COMPLEJOS RELIGIOSOS Y CEREMONIALES: RESCATE Y PROYECCIONES DE CULTURA, PODER Y AUTONOMÍA MAPUCHE HUILLICHE

*José Purralef Huilitraro

El presente trabajo se referirá a centros de tipo espiritual de la cultura mapuche huilliche (población mapuche del sur) que en el pasado remoto y algunos de un pasado más recientes han sido de fundamental importancia para desarrollar y proyectar la cultura, el poder y la autonomía de la cultura mapuche huilliche. Estos sitios en el pasado fueron de gran significación para generar y proyectar la cultura inmaterial y material.

En la actualidad numerosos sitios ceremoniales que se encuentran abandonados pero que se mantienen en la memoria de las personas más ancianas están siendo valorados y protegidos por la legislación vigente, entre estos tenemos sitios relacionados con leyendas, como es el caso del cerro Pichi Juan cerca de Ensenada, la laguna encantada de Ñapeco o Nafsko ubicada cerca de la ciudad de Fresia, el centro ceremonial del Abuelo Wentriao o Wenteyao en Pukatrihue, cementarios o Eltun, campos de Guillatun y más recientemente el Gen Kintuante, son lugares de gran significación espiritual con importantes connotaciones sociales, políticas y reivindicativas.

Estos sitios o lugares fueron (y deben seguir siendo) el núcleo desde donde se originaban, desarrollaban y difundían enseñanzas y principios tanto espirituales, culturales y políticos de la cultura mapuche huilliche. En consecuencia la idea no es tanto como menciona Ranciere en su texto ***"…no es una vocación de responder a las formas de dominación económica, estatal o ideológica"*** (Ranciere, 05: 2010), sino más bien como el mismo menciona más adelante y mencionaremos aquí que la idea de escribir sobre los sitios ceremoniales no está tanto conectado con la política o como una forma contestataria, sino más bien plantear la idea de cómo estos sitios generaron y reprodujeron arte, política, poder, autoridad y perfectamente lo pueden volver a producir de manera más autónoma, es decir, desde la propia cultura. De manera autónoma generando poder para dar mayor impulso a las reivindicaciones indígenas actualmente en marcha y que interpelan directamente al tipo de sociedad imperante pero que no es su fin último sino el propio desarrollo, un desarrollo basado más en elementos propios, en este caso los sitios ceremoniales esparcidos por distintas partes del territorio mapuche huilliche. Debemos agregar que este es un estudio preliminar y de ninguna manera definitivo.

Palabras Claves: sitios ceremoniales, cultura mapuche huilliche, cultura, poder, autonomía, territorio.

***Profesor de Historia, supervisor pedagógico del Mineduc y con estudios de doctorado en educación.

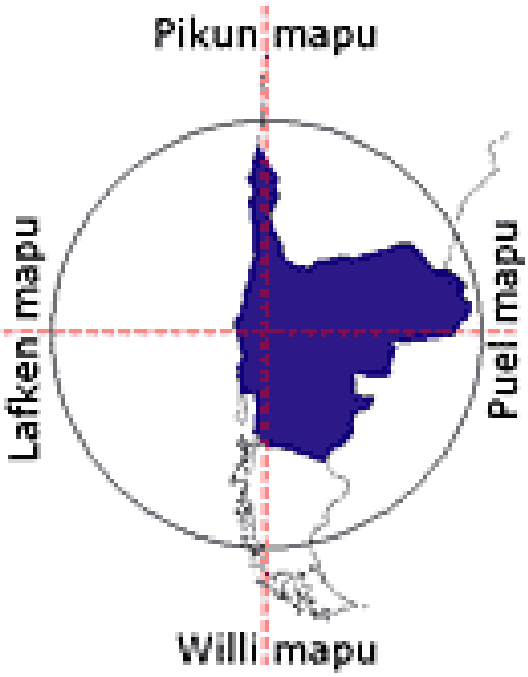
Antecedentes Previos

Los pueblos indígenas son pueblos que están inmersos en un sentido de espiritualidad. Así cada aspecto de la vida tanto individual como colectiva se desenvuelve en una serie mitos y ritos que determinan características de la cultura en general. Dado que estos pueblos han sido violentamente intervenidos en el desarrollo normal de su cultura, muchos de estos mitos y ritos son poco visibles y se practican en comunidades que han sido menos intervenidas y por otra parte permanecen en la memoria de las personas que encarnan el conocimiento más profundo de la cultura y que normalmente coincide con los más ancianos de las comunidades. Debido a que los ritos tienen ciertas particularidades y exigencias la participación está reservada casi exclusivamente a los miembros de las propias comunidades.

Los lugares ceremoniales se encuentran distribuidos en todo el Wallmapu o Territorio Ancestral Mapuche. Sin embargo nos centraremos específicamente en el territorio de los mapuches del sur, es decir, el Futawillimapu o Gran Territorio del Sur que corresponde al territorio habitado ancestralmente por los huilliche o Gente del Sur. En esta gran zona que actualmente corresponde a las regiones de Los Ríos, Los Lagos y parte de la Región de la Araucanía de la actual división político-administrativa del estado de Chile se encuentran estos sitios como ser Eltun, Guillatuwe, Menoco, sitios ceremoniales como el Gen Kintuante y el sitio del Abuelo Wentriao o Wenteyao que más adelante describiremos en mayor profundidad.

1.-El Epicentro Espiritual y Territorial Mapuche Huilliche

1.1.-EL Ordenamiento Espacial y el Territorio: El pueblo mapuche es el pueblo indígena de mayor relevancia en Chile, tanto por su población como por su rol en la historia tanto de Chile como de Argentina. Los distintos antecedentes arqueológicos, antropológicos e históricos indican que ha ocupado un amplio espacio en los actuales territorios de Argentina y Chile. En el lado chileno según evidencias arqueológicas (Quereo en La Ligua) y toponímicas (nombres de accidentes geográficos tales como ríos, cerros, volcanes, valles, lagos, etc.) habría ocupado un territorio desde La Ligua por el norte hasta Futaleufu (Gran Rio) en la zona de la actual Palena por el sur. Este territorio por el lado oeste de la cordillera de los Andes se le conoce como Gvlu Mapu y comprendería según estimaciones unas 30 millones de hectáreas. En el lado argentino ocupó amplias zonas comprendidas en las actuales provincias de Santa Cruz, Neuquén, La Pampa, Chubut y parte de la provincia de Buenos Aires. A esta amplia zona donde se ubica geográficamente el epicentro espiritual de la cultura mapuche se le llama Puel Mapu y comprende unas 90 millones de hectáreas. Obviamente los límites no eran fijos o claros, más bien eran tenues y estaban relacionados con el uso de la tierra, más que con lo que se conoce actualmente como soberanía.



Este gráfico nos muestra aproximadamente la ubicación del Wallmapuche o territorio ancestral mapuche.

Para graficar aún más este epicentro espiritual foco al parecer de la cultura mapuche citaremos a Elicura Chihuailaf: ***"…nuestros antepasados dicen que el primer Espíritu Mapuche vino desde el Azul. Pero no de cualquier azul sino del Azul del Oriente. Y como en nuestra tierra no había nada que pintara ese Azul como el expresado en el cielo profundo, intenso, dijeron que el Azul existe en el Oriente y en el espíritu y el corazón de cada uno de nosotros"*** (1999:32).

Como dice Álvaro Bello ***"El oriente, para los mapuches, no es solo un territorio o un espacio geográfico en términos concretos, también tiene significados por sobre la materialidad ecológica; es parte de lo que podríamos denominar un espacio o geografía ritual"*** (2011: 209). La antropóloga Ester Grebe describe el Puel o Este como un espacio que se caracteriza por ***"Buen viento, buen aire o brisa, buen tiempo, buen día, buen trabajo, buena cosecha, abundancia y salud"*** y en cuanto a elementos mágico-religiosos nos encontramos con ***"Dioses, espíritu benéficos, antepasados, rogativa a los dioses, ayuda divina, buena suerte"*** (1972: 8).

En el fondo el oriente o Puel Mapu ***"…es el último lugar de la tierra, el lugar donde esta termina. Esa imagen poderosa nos permite entender parte del significado del puelmapu dentro de la cosmovisión mapuche, pues el viaje al oriente puede ser concebido como un viaje cósmico a tierras y mundos extraños y lejanos solo alcanzables por un cierto tipo de sujetos, los nampûlkafes"*** (Bello, 2011: 210).

Es así como el oriente tiene en el pueblo mapuche manifestaciones concretas, todas y cada una ordenadoras de la vida en sociedad, tanto individual como colectiva. En este sentido por ejemplo todas las rucas o casas tienen sus puertas hacia el oriente, donde quiera que se encuentren; las rucas, independiente del material con la cual son

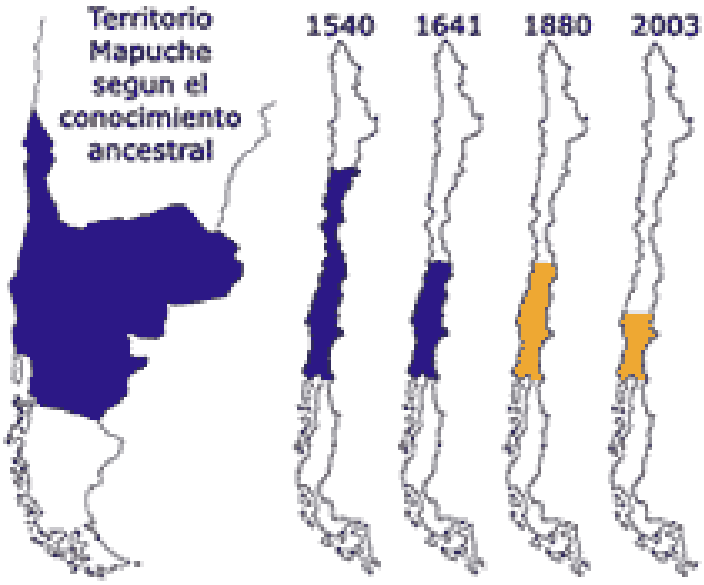
construidas, responden a ciertos principios en su construcción y en este sentido se pueden mencionar que deben ser circulares, con la orientación principal hacia el oriente y con el fogón en el centro. Esta predominancia del oriente como ordenador y centro de la infraestructura mapuche se extiende también a los aspectos ceremoniales tales como el campo del Guillatun el cual tiene el Rewe (Altar) principal elemento ubicado en el oriente del campo mismo. En el texto "Guía de Diseño Arquitectónico Mapuche…" leemos ***"La Orientación: Claramente está referida al Puel Mapu (oriente) al inicio del we antû (nuevo día)".*** (MOP, 2003:62). Lo mismo ocurre con el Eltun o cementerio mapuche, los cuales se encuentran ***"Emplazados en generalmente en colinas, próximos a la bóveda celeste, y facilitando la relación visual y espacial con el Puel Mapu, representa la nueva residencia del cuerpo, donde descansa conectado al alma en otro mundo".*** (Mop, 2003: 84). En el caso del Paliwe, se describe su orientación así: ***"El paliwe se emplaza en eje norte sur, al fondo de cada lado de la cancha se instalan rewe pequeños. Cuando el paliwe se superpone con el espacio del guillatuwe el rewe se ubica al lado poniente de la cancha, equidistante de los limites de fondo, orientado para subir enfrentando el Puel mapu"***. (MOP, 2003: 82). En el caso de la ruca de la machi que el igual que todas las rucas tiene su puerta hacia el oriente, pero en el caso particular ***"Los elementos que componen el sistema de la machi ñi ruka (casa de la machi) están ordenados de forma jerárquica, donde el eje estructurante oriente poniente, está definido a partir del emplazamiento del rewe, lugar purificado, orientado de tal para que la machi pueda pûram (ascender) mirando al Puel Mapu".*** (MOP, 2003: 70)

1.2.-El territorio Físico. En este espacio geográfico llamado Wallmapu el pueblo mapuche desarrolló su singular cultura. Procesos de largo alcance por no menos de 15.000 años se desarrollaron en este territorio dando como resultado una cosmovisión o visión de mundo, una lengua llamada Mapuchezugun (habla del hombre de la tierra), una cultura que coloca lo sagrado de los seres y las cosas como su centro, una organización social y política que incluye elementos propios de la democracia actual como es la consulta y la participación y una de cuyas expresiones concretas es la autoridad del lonko, la machi como guía espiritual y por supuesto numerosos y variados sitios y complejos ceremoniales dispersos por todo el Wallmapu.

Artificialmente en los últimos siglos los estados nacionales han dividido el territorio ancestral mapuche y estos han asumido una ciudadanía tanto chilena como argentina, sin embargo culturalmente siguen actuando como un solo grupo humano. Es así como a ambos lados de la Cordillera de los Andes, en lo que se conoce como el territorio ancestral mapuche o Wallmapuche, los lonkos siguen ejerciendo su autoridad y se relacionan de manera natural, lo que está arraigado en las raíces más profundas de la cultura y cuyas expresiones más recientes serían los grandes lonkos del siglos XIX, entre ellos tenemos algunos destacados y conocidos como: Sayweke y Kalfukura en el Puel Mapu y Mañil Wenu y Kilapang en el Gvlu Mapu entre muchos otros.

Sin embargo el brusco choque producido con la llegada de los europeos en el siglo XV comenzó un proceso que ha reducido de manera dramática el territorio conocido como Wallmapu o territorio ancestral mapuche y que se grafica a continuación. Esta gráfica nos muestra un amplio territorio donde los mapuches ejercieron plena

independencia tanto en los siglos anteriores a la invasión de los europeos en el siglo XV como en los tres siglos siguientes. La pérdida de territorio fue consustancial a la pérdida de elementos de la cultura material: ganado, joyas, cerámicas; y cultura inmaterial como la práctica normal de ciertos ritos que tenían que ver con la espiritualidad, la medicina, las artes (danzas y otras) la educación, la economía. Tampoco se pudo desarrollar de manera normal las instituciones que debían contener y dar cauce a procesos de tipo educativo, político, cultural o económico.



Evolución del territorio mapuche en el lado chileno desde la llegada de los europeos hasta la actualidad[1]

Claramente se puede ver en la secuencia de mapas la drástica disminución del territorio mapuche en los siglos posteriores a la llegada de los europeos. En la actualidad tanto en Chile como en Argentina las tierras que se encuentra en manos de comunidades mapuches se rigen por la legislación de ambos estados respectivamente, es decir, no hay un territorio mapuche independiente como si lo hubo hasta las primeras décadas cuando ambas repúblicas alcanzaron su independencia.

Como ya se mencionó esta pérdida de independencia y sus consecuencias concretas como la imposibilidad de las prácticas culturales, tales como la celebración del guillatún y otras generaron la descomposición y abandono de estas prácticas. Con lo anterior muchos lugares en que se realizaban estas prácticas fueron abandonados en su gran mayoría no por voluntad, sino más bien presionados y acosados de manera violenta por colonos chilenos y extranjeros. Una estrategia sutil y efectiva fue la utilizada por las distintas iglesias quienes incentivaban al abandono de las prácticas espirituales y su reemplazo derechamente por el catolicismo o el evangelismo, según sea el caso.

_____

1.-El territorio mapuche ha disminuido dramáticamente a tal punto que en la actualidad solo existen tierras de particulares mapuches o comunidades pero sometidas a la legislación tanto chilena como argentina.

Sin embargo frente a la emergencia del tema indígena, este es uno de los temas o áreas de la reivindicación que han surgido con fuerza, ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con distintos sitios ceremoniales en distintos partes del territorio ancestral o Wallmapuche, tanto en el actual territorio chileno como argentino.

2.- ¿Qué son los sitios ceremoniales?

Los sitios ceremoniales, muchos de los cuales son complejos, es decir, se encuentran más de uno en un mismo sitio son según el texto del Consejo de Monumentos Nacionales ***"…un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí, los que sustentan valores religiosos y espirituales, que dan sentido a la existencia de un pueblo, cultural y étnicamente diferenciado de otros pueblos, en cuya práctica se reflejan motivos que fortalecen la identidad y saberes particulares concernientes a las propias formas de observar y comprender el mundo de este pueblo, en nuestro particular, el mapuche"*** (Identificación de Complejos Religiosos y Ceremoniales Mapuche, CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, 2000: 7). Entonces el tema de la identidad relacionado con el rescate de la misma y el desarrollo posterior es un elemento de vital importancia que tiene su foco y fuerza en estos sitios. Múltiples pueden ser los procesos que pueden desarrollarse en torno del conocimiento, preservación e investigación en torno de los sitios ceremoniales, entre los cuales podemos mencionar el conocimiento histórico, el rescate de leyendas, rescate de tipo de comidas y vestimentas por mencionar solo algunos, para posteriormente comenzar un proceso de desarrollo con identidad.

Más adelante el texto del Consejo de Monumentos Nacionales señala que ***"También los centros ceremoniales instalados en los territorios son la representación compleja de una ideología que cruza el sistema religioso, social, político, y económico ataviado fuertemente a su identidad. Desde esta perspectiva los complejos religiosos y ceremoniales son un punto de ingreso para aproximarnos al conocimiento y comprensión de todo el esfuerzo humano realizado por generaciones sucesivas desde antaño hasta el presente"*** (Identificación de Complejos Religiosos y Ceremoniales Mapuche, CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, 2000: 14)

Un comentario que nos surge inmediatamente es que dado que muchos y quizás la mayoría de estos sitios no están en manos de las comunidades huilliches sino más bien en manos de particulares no indígenas, incluidos algunos organismos estatales, se puede decir que ha habido históricamente y lo sigue habiendo ***denegación de libertad de culto***[2]. El punto anterior no es menor y tampoco es desconocido y es abiertamente discriminatorio, incluso en la actualidad es ilegal, como cualquier otra área en que los indígenas han sido transgredidos en sus derechos. Si los católicos no estuvieran en posesión de sus iglesias y templos y otros que les desconocen sus derechos están en posesión de sus propiedades, claramente habría que concluir que no tienen libertad de culto y sus bienes han sido confiscados ilegalmente: pues bien, es eso lo que les ha ocurrido y están sufriendo las poblaciones indígenas, en este caso en la zona huilliche.

_____

2.-En pleno siglo XXI esto es inconcebible cuando el valor de la libertad de conciencia está plenamente establecido en la humanidad.

Como mencionaba personalmente hace algunos años, específicamente el año 1998 ***"Se puede decir que las agresiones físicas están muy bien documentadas; sin embargo, específicamente, las agresiones al alma de los pueblos parecen no importar mucho. En América, los pueblos indígenas perdieron casi todas sus autoridades o jefes políticos. Los invasores hicieron desaparecer reyes y familias reales completas; quisieron borrar la esencia, el motor que movía a las culturas y los individuos como los es la religión, la visión del mundo. Desde la perspectiva de los invasores todo lo sagrado de los indígenas, sus ceremonias, sus ritos, sus sacerdotes,…era bárbaro o satánico. Toda su fuerza cultural era tergiversada y lo sigue siendo"***. (Purralef, citado por Gates, 2002: 7) Aunque está declaración puede sentirse fuerte, sin embargo es la realidad, incluso en pleno siglo veinte muchos sacerdotes instaban a los mapuches a abandonar sus creencias y sumarse al catolicismo.

Estos sitios están rodeados de elementos mágico religioso y en torno de ellos se realizan actividades de los que Bengoa llama la ***"alta cultura mapuche"*** y agrega que ***"era en cierta manera la forma de transmisión de la 'alta cultura mapuche', 'el entrenamiento de un señor', como nos ha expresado gráficamente un buen conocedor de esta época"*** (Bengoa, 2000: 68). Generalmente este tipo de entrenamiento se realizaba con ritos iniciáticos que se realizaban en la gran mayoría de los casos en torno de sitios ceremoniales.

Con frecuencia a los sitios ceremoniales se les confunde con sitios arqueológicos, los cuales se puede decir que en muchos casos contuvieron ritos ceremoniales pero por el paso del tiempo están absolutamente inactivos o en la memoria colectiva o se realizan de manera poco frecuente y con ciertas tergiversaciones. Los restos materiales constituyeron los soportes de los ritos los cuales a su vez son el soporte de los mitos fundacionales de las culturas. Así, efectivamente leemos ***"Los sitios arqueológicos más antiguos de la provincia de Llanquihue se encuentran dispersos en diferentes lugares"*** (Los Antiguos Habitantes de la Provincia de Llanquihue, 2011: 8); esto nos da cuenta de la amplitud del espacio geográfico en que es posible todavía encontrar sitios ceremoniales mapuche huilliche, los cuales aunque la ley los protege, sin embargo, en la práctica muchos han sido destruidos o están en manos de particulares que no conocen su real significado. En este mismo texto se menciona ***"Esta variedad de sitios son estudiados en su conjunto por los arqueólogos, para ir construyendo una imagen más completa de los antiguos habitantes de cada zona. Por ello cada sitio arqueológico es importante, como las piezas de un rompecabezas"*** (Los Antiguos Habitantes de la Provincia de Llanquihue, 2011: 18) y, agrega, refiriéndose ahora a la dimensión intangible o superestructura del sistema de creencias de la población ancestral ***"Es importante considerar que gran parte de los aspectos más frágiles de la cultura, como las tradiciones orales(que son traspasadas de una generación a otra a través de la palabra), costumbres y ceremonias, así como elementos fácilmente degradables, como la cestería, no lograron resistir el tiempo. Para imaginárnoslos, solo contamos con los relatos escritos y elementos culturales actuales que pueden contener parte del significado o reflejar la importancia que tuvieron ciertos objetos o costumbres en el pasado"*** (Los Antiguos Habitantes de la Provincia de Llanquihue, 2011: 18). Claro está que son los propios huilliches quienes estudiaran estos sitios y ya

no lo verán desde una perspectiva antropológica o arqueológica sino más bien desde una óptica de tipo espiritual e ideológico que permitirá la reconstrucción de la historia, las tradiciones, las leyendas y su posterior recuperación para transformarse en legados para las futuras generaciones.

Los sitios ceremoniales de la cultura mapuche huilliche se podrían definir como aquellos lugares físicos o geográficos que reúnen ciertas características y constituyen complejos sagrados de uso colectivo. Muchos de estos sitios han sido reforestados por monocultivos por las empresas forestales y que han sido prácticamente destruidos; en el informe de la Consultora Rainforest Alliance del 20 de diciembre del 2012 se puede ahondar más cuando se dice ***"Áreas forestales de suma importancia para la identidad cultural tradicional de las comunidades (áreas de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa, identificada con ayuda de las comunidades locales)"*** (Rainforest Alliance, 2012: 10).

2.1.-Algunos tipos de sitios ceremoniales. Existen una variedad de estos sitios que responden a realidades de distinto tipo pero todos tienen que ver con el lugar físico en donde se realizan los ritos, los cuales se desprenden de los metarrelatos fundacionales de la cultura mapuche huilliche; tales ritos como la adoración al Ser Supremo, los ritos de sanación, ritos mortuorios, ritos de extracción de la medicina (hierbas), ritos de las distintas etapas del individuo tienen sus lugares físicos correspondientes; también existen espacios sagrados cargados de contenidos místicos y ceremoniales relacionados con la preparación para la guerra o lugares de entierro de personajes importantes como aparentemente son los kuel estudiados ampliamente por Tom Dillehay en la zona de la Araucanía, específicamente en Lumaco y Puren.

Ya mencionábamos anteriormente estos sitios, quisiéramos ahora describirlos para tener mayor certeza e información respecto de su contenido, entre estos tenemos:

a) Guillatuwe.-Es el lugar donde se realiza el guillatun, ceremonia principal en la cultura mapuche. Tiene una orientación espacial oriente poniente. En el centro de este lugar se ubica el "Rewe" que puede ser un tótem de madera, un árbol frutal u otro árbol como un laurel o canelo. En torno del rewe se pueden colocar algunos elementos simbólicos, tales como alimentos u objetos simbólicos para la comunidad. El guillatuwe debe estar emplazado en un lugar cerca de una vertiente y no debe dársele otro uso que no sea para la ceremonia del guillatun, es decir, el terreno debe protegerse de otras actividades. Generalmente el guillatuwe tiene una ubicación geográfica estratégica dentro de los límites de la comunidad.
b) El Eltun.-Es el cementerio de la comunidad, donde descansan los muertos. La ceremonia del eluwun que es la forma como la comunidad despide a sus muertos se hace de acuerdo a principios territoriales. La forma de hacer los entierros es con la posición de la cabeza hacia el mar (oeste) y los pies hacia la salida del sol.
c) Paliwe.-Es el lugar en donde se practica el deporte del palin. Este también es un sitio que escoge la comunidad y generalmente cuando se realizan encuentros de palin tenían un fin más bien de encuentro festivo y no competitivo. Eran

encuentros entre comunidades. Generalmente era el lonko de la comunidad anfitriona quien invitaba a la otra comunidad

d) Menoco.-Son lugares pantanosos de zonas bajas, formando pequeñas lagunas. Son lugares húmedos donde crecen muchas plantas y hierbas de distinto tipo en sus orillas y las cuales se usan para la curación de distintas enfermedades.
e) Trayenko.-Son lugares donde existen caídas de agua, es decir, saltos de agua y que en muchas ocasiones se usan como sitios ceremoniales y por lo tanto son sagrados.
f) Xeng Xeng.-Esta referido a ciertos cerros y tienen relación con la leyenda o mito fundacional mapuche del Xeng Xeng.

3.-Valores religiosos y espirituales de los sitios o complejos ceremoniales huilliches:

Los sitios o complejos religiosos y ceremoniales son ***"…un conjuntos de elementos que se interrelacionan entre sí, los que sustentan valores religiosos y espirituales, que dan sentido a la existencia de un pueblo, cultural y étnicamente diferenciado de otros pueblos, en cuya práctica, se reflejan motivos que fortalecen la identidad y saberes particulares concernientes a las propias formas de observar y comprender el mundo de este pueblo, en nuestro particular, el mapuche"*** (Identificación de Complejos Religiosos y Ceremoniales Mapuche, CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, 2000: 7)[3]. De acuerdo a este texto y más allá del mismo, estos sitios en sí contienen valores de alta importancia para los pueblos indígenas, en el caso particular para el pueblo huilliche; podríamos decir que de alguna manera son la expresión material de ese núcleo sagrado que contiene aquellos elementos que dan origen o generen y regeneran la vitalidad de las culturas.

3.1.-La memoria

"Los distintos espacios que denominamos "complejos religiosos y ceremoniales mapuche", son el resultado de la observación e interpretación que se realiza sobre el mundo por parte de un pueblo originario" (Identificación de Complejos Religiosos y Ceremoniales Mapuche, CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, 2000: 14). La significación que los huilliche han dado a su entorno surge, entonces, de las distintas interpretaciones de las actividades en torno a estos espacios, actividades que no son simples sino que responden a ritos cargados de significados que se vienen practicando desde tiempos inmemoriales. Al ser las culturas indígenas casi todas con incipientes desarrollos en el tema de la escritura, la memoria jugó un papel crucial y de esa manera se desarrollo técnicas y métodos memorísticos con tal perfección que muchas culturas con legitimidad y entre ellas la cultura huilliche han desarrollado el ***"arte de la comunicación oral"***[4]. Los distintos sitios ceremoniales diseminados en el territorio del futawillimapu son fuentes de memoria que pronto comenzaran a dar datos, conocimientos y argumentos para el desarrollo de la cultura mapuche huilliche.

_____

3.-El texto citado no tiene año de publicación, en consecuencia suponemos que es el año 2000.

4.-El destacado es nuestro y está referido a la habilidad y método de memorizar, es decir, retener y proyectar datos, hechos y leyendas a través del tiempo.

3.2.-Períodos de asentamiento

Los distintos sitios ceremoniales atestiguan el desarrollo de una forma de vida que está íntimamente conectada con el medio ambiente local. Así ***"…ayuda a observar los ciclos agrícolas y permiten comprender el desarrollo de un modo cultural que traspasa largos períodos de tiempo trasvasijando sucesivamente de generación tras generación el conocimiento adquirido, potenciando la identidad de un pueblo".*** (Identificación de Complejos Religiosos y Ceremoniales Mapuche, CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, 2000: 14). Muchos sitios ceremoniales han sido elementos fundamentales en determinar favorablemente procesos reivindicativos como es el caso de la comunidad Huemal Curin III; comunidad que al participar del proceso ***"de validación de los sitios ubicados en el predio El Paraíso"*** (Catastro de sitios de Significación Cultural Mapuche Dentro y en el Entorno al Patrimonio de Forestal Mininco, INCOPADE, Desarrollo y Participación Integrada: 8)

3.3.-Relectura de la cultura indígena

Por lo general los sitios ceremoniales están cargados de significados y en la mayoría de los casos se relacionan ***"…con el objetivo de trascender, y alimentar la memoria colectiva de pertenencia, concatenado un sentido común en el tiempo, siendo la significación una marca en el repaso histórico comunitario lo que atestigua períodos considerables de asentamiento en áreas territoriales donde se han desarrollado modos de vida y culturas que perviven hasta nuestros días"*** ((Identificación de Complejos Religiosos y Ceremoniales Mapuche, CONADI, Ministerio de Desarrollo Social, 2000: 14). Estos sitios permitirán con el tiempo avanzar en la reconstrucción de las culturas, en especial, en este caso de la cultura huilliche. De acuerdo a las nuevas generaciones de huilliche serán estos que con nuevos elementos tendrán una relectura de su propia identidad.

4.-Centros de poder y desarrollo de la identidad: Posibles tensiones

Los sitios ceremoniales son centros de poder para el desarrollo de la identidad por excelencia y en consecuencia permiten y permitieron en el pasado una clara autonomía. Los ritos iniciáticos como el de la machi se recrea de manera permanente en torno de sitios tales como un trayenco o cascada; el menoco, un lugar pantanoso del cual se extraen las hierbas medicinales generaban las condiciones para conocer y elaborar las medicinas requeridas y solo podían acercarse a estos lugares quienes conocían la ***"alta cultura mapuche"***[5].

5.-Estaría relacionado con conocimientos de la cosmovisión mapuche, es decir, los mitos y ritos y su esencia, lo que conocían solo los iniciados o personas ancianas.

Hoy podemos decir, como lo menciona Ranciere, refiriéndose a la ***"estatua de la que nos habla Winckelmann o Schiller ha sido la figura de un dios…"*** y agrega más adelante y ahora relacionarlo con los sitios sagrados mapuche huilliche ***"…el elemento de un culto religioso y cívico, pero ya no lo es. Ya no ilustra ninguna fe ni significa ninguna grandeza social. Ya no produce ninguna corrección de las costumbres ni movilización de los cuerpos"*** (Ranciere, 2008: 60). Esta declaración de Ranciere, hecha en otro contexto pero aplicable a la situación huilliche, aparentemente echaría por tierra el valor que tendrían estos sitios por sí solo, pero los encargados de darles significados o resignificarlos serían o serán los propios descendientes de este pueblo en hacerlo. Los mapuches en su lucha por las reivindicaciones territoriales, autonomía política, reafirmación de la identidad cultural recurrirán con toda seguridad a elementos intangibles que se manifiestan materialmente en estos sitios para darles la potencia necesaria a sus demandas. Y de nuevo como dice Ranciere ***"Pues para los dominados la cuestión no ha sido nunca tomar conciencia de los mecanismos de la dominación, sino hacerse un cuerpo consagrado a otra cosa que no sea la dominación"***, (Ranciere, 2008: 64). Entonces los huilliches tendrán que aprender mucho más y descubrir las potencialidades en los sitios ceremoniales y extraer de allí pensamientos, argumentos y nuevas visiones y conectarlos con el mundo, tal como lo hiciera Lautaro en el pasado para avanzar en autonomía y poder.

Nuestros antepasados fueron forzados violentamente en muchos casos, quizás la mayoría de las veces, otras y al parecer en tiempo más reciente por la pobreza que sufrían a salir de sus territorios ancestrales y en consecuencia tuvieron que abandonar en muchos casos la práctica cotidiana de sus creencias de manera abierta. Recuerdo, personalmente cuando vivíamos en los distintos fundos (grandes haciendas propiedad de alemanes) como la práctica de costumbres tradicionales en materia de salud, educación, o juegos lo realizábamos de manera encubierta y sin embargo esta situación nos permitía, como lo dice Ranciere ***"Creyéndose en casa, mientras no ha terminado la habitación que está entarimado, aprecia la disposición del lugar; si la ventana da a un jardín o domina un horizonte pintoresco, por un momento detiene sus brazos y planea mentalmente hacia la espaciosa perspectiva para gozar de ella mejor que los poseedores de las habitaciones vecina"*** (Ranciere, 2008: 63). Efectivamente, nosotros gozábamos en tierra ajena, practicábamos de la mejor manera posible nuestras costumbres y sobre todo nuestra madre nos transmitía a través de la mejor arma que tenía y tienen las culturas ancestrales: la ***memoria***, los ritos y mitos que no podíamos hacerlo abiertamente. Así, aprendimos que existía el mito del Treng Treng que es fundacional en la cultura mapuche, el mito del abuelo Wentriao, las Lagunas Encantadas, el Paswe, el Tihna y el Wenush y otros. No podíamos ir a los sitios ceremoniales porque la situación social y económica no lo permitía, pero sabíamos donde estaban y que representaban. Confinados como estábamos en los fundos, unos cuantos kilómetros, eran unos obstáculos demasiado difíciles de sortear y en consecuencia solo la memoria permitió conservar en el recuerdo estos sitios de gran significación.

5.-El reconocimiento de los sitios ceremoniales en la legislación nacional e internacional

Muchos de estos sitios no están en manos de los huilliches y se supone que al ser conocidos y reclamados por lo que son, provocaran indudablemente ***tensiones.*** Será con seguridad reclamos basados ya no tanto en la memoria sino en la legislación vigente pues existen los instrumentos jurídicos, especialmente la legislación internacional, como es por ejemplo, el Convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Este dice en su Artículo 14 lo siguiente: ***"1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia…"*** (Convenio OIT, 2009: 43). A su vez la Ley Indígena 19.253 declara, reforzando la cita anterior en su artículo 7 que: ***"El Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público"*** y agrega ***"El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena"*** (Ley Indígena 19.253, 2009: 10). Claramente a los indígenas huilliches el Estado les otorga derechos y les garantiza poder rescatar y desarrollar su propia espiritualidad lo que tiene con los sitios espirituales dispersos en el ancestral territorio mapuche huilliche, es decir, con las actividades tradicionales mencionadas en el Convenio de la OIT una tarea de gran significación en los años por venir. Muchas comunidades ya han comenzado de manera incipiente pero significativa y en muchos casos conflictivos o negociados esta misión de recuperar espacios de sitios ceremoniales.

Un proceso interesante es el de la comunidad Huemal Curin III que desde hace algunos años ha establecido un proceso de negociación con la empresa Forestal Mininco para recuperar tanto parte de su territorio como también algunos de sus sitios sagrados ceremoniales. Esta comunidad ha recuperado así parte de su patrimonio cultural.

Para el caso de esta comunidad el estudio Validación de Sitios de Significación Cultural referido a la comunidad Huemal Curin III se menciona como antecedentes generales, lo siguiente "***Los sitios identificados en la indagación practicada en el predio El Paraíso, hacen referencia a lugares compartidos espacial y recientemente en el tiempo por la comunidad Huemal Curin III, y que en este Informe aludiremos – basados en la conceptualización local- como sitios: "Nguillatuwe", "Menoko", "Trayen", "Puebla de Pedro Curin" y "El temo" (Palihue-La Vega), los cuales en el pasado reciente estuvieron probablemente asociados a otros sitios similares situados en el entorno de la comunidad y el sector Pidenco, ya sea en el cordón cordillerano o valles interiores de este, sitios que eventualmente y tras una indagación detenida podrían asociarse como parte integral de un complejo patrimonial y ceremonial local"*** (Catastro de sitios de Significación Cultural Mapuche Dentro y en el Entorno al Patrimonio de Forestal Mininco, INCOPADE, Desarrollo y Participación Integrada: 6).

Además se han dado casos concretos en donde aplicándose el Convenio 169 de la OIT, la sentencia final es favorable al reclamo hecho por comunidades o autoridades tradicionales, como por ejemplo el caso de la sentencia del Cerro Colo Colo por la Corte de Concepción. Dicha sentencia rol 289-2010, aplicó el Convenio 169 y acoge recurso de protección presentado por la comunidad mapuche Chilcoco en contra de la Municipalidad de Arauco, por intervención inconsulta del cerro Colo Colo, un lugar sagrado mapuche. Indudablemente hay pocos casos en este sentido todavía dado que este instrumento legal, es decir, el Convenio 169 recién entro en vigencia en nuestro país el año 2009.

Foto Periódico Mapuexpress.-Vista parcial cerro Colo Colo, 22 agosto 2010

6.-Algunos Sitios Ceremoniales en la zona mapuche huilliche

En la actualidad existen numerosos sitios ceremoniales en la zona huilliche. Algunos en plena vigencia y que se usan de manera sistemática en donde periódicamente se realizan actividades de tipo espirituales y convocan a numerosas comunidades tradicionales e individuos y que se encuentran bajo jurisdicción de grupos o comunidades; mientras que otros se encuentran en terrenos de particulares no indígenas y aún otros, como en el caso del cerro Pichi Juan o el lugar donde se realizó el gullatun en Pichi Maule que solo son reconocidos o recordados por la memoria histórica. A continuación expondremos algunos casos:

6.1.-El Sitio ceremonial del Abuelo Wentriao: Este sitio ceremonial se encuentra en la costa del Océano Pacifico. Es un roquerío, como lo muestra las fotos siguientes al cual acuden en la actualidad en épocas predeterminadas personas de origen huilliche provenientes de distintas zonas para rogativas y también para dejar ofrendas, especialmente algunos productos alimenticios tradicionales. Este sitio, en la actualidad es uno de los más conocidos de la región. El abuelo Wentriao es invocado en los momentos cuando llueve mucho y además iba acompañado de truenos muy fuertes,

mi madre veíamos nosotros cuando niños, tiraba trigo o harina al fuego e invocaba en tse zugun al Abuelito Huentriao. Ella nos contaba así: ***"Una casa que tiene mesones ajuera y eso cuando truena mucho hay que quemarle harina, trigo, entonces se le dice…Es kutuñe pu abuelito es kutuñe, sírvase abuelito, es kutuñe abuelito Wentreao, es kutuñe pu pvfvlan, es kutuñe..pvfvlan, es el trueno...sirvase…y cuando le hace todo eso uno entonces se aleja, se aleja… hay que hablarle así, así entienden ellos".***

Nosotros como familia en muchas ocasiones y especialmente cuando éramos niños nos quedábamos tranquilos porque sentíamos que los truenos se calmaban.

Según la tradición siempre se debe llevar y dejar ofrendas en el lugar donde dicen habita el abuelo Wenxiao. Respecto de esto los relatos nos dice María Huilitraro que: "***Si. Lleva de toda cosa de comer y ahí dicen que lo van a ver entonces, ahí dicen que tiene un mesón muy bonito, una mesa entonces esas cosas de comer lo deja ahí y ellos se van a otra parte a estar y cuando vuelven ya están las bolsas vacía, todo el orden ahí donde lo dejan".***

Siguiendo con su relato la misma entrevistada María Huilitraro refiriéndose al pasado terrenal del Abuelo Wentriao ***"…porque sacaba las cosas del mar a buscar pa su familia y dicen que ahí se fue encantando, por ahí se comprometió con una sirena y eso lo…con esa sirena se fue…ese y dicen que lo vieron porque ese dejó familia aquí en la Tierra ajuera, entonces sus hijos lo buscaban, lo buscaban entonces cuando en veces lo vían dicen que tenía el cuero en su cabeza en las rodillas buscándole piojos…Asi dicen que ellos, yo no sé cómo sería, así contaban ellos…Entonces cuando veía sus hijos dicen que se tiraba de cabecita al mar quedaba hirviendo el agua".***

Foto Propia.-La casa del Abuelo Wentriao.- Este roquerío alberga el lugar donde se supone habita este personaje de la mitología o sistema de creencias huilliche y que actualmente es visitado masivamente.

Este sitio se encuentra ubicado en la localidad de Pucatrihue en la zona costera cerca de la ciudad de Osorno en pleno océano Pacifico. Es una zona de gran afluencia turística y en muchas ocasiones las ceremonias que realizan las comunidades huilliches, sin ser actividades turísticas sino más bien espirituales, son vistas como espectáculos para turistas.

Actualmente este sitio goza de protección por los mismos vecinos de Pucatrihue y además tiene una protección natural debido a que el roquerío se encuentra a unos 50 metros de la costa misma y frecuentemente el mar se encuentra agitado por lo tanto en numerosas ocasiones es necesario postergar las visitas.

Numerosos relatos de las personas más antiguas de la zona dan forma a la permanencia indeleble en el tiempo del relato del Abuelo Wentriao o Wenteyao como se conoce en la región.

Foto Propia.-Otra vista del lugar donde habita El Abuelo Wentriao

6.2.-La Laguna de Ñapeco: Escuchar hablar a mi madre de lagunas encantadas (una de las tantas madres que le hablaron de estos sitios a sus hijos) para nosotros era fantástico, era mágico. Nos decía que los lagos y las lagunas cercanas como la de Ñapeco por ejemplo eran pueblos que habían desaparecido debido a la presencia de los españoles. Pero la presencia de los hombres huilliche allí seguía intacta; incluso nos decía que se podía escuchar a las personas que se habían encantado junto a sus pueblos; para poder escuchar como ellos trabajaban era necesario tener cierta disposición, es decir, ser muy respetuoso y estar atento, y solo a ciertas horas, especialmente en las madrugadas, solo entonces podía sentirse cuando conversaban y enyugaban sus bueyes, los sonidos de las cadenas cuando trabajaban la madera. Se escuchaba el canto de las aves. Ella decía: ***"…Que se escucha que en este lago Ñapeco cuando todo esté lago era contaminado de pitrantal, ahí se decían se oía trabajar con bueyes, con cadenas, todo eso se oía cantar gallo, se oía en ese lago, eso decía la gente pero ahora esta descubierto todo dicen que no se oye, no se oye nada, como nadie pone atención"***[6]

6.-Básicamente se está refiriendo a la pérdida de sentido espiritual de las personas huilliche que han olvidado sus creencias.

Los lagos y lagunas, entonces tenían para nosotros y para los pueblos indígenas en general, connotaciones sobrenaturales y que había y hay que respetar mucho. Están dotados de espíritu, que en la cultura mapuche huilliche se llaman ***GEN*[7]*.***

En una entrevista reciente (2013) realizada a Teresa Purralef nos permite ahondar en más detalles respecto de este sitio, la laguna "La Ortiga" o Ñapeco. Ella dice: ***"En las noches escuchaban cantar el gallo….gente que trabajaba con bueyes…dicen que veían también cosas, ropa colgada de repente a la orilla…pero no todas las personas veían…algunos nomás…era una laguna grande….pero era todo pantano, nadie podía acercarse".*** Esto significaba que en esta laguna había un Gen o Dueño a quien en tiempos, incluso recientes, se le reverenciaba y se le pedía permiso para cualquier actividad que se quisiera hacer en la laguna.

Laguna de Ñapeco.-Esta foto muestra una vista parcial de la laguna de Ñapeco que alberga relatos de la cultura oral huilliche.

7.-Gen, literalmente significa dueño y está referido a aquellas fuerzas o espíritus que rigen o cuidan los espacios y elementos considerados sagrados.

Especialmente este sitio está en la memoria de la mayoría de los descendientes huilliches y sin embargo se encuentra en manos particulares quienes afortunadamente no han intervenido mayormente el sitio. En sus alrededores se puede apreciar extensos pitrantales que mantienen una rica biodiversidad local.

Actualmente la laguna de Ñapeco, forma parte de un complejo superpuesto de elementos huilliches y cristiano católico. Allí se encuentra uno de los cementerios más antiguos creados por los alemanes, se encuentra una de las primeras iglesias, junto a una gruta distante unos 500 metros de la iglesia. Hasta hace unos años allí existió también una de las primeras escuelas.

En una entrevista reciente don Humberto Comigual nos cuenta varios detalles respecto de la vida en la localidad. Específicamente de la escuela nos dice ***"…y de la Esperanza ahí se educó, los mismos alemanes que educaron la hija de un vaquero que tenía Bustamante y esa la dejaron de profesora, y esa quedó en el fundo La Esperanza".*** Cuenta él que ***"... su profesora era Sara Paredes"*** (Entrevista realizada el 29/12/13). Seguramente esta fue la persona que formaron los alemanes del sector como profesora.

Foto propia.-Vista parcial del cementerio de Ñapeco el cual está ubicado hacia el norte de la iglesia del sector y a unos 150 metros.

Allí también se encuentra una hermosa iglesia construida posiblemente en la década de 1920, con materiales nativos, especialmente alerce en las paredes, ventanales y con seguridad el techo, dado que actualmente el techo es de zinc. De nuevo don Humberto Comigual nos ilustra de este lugar y sobre todo de la iglesia y las misas que allí se realizaban, nos dice al respecto: ***"…lo que era antes, antes eh, los curas hablaban más en latin como le llamaban…"*** y agrega ***"…entonces ahí, ahí ya uno escuchaba no más po' y no sabiai…"*** y luego continúa ***"…todo era en latín, no entendíamos la misa, después a los años llegó un curita Molina…y ese, ahí se arregló…"***. La misa entonces fue entendida por los lugareños. Don Humberto Comigual sigue contando ***"…castellano todo, hacía misiones, le gustaba jugar mucho con los niños, en las escuelas los llevaba, los invitaba. Y ahí hacíamos la Primera Comunión en este mes de noviembre…".***

El Sr. Humberto Comigual según nos contó nació en la localidad de Collihuinco, que se encuentra en lo que fue el Departamento de Río Negro, Provincia de Osorno, desde allí se trasladó a Ñapeco siendo aún un niño de unos 5 años. En ese tiempo vivía con sus padres y hermanos en medio de la montaña desde donde asistía a la escuela de Ñapeco, él dice***. "era montaña, lo llevaron a cuidar un banco de aserradero, ahí estuvimos, yo de allá venía a la escuela a Ñapeco, de esa trayectoria, de arriba bajaba toda la mañana".*** Desde allí demoraba más o menos una hora en llegar al colegio, describiendo de esta manera la travesía diaria ***"…de Febrero de 1928, y después nos salimos de ahí nosotros, salió mi padre al parecer mucho yo tenía 5 años, fuimos a Ñapeco, mi padre se fue como herrero en un herrería, llevo a una herrería que tenía, esa la llevó, entonces ahí estuvo trabajando, al lado del patrón estuvo 3 años, a los 3 años más o menos lo cambiaron arriba a una parte lejos pero por el mismo patrón, era montaña, lo llevaron a cuidar un banco de aserradero, ahí estuvimos, yo de allá venía a la escuela a Ñapeco, de esa trayectoria, de arriba bajaba toda la mañana".*** y sigue abundando en detalles ***"…casi una hora, casi una hora, claro que no tanto no sería porque uno cuando chico es más, casi nunca anda al tranco, anda corriendo, claro, y de ahí nos juntábamos con unos chicos que venían de La Ortiga, otro fundo vecino ahí, ahí venían los Águila, Allapanes, Reyes, todos esos íbamos a la escuela y un Rauque que ese venía de más lejos, ese andaba como, ese creo que salía de noche de su casa pa' estar a las 9 en Ñapeco"*** (Entrevista 24 de agosto del 2013).

Foto propia.-Vista desde el camino principal de la localidad. Esta iglesia construida posiblemente en la década del 20 del siglo pasado al parecer se mantiene con los mismos materiales de madera nativa, entre ellas tejuelas de alerce. Allí se realizaban las misas originalmente en latín.

Ñapeco era una especie de complejo urbano pues allí se encontraba una iglesia, el cementerio, la gruta de la Virgen de Lourdes y una escuela. Nuevamente don Humberto Comigual nos ilustra con sus conversaciones cuando dice ***"la escuela donde estábamos nosotros al lado de la iglesia más o menos estaba a 400 metros".*** El mismo nos cuenta que curso allí sus primeros estudios, dice al respecto: ***"…si hasta preparatoria, mi padre ya no tuvo más plata pa' haber salido a estudiar afuera…"*** (Entrevista realizada el 26 de octubre del 2013).

Al momento de visitar el lugar el día 02 de febrero del 2014 nos informaron los vecinos que solo unos años existía la escuela y que había sufrido un incendio la cual estaba como una casa bodega para almacenar productos del campo o para guardar herramientas. Lamentablemente hasta el momento no es posible encontrar fotos de dicha escuela, una de las primeras de la comuna de Fresia.

Esta escuela se encontraba más cercana de la gruta que de la iglesia a decir del relato del Sr. Humberto Comigual, quien fue uno de sus alumnos.

Foto propia.-Pequeña gruta ubicada a unos 100 metros del camino vecinal. Las procesiones a la Virgen de Lourdes se realizaban desde la iglesia a esta gruta el 11 de febrero de cada año.

6.3.-El Cerro Pichi Juan: De este lugar se dice: ***"fue así, que apareció entre ellos un Machi viejo, que nadie supo quién era ni de dónde venía, y que pidiendo permiso para hablar dijo: "Para llegar al cráter es necesario que sacrifiquéis a la virgen más hermosa de la tribu. Debéis arrancar el corazón y colocarlo en la punta del cerro Pichi Juan, tapado con una rama de canelo. Veréis entonces que vendrá un pájaro desde el cielo, se llevará el corazón y después elevando el vuelo lo dejará caer en el cráter del Peripillán"*** Así hablo el viejo sabio y, sin que nadie se diera cuenta de ello, desapareció tan misteriosamente como había llegado. Se cuenta este relato en la Leyenda de Licarayen ampliamente conocida en la zona.

Este lugar o cerro está en manos de particulares no huilliches y es ampliamente conocido por los turistas que visitan por miles cada año la zona de Puerto Varas y sus alrededores, especialmente el famoso salto del Petrohue. Incluso los guías turísticos deben conocer y hablar sobre la Leyenda de Licarayen que desde la mitología huilliche dio lugar al surgimiento de los lagos Llanquihue, Todos los Santos y Chapo, además de los volcanes Calbuco y Osorno. Claramente, entonces, el cerro Pichi Juan es un sitio de significación espiritual.

Cerro Pichi Juan.-En la cima de este cerro habría sido colocado el corazón de la doncella y desde allí llevado por un cóndor al cráter del volcán Osorno. Este cerro se encuentra en el camino entre Puerto Varas y Ensenada una zona turística por excelencia.

Este sitio se encuentra en manos de particulares no huilliche, aunque mantiene su vegetación nativa, sin embargo en su cima se aprecia una torre posiblemente de una empresa de telecomunicaciones que afecta no solamente por sus radiaciones eléctricas al cerro sino que es completamente ajena y contraria al significado mitológico que contiene el lugar.

6.4.-Guillatuwe de Pichi Maule.-Recuerdos bastante difusos de conversaciones que escuchábamos siendo niños en las décadas del ’60 del siglo pasado por mis padres del último guillatún que se había realizado en Tegualda. No se hablaba de un lugar preciso ni de cómo se realizaba el guillatún solo comentaban que se había realizado en esta localidad y que había sido un acontecimiento importante. Estas conversaciones las escuchábamos en el lugar denominado la Rinconada distante unos 50 kilómetros de allí, distancia bastante difícil de superar en aquella época por la falta de caminos y la exuberancia de los bosques nativos. Así, mi interés por saber de este acontecimiento y sobre todo del lugar permaneció por mucho tiempo sin mayores inquietudes y solo se incremento en los últimos años cuando en un viaje en bicicleta desde Fresia posiblemente en el año 2008 llegue hasta la casa de Marco Caipillan miembro de la

comunidad huilliche de Pichi Maule y hoy un muy buen amigo. Posteriormente visité la comunidad con mi familia el año 2013 específicamente los días 10 y 11 de julio y conocí entonces a otros integrantes de la comunidad de Pichi Maule, entre ellos a Egon Poveda a quien pregunté en varias ocasiones acerca del lugar donde está el Guillatuwe. Egon respondió mis inquietudes pero faltaba conocer el lugar y tomar algunas fotos. Así, entre la intención de tomar las fotos y el hecho mismo pasaron varios años.

El día que finalmente decidí ir a ver el lugar era un día relativamente nublado, pero agradable en cuanto a la temperatura. No era un día caluroso. Viajamos desde Fresia con otros acompañantes, entre ellos mi hijo y unos sobrinos, en bus hasta Pichi Maule para llegar a la casa de Egon. Nos recibió en su casa y luego de un agradable café con pan y mermeladas caseras nos marchamos al lugar del guillatuwe.

En este sector actualmente se ha constituido formalmente la comunidad mapuche huilliche de Pichi Maule a unos 5 kilómetros de la localidad de Tegualda. Este antiguo Guillatuwe se encuentra cercano a la comunidad y de alguna manera sus integrantes están bastante familiarizados con las historias que se cuentan de este último guillatun. Personalmente y junto a mi hijo y sobrinos, acompañados por mi amigo Egon Poveda de esta comunidad, el día miércoles 11 de febrero del año 2015 visitamos el lugar, distante de la casa de él unos 30 minutos. Atravesamos una pequeña quebrada, parte del fundo del Sr. Hernán Newmann y pequeños bosques hasta llegar al lugar. Allí Egon nos indicó, apenas tuvo a la vista el inmenso y añoso laurel: ***"Ese es el lugar, allí según mi tía y mi mamá se realizó el guillatun".***

Foto propia.-Tomada el 11 de febrero del 2015. Se observa en primer plano el añoso laurel que posiblemente sirvió como rewe en el último gullatun que se realizó en este lugar.

Como ya se mencionó y según las historias contadas por muchas personas ancianas de Tegualda y los alrededores, incluido Fresia, en la zona se realizó el último Guillatun posiblemente a finales de la década del 40 y comienzos del 50 del siglo pasado. En muchas ocasiones mis padres nos comentaban de este guillatún y al decir de ellos había despertado gran curiosidad en los alrededores y por lo mismo hubo una gran concurrencia, incluso muchos alemanes asistieron posiblemente por curiosidad, decían. No hay al parecer registros escritos ni fotográficos de este evento. Solamente la memoria, especialmente de las personas huilliche más ancianas conservan con nitidez este acontecimiento, quienes han transmitido a los más jóvenes este hecho de gran significación para la cultura huilliche. Sin embargo y aportando más detalles y desde una condición más cercana Maribella Vidal nos dice que "***Mi padre me hablaba del guillatuwe que se realizaba en las tierras de mi abuela, Rosario Guaitiao Huanque, hija de Froctuoso Guaitiao y Asunción Huanque, y de otros que se realizaban en San Juan de la Costa y a los que ellos asistían"***. Maribella continúa "***Mi bisabuela venía del sector de Manquemapu y era originaria de Caleta Cóndor. No sé si hubieron con anterioridad otras familias que realizaban guillatunes, pero de los que recodaba mi papá, lo hacía mi bisabuela, después que ella murió comenzaron a***

ir a buscar machi a San Juan de la Costa. El último se habría realizado en 1939".[8]

Foto propia.-Vista panorámica del lugar donde se realizó el último guillatun en Pichi Maule

Al acércanos al laurel nos dimos cuenta que este árbol es bastante longevo, está cubierto de matorrales y no hay indicios que se hubiera realizado la ceremonia del guillatun allí, pero la memoria de los ancianos huilliche está bien entrenada y recuerda con detalles el evento. En su escrito Maribella dice ***"Esos laureles fueron plantados con ese fin y no debían botarse"***, es decir, fueron plantados con el exclusivo propósito para realizar el gullatun**.** Cercano al lugar donde se encuentra el laurel quedan árboles frutales de la arboleda de los Vidal Weitiao, dueños del terreno donde se realizó la ceremonia del guillatun y que es conocido como Fundo La Greda; cada uno de estos árboles, entre ellos manzanos, peros, ciruelos, guindos y cerezos, aún siguen generosamente dando frutos; en la parte alta y hacia el oeste se encuentran aún los cimientos de la casa en la cual vivió este matrimonio, no son visibles a cualquiera, pero son viejos maderos de pellin y pueden resistir aún varias décadas pues este es uno de los árboles más resistentes a la humedad.

_____

8.-Texto escrito de Maribella Vidal, agosto 6 del 2015.

Foto propia.-Vista parcial de lo que queda de la arboleda del matrimonio Vidal Weitiao. Dicha arboleda queda a unos 150 metros del lugar del antiguo guillatuwe.

Justamente la importancia que tiene este lugar esta dado por el hecho que este fue donde se realizó el último Guillatun en lo que en la actualidad es la comuna de Fresia. A este guillatuwe donde se realizaron, no sabemos cuántos guillatunes, sin embargo, por datos aportados por Egón Poveda, una de de las maestras de ceremonia que dirigían en un principio el guillatun era Margarita Wueitiao, posteriormente le siguió su hermana Rosario por algunos años. Finalmente, el último guillatun, según cuentan los lugareños fue dirigido por Juan Piniao y quien posiblemente era machi o genpin, es decir, alguien que conocía muy bien la cultura y sobre todo el cómo se deberían hacer los guillatun. Como ya se mencionó a esta ceremonia llegaron muchos participantes posiblemente de localidades tales como Huempeleo, Repil, Tegualda, Hueyusca, Pichi Maule, y muchos sectores del occidente de Fresia

Actualmente estos terrenos pertenecen a la sucesión Vidal Weitaio, cuenta con bastante vegetación nativa, tiene lomajes suaves y cerca a unos pocos kilómetros pasa el río Maule que actualmente divide o es el límite de las provincias de Osorno y Llanquihue.

Quisiéramos destacar la importancia de este lugar donde se emplazó el guillatuwe y donde se realizó el último guillatun de la zona. Creemos que a las comunidades cercanas y especialmente a la comunidad de Pichi Maule y los descendientes de la familia de Rosario Wueitiao y Leandro Vidal tienen una gran responsabilidad y tarea la cual consiste en recuperar y dignificar el lugar y avanzar en el proceso de recuperación y realización de la ceremonia del guillatun, paso de trascendental importancia en el proceso de revitalización cultural del pueblo huilliche.

A modo de conclusión

Todos estos sitios y estos relatos pueden y deben provocar no solo una resignificación de la cultura sino más bien el rescate y proyección de la memoria para desarrollar la identidad y con ello altos grados de poder y autonomía en los huilliches lo que indudablemente creara tensiones y no solo desde lo teórico o de las ideas sino más bien desde la perspectiva de las reivindicaciones sociales, políticas y culturales del pueblo huilliche.

En este trabajo excluimos la situación del Gen Kintuante, un sitio ceremonial actualmente en disputa entre comunidades huilliches y empresas particulares, específicamente eléctricas, estos últimos, los dueños legales; sin embargo las comunidades huilliches alegan en su favor derechos ancestrales, los cuales como ya hemos visto, se encuentran amparados tanto por la legislación nacional como internacional. Esta lucha entre comunidades y empresarios se encuentra en las cortes e incluso algunos miembros de las comunidades, entre ellas autoridades ancestrales, han permanecido encarcelados por esta situación.

Distinta es la situación de los yacimientos arqueológicos de Monte Verde cerca de Puerto Montt y Pilauco en Osorno, que aunque ya son patrimonio de la humanidad, sin embargo las comunidades huilliches se encuentran en la posición ventajosa al reclamar pertenencia en un futuro cercano por tener directa relación con sus antepasados. Ambos sitios se encuentran en manos particulares, y en el primer caso los "propietarios de Monte Verde, como lo son la familia Barría y el ex Senador Carlos Kuschel" (www.fundaciónmonteverde.cl), son los dueños de los terrenos. Estos sitios por ser de mucha antigüedad están en manos de instituciones académicas en su gestión y administración, aún así y entendiendo que el pueblo mapuche huilliche no tiene las capacidades en la actualidad para hacerse cargo de estos sitios de significancia mundial, si deberían ser consultados sobre manejos y cambios en gestión y administración para pasar en los años venideros completamente a manos del pueblo ancestral en su administración y gestión.

Obviamente este no es un estudio definitivo y solo es un intento primario por sistematizar los valores y sitios en donde se desarrollaron y practicaron las creencias ancestrales y se generaron sistemas de creencias.

BIBLIOGRAFIA

1.-Bengoa, José, 2000, "Historia del Pueblo Mapuche: Siglos XIX y XX", Editorial LOM, Santiago.

2.-Catastro de sitios ceremoniales de significación cultural mapuche dentro y en el entorno al patrimonio de forestal mininco, INFORME: "Validación de Sitios de Significación Cultural Nguillatuwe, Menoko, Trayenco, Rucawe y "El Temo" En el predio El Paraiso, Sector Loncoche, área Cautín, Comuna de Loncoche – Región de la Araucanía", Consultores Asociados INCOPADE.

3.-Convenio Nº 169, sobre "Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago, CONADI, 2009, Santiago.

4.-Consejo de Monumentos Nacionales, "Identificación de Complejos Religiosos y Ceremoniales Mapuche, Regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos", Ministerio de Educación, (Sin año ni lugar de publicación).

5.-Ley Indígena 19.253. Oficina de Asuntos Indígenas de Santiago, CONADI, 2009, Santiago.

6.-Rainforest Alliance, “Informe de Evaluación de Certificación del Manejo Forestal de: Forestal Mininco S.A. en Los Ángeles, Chile”, 2012.

7.-Ranciere, Jacques, “El Espectador Emancipado” Editorial Manantial, Buenos Aires, 2010. (PDF).

8.- www.fundaciónmonteverde.cl

9.-www.mapuexpress.net

ENTREVISTAS

1.-Entrevista realizada a Teresa Purralef Silva (85 años) el 03 de noviembre de 2013.*

2.-Entrevista sin publicar a María Huilitraro Comigual, realizada en 1997 (fallecida en 1998 a los 80 años). *

3.-Entrevista Humberto Comigual Huenulef entrevista realizada el 24 de agosto de 2013 y segunda entrevista realizada el 26 de octubre 2015 ambas realizadas en la localidad de Trovolhue. En esa fecha el Sr. Comigual tenía 85 años

*Entrevistas realizadas sin publicar actualmente digitalizadas.