu:

Cómo se proyecta, semblanza, carácter o características propias de un lugar.

Rekülüwün:

Apoyarse mutuamente, en lo que una persona se afirma.

Txawumen:

Representa los espacios de encuentros de los diversos territorios históricos - lof mapu.

Geneltumapun:

Nge de observar, de ojo, describir lo que tú estás viendo en un espacio determinado. Geografía. Palabras similares: Azkin (observar).

Wirintumapu:

Escribir o dibujar la tierra, algo así como hacer mapas.

SUSCRÍBETE

VER VIDEO AQUÍ:

Füta Mawiza Gulumapu

@FütaMawizaGulumapu · 29 suscriptores · 13 videos

El funcionamiento de la iniciativa FÜTA MAWIZA reúne y profundiza las líneas de trabajo e ...más

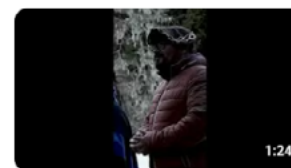
Suscrito

Inicio Videos Shorts Listas

Más recientes Populares Más antiguos

4_Congreso Territorios Indígenas de Conservación (extractos)
5 visualizaciones · hace 1 mes

3_Congreso Territorios Indígenas de Conservación (extractos)
5 visualizaciones · hace 1 mes

(Sinópsis) Documental Congreso Territorios Indígenas de...
21 visualizaciones · hace 1 mes

2_Congreso Territorios Indígenas de Conservación (extractos)_Jorge...
7 visualizaciones · hace 1 mes

1_Congreso Territorios Indígenas de Conservación (extractos)
1:27

2_Congreso Territorios Indígenas de Conservación (extractos)_Jorge...
15:04

3_Congreso Territorios Indígenas de Conservación (extractos)
31:55

4_Congreso Territorios Indígenas de Conservación (extractos)
21:13

Revisa el vídeo completo del 1º Congreso de Territorios Indígenas de Conservación.

¿Cómo surge la iniciativa Füta Mawiza?

La Iniciativa Füta Mawiza surge de la alianza entre las organizaciones territoriales: Koyagtun Koz Koz de Panguipulli, Asociación de Comunidades Mapuche Winkulmapu de Kurarewe y la Confederación Mapuche de Neuquén, junto con las organizaciones de la sociedad civil: Observatorio Ciudadano y Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas (Argentina).

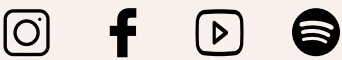
Durante el 2020 esta alianza de organizaciones presentan su propuesta a la Iniciativa de Conservación Inclusiva, la que finalmente será financiada por 4 años (2023-2027), junto a otras 9 iniciativas a nivel global, por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), a través de sus agencias implementadoras: Conservación Internacional (CI) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La iniciativa se sustenta en una alianza y hermandad previa entre la Confederación Mapuche de Neuquén, Koyagtun Koz Koz y comunidades de Kurarewe, a través de la Asociación Winkulmapu. Fotografía de la última reunión en marzo de 2025.

Más información:
Iniciativa de Conservación Inclusiva
<https://inclusiveconservationinitiative.org/es/>

Iniciativa Futa Mawiza
<https://futamawiza.org/>
[@futamawiza](#)

Sugerencias, consultas y reclamos

El surgimiento de esta iniciativa, su diseño y planificación se ha realizado de manera colectiva entre las organizaciones que la impulsan y las comunidades mapuches directamente involucradas en su implementación. Para ello se realizan reuniones y encuentros permanentes donde se han ido definiendo tanto las prioridades como las actividades contenidas en cada área de trabajo.

Si eres parte de las comunidades que integran este trabajo y te quedan dudas escríbenos a futamawiza@gmail.com

También puedes entregar tus comentarios por escrito a quien te compartió este boletín.

Nombre

Teléfono

Territorio

¿De qué actividad de Füta Mawiza ha participado?

.....

.....

.....

¿Por cuál de estos ámbitos está consultando?

..... Correcto cumplimiento de las actividades pactadas

..... Plazos de ejecución de acciones acordadas

..... Claridad en la información que se entrega sobre la iniciativa y los grupos de trabajo

..... Otro (mencione cuál)

Rüme mañum / muchas gracias

ASOCIACIÓN WINKULMAPU

Kurarewe
Región de La Araucanía
Chile

CONFEDERACIÓN MAPUCHE DE NEUQUÉN

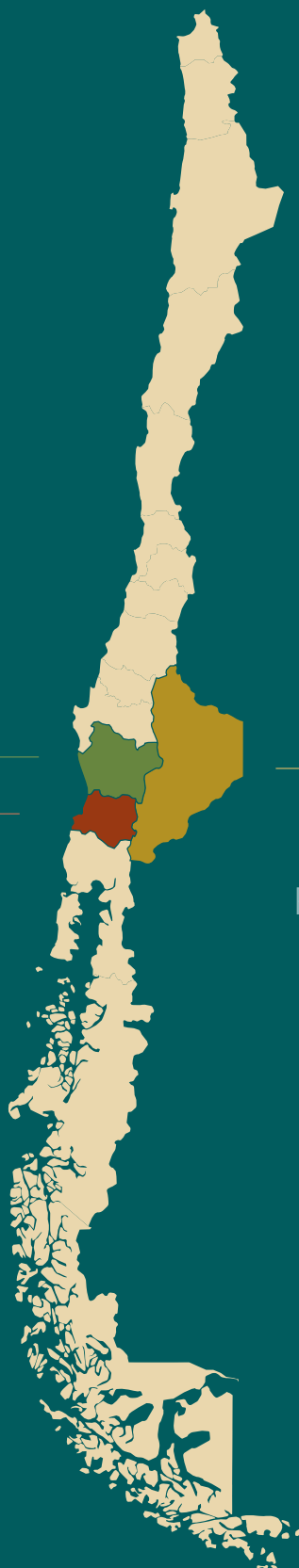
Neuquén
Región de la Patagonia
Argentina

GULUMAPU

PUELMAPU

KOYAGTUN KOZ-KOZ

Panguipulli
Región de Los Ríos
Chile

Füta
MAWIZA