

MUSEO KUYFI MAPUCHE MOGÑEM: *UNA PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL A ESCALA HUMANA*

Ramírez, Stepfanie

Fundación Manfred Max-Neef

Henríquez Zúñiga, Christian

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad Católica del Maule

Pilquimán Vera, Marisela

Académica - Universidad Austral de Chile, Instituto de Turismo

submissão: 28/06/2021 | aprovação: 10/01/2022

RESUMO

A partir de la re-significación de un museo local, la articulación entre naturaleza, ser humano y tecnología propuesta por el Desarrollo a Escala Humana y la gestión integrada y participativa del turismo de base comunitaria se propone reflexionar en torno a una experiencia emergente de revitalización biocultural inserta dentro del Programa de Turismo de Base Comunitaria Los Ríos. Así, desde un enfoque cualitativo de investigación complementado con herramientas de la Investigación Acción Participante, se identifican distintos elementos de interés biocultural mapuche entre los territorios de Challupen hasta Liquiñe en la comuna de Panguipulli (Región de Los Ríos) al Sur de Chile, los cuales se articulan en una red, a escala de la vida, que visibiliza la complejidad de los contextos territoriales, integrados indistintamente, tanto por la diversidad biótica y abiótica, como por la diversidad de la riqueza cultural y organizacional.

Palavras-chave: Museo; Biocultural; Revitalización; Desarrollo a escala humana; Mapuche.

KUYFI MAPUCHE MOGÑEM MUSEUM: A PROPOSAL FOR THE REVITALIZATION OF BIOCULTURAL HERITAGE ON A HUMAN SCALE

ABSTRACT

From the re-significance of a local museum, the articulation between nature, human beings and technology proposed by the Human Scale Development and the integrated and participatory management of community-based tourism, it is proposed to reflect on an emerging biocultural revitalization experience, inserted within the Los Ríos Community-Based Tourism Program. Thus, from a qualitative research approach complemented with Participant Action Research tools, different elements of Mapuche biocultural interest are identified between the territories of Challupen to Liquiñe in the commune of Panguipulli (Los Ríos Region) in southern Chile - which are articulated in a network, on a life scale, that makes visible the complexity of territorial contexts, integrated indistinctly, both by biotic and abiotic diversity, as well as by the diversity of cultural and organizational wealth.

Keywords: Museum, biocultural, revitalization, Human Scale Development, Mapuche.

MUSEU KUYFI MAPUCHE MOGÑEM: UMA PROPOSTA PARA A REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO BIOCULTURAL À ESCALA HUMANA

RESUMEN

A partir da ressignificação de um museu local, da articulação entre natureza, seres humanos e tecnologia proposta pelo Desenvolvimento em Escala Humana e a gestão integrada e participativa do turismo de base comunitária, propõe-se refletir sobre uma experiência emergente de revitalização, inserido no Programa de Turismo Comunitário de Los Ríos. Assim, a partir de uma abordagem de pesquisa qualitativa complementada com ferramentas de Pesquisa-Ação Participante, identificam-se diferentes elementos de interesse biocultural mapuche entre os territórios de Challupen e Liquiñe na comunidade de Panguipulli (Região de Los Ríos) no sul do Chile, que se articulam em rede, numa escala de vida, que torna visível a complexidade dos contextos territoriais, integrados indistintamente, tanto pela diversidade biótica e abiótica, como pela diversidade da riqueza cultural e organizacional.

Palabras-clave: Museu, biocultural, revitalização, desenvolvimento em escala humana, Mapuche.

“Aquí se resguarda la memoria colectiva de un pueblo milenario, un pueblo que sabe de la naturaleza, que habla con los espíritus, los defiende y los respeta. Se cuentan historias que sucedieron, que fueron traspasadas oralmente, soñadas, o vividas. Pero, ¿Por qué siempre nuestros relatos son tratados como mitología?

Cecilia Rayen Caniuman Ancalef

1. INTRODUCCIÓN

El rol tradicional de los museos en el pasado estuvo ligado a formas depositarias, vinculadas a la preservación y visión del mundo de las clases aristocráticas al amparo del colonialismo, en lo político, y del evolucionismo cultural, en lo científico (Van Geert 2016). Sin embargo, hoy, los museos, así como las museologías emergentes presentan enfoques y categorías que son oportunas de revisar tomando en consideración reflexiones y prácticas de memoria para responder a la necesidad de transformaciones en todos los ámbitos de la vida (Flórez 2007; Walsh 2007).

Es así como nace la nueva museología, movimiento teórico, político y filosófico interdisciplinario enfocado en difundir el papel social de los museos a través de la renovación de las tradicionales dimensiones de inmueble, público y colección en territorio, comunidad y patrimonio (Declaración de Quebec 1984; Fúquene, Blanco & Weil 2019) tomando en cuenta nuevas formas de investigar, conservar y exhibir el patrimonio tangible e intangible.

Como se propone en este trabajo, dicho movimiento puede encontrar sustento y correlaciones con la teoría del Desarrollo a Escala Humana (DEH a partir de ahora) (Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn 1993) y el axioma biocultural (Toledo y Barrera 2008) para responder al desafío de revitalizar la imaginación museal a través de procesos participativos que pongan en el centro el reconocimiento de prácticas “otras” y den un giro epistemológico a las lógicas de dominio que acompañan a las prácticas museográficas (Zapata 2018; Castro & Grosfoguel 2007; Quijano 1992).

En este sentido, en el marco del Programa de Turismo de Base Comunitaria Los Ríos (en adelante TBC Los Ríos), experiencia de incubación territorial de largo plazo, inspirada en el DEH (Max-Neef et al. 1993), la economía Solidaria (Singer 1999) y la ecosocioeconomía (Sampaio 2010); se presenta, reinterpreta y re-significa el caso de un museo local, ubicado en Liquiñe, pueblo cordillerano en el sur de Chile.

Las reflexiones que giran en torno al rol que adquiere el museo local y la posibilidad que éste representa para la revitalización del patrimonio se inserta en un contexto donde converge una gran diversidad natural y cultural – mapuche y no mapuche-; en conjunción con planes de vida, prácticas tradicionales y no tradicionales, así como procesos de despojo, usurpación y mercantilización

que ponen en riesgo los centros de diversidad biocultural (Escobar 2011; Toledo & Bassols 2008; Guerrero 2004).

Optando por una estrategia metodológica que combina un enfoque cualitativo con herramientas de la investigación acción participante, en primer lugar, se re-significa el rol del museo tradicional a partir de la percepción de las y los interlocutores clave integrantes de comunidades mapuche que participan en el programa TBC Los Ríos. En segundo lugar, mediante cartografía participativa, se identifican elementos de interés biocultural, considerando el sentido de unidad que significa a varios territorios donde se integran naturaleza, ser humano y fuerzas cósmicas de forma indistinta, en oposición a las propuestas dicotómicas que definen al ser humano como especie “con cultura” frente al resto de especies “sin cultura” (Fernández 2008). Por último, inspirada en la propuesta de “redes a escala humana” definidas como aquellas conformadas por personas conscientes de su propio desarrollo (Fernández & Henríquez 2018), se presenta una propuesta para la conformación de una red comunitaria destinada a la revitalización de la memoria y el patrimonio biocultural mapuche mediante la declaración de principios que ponen en el centro la ancestralidad y los modos de ser que definen las interdependencias del presente.

1.1 NECESIDADES HUMANAS, NATURALEZA Y DESARROLLO

Hablar de desarrollo implica, por un lado, hablar del ser humano en general, es decir, considerar las relaciones que éste establece consigo mismo, con los demás y la naturaleza. Y, por otro lado, hablar de desarrollo nos traslada al ámbito de discursos e intenciones concretas que dependen de intereses y aspiraciones colectivas (sean grupos de personas o instituciones históricamente posicionadas) (Skewes 2000).

En esta reflexión, en 1986 surge la propuesta del “Desarrollo a Escala Humana” como un llamado para “quitar los anteojos crematísticos, abandonar el ansia de modernización uniformizadora, pensar en los valores de uso y apreciar la diversidad” (Max-Neef et al. 1993: 10) en medio de un contexto en el que se cuestiona la centralidad de una economía basada en el crecer indefinidamente sin tomar en cuenta los límites planetarios, la acumulación de la riqueza y la acentuada inequidad sustentada en estructuras de poder y dominación.

Basada en la centralidad de la vida y en priorizar las acciones locales, dicha teoría se construye a partir de la definición de tres pilares fundamentales. Estos son:

- i. Significar las necesidades humanas como universales y finitas a diferencia de los satisfactores o formas de satisfacerlas, que pueden ser muchas y variadas.

- ii. Transformar las estructuras desde una necesaria transdisciplinariedad y de abajo hacia arriba, a partir de una profundización democrática directa y participativa que estimule y fortalezca las capacidades de las personas dando lugar a niveles crecientes de autodependencia pensados en distintos niveles de articulación: de lo personal con lo social, de lo micro con lo macro y de la planificación con la autonomía.
- iii. Reconocer la relación orgánica entre ser humano, naturaleza y tecnología basada en los múltiples valores de los ecosistemas y las fuerzas creadoras que tienden hacia desarrollo, complejización, auto-organización y regeneración de la vida (Skewes 2019; Bookchin 1999, Morin 1974; Oyarzún 1973).

Poner en práctica estas premisas supone un desafío de creatividad que será necesario adaptar a las necesidades que se expresen localmente, a los tiempos de inmersión en los propios contextos locales, así como estimular la colectivización de sensibilidades que posibiliten la comprensión de las complejidades que dan origen a la identidad de los territorios.

1.2. PATRIMONIO, MEMORIA Y AXIOMA BIOCULTURAL

En la medida que se avanza en la comprensión de la escala de interacciones se amplía la complejización de relaciones humanas y ecológicas cuya interpretación requiere considerar, por un lado, epistemologías holísticas y transhumanas (Ingold 2012). Y por otro, reconocer las memorias, conocimientos ancestrales y procesos dinámicos

desde donde emanan sistemas de creencias, constructos culturales y prácticas otras basadas en la satisfacción de las necesidades humanas de acuerdo a los límites biosféricos (Max-Neef et al. 1996).

De acuerdo con lo anterior, de la integración del campo cultural y el eco-biológico de la mano de movimientos ecosociales y de pueblos originarios, surge la idea de lo “biocultural” concebido como constructo político de resistencia (Luque et al. 2018) frente a la devastación de los centros de diversidad biológica y cultural, donde se concentran paisajes, hábitats, especies, genomas y lenguas alrededor del mundo (Toledo & Bassols 2008).

En relación a esto último, la “nueva museología”, movimiento en continua transformación, converge con el axioma biocultural, al hallar en los conocimientos ancestrales y discursos ambientales la inspiración necesaria para problematizar las dimensiones patrimonio, territorio y comunidad desde el ámbito científico transdisciplinario.

Desde este punto de vista, se concibe el patrimonio como un proceso dinámico de atribuciones de valores, funciones y significados (Unesco 2014) resultado de prácticas colectivas de reapropiación y reinención legítima frente a procesos coloniales y de despojo que amenazan el resguardo y cuidado de comunidades y territorios (Boege 2018). Los territorios como

espacios de identidad y de historia (Vergara 2011), cuya consistencia fundamental es ser un sistema de significaciones e interpretaciones de realidades dinámicas que surgen del encuentro entre un proyecto de vida en común y la memoria biocultural, que es genética, lingüística y cognitiva (Toledo & Bassols 2008). Y la comunidad, como un tejido de relaciones de interdependencia y ecodependencia, asumiendo que como personas dependemos física y emocionalmente del tiempo que otras nos dan y que inherentemente vivimos sujetas a los límites de la tierra (Shiva, Mies & Herrero 2019).

2. METODOLOGÍA

2.1. ANTECEDENTES DEL TERRITORIO

La experiencia presentada se desarrolla al sureste de la pendiente occidental de la cordillera de los Andes, en la comuna de Panguipulli (Región de Los Ríos) en Chile. Parte de esta comuna forma parte de la Reserva de la Biósfera de Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes, declarada por la Unesco en 2007. Su paisaje se caracteriza por la presencia de bosque nativo, volcanes, glaciares y una amplia red de ríos y lagos, tales como el lago Calafquén, lago Panguipulli, lago Pirihueico y lago Neltume, condiciones que sostienen una importante diversidad ecosistémica;

combinada con distintas manifestaciones culturales del pueblo Mapuche.

Según resultados del Censo 2017¹, del total de la población estimada en 34.539 el 42,95% se autoreconoce como perteneciente al pueblo Mapuche. En cuanto a las actividades económicas, giran principalmente en torno a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, así como extracción, construcción y fabricación de productos de madera. Además, en los territorios que conforman el sector de Coñaripe a Liquiñe, se desarrollan actividades como apicultura, artesanía en madera nativa y telar mapuche (Pladeco 2013-2017).

A su vez, el valor paisajístico que agregan naturaleza, playas y termas confiere una elevada capacidad de atracción turística durante todo el año que resulta en amenaza y oportunidad al mismo tiempo. En términos cuantitativos, según datos del “Informe Estadístico Sietelagos Panguipulli” (Panguipulli 2019), durante los meses de enero y febrero de 2019 en Coñaripe, a 4.561 habitantes locales (Censo 2017) se suma aproximadamente 29.311 visitantes en una superficie de 412 km², lo que se traduce en que hay 6,5 veces más de población. En paralelo, con respecto a Liquiñe, a 2.632 habitantes locales (Censo 2017), se suma aproximadamente 4.824 visitantes en una superficie de 506,1 km². Estos datos, como señalan Pilquimán,

1 <http://resultados.censo2017.cl/Region?R=R14>.

rol de los museos en el presente mediante una experiencia vivenciada concreta.

Según el enfoque y naturaleza de la información, es de tipo cualitativa pues busca diseñar métodos abiertos que hagan justicia a la complejidad de la realidad en estudio, la cual se aborda por medio de datos primarios y desde la perspectiva del “giro decolonial” (Zapata 2018), haciendo visibles conocimientos otros y formas de producción otras, a la hora de pensar y proponer alternativas (Palma & Fernández 2019).

Como estrategia de investigación se considera el estudio de caso impregnado de la filosofía de la Investigación Acción Participante (IAP). Desde este enfoque investigativo se consideran las narraciones limitadas local, temporal y situacionalmente, dado el rápido cambio social y la diversidad resultante de los mundos vitales (Arias 2012; Flick 2007). Y se acoge la IAP porque tiene como principio básico el involucramiento directo de la población local en el diseño, recolección de datos y en el desarrollo de la investigación (Gadgil 2000; Seixas 2005).

Dado el nivel de alcance que se espera con la investigación se dice es propositiva, puesto que se espera servirá como antecedente para las comunidades de cara a futuras intervenciones que tengan que ver con procesos de revitalización de la memoria biocultural, por lo que este documento será una “vuelta de mano” y quedará al servicio

y libertad para ser modificado o adecuado a las necesidades territoriales.

La recopilación de la información se estructuró con base a tres fases: preactiva, interactiva y postactiva (Pérez 1994) considerando la importancia de su adaptación a un contexto en permanente cambio. De esta manera, la fase preactiva coincide con la formulación de la pregunta tomando en cuenta la necesidad manifiesta y los fundamentos epistemológicos que envuelven el caso, la recopilación de información de la que se dispone y estudios previos, así como el establecimiento de criterios para seleccionar el contexto en el que se desarrollará el estudio. En segundo lugar, la fase interactiva, corresponde con el contacto directo con el territorio, aplicando técnicas de recopilación de información como notas de campo, entrevistas y talleres. En total fueron realizadas cinco entrevistas semiestructuradas grupales a 11 interlocutore(a)s clave, 2 talleres de cartografía participativa y 2 actividades para revitalizar el museo, esto es, adecuar el espacio e inventariar el resguardo de 49 objetos; sumado a los encuentros previos donde fueron utilizadas las notas de campo por su carácter menos invasivo.

Por último, en la fase postactiva, se confeccionó una matriz de categorías de acuerdo a los objetivos de la propia investigación, con el fin de recopilar, ordenar y analizar la información

obtenida y validarla en función del marco teórico y el encuentro con académicas/os relacionadas/os con el área de la museología.

3. RESULTADOS

Los resultados de la investigación se presentan en torno a dimensiones prácticas y teóricas que responden a cada uno de los objetivos de la

investigación para decantar en la revitalización del patrimonio biocultural Mapuche dentro del Programa TBC - Los Ríos, a partir de la articulación de un museo local con elementos de interés biocultural identificados participativamente en el territorio tal y como se presenta a continuación en tabla 1.

Tabla 1 – Matriz de categorías de acuerdo a los objetivos de la investigación. Fuente: elaboración propia.

Objetivo General		
Revitalizar el patrimonio biocultural mapuche a partir de la articulación de un museo local con elementos de interés biocultural identificados por las comunidades originarias que participan en el programa TBC-Los Ríos.		
Objetivos específicos	Dimensiones prácticas	Dimensiones teóricas
Re-significar el rol del museo tradicional tomando en cuenta la percepción de los integrantes de comunidades mapuche que participan en el programa TBC-Los Ríos.	Relación con los museos Imagen tradicional Re-significación Conceptualización	• Patrimonio • Memoria Cognitiva • Necesidades humanas fundamentales.
Identificar, con integrantes de esas comunidades, elementos de interés biocultural en parte de los territorios que comprende dicho programa.	Elementos de interés biocultural	• Territorio • Memoria biológica (genética) • Relación naturaleza, ser humano y tecnología
Crear una propuesta integrada de red a escala humana para la revitalización del patrimonio mapuche a partir de la articulación de dichos elementos de interés biocultural con un museo local.	Revitalización Defensa del territorio Organizaciones Articulación con otros espacios (escuela, tbc..)	• Comunidad • Memoria lingüística. • Autodependencia

3.1. PATRIMONIO Y MEMORIA COGNITIVA PARA RESIGNIFICAR EL MUSEO

a) Crítica al rol tradicional de los museos desde la perspectiva de las comunidades locales

Desde la perspectiva de los/las interlocutores/as clave que participaron en este proceso, los museos son instituciones que representan una historia de dominio, saqueo y despojo de los vestigios arqueológicos y de la memoria local en desmedro de las sensibilidades y prácticas colectivas que configuran los sistemas de creencias de las diversas culturas. Como señala A.C (conversación personal, junio 2019): “Dentro de nuestro pueblo, siempre las cosas se tuvieron, pero con un propósito, no para que estén en una bodega o estén en manos de otras personas”.

Esta imagen de museos tradicionales relacionados con el momento histórico de colonización surge de los museos visitados por los(as) interlocutoras(es) clave, tales como el museo de Temuco, del Cerro Ñielol (también en Temuco), el museo de Villarrica, el Museo de Valdivia, Museo de Niebla, el Museo Huilo huilo y el Museo de Valparaíso (sin especificar cuál). De estas visitas N.M (conversación personal, junio 2019) señala: “Cuando fui al museo de Temuco igual me pasó algo raro porque había muchas joyas, y a mí siempre me han llamado la atención las joyas. Pero a la misma vez, yo decía: no, pues estas joyas

tienen que estar con su descendencia. ¿Por qué estar acá en un museo, por qué desenterrarlas y traerlas enseguida para acá, si eso pertenece a una familia?” complementado por lo que señala A.M Conversación personal, junio 2019): “Ver una joya bajo reja, o un vidrio en este caso, uno puede mirarlo, puede observarlo, uno puede aprender, puede sacar ideas, pero a través de eso te viene también la parte sentimental, que uno va y dice: ¿de quién sería?, ¿a quién se lo habrán quitado?, ¿de dónde lo habrán sacado?, ¿de qué manera se habrá obtenido esta prenda para tenerla en exhibición?” (conversación personal, junio 2019).

Luego la percepción negativa acerca de los museos es asociada con lo que éstos representan para las comunidades considerando, además, escenarios y dinámicas actuales que agudizan los problemas de los territorios. Estos son: invasión turística e intervencionismo a gran escala, plantas de tratamiento de agua, presión inmobiliaria, acumulación de basura, drogadicción, industria forestal, evangelización, la pérdida de los mayores del territorio cuya muerte se asocia con la pérdida de conocimiento, así como la emigración de jóvenes que al volver regresan con un pensamiento urbano desarraigado de las prácticas tradicionales propias de los territorios.

Es por ello que, para actualizar la museología tradicional, se requiere de la participación para

incorporar guiones museológicos que visibilicen el origen de dichos objetos, cómo se consiguieron y si existió o no el consentimiento para su exhibición, con el objetivo de manifestar la necesidad de no encapsular a su pueblo en un pasado estático, pues en la concepción mapuche *Kuyfi* es la memoria dinámica mapuche dada por las formas antiguas que inspiran y guían las formas de habitar el presente.

A esto último se suma la reivindicación de derecho a la reparación de imágenes denigradas y al reconocimiento de lo que significa la exhibición de hallazgos con atribuciones espirituales, dado que acorde CC (conversación personal junio 2019) en relación con estos hallazgos “se irrumpen los

viajes”, tomando en cuenta la trascendencia que tiene la muerte para el pueblo mapuche y por AM (conversación personal junio 2019): “con los museos se rompen los ciclos de las cosas”.

Por otro lado, con respecto a la función tradicional de los museos en relación a la experiencia de la visita, los/las participantes señalan la falta de interacción de estos espacios con los/las visitantes y el carácter elitista que representan estas instituciones, pues como señala MN (conversación personal, junio 2019) “impiden que el conocimiento esté al servicio de las comunidades” e igualmente, se percibe el carácter centralizado de los museos como un impedimento para la participación comunitaria.

Ilustración 2 - Actividades para la resignificación del rol tradicional de los museos. Fuente: banco de imágenes de la investigación.

b) Re-Significación del rol de los museos dentro del programa tbc-los ríos

Desde la percepción de las/los interlocutores/as clave, los museos debieran ser espacios de encuentro para dar continuidad a acciones enfocadas en dignificar las manifestaciones y expresiones que continuamente son invisibilizadas o confinadas en un pasado estático como consecuencia del legado de la memoria de una sociedad permeada por prácticas coloniales, de conquista y sumidas ante la imposición del crecer indefinidamente. Como sugiere CC (Conversación personal, junio 2019) con respecto a la funcionalidad del museo: “Ancestralmente hay una cultura que está latente, que existe y que ha existido y quiere seguir existiendo, por ello, un museo sería un espacio de educación y concientización, un espacio de encuentro”.

En un sentido de pertinencia y pertenencia territorial, el museo “deberá ser vivo”, conformado por resguardos de vestigios arqueológicos o de objetos coleccionados por medio de la herencia, donación o regalo. Dichos objetos serán acompañados por la vivencia de ver cómo se hacen, pues en el territorio existe una gran riqueza en cuanto a artesanos y artesanas que aún conservan el conocimiento sobre prácticas tradicionales.

De igual forma, como señala CC (Conversación personal, junio 2019) “un museo aquí tendría que

ser como patrimonio de todos los habitantes. No sólo, de la familia quizá. Aquí éramos todos familia antiguamente. ¡Todos! Los Ancalef, los Punulef, los Curiñanco, los Buchulef, los Curilef, los Cañulef... Todos eran hermanos, antiguamente”. Por lo que se debiera contar con uno o varios espacios destinados a resguardar la propia reconstrucción histórica desde los territorios, pues en esencia cada familia debiera salvaguardar la herencia de sus antepasados. De esta manera surge la propuesta de red integrada de revitalización del patrimonio biocultural, con el objetivo de integrar las diversidades territoriales, identificadas participativamente bajo el nombre “*Kuyfi Mapuche Mogñen*”, que en mapuzungun (la lengua de la tierra) alude a las formas de ser que tiene el pueblo mapuche en el presente en conexión con sus antepasados/as.

Con relación a los vestigios encontrados, será necesario hacer una práctica ceremonial que abra paso al respeto hacia los *kuyfi* (antepasados) y hacia las relaciones que se tienen con el entorno, en presencia de algún/a machi o autoridad ancestral del territorio para salvaguardar las relaciones espirituales y en respeto a los *gñem* (energías que fortalecen y dan protección a los territorios) de acuerdo a la necesidad humana fundamental de la trascendencia.

Por otro lado, en cuanto a objetos y prácticas

del presente consideradas representativas para el territorio, se destacan la artesanía en madera, plata y cerámica, los saberes culinarios, prácticas espirituales como el *nguillatun*, prácticas ancestrales como el palín, el *trafkintuwe* (trueque) o los *trawun* (encuentros) y prácticas agrícolas o de recolección (como el piñoneo o la recolección de hongos).

A continuación, estos elementos se aglutinan en forma de principios o valores definidos como los pilares en que se sustenta el accionar político, pues la revitalización del territorio se posiciona desde el propio universo de lucha, que no es sólo por lugares o territorios, si no por el sentido y significación del territorio que se origina en un complejo único determinado por la memoria biocultural.

Tabla 2 - Principios y Valores del Museo “Kuyfi Mapuche Mogñen”. Fuente: elaboración propia a partir de conversaciones personales con los/las interlocutores/as clave.

Principio	Descripción
Principio de dignificación	Museos como espacios de encuentro enfocados en dialogar acerca del pasado y presente.
Principio de respeto	Decisión política de decidir qué se muestra hacia fuera y qué se queda en el interior.
Principio de transparencia	Cómo se encontró, a quién perteneció, dónde se encontró, hubo o no el consentimiento.
Principio de subjetividad	Quién escribe el guion museológico, desde dónde
Principio de derecho de resguardo	En caso de no consentimiento, asegurar el resguardo por parte de los núcleos familiares y a partir de la legalidad reconocer los saberes, oficios y prácticas ancestrales propias del territorio.
Principio de pertenencia y pertinencia cultural	Museos vivos (vivenciar la artesanía).
Principio de espiritualidad	Acompañar de prácticas ceremoniales el encuentro de vestigios/memorias.

3.2. TERRITORIO, MEMORIA GENÉTICA Y ELEMENTOS DE INTERÉS BIOCULTURAL

En relación a la percepción del territorio, destaca el sentido de unidad que lo significa, integrado por naturaleza, ser humano y fuerzas cósmicas de forma indistinta. De esta unidad, como menciona Caniuman (2020) radican algunos de los principios que rigen la cosmovisión mapuche. Así mismo, como señala C.C:

“Todo el territorio. Todo es representativo. Es que los *winkas* lo llaman paisaje, para nosotros somos parte de ello, no es que lo separemos. Nosotros somos parte de él, estamos. ¡Somos el territorio nosotros! ¡Nosotros somos! Somos de la naturaleza. Somos todo lo que nos rodea. No es que estemos aparte” (conversación personal, junio 2019).

Por ello, los elementos bioculturales identificados en el territorio, como se observa en la cartografía (imagen 2) no corresponden solo a elementos de la naturaleza, sino también se relacionan con una fuerte presencia de elementos espirituales, que, en su conjunto y desde la cosmovisión mapuche, forman un centro de vida en el que la conformación del todo tiene sentido cuando se entiende que naturaleza y ser humano no existen de forma separada. Así, se entremezclan

sitios ceremoniales, que son, gracias a la presencia de elementos significativos como los bosques de araucarias, los cursos de agua o el monte *Kolohue* y *Rukapillan*, ambos centros de diversidad asociados también a la propia cosmovisión del lugar, pues como señala AC ante la pregunta acerca de qué es lo más representativo en su territorio:

“Las entradas al parque nacional donde estaban las casas de piñoneo, también ahí hay lugares ceremoniales y espirituales que son importantes para nosotros. Y también el entorno, la naturaleza, todo tiene un espíritu, pues sobre todo para el pueblo mapuche, el bosque, los ríos, los lagos, son lugares importantes que han sido invadidos y están siendo contaminados actualmente” (comunicación personal, 3 de junio de 2019).

A su vez, son considerados representativos otros elementos como la presencia de actividades como la artesanía, la presencia de personas que son consideradas sabias (*kimche*) y representan cierto estatus de respeto y autoridad, así como aquellos planes de vida que, relacionados con el turismo, toman un papel importante a la hora de compartir relatos hacia afuera del territorio como es el caso del camping Melita o la Ruta Mili mili, ambos lugares identificados en los talleres de cartografía participativa.

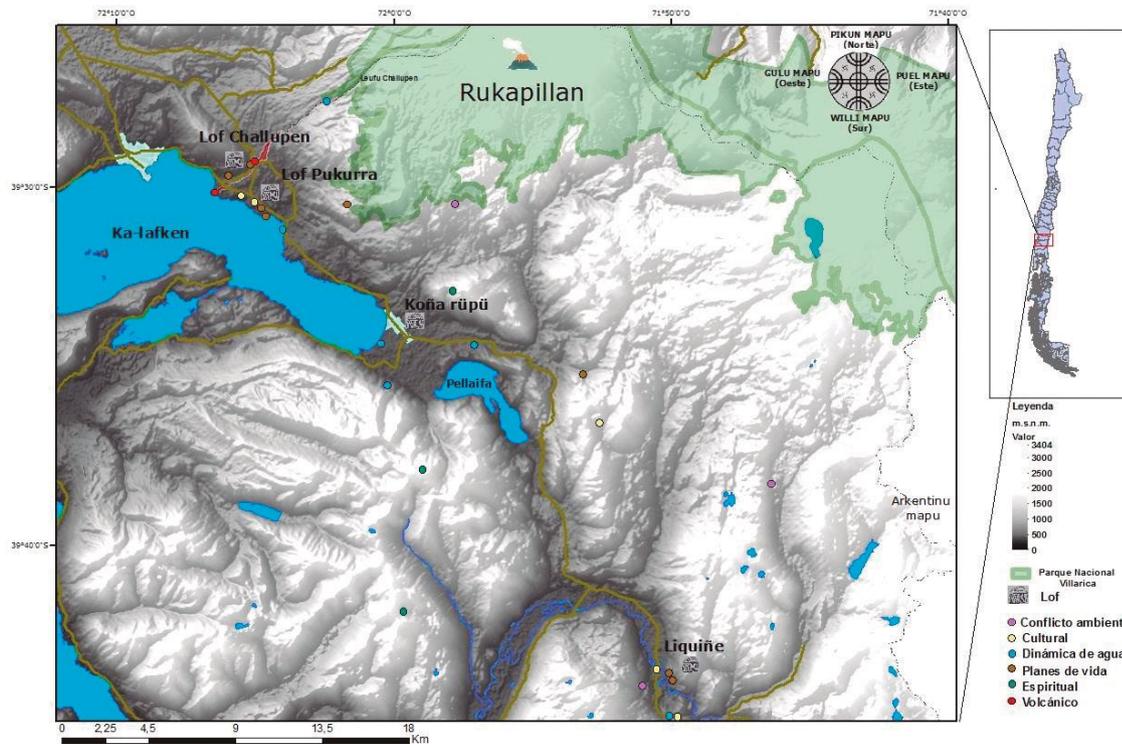

Ilustración 4. Mapa resultado de cartografía participativa con elementos de interés de biocultural.
Fuente: elaboración propia con Programa ArcGis Pro.

Por último, de acuerdo al axioma biocultural reconocido como constructo político dentro del universo de lucha mapuche, se destaca la presencia de conflictos ambientales en el territorio, desde donde surge la propuesta de crear una casa de la memoria de la lideresa ecologista Macarena Valdés, cuya muerte forma parte del creciente número de líderes y lideresas socioambientales/ecologistas asesinados(as) alrededor del mundo tal y como se recoge en el Environmental justice Atlas.

3.3. COMUNIDAD Y MEMORIA LINGÜÍSTICA: SE CUIDA AQUELLO QUE SE CONOCE

El museo se inserta en un escenario determinado por un nivel de complejidad estructural (imagen 4) atravesado por tres ejes transversales que debieran dialogar entre ellos en un sentido de participación y horizontalidad. Estos son:

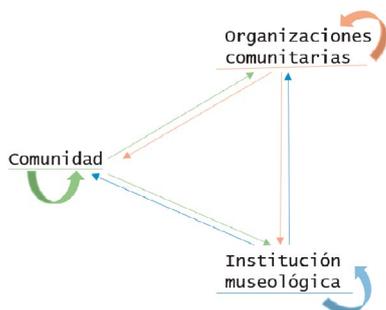

Ilustración 5 – Dimensiones que definen escenario de relaciones entre comunidad, organizaciones comunitarias e institución museológica. Fuente: elaboración propia.

El nivel comunidad, corresponde con las articulaciones que haga el museo con las escuelas en el territorio, dado que como señalan los(as) interlocutores (as) clave, los centros educativos representan un espacio importante de validación. Dicha alianza se enfocará en fortalecer la enseñanza de la lengua mapuzungun, lengua originaria del pueblo mapuche en peligro de desaparecer como consecuencia del éxodo rural identificado por Rico (2018) como uno de los principales desafíos identificados que afectan las necesidades humanas fundamentales en la dimensión cultural. Además, cabe señalar la importancia que tiene el lenguaje a la hora de construir realidades, pues como señala Caniuman (2020) al comparar el castellano con respecto al mapuzungun:

La lógica castellana, se basa en pensar todo por separado, estructurado de tal forma que sigue un proceso, un

imaginario que separa todo, que unos segundos te llevan a un lado, y en otros segundos estás en otro. En cambio, en nuestra visión, porque no podemos llamarlo lógica, son entes naturales que siguen varios ciclos, que además son muy amplios, diversos, que ocurren simultáneamente, y que jamás ha sido entendido por la lógica o jamás ha podido ser mecanizado. (Caniuman 2020: 80).

En cuanto al nivel de organizaciones comunitarias, es reconocida como organización autoconvocada la práctica de autorreconocimiento como mapuche al amparo del Convenio 169 de la OIT, las comunidades ancestrales que conservan su *Nguillatun*, como Juan chañapi o Nepu de Ramón Chincolef, así como las agrupaciones Kona Rupu Futa Mapu que defiende los humedales o la agrupación autoconvocada por la defensa de *Rukapillan*.

Por su parte, las instituciones museológicas debieran poner al servicio de la comunidad conocimientos y estrategias de conservación, es decir, servir como brazo técnico, permitiendo a lacomunidades actuar de forma autónoma de acuerdo a las especificidades de los elementos bioculturales del territorio, vigilando que las instancias de colaboración no fagociten la identidad y capacidad creativa de los/las participantes.

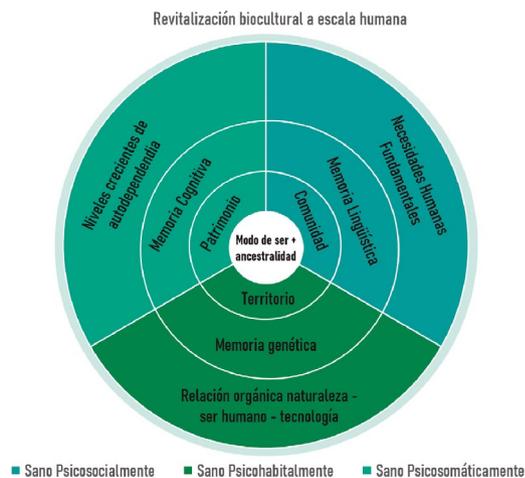

Ilustración 6. Revitalización biocultural a escala humana. Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, en cuanto a la administración de la Red de Revitalización biocultural *Kuyfi Mapuche Mogñem* (Imagen 5), se propone la creación de un plan de manejo participativo acorde a las necesidades del territorio. Para ello, tomar en cuenta las habilidades de coexistencia derivadas del conocimiento ancestral en relación a las dimensiones patrimonio, comunidad y territorio con el fin de realzar todas las posibilidades que se despliegan de un ser humano sano psicosomáticamente (consigo mismo), psicosocialmente (con los demás) y psicohabitualmente (con el entorno). Como señala CC (conversación personal, junio 2019):

“Nosotros podríamos colocar las temáticas. Podríamos invitar a la gente, a los niños, a las escuelas, a gente de otro lado. Nosotros pondríamos el tema. Nos posicionaríamos. Serviría para igual

a nuestra misma gente subirle la autoestima o auto valernos, porque nosotros hemos sufrido la discriminación por mucho tiempo y la gente se siente discriminada todavía” (Conversación personal, junio 2019).

4. RECOMENDACIONES PRELIMINARES Y CONSIDERACIONES FINALES

Desde la perspectiva de las y los interlocutores clave del Programa TBC-Los Ríos un museo comunitario debe pensarse como un elemento integrado dentro de una red de revitalización, en la que se conciban los elementos que la componen como dinámicos, en continua transformación y significados de forma autónoma.

En este sentido, la propuesta museológica “Kuyfi Mapuche Mogñem” se inserta en un universo mayor en el que se:

- i. Incentive la socialización de conocimientos a través de diálogos de saberes.
- ii. Propicie la instalación de sensibilidades que visibilicen el alarmante proceso de deterioro ecológico planetario que amenaza la memoria biocultural y los saberes ancestrales de pueblos originarios y campesinos, creando un discurso y uso desde la base.
- iii. Ponga en práctica la transdisciplina, en una transición hacia visiones ontológicas del mundo no reduccionistas que tomen en cuenta las realidades como sistemas diversos y complejos.
- iv. Motive la participación y creatividad humana para transitar hacia formas de vivir orgánicamente con la naturaleza, en un proceso de interdependencia entre pares y de satisfacción colectiva

y sinérgica de las necesidades.

v. Reconozca, como señalan Max-Neef et al. (1993), el valor y potencial de los sectores invisibilizados, fortaleciendo la articulación de redes a escala humana constituidas como lugares de memoria biocultural, en un sentido de identidad, resistencia y pertinencia

vi. Fortalezca la horizontalidad y participación, en defensa de la dinamicidad de la vida frente a modelos de rescate propuestos de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro.

vii. Reivindique y defienda el territorio, respondiendo a la capacidad museológica de crear y posicionar discursos. Por lo que en este sentido la propuesta podrá ser complementada, por ejemplo, con exposiciones fotográficas itinerantes que den muestra de los cambios paisajísticos por presencia de prácticas a gran escala como la presión ejercida por las inmobiliarias, el turismo de masa o la deforestación.

viii. Disipe las falencias que hay dentro del sistema educativo formal chileno; cuya estructura, tal y como señalan Rico e Ibarra (2020) es el resultado de una selección cultural e ideológica de procesos de colonización.

Por otro lado, desde el ámbito de la gestión comunitaria, avanzar en la articulación de estos espacios con prácticas otras como el turismo de base comunitaria y la revitalización de artes y oficios a la hora de conformar modelos piloto que sean replicables quedando siempre al servicio de ser adaptados a las necesidades manifiestas por

las personas que coexisten con el ambiente.

Por último, frente al proceso de crisis civilizatoria, los museos se constituyen como espacios cuya responsabilidad responde a la necesidad de revitalizar el sentido del mundo, de reconectarnos con el arte de la contemplación, con el ir despacio, con convivir con cadenas largas de producción; retomando la dimensión espiritual, necesidad humana fundamental cuya misión se relaciona con el volver a conectarnos, a encontrarnos con nosotros, con los demás, con la naturaleza y con el universo, porque como dicen: *somos polvo de estrellas*.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Guillermo Queupumil, por su alegría y disposición a resguardar la memoria. Al Longko Mario Neihual, padre e hijo, por compartir su sabiduría ancestral. A Cecilia Caniuman por su valentía y amor incondicional a la Mapu. A la familia Mariflo por su calidez. Y a las comunidades por re-existir y defender la vida.

REFERENCIAS

- Arias, Patrizio Guerreiro. 2012. Corazonar desde el calor de las sabidurías insurgentes. *Sophia: colección de Filosofía de la Educación* 13: 199-228.
- Arias, Patrizio Guerreiro. 2004. *Usurpación simbólica, identidad y poder*. la fiesta como escenario de lucha de sentidos. Quito: Abya-Yala.
- Boege, Eckart 2018. Hacia una antropología ambiental para la apropiación social del patrimonio biocultural de los pueblos indígenas, en *Tópicos bioculturales: Reflexiones sobre el concepto de bioculturalidad y la defensa del patrimonio biocultural de México*. Editado por Toledo, Victor, Alarcón-Cháires, Pablo. pp.34-66. Ciudad del Mexico: RedBiomex.
- Bookchin, Murray. 1999. *La ecología de la libertad: la emergencia y la disolución de las jerarquías*. [s.l.]: Nossa y Jara, Madre Tierra y Colectivo Los Arenalejos.
- Caniuman, Ancalef, C. R. (2020). ¿Es muy difícil entender el grito de la tierra? A partir de relatos, historias y visión de territorio mapunche de cordillera y lagos. Mallolafken ediciones. Challupen: Mallolafken ediciones.
- Castro Gómez, Santiago, Grosfoguel, Ramón. 2007. *El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del hombre editores.
- Declaracion de Quebec. 1984. *Principios básicos de una Nueva Museología*.
- Escobar, Arturo. 2011. *Epistemologías de la naturaleza y colonialidad de la naturaleza. Variedades de realismo y constructivismo. Cultura y naturaleza*. Bogotá: Jardín Botánico José Celestino Mutis. pp. 49-71.
- Fernández Cacho, Silvia. 2008. *El uso público del patrimonio arqueológico en los espacios naturales protegidos de Andalucía en Uso público e Interpretación del patrimonio natural y cultural*. [s.l.]: Asociación para la Interpretación del Patrimonio. pp. 46-72.
- Fernández, Maria, Henríquez, Christian. 2018. Turismo de base comunitaria y redes a escala humana: principios para pensar una autocertificación para el turismo indígena. *Guaju* 4(1): 62-74.
- Flick, Uwe. 2007. *Introducción a la Investigación Cualitativa*. Madrid: Morata.

Flórez Flórez, Juliana. 2007. Lectura no eurocéntrica de los movimientos sociales latinoamericanos: Las claves analíticas del proyecto modernidad/colonialidad, en En Castro Gómez, Santiago, Grosfoguel, Ramón. *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del hombre editores. pp. 243-266.

Fúquene Giraldo, Gadgil, Madhav. 2000. *Participatory local level assessment of life support systems: a methodology manual*. Bangalore: Centre for Ecological Sciences/Indian Institute of Science.

Giraldo, Laura Fúquene, Wells, Gustavo, Blanco, e Weil, Karin. 2019. Redefiniendo la sostenibilidad desde una perspectiva situada: desafíos de museos comunitarios del sur de Chile. *Polis* 53. <http://journals.openedition.org/polis/17582>.

Gómez, Lina. 2018. *Modos de vida, artes y oficios: el desarrollo a escala humana en el accionar pedagógico de la Ruta Trawun*. Valdivia: UACH.

Gómez, Henríquez, C. 2020. *Presentación del Programa de Turismo de Base Comunitaria Los Ríos. Guía de Campo Turismo de base comunitaria Los Ríos*. Valdivia: Universidad Austral de Chile, Región de Los Ríos.

Ingold, Tim. 2012. *Ambientes para la vida*. Montevideo: Trilce.

Luque, D. et al. 2018. Los complejos bioculturales, en *Tópicos Bioculturales. Reflexiones sobre el concepto de bioculturalidad y la defensa del patrimonio biocultural de México*. Editado por Toledo, Victor, e Alarcón-Cháires, Pablo. pp. 7-33.

Max-Neef, Manfred A., Elizalde, Antonio, e Hopenhayn, Martan. 1993. *Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Barcelona: Icaria editorial, s.a.

Morin, Edgar. 1974. *El paradigma perdido: ensayo de bioantropología*. Barcelona: Kairós.

Oyarzún, Luis. 2015. *Defensa de la tierra*. Santiago: Biblioteca Nacional.

Palma Inzunza, Pia, Fernández Baldor, Álvaro. 2019. Decolonialismo epistémico: hacia la definición de una investigación social en clave decolonial, en Quintriqueo Millán, Quilaqueo, Segundo, e Rapimán, Daniel. *Educación e interculturalidad: aproximación crítica y decolonial en contexto indígena*. pp. 12-28. Santiago: Temuco.

Panguipulli. Municipalidad de Panguipulli, Departamento de Turismo. 2019. *Informe Estadístico Sietelagos Panguipulli: perfil de la Demanda Turística, periodo estival 2019*.

- Pérez Serrano, Gloria. 1994. *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I. Métodos*. Madrid: La muralla, S.A.
- Pilquiman, Marisela, Merino Espeso, Alberto, e Cabrera Campos, Gustavo. 2020. Paisaje patrimonial y turismo en la zona precordillerana de Panguipulli, Sur de Chile. *Investigaciones turísticas* 20: 262-283. <https://doi.org/10.14198/INTURI2020.20.12>.
- Pladeco. 2013-2017. *Informe Plan de Desarrollo Comunal*. Panguipulli: Municipalidad de Panguipulli.
- Quijano, Anibal. 1992. Colonialidad y Modernidad/Racionalidad. *Peru Indígena* 13 (29):11-20.
- Rico Lina Gómez, Ibarra, Iván. 2020. Educación a Escala Humana desde artes, oficios y saberes locales en São Gonçalo Beira Rio Sao (Brasil) y el programa Trawun (Chile). *Polis - Revista Latinoamericana* 56.
- Sampaio, Carlos Alberto. 2010. *Gestão que privilegia uma outra economia: ecossocioeconomia das organizações*. Blumenau: Edifurb.
- Seixas, Cristiana. 2005. Abordagens e técnicas de pesquisa participativa em gestão de recursos naturais, en *Gestão integrada e participativa de recursos naturais: conceitos, métodos e experiências*. Organizado por Freire, Paulo Vieira, Fikret, Berkes, e Seixas, Cristiana. Florianópolis: Secco/APED.
- Shiva, Vandana et al. 2019. *Por qué las mujeres salvarán el planeta*. Barcelona: Rayo Verde editorial.
- Singer, Paul. 1999. *O Brasil na crise: perigos e oportunidades*. San Paulo: Contexto.
- Skewes, Juan. 2000. *Antropología del Desarrollo*. Valdivia: Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile.
- Skewes, Juan. 2019. *La regeneración de la vida en los tiempos del capitalism: otras huellas en los bosques nativos del centro y sur de Chile*. Santiago: Ocho Libros.
- Toledo, Victor M., Barrera-Bassols, Narciso. 2008. *La memoria biocultural: La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona: Icaria.
- Unesco. 2014. *Manual de referencia: gestión del patrimonio mundial cultural*.

Van Geert, Fabien, Arrieta Urtizberea, Iñaki, e Roigé, Xavier. 2016. Los museos de antropología: del colonialismo al multiculturalismo. Debates y estrategias de adaptación ante los nuevos retos políticos, científicos y sociales. *OP SIS* 16 (2): 342-360. 10.5216/o.v16i2.36932.

Vargas Cordero, Zoila Rosa. 2009. La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia científica. *Educación* 33(1): 155-165.

Vergara Muñoz, Nelson. 2011. Significación social y territorio: aproximaciones metodológicas. *Terra Plural* 2 (5): 169-178.

Walsh, Catherine. 2007. Interculturalidad y colonialidad del poder: un pensamiento y posicionamiento “otro” desde la diferencia colonial, en Castro Gómez, Santiago, Grosfoguel, Ramón. *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del hombre editores. pp. 7-62.

Zapata, Claudia. 2018. El giro decolonial: consideraciones críticas desde América Latina. *Pléyade* 21: 49-71. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-36962018000100049>.