Violencia de género en línea
contra lideresas indígenas en Chile

British Embassy Santiago

Multitudes

ÍNDICE

I. Agradecimientos 3

II. Acerca del autor 4

III. Resumen Ejecutivo 5

IV. Presentación 6

V. Cartas 7

VI. Estrategia metodológica y hallazgos 11

VII. Recomendaciones 28

VIII. Conclusiones 29

IX. Referencias bibliográficas 31

I. AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el apoyo y colaboración del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales - Universidad de la Frontera, Temuco.

Agradecemos el apoyo de todas las personas que participaron en la realización de la encuesta, la difusión de la consulta y de los talleres, y quienes hicieron posible la participación de alrededor de 60 mujeres indígenas.

Fundación Multitudes quisiera reconocer el valor y la generosidad de **las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas en Chile**, quienes hicieron posible este informe al compartir sus experiencias y detalles íntimos sobre los desafíos que enfrentan a diario.

Esperamos que esta investigación contribuya a hacer oír sus voces y pueda ser un aporte al proceso de toma de decisiones en aquellas materias que les permitan proteger sus vidas, sus medios de subsistencia y los ecosistemas por los que trabajan y defienden.

Deseamos que su labor nos guíe en el camino hacia la construcción de un país y un mundo más justo e igualitario.

Este proyecto fue realizado gracias a la subvención otorgada por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte actuando a través de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo ("FCDO" por su sigla en inglés).

II. ACERCA DEL AUTOR

Fundación Multitudes es una organización sin fines de lucro, fundada en 2014, con la misión de reducir la brecha entre la ciudadanía y los procesos de toma de decisión pública. Con un equipo multidisciplinario de profesionales y con un sello independiente, Fundación Multitudes busca articular a las organizaciones de la sociedad civil para incidir en la agenda pública, incrementando la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisión basada en investigación. A nivel global, Fundación Multitudes aboga por los derechos humanos y la democracia. Desde 2020, con el lanzamiento del Observatorio de Mujeres sobre Desinformación y Democracia, la organización se ha enfocado en combatir la desinformación de género, abordar la influencia extranjera y las amenazas contra las democracias latinoamericanas.

AUTORES

Dra. Elisa Loncón Antileo • Investigadora y tallerista
Lientur Alcaman Curivil • Investigador

COLABORADORES

Ana Paola Quispe Quispe • Yatichiri Academia Nacional de la Lengua Aymara
Luisa Fernanda Monroy • Coordinadora de Alianzas
Laura Sofía Martínez Quijano • Coordinadora de Proyecto

COMUNICACIONES Y DISEÑO

Vladimir Garay • Corrección de estilo y coordinación de publicación
Lena Benzecry • Diseñadora

CÓMO CITAR:

Fundación Multitudes, 2024. Violencia de género en línea contra lideresas indígenas en Chile. Chile. URL: https://fundacionmultitudes.org/wp-content/uploads/2025/01/violencia-genero-en-linea-lideresas-indigenas-2024.pdf

Para más información: www.fundacionmultitudes.org

Diciembre 2024

III. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta los hallazgos de un proyecto de investigación que combinó estrategias metodológicas complementarias de tipo cualitativa y cuantitativa, las que se guiaron en base a dos objetivos generales: conocer la experiencia de las participantes con relación a la desinformación y violencia digital, y las estrategias que consideran relevantes para combatir estos fenómenos.

Las participantes evidenciaron la existencia de violencia estructural cruzada por diversas variables, entre las que predomina el género, la etnia o raza y el nivel socioeconómico, sin excluir otras como la edad.

Se presentan experiencias individuales y tendencias estructurales que son concordantes con los hallazgos de investigaciones previas. Por último, se presentan posibles soluciones y acciones identificadas por las participantes para combatir la violencia digital y la desinformación de género. Estas herramientas tienen la capacidad de combatir otros tipos de violencia y discriminación.

IV. PRESENTACIÓN

Fundación Multitudes nació con la misión de acercar a la ciudadanía a la institucionalidad pública y ampliar los espacios de toma de decisión. Por esta razón, nos parece fundamental indagar en los contextos y circunstancias donde esto no sucede y trabajar para revertirlo.

Desde hace cinco años nos dedicamos a investigar cómo la violencia política de género impacta en los liderazgos femeninos y en la democracia. Por medio de nuestro trabajo hemos corroborado que esto se acentúa cuando se involucran aspectos como etnia, raza, edad, nivel socioeconómico, etc.

Fundación Multitudes sigue un modelo basado en la sensibilización, el desarrollo de capacidades y la incidencia con un enfoque ecosistémico para lograr un entorno digital e institucional con un enfoque interseccional, en el que las mujeres, las comunidades LGTBQI+, las jóvenes y las mujeres de comunidades de pueblos originarios y todas las personas estén protegidas por una estructura global que sancione la violencia de género en línea y promueva su liderazgo cívico y político. Estamos convencidos de que nuestro trabajo y nuestras investigaciones deben ser un hilo conductor que nos lleve a generar cambios en políticas públicas, en marcos legales y en las capacidades de las mujeres para enfrentar y mitigar la violencia. No tiene sentido quedarnos con diagnósticos si no logramos promover movimientos que conduzcan a que emerjan nuevos liderazgos en vez de silenciarlos.

Trabajaremos para que este informe cree conciencia respecto del modo en que las inequidades sociales continúan reproduciéndose dentro y fuera de internet, impactando negativamente el liderazgo de las mujeres indígenas y excluyéndolas de los espacios democráticos.

Multitudes

Carta de Elisa Loncón a las mujeres indígenas

Mari mari pu lamgen

Ti Fundación Multitudes magelenew tañi keyukonal tüfachi küdaw mew, maytufin wuchuntuafiel, falintumekegen mu pu llitunche zomo. Wezamogen mew üpüllnentufi pu malen ti colono, falintugelay ñi zugun, ñi piam, welulkagen ñi mogen, mülen mu che üzen, weza mogen konlu iñ mapu mew akulu pu wigka. Zoy amuy kechu pataka txipantü tüfa chi weza mogen, ka fachiantü petu wefküley mülenmu ti negüntuwe az, zugu, redes virtuales pigelu, inantukukefi fu zomo ñi küme txekanuam.

Iñchiñ pu llitunche malen wichulekelaiñ iñche ñi wewpin mew, chew mülen tayiñ pu reñma, iñ lof, ka iñ pu che feymu miawkeyiñ; küdawkeiñ dewmayam iñ azmogen, txokinche, mülenufuliyiñ afkonafuy iñ pu che, welu azkintugelayiñ, ñamkongey iñ üy, ellkageyiñ tañi mülenuam, nienon zugu erke, nienon kimün erke, femgechi amuy ti chileno wewpin genonmu llitunche malen reke.

Ñukegeyiñ, koñigeyiñ, kuku, chuchugeyiñ pu püñen mew; fey ta nentukagey ñi normogen feymu ta weychakeyiñ. Mogeleyiñ ka logkontumekeyiñ tayiñ kuyfikeche ñi kimün; ka iñchiñ iñ rüpü mew txakaleyiñ, feymey kimeltukeyiñ tayiñ pichikeche, küpalechiche iñchiñ tayiñ kimün, elkünual iñ kewon, azmogen, wewpin. Kimeltukeyiñ Azmapu mogen, ka ñi mogeleam itxofill mogen, ti igkageam kom gen mülelu mapu mew; kom tüfa iñchiñ tayiñ weychan ka iñ küdaw pu malengen.

Iñchiñ ta llitunchegen nieyiñ kiñe küme azmogen txokinmogen mew, Sumak Kawsay kam Küme mogen pigelu; tüfa tañi zoygenual che mapu mew, müleam llamuwün malen, wentxü, ka kalechiche mew, llamgeam pichikeche, txemkeche, welu ka llamgeam ta mapu ñuke ka kom gen nielu, kulliñ, kullingenon welu pulligen, allwegen.

Tüfachi küzaw ka chillka mew pegeltumeketuiñ zugu pu llitunche zomo, fillke txipantü nielu, fillkemapu küpalu ka kake küzaw nielu txokinche mew, lof mew, waria mew; txawi pu ñizolkülechi zomo txokinche mew, günewun mew, pu chillkatufe, kimeltuchefe, fendekafe, anükonpan che kafey. Nütxamkayiñ chumgechi meketukeyiñ tichi Redes Sociales mew; kiñeke küzaw kümey, kiñeke newe kümelay, kiñeke wezagey. Wezagey ti mogen lukatugeken mu pu zomo koylatun mew, kewagekey, zallutugeken mew; newe kümelay mülenon mu ti newen, topagenon

mew ti web, kintukagekey wentetu wigkul mew. Kümegey azümgeken mew chumgechi malügeal ti tuwe, zugun mew, azentun mew, pu malen dewmaken ti amulzugun, küme tukukey ni piel, tüfachi küme küzaw keyufi üytugeam ka wewam ti kandidata malen.

Pewma ka txipay tüfachi nütxam mew, ayel chi küpalechi zugu: piwkentukunieyiñ tayiñ llitunchegeal rumel, aymara, mapuche, kimeltuafiel küpalechiche mew iñ kewon, iñ wewpin, tayiñ folil feyentun, ka tayiñ feypial iñ zugun iñ txawün ka Chile mapu mew. Allkütugeam zomo, llamgeam ka falintugeam. Tüfa rüftugeay norgele chileno ñi rakizuam, tañi falituam itxofil txokinche, itxofill kewon, müleam pu llitunche ñi mapu mew, faligetule pu llitunche ka llamgele mapu. Kom pu che müley ñi igkayam mapu, tüfa re llitunche ñi zugugelay.

Pu malen ñi pin, goymalayaiñ faligen mu iñ zugu, dewmakelu mogen, amulkelu zuwam; iñ kuyfikecheyem kimeltutiñmu yowam zugu, amultuafiel, ka wuñotu yowtufiel faligenmu. Rüf zugu mew dewmayiñ tayiñ feyentun, ka rüfzugu mew ta kizugünewtuiñ, kimchegeyiñ, norchegeyiñ, kümeke llitunche malengeyiñ; renuntukeyiñ tayi mogen, poyekeyiñ iñ choyüm, txofill mogen ka tayiñ llitunche gen.

Mageltuafin pu Fundación Multitudes Malen ka tañi inarumen llitunche malen ñi mogen; ka mañumafin Lentur Alcaman Curivil ñi küzaw. Ka femgechi mañumtuan ñi kuyfikemalenyem, iñ pu che kafey, kiñewmtumeken ñi pu che woñoweftuam Küme mogen.

versión en castellano ↓

Saludos a todas las hermanas

Fui invitada a participar de esta investigación por la Fundación Multitudes y me comprometí con su realización porque lo sentí como un acto de reconocimiento a las mujeres indígenas de la periferia, a aquellas cuyos discursos, cuerpos, historias han sido rechazados, tergiversados por el racismos, la desinformación y las mentiras instaladas en la sociedad, desde la llegada del colonialismo en nuestros territorios, hace más de 500 años; hoy esta práctica se ve acrecentada por las plataformas digitales y redes virtuales.

Las mujeres indígenas nunca hemos estado fuera de la historia de nuestras familias, comunidades y pueblos, hemos sido protagonistas en la construcción de nuestros mundos y organizaciones; de lo contrario nuestros pueblos hubieran desaparecido. Sin embargo, hemos sido invisibilizadas, borrados nuestros nombres y colocadas en el lugar del no ser, sin voz, sin lengua, por la historia oficial.

Somos madres, hijas, abuelas de las madres, de las hijas despojadas de sus derechos y luchamos para que esto acabe. Estamos vivas y conscientes de la herencia de sabiduría de nuestros antepasados y alternamente al sistema colonial de la institucionalidad del estado, hemos educado a nuestros hijas/os, a las nuevas generaciones en nuestro sistema educativo propio, heredando cultura, lengua, historias y sabiduría. Hemos enseñado la filosofía del Azmapu y el principio de vida del Itrofill mogen, la defensa de todas las vidas de la tierra, todo ello es parte de nuestra lucha y de nuestro diario vivir.

Nuestros pueblos tienen un proyecto de vida y sociedad basado en el Buen Vivir, el Sumak Kawsay o Küme mogen, basado en el equilibrio humano con la naturaleza, el respeto y complemento entre hombres, mujeres y diversidades; respeto a los niños, a los mayores, pero también que se respete a la Madre Tierra, a todos los existentes, animados y no animados, incluyendo los seres espirituales.

En los talleres y en el estudio que presentamos hablaron las mujeres indígenas de diferentes generaciones, de diferentes pueblos y que ejercen diferentes roles en la sociedad y territorios al que pertenecen. Entre ellos, dirigentes sociales, políticas, estudiantes, educadoras, emprendedoras, migrantes.

Hablamos de nuestras experiencias con las redes sociales, algunas buenas, otras no tan buenas y otras malas. La experiencia es mala cuando por la desinformación hemos sido violentadas, maltratadas, acusadas injustamente; no es tan buena cuando las familias no tienen acceso a las conexiones y quieren comunicar

algo, cuando hay que buscar las conexiones por los cerros. Es buena cuando ellas han manejado bien las redes y construyen el contenido, sobre todo en la experiencia de candidatas a cargos de representación política y que fueron electas.

En el estudio también aparecieron los sueños, los desafíos: queremos seguir siendo indígenas mapuches, aymara, conocer nuestra lengua, historia, filosofía en lo profundo y participar de la toma de decisiones, en la organización y en el país. Ser escuchadas, respetadas y valoradas. Ello es posible si la sociedad chilena en su conjunto avanza en el reconocimiento de la pluralidad, del plurilingüismo, del derecho de los pueblos a su tierra y en el reconocimiento de los pueblos indígenas, como en el respeto a la naturaleza. La madre tierra debe ser defendida por todos, no solo por los indígenas.

Nos comprometimos a continuar respetando la palabra ética, transformadora, que nos enseñaron a recibir y llevar nuestros antepasados, porque con la palabra verdadera hemos creados nuestros mundos y la verdad nos ha hecho libres y sabias, justas, como grandes mujeres indígenas; la palabra verdadera nos ha permitido sostener nuestros mundos, amar y respetar a la tierra, a nuestro hijos y pueblos.

Agradezco la sororidad de las mujeres miembros de la Fundación Multitudes y su compromiso con las mujeres indígenas, así como el trabajo profesional del lamgen Lientur Alcaman Curivil. Y, por supuesto, a nuestras antepasadas y pueblos que nos unen en el presente en la búsqueda de un mejor vivir.

Elisa Loncon

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y HALLAZGOS

La presente investigación tuvo por objetivos:

- Conocer experiencias de desinformación y violencia de género en línea que las mujeres indígenas han sufrido.
- Idear de forma conjunta estrategias para mitigar la desinformación y violencia digital de género.

Para esto se contactó a lideresas indígenas de todo Chile, mediante la construcción de una base de datos que se alimentó del listado de candidatas al consejo regional, candidatas al consejo comunal y candidatas a gobernador de la elección del año 2024; además se contactó a candidatas indígenas al primer proceso constituyente. El contacto se realizó mediante medios digitales, como el correo electrónico y sus perfiles en redes sociales.

Sección Cuantitativa

Metodología

El primer paso de la investigación fue implementar un instrumento cuantitativo, una encuesta distribuida digitalmente a las participantes. Este instrumento buscó caracterizar organizaciones, pueblos indígenas y temáticas en las que las lideresas se desempeñan, además de las fuentes que utilizan para acceder a información. Luego, se describe el conocimiento que poseen del fenómeno de la desinformación y la violencia digital. Por último, se caracteriza su uso de las redes sociales.

Hallazgos

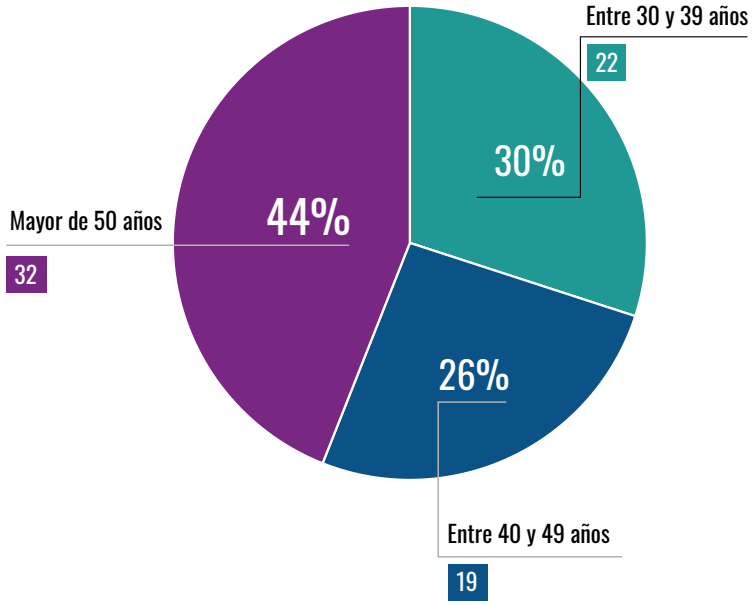
Las respuestas a la encuesta sobre experiencias de desinformación se recolectaron entre octubre y noviembre de 2024. En total se recibieron 76 respuestas, todas de mujeres. Dos de las respuestas recopiladas las realizaron mujeres que declararon no pertenecer a algún pueblo indígena, por lo que se excluyeron del análisis con el criterio de incluir exclusivamente a lideresas pertenecientes a los pueblos indígenas de Chile. Así, el marco de análisis se compuso de 74 respuestas en total.

El perfil de las encuestadas es 100% mujeres indígenas, mayores de 30 años. En general, podemos observar que la dirigencia de las organizaciones indígenas se compone principalmente de personas mayores de 40 años, correspondiente al 70% de las personas encuestadas.

GRÁFICO 1

¿En que rango de edad se encuentra?

TOTAL DE RESPUESTAS = 73



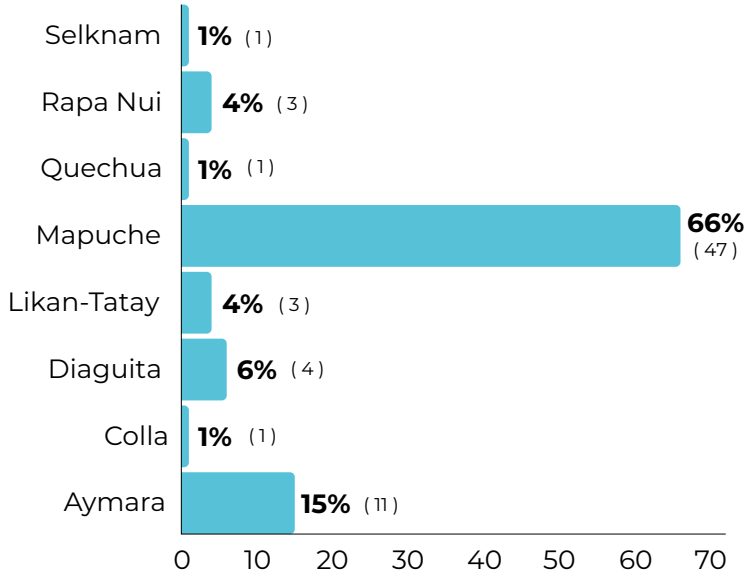
De la encuesta participaron miembros de ocho de los nueve pueblos originarios que existen en Chile, faltando solo representantes del pueblo Yagan.

El pueblo con mayor representación lo constituyeron los Mapuche, con 47 representantes, seguido del pueblo Aymara, con 11.

GRÁFICO 2

¿A qué pueblo indígena pertenece?

TOTAL DE RESPUESTAS = 71



La ubicación de origen de las encuestadas fue tanto rural como urbana. El 41% (29) de las mujeres declararon vivir en zonas rurales y un 59% (42) declaró vivir en entornos urbanos.

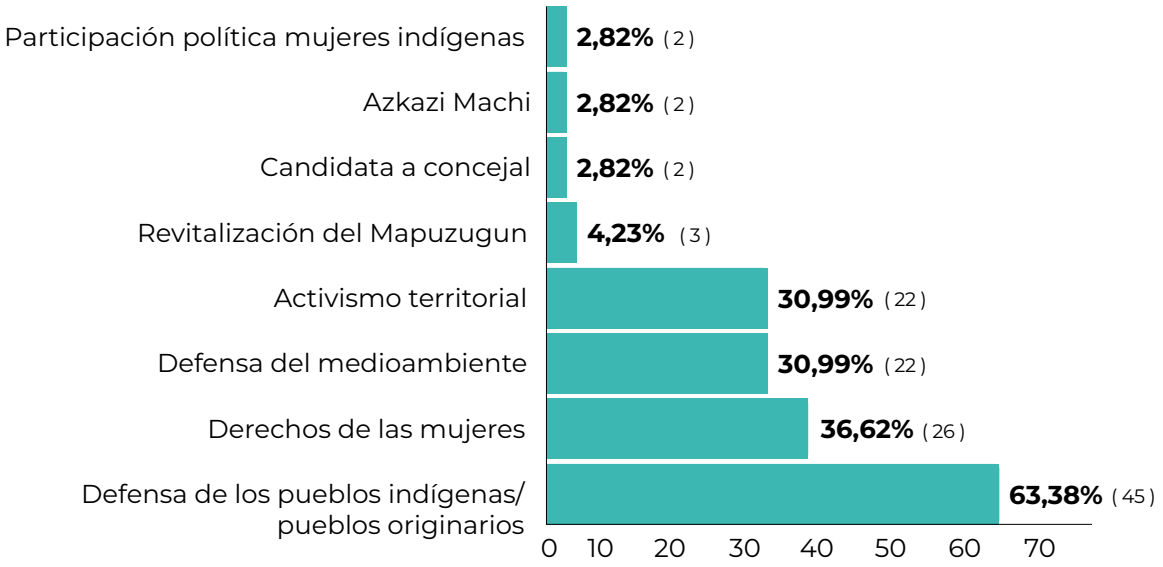
A las encuestadas se les consultó si tenían algún rol como dirigentas. El 92% (65) declaró que poseía un rol de activista, mientras que solo 6 indicaron no ser dirigentas. Al momento de preguntar respecto de las temáticas en las que ejercían su rol de activistas, las principales menciones corresponden a la defensa de los pueblos originarios, seguido de la defensa de los derechos de las mujeres y la defensa del medioambiente. Entre aquellas con menos menciones — que no fueron incluidas en el gráfico — podemos señalar la de facilitadores interculturales, derechos sindicales, arte y arte textil, y miembro de organizaciones indígenas, por ejemplo, áreas de desarrollo indígena.

GRÁFICO 3

¿A qué temáticas pertenece su activismo?

**las participantes podían elegir más de una alternativa*

TOTAL DE RESPUESTAS = 71

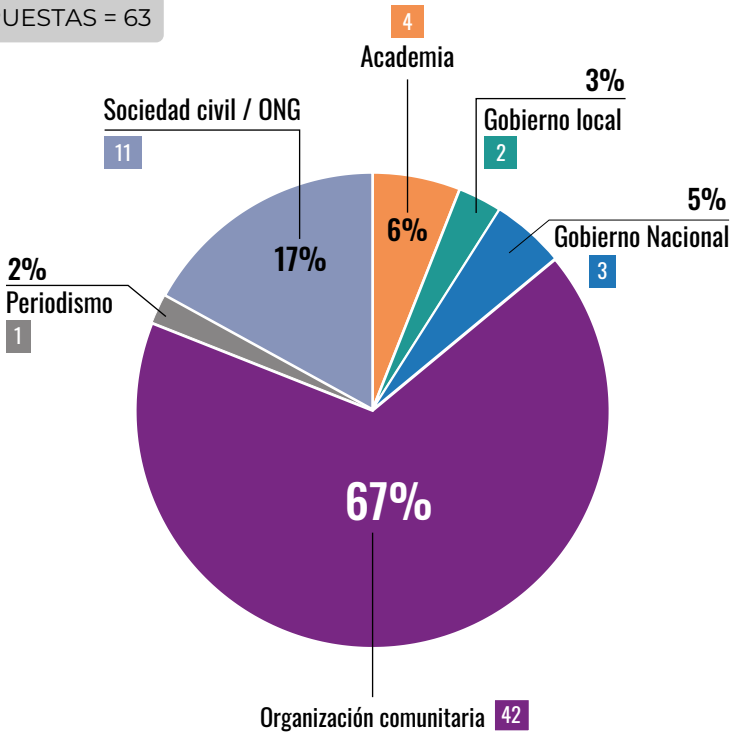


Las organizaciones en las que las encuestadas declararon ejercer su rol de lideresas corresponde, en su mayoría, a organizaciones comunitarias, ONGs u organizaciones de la sociedad civil.

GRÁFICO 4

¿A qué grupo pertenece la organización?

TOTAL DE RESPUESTAS = 63



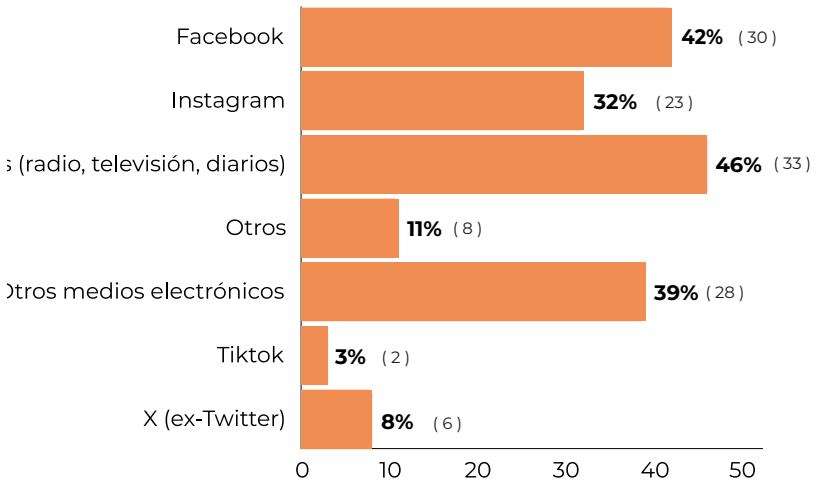
Respecto de los medios a través de los que las encuestadas se informan, si bien tienen prevalencia los medios de comunicación tradicionales como radio, televisión y periódicos, las redes sociales tienen un rol preponderante como fuente de información. Es necesario precisar aquí que la pregunta es de respuesta múltiple, por lo que el uso de un medio de comunicación no excluye a los demás. En este sentido, la red social con más prevalencia de uso para consumir información es Facebook.

GRÁFICO 5

¿A través de qué medios (tradicionales y no tradicionales) se informa?

**las participantes podían elegir más de una alternativa*

TOTAL DE RESPUESTAS = 71



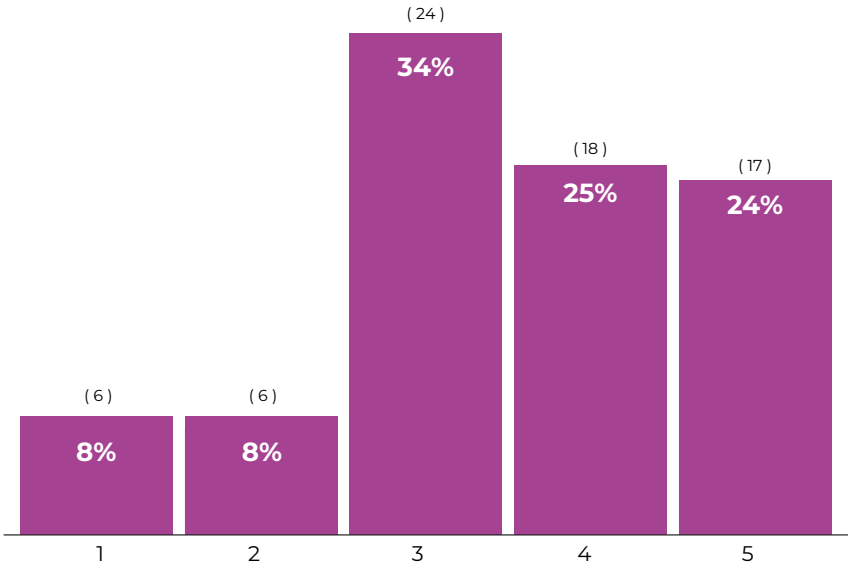
Con relación a la desinformación de género, se les consultó por el nivel de conocimiento que declaraban tener, en una escala del uno al cinco. El 49% de las encuestadas declaró poseer un conocimiento alto, mientras que el 51% un conocimiento bajo.

Resulta relevante recordar que la gran mayoría de las consultadas ha estado en puestos de dirigencia social e, incluso, ha postulado a cargos de elección popular, por lo que han sido expuestas o han sido víctimas de ataques de desinformación, lo que explicaría su familiaridad con la temática. Cuestión que, como veremos más adelante, no corresponde al general de la población indígena, donde la ruralidad es una variable predictora del desconocimiento del fenómeno de la desinformación.

GRÁFICO 6

En una escala de 1 a 5 — donde 1 equivale a no saber nada y 5 equivale a saber mucho — ¿cuánto sabe sobre el fenómeno de la desinformación?

TOTAL DE RESPUESTAS = 71

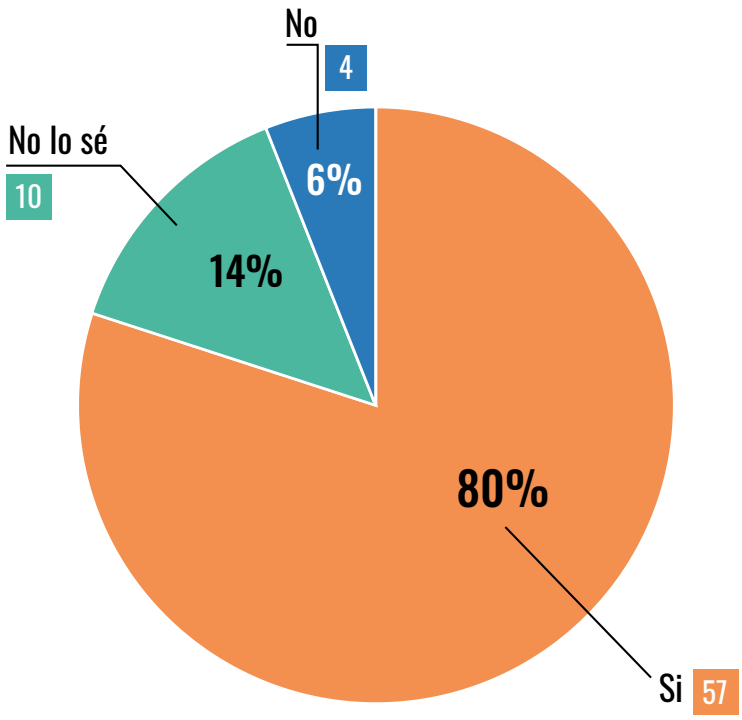


Conforme a la percepción de las entrevistadas, el 80% (57) de declaró que las mujeres se ven más impactadas que los hombres por la desinformación, mientras que el 6% (4) declararon que esto no era así. Por último, un 14% (10) declararon no saber si la desinformación impactaba más a hombres que a mujeres.

GRÁFICO 7

Según su percepción, ¿Cree que la desinformación impacta más a las mujeres?

TOTAL DE RESPUESTAS = 71



En este mismo sentido, la gran mayoría de las entrevistadas, el 94% (67), consideraron que ellas o su comunidad han sido víctimas de desinformación, mientras que un 6% (4) consideraron que no lo han sido.

Se les pidió a las entrevistadas que relataran brevemente las campañas de desinformación de las cuales han sido sobrevivientes, a través de una pregunta abierta, de naturaleza cualitativa, incluida en el cuestionario.

La referencia más común dice relación con la desinformación que la ciudadanía chilena tiene respecto del proceso de ocupación del territorio Mapuche, simbolizado en el concepto de pacificación de la Araucanía, tergiversado y ocultado. En este apartado las mujeres identificaron a las redes sociales, incluyendo a WhatsApp y otros medios digitales, como los principales mecanismos a través de los cuales se difunden comunicaciones e infografías constituidas por mentiras. Identifican que la difusión de contenido falso les ha afectado no solo como personas individuales, sino al colectivo indígena, tergiversando sus valores e historia en beneficio de un relato que favorece a la chilenidad.

Relatan también como el analfabetismo y la falta de información facilita la divulgación de contenido falso, afectando principalmente a las comunidades más aisladas, quienes se encuentran propensos tanto a ser víctimas de la desinformación como a creer en estas campañas. Así, denuncian la existencia de montajes por parte de la policía y campañas de desinformación frente a procesos políticos, como las elecciones y el proceso constituyente. Lo anterior fomenta estereotipos estigmatizantes que menoscaban a los pueblos indígenas.

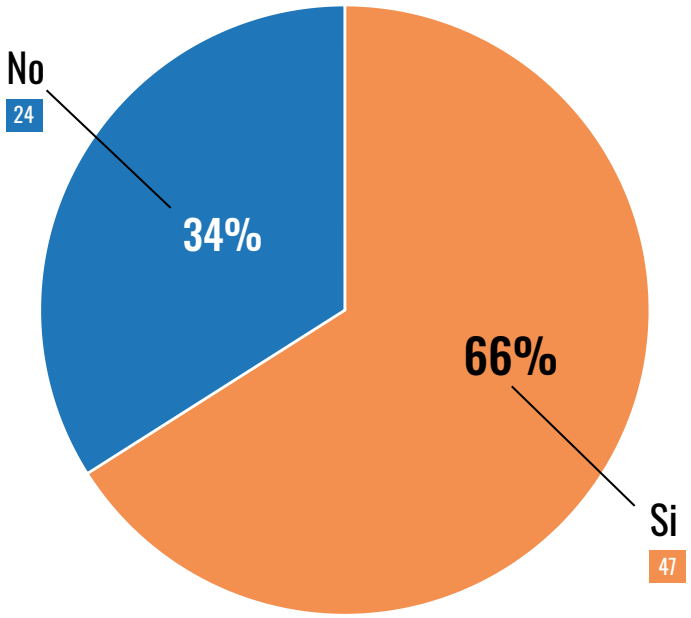
Se preguntó a las participantes si conocían cómo se habían originado estas campañas de desinformación. El 61%, (43) respondió que conocían el origen de la desinformación, mientras que el 39% (27) declaró no conocerlo.

Respecto del impacto de las campañas de desinformación en su vida diaria, el 72% (51) declaró que las campañas de desinformación han afectado su vida, mientras que un 28% (20) declaró que la desinformación no ha afectado su vida diaria. Una proporción similar encontramos respecto al ejercicio de sus derechos. El 86% (60) indica que la desinformación sí ha afectado el ejercicio de sus derechos, contra un 14% (10 mujeres) que no reconoce este tipo de impacto.

GRÁFICO 8

La posibilidad de ser víctima de desinformación, ¿influiría en su decisión de ser candidata o asumir roles de liderazgo?

TOTAL DE RESPUESTAS = 71



Junto con el impacto en su vida y del ejercicio de sus derechos, observamos que la desinformación influiría negativamente en la decisión de las entrevistadas de asumir un rol de liderazgo. Un tercio de las consultadas — 66%, equivalente a 47 mujeres — declaró que la desinformación impacta en su decisión de entrar a la vida pública, versus un 34% (24) que considera que la desinformación no influiría en su decisión de asumir cargos públicos o roles de liderazgo.

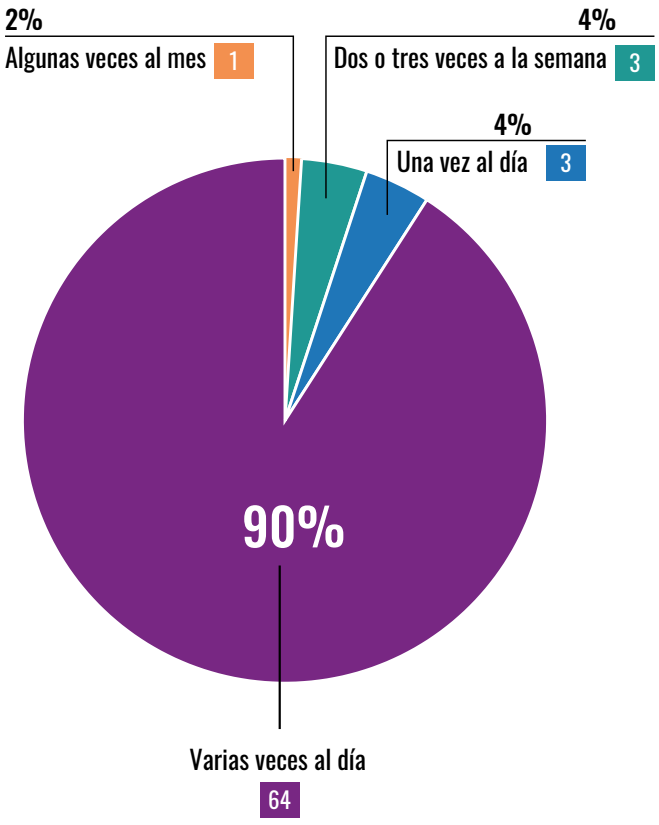
Las participantes declaran que las campañas de desinformación son sistemáticas y son promovidas por agentes externos como el Estado, los medios de comunicación o actores privados. Esto, en tanto el 97% de las entrevistadas (69) declara que hay elementos externos que promueven la desinformación en Chile.

Respecto al uso de internet como medio de comunicación observamos una alta penetración en las organizaciones indígenas. El 90% de las encuestadas declara que utiliza varias veces al día internet y solo un 4% utiliza plataformas digitales una vez al día.

GRÁFICO 9

¿Con qué frecuencia utiliza internet?

TOTAL DE RESPUESTAS = 71



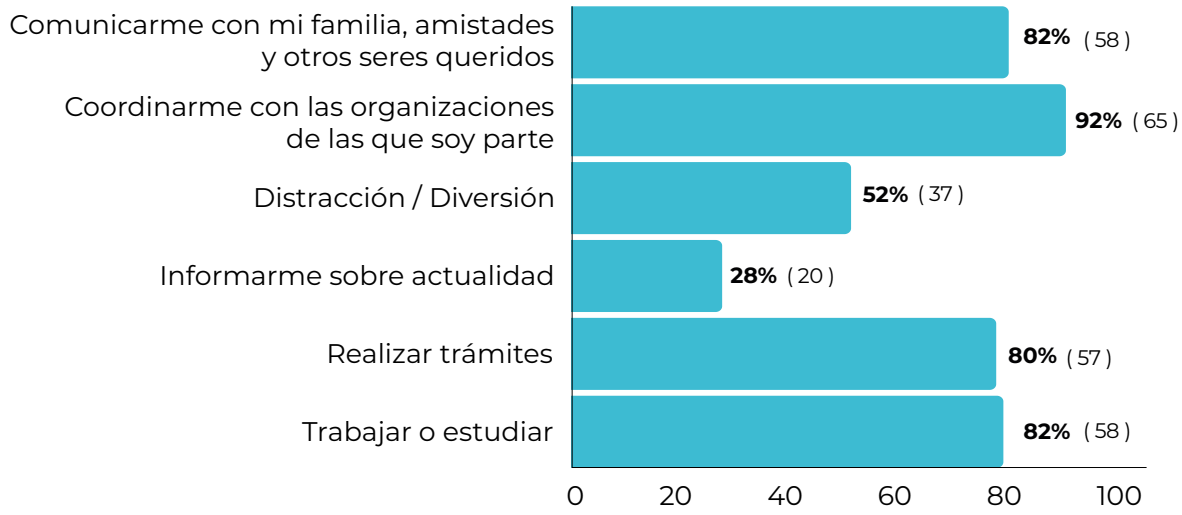
Respecto del uso que le dan a internet, la mayoría declara que es un medio de comunicación que les permite coordinarse y comunicarse con las organizaciones y miembros de las comunidades de las que forma parte, seguido por el trabajo o estudio, la comunicación con familiares y la realización de trámites.

GRÁFICO 10

¿Para qué utiliza internet?

**las participantes podían elegir más de una alternativa*

TOTAL DE RESPUESTAS = 71



Todo lo anterior da cuenta de una alta penetración de internet y de las redes sociales en las organizaciones indígenas del país, así como del amplio uso por parte de las participantes.

Por último, se observó que no existen ataques de desinformación que se den exclusivamente en el ámbito offline. El 68% de las participantes reconoce que estos ataques se dan tanto en el ámbito digital como fuera de este y el 32% indica que los ataques de desinformación se dan principalmente en línea.

Sección Cualitativa

Metodología

Se convocó a las lideresas identificadas a dos talleres presenciales que se realizaron en las ciudades de Temuco, en la zona sur de Chile, y Arica, en el norte. Durante estas instancias se realizó una presentación sobre desinformación y violencia en línea hacia la mujer indígena. Luego se realizaron grupos de discusión, donde se solicitó a las participantes que compartieran sus experiencias sobre desinformación y violencia de género en línea en el contexto de su activismo político, comunitario o en el desempeño de cargos de elección popular. Se les solicitó consentimiento para grabar la reunión con fines de análisis, asegurando el anonimato de sus intervenciones.

Los grupos de discusión fueron liderados y facilitados por la Dra. Elisa Loncon.

Hallazgos Temuco

A continuación se presentan las temáticas discutidas por las mujeres indígenas en Temuco. En esta descripción no se busca realizar generalizaciones, sino más bien comprender y documentar experiencias de desinformación y violencia sufridas por las participantes.

En primer lugar, y conforme a los objetivos de la actividad, se discutieron sus experiencias sobre violencia de género en línea. Si bien este objetivo se logró, el relato de sus experiencias supera la esfera digital y comprende una gama más amplia de la experiencia de mujeres indígenas que participan en política. Se decidió incluir estas experiencias, pues constituyen el entorno en el cual se distingue la experiencia de violencia de género en línea.

En segundo lugar, se describieron las estrategias propuestas por las mujeres para enfrentar la desinformación y violencia de género en línea.

> Ese día, cuando sufrí ese ataque, me sentí mal. Más por el golpe, porque me pegó como un combo en la cabeza. Era mujer y era rubia. Lo que no me gustó fue inmediatamente la reacción de mis demás lamgen, nadie hizo una reflexión sobre este tema, pasó colado. Nosotras tenemos que saber que la violencia contra la mujer está muy naturalizada.

MUJER EN UNA ACTIVIDAD PÚBLICA EN UNA PLAZA DE LA CIUDAD, CON SU TRAJE TRADICIONAL PRESENTANDO SU CANDIDATURA.

La violencia contra la mujer es un fenómeno generalizado y se presenta como una barrera al ejercicio de las libertades de las mujeres indígenas. Así lo describen las participantes, quienes evalúan que ha estado presente en todos los ámbitos de su vida, tanto en la esfera pública como privada, a través de varias generaciones de mujeres Mapuche. Se presenta en la memoria colectiva, como los juicios a los que fueron sometidas las abuelas por los juzgados de indios en el contexto de la ocupación militar y despojo del territorio Mapuche por parte del Estado y privados. Está presente como violencia en la pareja, espacio privado en el que se hace ejercicio de violencia económica, asumiendo el control sobre sus ingresos, coartando así su capacidad de acción y agenciamiento, tanto en el ámbito público como privado.

La violencia surge del racismo al cual están sometidas desde la infancia, en entornos como la escuela, tanto mediante la palabra como a través de la violencia física. El desarrollo de estereotipos denigrantes hacia la población Mapuche e indígena en general es de larga data en el país, tomando formas como la del "indio flojo, ignorante y borracho", un ataque ampliamente documentado. Las participantes dan cuenta de la aparición de un nuevo estereotipo: el de terroristas.

La violencia que el país ejerce bajo la forma de racismo, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Una de la experiencia que, lamentablemente, merece ser consignada es la de una mujer candidata a un cargo de elección popular que, en el contexto de una actividad política en la vía pública, fue atacada a golpes por una mujer usando su tukuluwün (traje tradicional).

Otro factor que limita la participación femenina son los recursos monetarios, situación que está muy emparentada con el control sobre los medios económicos que el hombre ejerce sobre la mujer.

> *Lo más importante es atrevernos, nosotras las mujeres a hablar porque, nadie va a hablar por nosotras.*
>
> **RELATADO EN EL GRUPO DE DISCUSIÓN**

Todos estos elementos dan cuenta de una violencia generalizada contra la mujer indígena, que se les presenta como un obstáculo que deben soslayar, muchas veces naturalizando los roles tradicionales de la mujer, que restringen su participación en política. De esta manera la adopción de roles dirigenciales en las organizaciones de base indígenas se ve altamente masculinizada. Por un lado, tenemos el prejuicio de

que las mujeres solo deben asumir roles tradicionales y no participar de la dirigencia. Sumado a esto, relatan un conservadurismo en las organizaciones tradicionales indígenas, típicamente con hombres como líderes. Las mujeres no han sido tradicionalmente longkos, pero si han existido Ñizol Zomo (mujeres dirigentas), a lo largo de la historia Mapuche.

> Visualizarnos y autoformarnos dentro de las distintas dimensiones como la ambiental, alimentaria, cultural, política y económica.
>
> **MUJER EN EL GRUPO DE DISCUSIÓN**

En lo que respecta al ámbito de la violencia digital, identifican claramente la desinformación como un fenómeno que existe entre la población indígena y que ha sido un problema en el ejercicio de su actividad política. Describen cómo las redes sociales permiten actuar en el anonimato y de forma mucho más hostil hacia ellas, agravando así la violencia de los ataques que sufren. Las fuentes de los ataques de desinformación que han sufrido provienen no solo de desconocidos, sino que también identifican su origen en personas cercanas, familiares y sus mismas comunidades, o de medios que filtran contenido descontextualizado, con la finalidad de denigrarlas.

La desinformación de género hacia las mujeres que participan de la vida pública es personal, íntima, sexual y familiar, a diferencia de las campañas de desinformación hacia los hombres, que son del tipo profesional y públicas.

Al evaluar su participación en política, reconocen que se han abierto espacios de participación a la mujer y que se han llevado a cabo algunas mejoras, integrando a mujeres en roles de autoridad tradicional (Longko). Por otro lado, la participación en política se ve condicionada por el acceso a recursos.

El sentido identitario estuvo presente a lo largo de toda la discusión, tomando la forma de identidad de grupo, las historias de la familia y la diferencia de trato que la ciudadanía chilena y el Estado han tenido hacia ellas. Prevale la identificación grupal, los valores de la cooperación y la ayuda mutua, la dualidad como igualdad entre los sexos y el diálogo desde una ética de la no tergiversación.

> Nosotras somos Mapuche y ahí, yo creo que ahí no se tranza, o sea que ahí tenemos un nivel de solidaridad mucho mayor que las otras mujeres.
>
> **RELATADO EN EL GRUPO DE DISCUSIÓN**

Surge de las participantes la comparación de la relación entre hombre y mujer, tanto en la sociedad chilena como en la sociedad Mapuche. En la primera, la mujer está detrás del hombre. En la Mapuche, la mujer está junto al hombre. Observan cómo el valor de la cooperación en el mundo Mapuche contrasta con el de la competencia chilena. En este sentido reconocen también que los espacios de política deben incluir a hombres. Tampoco descartan reuniones solo para mujeres, en tanto reconocen la importancia de participar de diálogos como este, por lo difícil que es constituir espacios en los que se discuta la violencia contra la mujer y, especialmente, la violencia digital y política.

Hicieron notar que en las comunidades Mapuche existe un agudo desconocimiento de estos temas, particularmente entre los adultos mayores. Algunas de las participantes, ex candidatas a consejeras regionales y concejalas municipales, describieron con preocupación como en el territorio comunitario existen graves problemas de desconocimiento de las funciones y atribuciones de los poderes del estado y de los cargos de elección popular, señalando incluso la práctica de llevar regalos a reuniones con fines de promoción política.

Una forma de violencia política declarada consistía en desinformar a la candidata de la hora, fecha o confirmación de una actividad de campaña política en el marco de las elecciones, para dañar su reputación frente a los asistentes. La mayoría de las participantes reconoció la existencia de campañas de desinformación promovidas a través de redes sociales en contra de mujeres, donde el racismo es una variable constante. Reconocen la gravedad de esto, ya que las redes sociales influyen fuertemente en la opinión que se genera en las personas.

Las menciones a la identidad fueron constantes durante la actividad, a través del protocolo tradicional, el uso del Afafan, una estrategia discursiva y una práctica para mantener el ánimo, la atención al discurso y para celebrar las ideas iluminadoras en el colectivo. Desde esta perspectiva, las participantes formulan estrategias para afrontar la violencia digital y, de forma más amplia, la violencia contra la mujer.

La ruralidad se presenta como una variable transversal que agudiza y agrava la falta de conocimiento sobre este tipo de violencia. El uso de la identidad Mapuche y ser mujer son elementos que deben potenciarse para el fortalecimiento de la participación en la vida pública de las mujeres indígenas.

Además, las participantes identifican que las instancias de discusión —como el taller en el que estaban participando— son necesarias para las comunidades, motivando a las mujeres. En general, recomienda desarrollar espacios de diálogo para promover la visibilidad de la mujer, así como la educación basada en derechos, considerando dimensiones como la ambiental, alimentaria, cultural, política y económica. Para hacerlo, proponen disponer de capital social de las mismas participantes y, con ello, aumentar su impacto, especialmente entre la población rural indígena.

Se debe destacar el acuerdo transversal que proponen las participantes de crear un medio de comunicación que les ayude a promover a mujeres y combatir la desinformación. De la misma manera, es transversal el reconocimiento del desarrollo de modelos a seguir por parte de mujeres que participan en la vida pública. Conocer sus dificultades, los ataques que han sufrido y la forma en que los han enfrentado les resulta sumamente alentador y las motiva a seguir participando. El acceso a conversatorios presenciales con estos modelos a seguir evoca una identificación muy fuerte, fortaleciendo la identidad y promoviendo la participación en política.

Las participantes reconocen la necesidad de discutir en los territorios sobre el uso de redes sociales y la desinformación, enfocándose en niñas y adolescentes. La autoformación es una recomendación de amplio consenso y comentada por varias asistentes como forma de apoyo mutuo y ante la escasez de actividades que traten este tipo de temáticas.

Hallazgos Arica

En el taller realizado con mujeres en Arica se identificaron diversas problemáticas, similar a lo ocurrido en Temuco. Uno de los grandes desafíos identificados por las mujeres que participaron de la actividad es la masculinización de la dirigencia de las organizaciones indígenas, dificultad que han debido sortear, logrando mayor visibilidad de las mujeres lideresas.

Las participantes señalan que existen medios que han jugado un rol a la hora de desinformar, dirigiendo la discusión a temas que no son relevantes, entregando información imprecisa o imponiendo temáticas y dejando de lado otras para afectar la integridad de las mujeres, así como la de los pueblos indígena. En este sentido, reconocen ampliamente que la desinformación es un problema para ellas. Reconocen además la necesidad de acceder a mayor capacitación, especialmente en los poblados del interior del norte de Chile, en los que el acceso a este tipo de información es prácticamente nulo.

> En la entrevista (a un cargo de consejería en el Estado) —y no quiero mentir que tengo mucho miedo—yo me sentí maltratada, porque una de las personas me dijo «y qué vas a hacer tú, de región, de una comuna rural a sentarte con gente que salió del Saint George». Yo no sabía qué contestar, pero salí de esa entrevista muy mal.
>
> **Relatado en el grupo de discusión**

El racismo es una cuestión todavía muy presente en sus vidas, el que ejemplifican en el acceso a la justicia. Por un lado, aún mantienen fresco en su memoria el caso de Gabriela Blas y a la jueza que calificó de "llamitos y ratones de molino" a imputados indígenas (UPI Chile, 2011).

Por otro lado, reconocen la brecha en el acceso a la justicia para personas que no hablan español apropiadamente, ejemplificando la situación en las dificultades que han tenido mujeres para acceder a traductores de Aymara en tribunales de justicia. También mencionan las dificultades para actuar como traductoras en estas instancias. Señalan que la ciudadanía las obliga a tener que decidir: "eres occidental o eres indígena", reforzando el estereotipo del indígena como alguien que vive en el pasado y restringiendo de manera artificial el propio desarrollo libre de su identidad a través de esta falsa dicotomía. Observamos las dificultades que han encontrado al utilizar protocolos indígenas, como la lengua o su traje tradicional, y la falta de apoyo y apertura al diálogo de la institucionalidad chilena. Recuérdese que en Chile la lengua oficial es exclusivamente el castellano, lo que tiene un efecto cascada de restricción del uso de la lengua en espacios oficiales o de diálogo.

Reconocen también que una fuente relevante de discriminación es la que proviene de los hombres. Relatan que los hombres no desean que la mujer indígena tome roles de dirigencia, insultándolas y menoscabándolas, por ejemplo, por su vestimenta. Frente a esto el resto de los hombres guarda silencio o minimiza insultos con palabras como "no importa, déjalo".

> *Los colegas siempre me quieren hundir, me dicen que yo soy poca cosa, que estoy mal vestida. Los demás se quedan callados.*
>
> **Relatado en el grupo de discusión**

En el caso de periodistas, constatan que por su rol de activistas indígenas sufren discriminación en el mercado laboral, al negárseles puestos de trabajo justamente por la notoriedad que han logrado.

Debido a los numerosos casos de amenazas, desapariciones forzadas y de supuestos suicidios de dirigentas indígenas, recomiendan expresar en cada momento, en cada reunión, que son felices, que no desean morir ni tienen depresión, como una forma de defensa frente a posibles ataques.

A pesar de esto, mencionan la suma relevancia que tiene el acceso de la mujer a cargos de dirigencia y de elección popular; el mismo hecho de participar en las elecciones aumenta su visibilidad, lo que a su vez les permite dar visibilidad a sus demandas y temas de interés.

El gran tema de la conversación, que apareció de forma recurrente durante todo el taller, es la identidad. Reconocen la labor de hombres en la promoción de la identidad indígena, como el "Carnaval [Internacional Andino con la Fuerza] del Sol", una festividad anual que se realiza en Arica donde se representan diversas danzas indígenas de Chile y el extranjero. De igual manera, reconocen el vital rol de la mujer en la promoción de la cultura e identidad indígena.

> A las niñas desde pequeñas hay que formarlas hay que educarlas para que tengan una voz.
>
> **Relatado en el grupo de discusión**

Reconocen la importancia de aumentar el alcance de actividades que cubran los contenidos de violencia digital y desinformación, y adoptar estrategias que les permitan dar seguimiento a las recomendaciones surgidas de esta reunión.

> Cuando tenemos esta mirada indigenista (en la promoción de derechos) las oportunidades (laborales) se te cortan.
>
> **Relatado en el grupo de discusión**

En este sentido, sus recomendaciones se dirigen a la educación, con especial énfasis en jóvenes y niñas. Como estrategia frente a la desinformación y especialmente a los ataques digitales, han debido cerrar sus cuentas de redes sociales o restringir el acceso de terceros a sus perfiles. Concuerdan en que se deben generar espacios de reflexión sobre estas temáticas, los que en la actualidad son prácticamente nulos. A su vez, recomiendan aumentar el uso de redes sociales, apoyando el contenido positivo que se genera, especialmente el que jóvenes están desarrollando en defensa y promoción de los derechos indígenas.

Otra estrategia es pensar y reflexionar dentro de la colectividad sobre las temáticas a hablar y no hablar, es decir, generar un resguardo comunitario que sea también una manifestación del apoyo del colectivo y la comunidad hacia las dirigentas mujeres, poniendo suma atención a las comunicaciones que surgen desde la dirigencia.

Reconocen que hay ataques que solo se dirigen a las mujeres, con el objeto de denigrarlas y dañar su imagen pública, cuestión que no les sucede a los hombres. En este sentido, recomiendan la creación y desarrollo de redes de apoyo que sean capaces de protegerlas como también de enfrentar los ataques y que les ayude a promover sus derechos. Lo anterior, con la intención de visibilizarlas y darles mayor autonomía y libertad, promoviendo así la participación política de la mujer. Entre las temáticas que les resultan relevantes son las de cambio climático, educación y promoción de la identidad, el patrimonio, el género y la inclusión, además de la desinformación y violencia contra la mujer en todas sus formas.

Resaltan la importancia de dar continuidad y seguimiento a actividades como la desarrollada, para poder llevar la palabra a más mujeres y que cuenten con mayores herramientas, asumiendo un rol de fiscalización frente a las comunicaciones para que no se tergiverse la información.

VII. RECOMENDACIONES

Conforme a la información recopilada, es necesario promover la participación de la mujer indígena en política y en la vida pública. Para esto, es importante alfabetizar digitalmente a la población, con especial énfasis en la población rural.

Reconocen que existe una falencia entre la población indígena en materias como la desinformación y la violencia de género en línea, al igual que sobre el uso de las redes sociales, por lo que se recomienda desarrollar actividades de educación. Además, plantean la necesidad de reforzar sus conocimientos en formación ciudadana, que les permita conocer la función de la institucionalidad estatal, especialmente de los cargos de representación popular.

- Se recomienda desarrollar acciones de apoyo conducentes a la creación de redes entre mujeres indígenas, que logren superar las distancias de un país como Chile, diversificando las voces.
- La promoción y defensa de mujeres que son modelo a seguir es una acción necesaria, que debe incluir una mayor visibilidad del liderazgo de la mujer indígena y una promoción de su participación, con especial énfasis en las jóvenes y la política.
- Se recomienda ampliar el alcance de toda medida implementada a los pueblos indígenas del sur austral y de Isla de Pascua, los que tienden a quedar excluidos debido a lo alejados o aislados que se encuentran.

VIII. CONCLUSIONES

La relación entre los pueblos indígenas y la nación chilena, Estado mediante, ha sido conflictiva y plagada de desinformación y mentiras. Frente a esta historia mal contada se han establecido un conjunto de prejuicios como el del indio flojo, borracho e ignorante, el que predomina especialmente entre los estratos más altos de la población (Merino, Pilleux, Quilaqueo, & San Martín, 2007) y que prevalece en, al menos, un cuarto de la población Chilena (Aymerich, Canales, & Vivanco, 2003). A este imaginario prejuiciado sobre el indígena se ha sumado la idea del terrorista.

Estos son ejemplos de desinformación contra los pueblos indígenas que se han propagado en Chile y constituyen el contexto en el que se ha ejercido violencia de género en línea y desinformación contra la mujer indígena. La desinformación y violencia contra la mujer adopta ribetes particulares en la intersección de diferentes identidades y clases sociales. Basta recordar el caso de Gabriela Blas, en el que se acusaba estereotipos de género y discriminación múltiple.

En este contexto, la desinformación es un problema sistemático para las mujeres indígenas, una forma de violencia que disminuye su participación y una herramienta de ataque y desprestigio político en el contexto de procesos electorales.

Este es un problema altamente complejo, en el que la intersección de etnicidad, la raza y el estrato económico son capaces de ampliar las brechas de género (Agostini, Brown, & Roman, 2010; Psacharopoulos & Patrinos, 1998). Comprendemos entonces la relevancia manifestada por las participantes de difundir información y educar sobre redes sociales, desinformación y violencia de género en línea, especialmente en zonas rurales, en donde se encuentran las comunidades. Sumado a lo anterior, el pertenecer a la tercera edad agudiza la brecha.

La violencia de género, observando lo recogido por ellas en los instrumentos cualitativo y cuantitativo, es un elemento estructural y diferenciado de la violencia étnica o racial. La coocurrencia de ambas variables agudiza el fenómeno de violencia de género en línea y probabiliza la violencia política física.

Persisten las ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sobre lo que es propio de los hombres y propio de las mujeres (Lamas, 2000, p. 2) en base a una organización social de relación entre los sexos (Scott, 2015) que asigna prácticas y sentidos tradicionales a las mujeres, limitando su participación política mediante un determinismo biológico que impone los roles que pueden asumir: lo público a los hombres y lo privado a la mujer.

Sin embargo, las mujeres indígenas que participaron del estudio reconocen que han sido capaces de innovar dentro de sus propias organizaciones y han adoptado roles de mayor notoriedad. Esta visibilidad favorece la construcción de "modelos a seguir", los que reconocen deben ser potenciados y promovidos, para fomentar la participación de la mujer, cuestión concordante con lo establecido en la literatura. La brecha de género en los pueblos indígenas existe, aunque las mujeres se han incorporado a diferentes ámbitos de la esfera pública.

Hemos constatado cómo la violencia contra la mujer se ha presentado a lo largo de toda su vida, tanto en los ámbitos públicos como privados, así como el racismo que han experimentado a través de su historia, en tanto pueblos. Frente a esta situación, las mujeres relevan la identidad como elemento diferenciador y unitario, que evoca valores propios y distintivos. La dualidad y paridad de la cosmovisión indígena — indican— es un factor protector de la participación de la mujer por derecho propio y como igual frente al hombre, que se debe hacer valer.

Común entre ellas es la estrategia y necesidad de crear redes de apoyo, reconociendo la importancia de extender estas redes. De la misma manera, destacan la idea de desarrollar medios de comunicación propios, que promuevan la visibilización de la mujer indígena, como también para apoyar el combate a la desinformación y la violencia de género en línea.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agostini, C. A., Brown, P. H., & Roman, A. (2010). Estimando Indigencia y Pobreza Indígena Regional con Datos Censales y Encuestas de Hogares. Cuadernos de economía, 47(Mayo), 125–150.

Aymerich, J., Canales, M., & Vivanco, M. (2003). Encuesta Tolerancia y no discriminación tercera medición. Santiago de Chile. Recuperado de http://www.libros.uchile.cl/240 Correa, M. (2021). La historia del despojo El origen de la propiedad particular en el territorio mapuche. Santiago, Chile: Pehuen CEIBO.

Foerster, R. (2018). ¿Pactos de sumisión o actos de rebelión? Una aproximación histórica y antropológica a los mapuches de la costa de Arauco, Chile. Santiago, Chile: Pehuén Editores.

Guevara, T. (1913). Las últimas familias i costumbres araucanas. Santiago, Chile: Barcelona. Llancaqueo, M ed. (2023) **Z**omo Wirin. Mujeres Mapuche que escriben en prensa 1935-1968. Veranada Ediciones.

Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. Cuicuilco, 7(18), 1–24. Loncon, E. (2023). *Azmapu*. Aportes de la filosofía Mapuche para el cuidado del Lof y la madre tierra. Ariel Chile.

Merino, M. E., Pilleux, M., Quilaqueo, D., & San Martín, B. (2007). Racismo discursivo en Chile. El caso Mapuche. En T. van Dijk (Ed.), Racismo y discurso en America Latina (pp. 137–180). Barcelona: Gedisa.

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (1998). Conclusión. En G. Psacharopoulos & H. A. Patrinos (Eds.), Las poblaciones indígenas y la pobreza en América Latina Estudio empírico (pp. 223–237). New York, USA: Banco Mundial.

Richards, P., & Gardner, J. A. (2013). Still Seeking Recognition: Mapuche Demands, State Violence, and Discrimination in Democratic Chile. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 8(3), 255–279.

Scott, J. W. (2015). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En Género: la construcción cultural de la diferencia sexual (pp. 265–302). Universidad Nacional Autónoma de México.

Tuhiwai, L.(2016). *A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas: A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas*. LOM ediciones.

UPI Chile. (2011). Ordenan investigación contra jueza que habría calificado de «llamitos y ratones de molino» a imputados. Recuperado 6 de diciembre de 2024, de El Mostrador website: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/03/corte-ordena-abrir-investigacion-contra-jueza-de-arica-que-trato-de-llamitos-a-imputados/

British Embassy
Santiago

Multitudes