

“Es importante que se recuerde siempre, que no se pierda la Historia”

MANQUEMAPU, LA APROPIACIÓN DE UNA COYUNTURA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA IDENTIDAD

Seminario para optar al título profesional del profesor en Enseñanza media con mención en Historia y Geografía.

Autor:

Felipe Eliacer Hermosilla Aguilera

Profesor tutor:

Marcelo Javier Neira Navarro

Osorno, Noviembre de 2016

Dedicado a quienes lo hicieron posible…

Agradecimientos

Agradecer en primera instancia al profesor Marcelo Neira, que desde el primer momento que le manifesté que me guiara en el presente seminario, no dudo en apoyarme. Sin su ayuda, tiempo y buena voluntad, no habría sido posible abordar el tema de estudio.

Un agradecimiento especial a la comunidad de Manquemapu, que gracias a su hospitalidad y disposición, se logró realizar un buen trabajo de campo. Por permitir estar presente en sus actividades sociales y por poder conocer y compartir su historia en la región. Sin su colaboración, este seminario no habría sido posible.

Agradecer a José Hernández y a su esposa Fresia Jiménez, quienes durante los 5 años de estudio en la universidad, y principalmente en los últimos meses en que realice el seminario, me dieron la posibilidad de poder seguir arrendando en la ciudad de Osorno por un menor precio y sin ninguna complicación.

Y un gran agradecimiento a mis padres, hermana, abuela y demás familiares, que en todo momento me brindaron su apoyo durante los 5 años de estudio en la carrera. Gracias a ellos, he podido llegar a esta última instancia de mis estudios profesionales.

INTRODUCCIÓN

El presente seminario se desarrolló a partir de la información bibliográfica existente y trabajo de campo realizado, acerca de la comunidad indígena de Manquemapu, ubicada en la región de los Lagos. El eje de esta temática, es poder rescatar parte de la historia local.

Hasta finales del siglo XX la historia desde abajo, es decir, aquella que se enfoca en la gente común o de pequeños grupos, no había sido considerada por la literatura especializada.

Tradicionalmente la historia ha sido una narración enfocada a las grandes civilizaciones, héroes, líderes políticos o cualquier persona de gran importancia social. Sin embargo, en los últimos años comienza a cobrar fuerza el estudio e investigación de los personajes aparentemente sin importancia, marginales, partícipes, sin embargo, de hechos relevantes o simplemente haber vivido su vida acorde a fenómenos de coyuntura o estructura. Este enfoque procura entender cómo diversos momentos históricos pueden ser interpretados desde distintas miradas sociales y el impacto que estos tienen en el medio.

Inspirados en la anterior historiografía, el presente estudio realizado sobre la aldea de Manquemapu y su historia, permitirá comprender como ésta ha ido evolucionando en el tiempo ante situaciones internas y externas.

Presentación

La aldea de Manquemapu es un poblado compuesto por familias indígenas. Se emplaza en la costa de la comuna de Purranque, Región de los Lagos, Chile. Es una comunidad indígena no ancestral. Es decir, se trata de un grupo de descendientes de indígenas que no son originarios del territorio, sino que se asentaron en ese sector debido a situaciones externas.

La comunidad está ubicada a 90 km. de la ciudad de Purranque. Desde su fundación, a comienzos del siglo XX, se ha caracterizado por su aislamiento geográfico. Esto ha llevado a que los habitantes de la aldea, practiquen una economía de subsistencia, con escasos contactos con el entorno regional.

Pero entre el 2 y 15 de agosto de 1965 ocurre un hecho que traerá importantes cambios para la aldea. En esta coyuntura se desató el desastre de la Armada de Chile en la costa de Manquemapu, tras el naufragio de las naves Leucotón y Janequeo[[1]](#footnote-1). La primera varó en la playa y la segunda se estrelló contra una roca partiéndose en dos. Este hecho produjo la muerte de más de cincuenta marinos y representó el accidente más catastrófico de la Armada en tiempos de paz.

Frente a este hecho, los pobladores de la aldea muestran solidaridad y valentía en el rescate y otorgan posteriores cuidados a los sobrevivientes.

Lo importante de la tragedia, es que inmediatamente se transforma en un verdadero fenómeno cultural que impacta en la comunidad y a los pobladores, hasta nuestros días. Precisamente el estudio intenta develar cómo la tragedia en tanto fenómeno externo, se transforma en un elemento histórico cultural de la comunidad, que a través de la transmisión oral, aporta identidad y patrimonio.

En efecto, cincuenta años después, la tragedia ha llegado a constituir parte de la identidad de la aldea, incorporándose como un patrimonio cultural.

Por todo lo señalado anteriormente, fue necesario realizar un estudio sobre el impacto que tuvo esta tragedia en la comunidad en términos de identidad y patrimonio. Es decir, en relación a lo anterior, el presente trabajo trata de responder. ¿De qué manera los pobladores de Manquemapu se fueron apropiando de las alternativas de la tragedia, hasta constituirlo en un saber propio de la comunidad?

Antecedentes

A mediados del siglo XIX, en el sur de Chile y principalmente en lo que posteriormente van a ser las regiones de los Ríos y los Lagos, se inicia el proceso de colonización Alemana. Su objetivo fue explotar los abundantes recursos naturales de la zona sur del país, incorporando los territorios de esta zona a la soberanía del Estado chileno y así evitar su ocupación de otras potencias extranjeras[[2]](#footnote-2).

Una vez que los colonos alemanes se asientan en el territorio, con esta finalidad económica y política, muchos mapuches-huilliches, que habitaban estas tierras del sur de Chile desde hace siglos, fueron desplazados desde el valle central hacía la cordillera de los Andes y de la Costa.

En este contexto, la aldea de Manquemapu habría tenido su origen a principios del siglo XX. Producto de esta inmigración alemana, algunas familias huilliches se asentaron en un territorio costero deshabitado y especialmente aislado.

Así se mantuvieron hasta que el 2 de Agosto, el remolcador Leucotón que se encontraba “capeando”[[3]](#footnote-3) un temporal frente a la costa de Manquemapu, tocó la orilla varándose. Este temporal, una de los más grandes del siglo XX, produjo que esta nave haya sido arrastrada por una gigantesca ola hacia la costa, quedando varada frente a la aldea.

El día 13, el patrullero Janequeo llegó a realizar maniobras para rescatar la nave siniestrada, pero su hélice y timón se averiaron, quedando al “garete”[[4]](#footnote-4).

Fue así como el 15 de Agosto de 1965, muy cerca de la playa de Manquemapu, el remolcador Janequeo, que navegaba con una cantidad de 72 marinos, se estrelló contra una roca partiéndose en dos. Las muertes producidas oscilan entre 40 o 50 marinos. Las cifras oficiales no son aclaratorias. Pero si se sabe que se encontraron 13 cuerpos y se salvaron 17 personas. El Mercurio[[5]](#footnote-5) y La Tercera[[6]](#footnote-6) consignaron 71 fallecidos respectivamente, el diario La Prensa Osorno aumento a 79 los perecidos[[7]](#footnote-7), el diario La Unión a 80 los marineros muertos[[8]](#footnote-8). El diario La Estrella de Valparaíso fue el único que mantuvo una línea editorial distinta a todas las demás, pues se concentró fundamentalmente en los sobrevivientes[[9]](#footnote-9) (Véase información en Anexo N°1). En cualquier caso, pese a los medios y recursos con los que contaban la prensa en ese tiempo -a diferencia del de hoy- y a la inmediatez con la que deben informar, resultan comprensibles las diferencias de todas.

Los efectos de esta coyuntura se extienden hasta los días de hoy en los pobladores de Manquemapu, principalmente por el contacto que la Armada de Chile ha sabido mantener con la comunidad, realizando por lo menos una visita anual, colaborando con apoyo logístico y transporte de carga y pasajeros, e incluso, teniendo de forma permanente contacto con los estudiantes de la escuela municipal.

Cabe destacar, que el 15 de agosto del año 2015 se celebraron 50 años de la tragedia en la comunidad, que contó con la visita de la Armada de Chile y la Municipalidad de Purranque, donde se reconoció el papel determinante de los pobladores en el rescate de los marinos que pudieron sobrevivir a la tragedia. Además, esta coyuntura ha llegado a constituirse como parte de la identidad y patrimonio cultural de la aldea, que permanece en la memoria colectiva de los pobladores y que es transmitida a las nuevas generaciones como una historia simbólica, que ha sido, con gran derecho, apropiada por ellos.

Como ejemplo de lo anterior, se puede mencionar lo siguiente:

a. Actualmente existe una canción que es cantada por los alumnos de la escuela de Manquemapu. En ella se hace referencia a la tragedia ocurrida el 15 de agosto de 1965.

b. El cantante popular, Víctor Jara y su agrupación, con asiento en la ciudad de Purranque, el 6 de diciembre del 2015 interpretaron en el teatro de Purranque una canción compuesta por Jara, que hace referencia a la tragedia de Manquemapu

c. Precisamente, también importa destacar la reciente visita de ex compañeros de la armada en el sitio de la tragedia, financiados por la propia armada.

d. La conmemoración del reciente cincuentenario de la tragedia que ha congregado a la Municipalidad de Purranque y la Armada de Chile.

e. Las primeras Jornadas de investigación de Manquemapu, organizadas por El Centro Cultural y observatorio social

f. La construcción de una Proa, en el más reciente proyecto de equipamiento de la ciudad, llamado Parque de acceso Norte.

Con todo esto, es claro que esta tragedia es parte de la identidad y patrimonio cultural de la aldea. Además, el mismo municipio de Purranque, se ha encargado de rescatar el carácter oceánico de la comuna y en ese contexto, ha realizado una serie de gestiones destinadas a rememorar la tragedia de Manquemapu. Sin lugar a dudas, este es un hecho que debe y puede ser estudiado por la historiografía social.

Justificación

Estudiar la aldea desde su fundación y posterior desarrollo, permite comprender cómo el proceso de colonización impulsado por el Estado nacional durante la segunda mitad del siglo XIX, empujó y aisló a muchas comunidades Huilliche del sur hacia la cordillera de los Andes o costas del sur de Chile. Muchos de estas familias y grupos debieron subsistir por medio de la autarquía, sin más que los recursos de la naturaleza y organización interna.

Comprender este proceso permitirá varios aportes:

1.- El trabajo permitirá contribuir a formalizar parte de la historia oral.

2.- Es también un aporte a la historia local.

3.- En relación a la práctica docente y particularmente desde el punto de vista de la geografía, también realiza un aporte, ya que permite conocer el entorno regional y un espacio territorial escasamente difundido.

En cuanto a la formación pedagógica del autor, el trabajo igualmente tiene repercusiones. Aunque es posible que no tenga relación directa con el trabajo en aula, el haber visitado la comunidad, realizado entrevistas a los pobladores, constatar las viejas y nuevas costumbres de la comunidad, saber de su historia a través de las propias palabras de los pobladores y comprender la importancia que le brindan a la tragedia de 1965, entregan una experiencia importante para poder adentrar a los estudiantes en futuro trabajos de campo.

Sin dudas, esta temática entrega valiosas herramientas para el desenvolvimiento profesional.

Limitante

Un factor que dificultó el trabajo fue la escasa accesibilidad a la aldea para realizar las entrevistas a unos 8 rescatistas que todavía se encuentran vivos y a otros informantes claves. Manquemapu se encuentra a unos 90 km. de la ciudad de Purranque, por lo que consiguientemente, el transporte o locomoción son escasos.

En contraste con las fuentes de información como diarios, la investigación sumaria de la Armada que permiten entender cómo se desenvolvió la tragedia, no existen demasiadas fuentes de información en términos de identidad y patrimonio. Sin embargo, el portal en internet www.latitud40.cl, del Programa de Estudios Sociales de la Universidad de los Lagos fue de utilidad. Este portal, a partir de la historia local y regional, se centra en rescatar el patrimonio cultural de la zona de Purranque con el fin de transmitir información referida a la identidad, patrimonio e historia popular y local a la comunidad. Esta fuente está disponible y tiene mucha información sobre identidad y patrimonio cultural referido a la aldea de Manquemapu y la misma tragedia.

Por último, el tiempo para desarrollar esta investigación fue el estimable, pues si bien son pocas las fuentes referidos a la identidad, no impidieron el desarrollo de la investigación.

Además de trabajar esta temática como base de la investigación en función de la tragedia, también se abordará la historia de la comunidad de Manquemapu con relación a sus orígenes y fundación, cómo la comunidad ha subsistido en el tiempo pese a estar aislada del resto de la sociedad regional. El trabajo también intenta encontrar elementos de identidad y patrimonio de celebraciones de nuevas costumbres desarrolladas por la comunidad y la recuperación de otras más antiguas. Los relatos orales son de gran contribución a la elaboración de este punto, pues, es una forma de volver a lo ancestral. De esta forma, este hecho que se transforma en un verdadero fenómeno cultural que impacta en la comunidad y a los pobladores, hasta nuestros días, nos permitirá saber mucho de esta aldea y también de sus orígenes a la actualidad.

Hipótesis

El desastre es un acontecimiento que conmociona a la comunidad Manquemapu. La tragedia impacta de forma positiva. Se incorpora a la memoria colectiva de los pobladores de la aldea como un elemento exógeno, que generará un proceso que aportará a la identidad y sobre todo, se constituirá en un fenómeno que va a incorporar contenido al patrimonio de la comunidad.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

* Analizar la historia de Manquemapu, en términos de identidad y patrimonio.

Objetivos específicos

* Describir el contexto histórico de la tragedia en la aldea.
* Articular los conceptos que guiaran la investigación, por medio de los aspectos teóricos.
* Detallar las características económicas y geográficas, de organización social y cultural de la aldea de Manquemapu.
* Explicar la coyuntura ocurrida entre el 2 y 15 de Agosto de 1965 y la participación de la comunidad durante el desarrollo de esta tragedia.
* Analizar el valor que otorga la propia comunidad a la tragedia en términos de identidad y patrimonio.

Metodología

El marco metodológico general de esta investigación, es el método cualitativo, puesto que no se realizaron encuestas o técnicas de experimentación. Específicamente el método cualitativo utilizado fue el descriptivo, ya que la investigación proporciona en detalle la historia y los eventos ocurridos en Manquemapu, sumado al trabajo de campo realizado. Se vincula el método exploratorio, ya que el tema de estudio ha sido poco estudiado. De esta manera, se entregará una visión clara, de la realidad de la aldea.

La investigación contempla, la aplicación de entrevistas con preguntas abiertas a los pobladores de la aldea, en donde los discursos completos de cada uno, se debieron llevar a la interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en determinada comunidad. La interacción social fue de importancia al momento de tener un acercamiento con los pobladores, ya que se pudo obtener una información más enriquecedora de los hechos y un acercamiento positivo con ellos.

Cabe destacar, que estas entrevistas fueron aplicadas en terreno en conjunto con el estudiante seminarista Luis Furrianca, teniendo como guía, al profesor Marcelo Neira. Algunas de las preguntas formuladas como equipo, fueron incorporadas en los respectivos seminarios, pero abordadas desde una perspectiva diferente, de acuerdo al tema que se investigó (véase anexo N° 3).

La metodología utilizada fue variable de acuerdo a los objetivos específicos con atención a los siguientes:

a. Objetivo específico N°1: “Describir el contexto histórico de la tragedia en la aldea.”

- Se investigó documento en línea independiente[[10]](#footnote-10).

- Se revisó texto independiente en línea[[11]](#footnote-11).

- Se revisó libro de Historia de Chile[[12]](#footnote-12).

b. Objetivo específico N°2: “Articular los conceptos que guiaran la investigación, por medio de los aspectos teóricos.”

- Se revisaron textos[[13]](#footnote-13).

- Se revisaron revistas especializadas[[14]](#footnote-14).

c. Objetivo específico N°3: “Detallar las características económicas y geográficas de organización social y cultural de la aldea de Manquemapu”.

* Se revisó página en línea, portal Latitud 40[[15]](#footnote-15).
* Se revisaron Tesis de estudiantes egresados[[16]](#footnote-16).

- Se aplicaron entrevistas a los pobladores de la aldea.

d. Objetivo específico N° 4: “Explicar la coyuntura ocurrida entre el 2 y 15 de Agosto de 1965 y la participación de la comunidad durante el desarrollo de esta tragedia”

* Se aplicaron entrevistas a los pobladores rescatistas de la aldea de Manquemapu.
* Se desarrollaron entrevistas a los descendientes de los pobladores(as) de la aldea.
* Se revisó la prensa diaria local: La Prensa de Osorno, El Mercurio, La Tercera, La Unión de Valparaíso (citadas anteriormente).
* Se revisaron los archivos publicados de la armada de Chile en revistas especializadas[[17]](#footnote-17).

e. Objetivo específico N°5: “Distinguir el valor que otorga la comunidad a la tragedia en términos de identidad y patrimonio”

* Entrevistas a pobladores(as) de la comunidad.
* Entrevistas a descendientes de la comunidad.
* Catastro descriptivo de actividades desarrolladas por la armada y municipalidad de Purranque.
* Entrevista a profesor de Escuela municipal Manquemapu.

Este objetivo específico se relaciona de forma directa con el objetivo general de la investigación, por lo que realizar diversos cuestionarios, centrados en los conceptos de identidad y patrimonio cultural, son de importancia para entender como la comunidad de Manquemapu se fue apropiando de esta tragedia, al punto de constituirla como identidad. La interpretación debe ser enfocada hacia la realidad que ellos transmiten, a su forma de pensamiento y comportamiento con respecto a este hecho. Además, contribuirá a desarrollar otras temáticas que van surgiendo en su búsqueda de lo ancestral, es decir, de cómo antiguas tradiciones y costumbres del pueblo mapuche, ellos han estado adoptando actualmente con el fin de otorgarle una identidad clara a la aldea.

Se debe mencionar que existe una abundante cantidad de fuentes directas que se encuentra recopiladas a partir de una agenda instalada en el Programa de Estudios Sociales del Departamento de Ciencias Sociales. El detalle es el siguiente:

a. Prensa diaria local. Desde luego, la prensa fue la encargada de dar a conocer de inmediato el suceso de la época y la cantidad de muertos tras el hundimiento de la nave Janequeo. Aquí destaca, a modo de ejemplo, La Tercera, El Mercurio, diario La Prensa de Osorno y diario La Unión de Valparaíso.

b. La Armada de Chile aporta con la investigación sumaria realizada a un mes de la tragedia y con unos tres años de duración. Se trata de una recopilación de testimonios de los sobrevivientes en relación a la tragedia. Estos documentos se constituyen en un rico repositorio de información referente a la tragedia, lo que posibilitaría determinar las causas de la tragedia.

c. Igualmente se han realizado una serie de entrevistas a pobladores que participaron en el rescate de los tripulantes de la armada durante la tragedia.

d. También se fueron realizadas entrevistas a dirigentes, al profesor de la Escuela, a estudiantes de la misma, a dirigentes de la comunidad y pobladores.

CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

En el presente capítulo, describiremos algunos aspectos centrales que caracterizaron al sistema mundial durante el siglo XX, entre la fundación de la aldea de Manquemapu hacia el año 1965 (año en que ocurre la tragedia de la armada). Se trata de comprender que el proceso vivido por la aldea durante esos años, se desarrolló bajo un contexto mundial y nacional. Destacan el periodo post 2° guerra mundial, que posicionó a Estados Unidos como potencia política y económica en el sistema mundial; los hechos que fueron consolidando a este país como potencia y la manera en que los países latinoamericanos se vieron afectados. De esta manera se conocerá como Chile se vio influenciado dentro de este escenario, al punto de generar la denominada Reforma Agraria entre los años 1960 y 1970, como proyecto progresista de los Estados Unidos de América, para terminar como se señaló con la aldea de Manquemapu.

Estados Unidos Post 2° guerra mundial

Después de la 2° Guerra Mundial (1939 - 1945), conflicto en que se oponen las potencias del eje y los aliados, venciendo estos últimos, hubo un país que se vio favorecido por el desarrollo y término de esta misma. Estados Unidos que venía perfilando su liderazgo en el Sistema mundo por lo menos desde fines del siglo XIX, resulto ser el país más beneficiado económicamente por sobre los demás países aliados. El resultado de la 2° Guerra Mundial, lo consolidaría como potencia a nivel mundial. Como señala Immanuel Wallerstein:

“En el período comprendido entre 1945 y 1967, se había puesto de manifiesto la hegemonía incuestionable de Estados Unidos en el orden mundial, la cual se fundamentaba en su innegable superioridad de la eficiencia productiva en todos los ámbitos durante los años que siguieron a la 2° guerra mundial”[[18]](#footnote-18).

Los países europeos, resultaron ser los más afectados de la guerra. Debido a que fueron escenarios de numerosos combates. La guerra produjo en sus territorios altas pérdidas humanas, hambruna, destrucción y desaparición de ciudades, de líneas férreas, carreteras e industrias. Con todo, se produjeron nuevas delimitaciones políticas y la pérdida de poder global que conservaba Europa. Esto permitió que Estados Unidos, quien no tuvo numerosas pérdidas humanas o materiales, se viera favorecida tras estas consecuencias a diferencia de los demás países, con excepción de algunos países como la U.R.S.S.

De este modo, Estados Unidos inicia una campaña ideológica, política y económica con el fin de consolidar su hegemonía a nivel mundial.

Así, Estados Unidos organiza el Plan Marshall. Originalmente destinado a la ayuda de los países europeos con mayores daños materiales y pérdidas económicas producto de la guerra. El sistema de alianzas militares, la creación del banco monetario internacional, de la ONU y la OTAN[[19]](#footnote-19), fueron otras de sus medidas destinadas a ayudar a los demás países afectados, que al igual que el plan Marshall, se dieron por medio de préstamos y créditos, con el fin de mantener el orden y la paz internacional y consolidar el control político y económico de Estados Unidos en el mundo. Los presidentes y doctrinas de la década del 50 y 60 se encargarían de mantener este ejercicio político en el país a nivel internacional, bajo el amparo del capitalismo.

Sin embargo, también como resultado de la conflagración mundial, se proyectó otro liderazgo a nivel mundial. Se trataba de la presencia de la U.R.S.S. Una potencia, que llevaría a que los países del mundo se desarrollen en dos ideas diferentes: Capitalismo y Comunismo.

Al igual que Estados Unidos, la URSS, inicia una campaña ideológica sobre los países europeos y asiáticos que no estaban bajo la ideología capitalista, desatando la denominada Guerra Fría.

Estados Unidos y la U.R.S.S: la guerra fría

Estados Unidos se pone a la cabeza del moderno sistema mundial y de los países Capitalistas, y se erige como líder contra el avance del socialismo y las fuerzas democráticas en el mundo. Consecuentemente impulso una política conocida como “guerra fría”, con el objetivo de contener el comunismo[[20]](#footnote-20). De este modo, el mundo se dividió en dos paradigmas económicos, políticos, sociales y culturales. Si bien había indicios de un conflicto bélico directo (nuclear) entre estas dos potencias, su confrontación se expuso en el plano político, económico, ideológico, tecnológico, diplomático a nivel internacional. Quien haya tenido el dominio y control en estas áreas, se vería como el vencedor.

Este conflicto hizo posible que en la década de los 50, Estados Unidos emprendiera un rumbo hacia el dominio y control hegemónico del sistema mundial. Como señala Wallerstein:

“Hizo posible la expansión continuada de la economía global, con beneficios salariales significativos para los estratos medios de todo el mundo. Asimismo, hizo posible la construcción de la red de agencias internacionales de Naciones Unidas, que en aquella época reflejaba la voluntad política de Estados Unidos y garantizaba un escenario político mundial comparativamente estable. Contribuyó a descolonizar amplias zonas de lo que dio llamarse el tercer mundo con una rapidez sorprendente”[[21]](#footnote-21).

Esta hegemonía, producto de su expansión económica global, permitió a Estados Unidos consolidarse en el mundo con gran influencia en los países de Europa del Este, Japón y los llamados países del 3° mundo. Sin embargo, la desigualdad que originó el capitalismo, se acentuó fuertemente en este periodo. La clase obrera de los países capitalistas era víctima de este cruel sistema de explotación y los jóvenes, las mujeres, las minorías nacionales y los miles de emigrados eran discriminados y oprimidos[[22]](#footnote-22).

Como sea, la consolidación de Estados Unidos se hizo notar durante los años posteriores a la 2° guerra mundial, y la guerra fría lo acentuó como potencia mundial en el plano político y económico. Pero llegada la década del 60, ampliaría su mirada a Latinoamérica, debido al triunfo de la revolución cubana en 1959, un triunfo que fue de izquierda revolucionaria[[23]](#footnote-23).

La revolución cubana y su efecto en Latinoamérica

El triunfo de la revolución cubana en América en el año 1959, constituyó para Estados Unidos un duro golpe a su hegemonía indiscutida en el continente y en el mundo. Cuba se presentaba como uno de los pocos países denominados del “tercer mundo” en hacer frente a la ideología capitalista, con ideologías de izquierdas provenientes de la U.R.S.S.

El régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio Batista, sumado a la fuerte dependencia económica exterior con Estados Unidos, impulsaron a que revolucionarios de izquierda derrocaran el régimen. Y pese a que Estados Unidos intentaría recuperar el control de la isla, sus intentos fracasaron. En 1962 cundiría el pánico al descubrirse misiles nucleares soviéticos en cuba. La guerra nuclear apareció como una posibilidad y al parecer estuvo muy cerca de llevarse a cabo. Pero Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y retirar sus misiles nucleares de Turquía, a cambio de que la Unión Soviética desistiera de instalar misiles en la isla[[24]](#footnote-24).

La Revolución cubana, en todo caso, tuvo un fuerte efecto en los partidos de izquierda de los países latinoamericanos. El triunfo de la revolución, significó una posibilidad de adoptar estrategias encaminadas a lograr cambios revolucionarios mediante la vía armada.

Debido a esta posibilidad, Estados Unidos iniciaría una política destinada a evitar que el resto de Latinoamérica siguiera el ejemplo de la revolución cubana. Así nacería la Alianza para el Progreso impulsado por el presidente John F. Kennedy[[25]](#footnote-25).

La alianza para el progreso y la reforma agraria en Chile

La alianza para el progreso fue un programa de ayuda económica, política y social por parte de Estados Unidos hacia los países de Latinoamérica. El proceso se inició bajo la presidencia de John F. Keneddy. Esta Alianza duraría alrededor de una década, entre 1961 y 1970 y estaba destinada a generar cambios estructurales en cada uno de los países suscriptores. Si estos aceptaban su implementación, recibirían la ayuda de los Estados Unidos de América. En otro punto, expandir su control y dominio hegemónico de Estados Unidos, hacia la zona sur del continente.

Entre los cambios estructurales propuestos por la Alianza para el Progreso, además de mejorar las condiciones sanitarias, ampliar el acceso a la educación y controlar la inflación, destaca la Reforma Agraria, debido a la situación que vivía el campesinado en América Latina.

Esta Reforma sería diseñada bajo los intereses políticos y económicos impulsados por este programa. De esta manera, en la conferencia de Punta del Este en 1961, celebrada en Uruguay, el proyecto de reforma al sector agrario, se encargaría de:

“Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra, donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen del Latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complemento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica, y la comercialización y distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y bienestar”[[26]](#footnote-26).

Eliminar el Latifundio, fomentar el trabajo agrícola y la modernización agraria de los países en América Latina, sería el proyecto aceptado, con excepción de Cuba, por las naciones incorporadas a la Alianza para el Progreso. En este escenario político, iniciaría en Chile la Reforma Agraria durante la década del 60, bajo el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez con la ley N° 15.020 de 1962 y, seguido del gobierno de Eduardo F. Montalva con la ley N° 16.640 de 1967.

Ambos gobiernos generaron cambios estructurales en el país mediante estas leyes. Durante la década del 60, la Reforma Agraria intentó cambiar la estructura de la sociedad rural tradicional en Chile, con el fin de poder modernizar la producción agropecuaria y mejorar la vida de la población rural. Se eliminaron los Latifundios por medio de la expropiación de terrenos e indemnizaciones, creando instituciones como CORA, INDAP, SAG, que tendrían por función mediar las expropiaciones (CORA) y generar políticas de contribución al campesinado con relación a: asistencia técnica, apoyo crediticio o capacitaciones que tengan relación con el trabajo agropecuario[[27]](#footnote-27). Sin embargo, los gobiernos de la época, tuvieron una tarea difícil al momento de implementarla, pues esta reforma debía favorecer, no solo a la economía del país o a lo que exigía la Alianza para el Progreso, sino también, al campesinado, el cual se hizo notar desde los inicios de su implementación, por medio de las huelgas realizadas, en las cuales expresaban su descontento de la reforma en torno a la expropiación de los predios y las injustas indemnizaciones.

Las comunidades indígenas, Manquemapu

Los pueblos originarios han sufrido unos 300 años de dominio colonial español, sumado a los más de 100 años de hegemonía inglesa y al desarrollo de los respectivos Estados nación latinoamericanos, más el nuevo orden mundial, post 2° guerra mundial, que tiene como protagonista a los Estados Unidos, al capitalismo y a la red interestatal que le da sustento. En estos 500 años, solamente algunas comunidades indígenas han podido sobrevivir a este orden. Y no hay casos conocidos de comunidades que se hayan reconstituido al amparo de los efectos de la lógica del sistema mundo.

Lo cierto, es que principalmente en la periferia del sistema mundial, en un verdadero proceso de resistencia, algunas comunidades indígenas han podido desplegar y actualmente todavía despliegan sus propias formas, tácticas y estrategias.

Desde el punto de vista económico, hoy existen y se fortalecen comunidades que buscan sobrevivir sostenidas practicas anticapitalistas, no capitalistas, políticamente re-afirman su calidad de naciones o por lo menos re-constituyen sus identidades, se organizan y pugnan por un más amplio reconocimiento y por la recuperación de la tierra, socialmente pujan por mantener cierta unidad familiar que les da cohesión y luchan contra la segregación, y culturalmente, impugnan el liberalismo que acompaña al “sistema mundo” capitalista, resistiendo a la racionalidad occidental, discutiendo sobre su propia cosmovisión, defendiendo su lengua, lo que queda de su cultura y escribiendo su historia[[28]](#footnote-28).

La aldea de Manquemapu, posee un poco de lo anterior. Aunque del mismo modo, posee enormes particularidades.

Es una comunidad indígena no ancestral, que durante muchas décadas vivió y vive de forma autárquica[[29]](#footnote-29). Sin la influencia del capitalismo o cualquier otra ideología. Su aislamiento le permitió desenvolverse bajo el arraigo de la tierra y la naturaleza, construyendo con el tiempo, su propia identidad sin la influencia de un sometimiento externo. Es una nación que ha coexistido de manera inter-dependiente bajo una realidad global y nacional, aunque poco o escasamente influenciada por los estándares ideológicos externos.

En este marco de general aislamiento, en el año 1965 sucede la tragedia de Manquemapu. Este verdadero drama, desde luego impacta en la comunidad hasta la actualidad. Pero todo indica que los pobladores se apropian del hecho y lo adoptan como parte de su identidad. Hoy, tanto la tragedia como la construcción y recuperación de viejas costumbres y tradiciones ancestrales, se confunden en el imaginario de la aldea, como se verá “in extenso” en los capítulos 2 y 5. Todo este esfuerzo, deja en evidencia la búsqueda de su identidad por medio de los diversos elementos patrimoniales, que pese al orden mundial capitalista establecido, no determina su cosmovisión.

CAÍTULO II: ASPECTOS TEORICOS Y CONCEPTUALES

En el capítulo anterior se indagó en la contextualización histórica general en que ocurrieron los hechos en Manquemapu, desde una mirada global y nacional, con el fin de adentrarnos en el objeto de estudio. En el presente capítulo, presentaremos los conceptos -identidad y patrimonio- que guiaran la temática principal de la investigación. Esto, con el objeto de dar cuenta de la importancia que tiene la búsqueda de la identidad, por parte de la comunidad. Pero antes, igualmente será necesario abordar los términos de nación y Estado, puesto que bajo estas nociones, los grupos sociales establecidos, han determinado en el tiempo los pilares históricos que sustentan su identidad y patrimonio.

Nación y el sentido de pertenencia

A medida que vamos creciendo y tomando conciencia del entorno que nos rodea, también vamos adoptando ciertas características que nos son entregadas o impuestas por el medio social en que nos desenvolvemos. La familia, actúa como el primer grupo social del que formamos parte y del cual, de manera inconsciente, asimilamos formas de pensar y de comportamiento. Se comparten vínculos históricos, culturales o religiosos, que nos hacen sentir parte de ese grupo. Se trata de un sentido elemental de pertenencia. Por ejemplo, como ser parte de una nación. Pero estas no son definitivas. Se trata de verdaderos procesos culturales. Son incitaciones a compartir una forma de vida, que es heredada.

Para entender el significado elemental de pertenencia, entonces, es necesario indagar en el concepto de nación. Esta idea resulta compleja de poder definirlo, dada sus numerosas descripciones en las distintas épocas pasadas y la actual. Esto genera que sus elementos sean cambiantes. Algunos son objetivos, referidos a la unidad de raza, de religión, de cultura, de territorio; y otros son subjetivos, como la conciencia de comunidad o la voluntad de constituir un estado soberano[[30]](#footnote-30). Pero si lo quisiéramos definir en términos generales, una nación es, pues, una entidad con la que se auto-identifican un conjunto de personas, por distintas que puedan ser sus características individuales o de grupo, sean estas particularidades objetivas o subjetivas.

Si enfocamos este concepto a nivel global, podemos darnos cuenta que existen numerosas naciones en el mundo, constituidas sobre la base de diversos grupos sociales: Comunidades indígenas, etnias, grupos religiosos, sociedades culturales, que viven bajo sus propias creencias, principios, leyes, cosmovisión, uso del lenguaje, etc. La nación otorga un saber único a un grupo, con respecto de otros.

Cuando estos grupos se constituyen, para dar origen a una nación, necesitan poder auto-identificarse de forma colectiva en relación al grupo que pertenecen. Necesitan generar un sentido de pertenencia. Para lograrlo buscan recurrir a elementos de su pasado que les permita poder identificarse y diferenciarse de los demás géneros establecidos. Como señala Luis Villoro:

“Para identificarse, toda nación acude a mitos sobre su origen, o bien, a acontecimientos históricos elevados a la categoría de sucesos fundadores. Porque toda nación se ve a sí misma como una continuidad en el tiempo. Un individuo pertenece a una nación en la medida en que se integra en ese continuo”[[31]](#footnote-31).

Entender esta idea, permite que los miembros de una nación puedan aceptar y narrar su historia, bajo parámetros reales o míticos. Probablemente existan ciertas variaciones en sus relatos rescatados y construidos, pero todos estarán compartiendo un núcleo común, su identidad. Este núcleo, este momento fundacional, en el mediano o largo plago, podrá ser totalmente aceptado por la cultura y transmitida a las nuevas generaciones.

Sin embargo, pese a la construcción histórica de un pueblo, nos encontramos con dos tipos de naciones. Al respecto, Luis Villoro distingue:

“Llamémoslas “históricas” y “proyectadas”. En las primeras, el origen y la continuidad cultural son los ejes de la identidad nacional, los que miden la pertenencia a ella. El reconocimiento de la nación está basado en las costumbres y creencias colectivas, instauradas por una historia y legitimadas por la aceptación común. La nación deriva de un pasado; herencia es destino. En las naciones “proyectadas”, en cambio, el énfasis pasa de la aceptación de una identidad heredada a la decisión de construirla. La pertenencia a la nación se mide por la adhesión a un proyecto hacia el futuro, decidido en común. La nación proyectada puede rechazar una nación histórica antecedente e intentar forjar sobre sus ruinas una nueva entidad colectiva. Debe entonces reconstruir el pasado para volverlo conforme a su proyecto”[[32]](#footnote-32).

En la nación histórica, podemos entender que esta funda su identidad en sus orígenes y en el tiempo. Los miembros de una cultura determinada, aceptan su historia, la conservan, la resguardan y la transmiten a las nuevas generaciones, con el fin de que esta sea continua y prevalezca durante un extenso periodo. Como se mencionó, “herencia es destino”. Por esa razón, existen comunidades o grupos sociales organizados capaces de adaptarse a la realidad actual, debido a que tienen arraigado sus prácticas sociales y un fuerte sentimiento de pertenencia.

En el caso de las naciones proyectadas, estas son construidas mediante una decisión voluntaria. Probablemente por el deseo de adaptarse en el medio social actual, que está muy determinado, por ejemplo, por los principios económicos imperantes o por tener un vínculo más cercano con las ideologías políticas, que permiten su permanencia en el tiempo, mediante la ayuda que estos puedan brindar. Lograr tener un rol activo y participativo en la sociedad actual, puede ser un factor determinante al momento de plantearse la construcción de una nueva identidad, debido a las normas que este exige.

La comunidad indígena de Manquemapu, por ejemplo, construye su identidad mediante las antiguas tradiciones y costumbres indígenas -tomando algunas e ignorando otras- e incorporando nuevos elementos patrimoniales. El caso más evidente, es la tragedia de 1965. Desde este punto, la realidad actual de la aldea, se puede entender como una comunidad, un grupo social proyectado, que desde su identidad heredada intenta construir una de forma común, debido principalmente, a que es una comunidad indígena no ancestral.

Si queremos examinar desde la mirada actual el problema, la nación proyectada, se relaciona con el Estado-nación moderno, que intenta interpretar la historia de una nación unitaria, bajo sus principios e ideas (como se verá más adelante).

Independiente de la nación que se quiera edificar, mientras los grupos sostengan una unidad interna, bajo elementos históricos o proyecciones comunes que generen identidad, los hombres y mujeres podrán ser parte de una nación, como señala Ernest Gellner:

“En otras palabras, las naciones hacen al hombre; las naciones son los constructos de las convicciones, fidelidades y solidaridades de los hombres. Una simple categoría de individuos (por ejemplo, los ocupantes de un territorio determinado o los hablantes de un lenguaje dado) llegan a ser una nación si y cuando los miembros de la categoría se reconocen mutua y firmemente ciertos deberes y derechos en virtud de su común calidad de miembros. Es ese reconocimiento del prójimo como individuo de su clase lo que los convierte en nación, y no los demás atributos comunes, cualesquiera que puedan ser, que distinguen a esa categoría de los no miembros de ella”[[33]](#footnote-33)*.*

Compartir el mismo sistema de ideas y signos, de pautas de conducta y comunicación -que originan una cultura- permitirá que las personas sean parte de una nación. Mientras se reconozcan perteneciente a esta, aun si es histórica o proyectada, no implicara que los miembros tengan un sentido elemental de pertenencia. Si este sentimiento es fuerte, permitirá que prevalezcan en el tiempo. Como específica Benedict Anderson:

“La idea de un organismo sociológico que se mueve periódicamente a través del tiempo homogéneo, vacío, es un ejemplo preciso de la idea de la nación, que se concibe también como una comunidad sólida que avanza sostenidamente de un lado a otro de la historia”[[34]](#footnote-34).

Si las naciones son sólidas, con un fuerte arraigo y confianza a su comunidad, podrán avanzar en el tiempo o adaptarse a los cambios que este implica, pues si bien este es homogéneo, los sucesos no lo son. Probablemente esta solidez, es lo que permite que variadas naciones en el mundo, aun conserven sus raíces de origen histórico en la actualidad, en un siglo donde la globalización ha avanzado a pasos agigantados.

El Estado-nación y los nacionalismos

Entendiendo el término nación, como un grupo social organizado que comparte una misma religión, tradición, lengua o cultura, de los cuales sus miembros se auto-identifican y se sienten pertenecientes (etnias, pueblos, comunidades), el Estado vendría a convertirse en el organismo que ejerce un control o dominio sobre las naciones.

Al Estado, tradicionalmente se lo ha definido por tres elementos: territorio, pueblo y poder. El Estado es una institución compleja. Un sistema articulado de instituciones, que engloba a otras instituciones sin estar incluido en ninguna otra institución tan sólida como él mismo[[35]](#footnote-35). Una sociedad políticamente organizada.

Cuando el Estado se identifica explícitamente como hogar de una nación específica, en base al territorio y poder que abarca, se denomina un Estado-nación. Pero esto no siempre ha sido así, según Luis Villoro:

“Nación” no siempre estuvo ligada a “Estado”. Su noción tradicional, anterior a la época moderna, no implicaba necesariamente soberanía política. Muchas “naciones” podrían coexistir bajo el mismo imperio o reino sin más vínculo político entre ellas que el vasallaje a un soberano común”[[36]](#footnote-36).

Es decir, las naciones, si bien pueden ser parte de un Estado, pueden funcionar de forma inter-dependiente. Naciones como los Maoríes en Nueva Zelanda o los Valones en Bélgica que funcionan en base a sus tradiciones y costumbres, sin una fuerte dependencia del Estado, del cual, solo administrativa y geográficamente son parte, funcionan de esta manera.

Por eso se entienden los múltiples casos en que una nación precede a su constitución como Estado, o bien, una vez constituido, se opone a él. En América Latina, por ejemplo, la conciencia de la pertenencia a una nación específica precedió a su establecimiento como Estado. La nación se formó en la mentalidad de un grupo criollo en la segunda mitad del siglo XVIII, antes de pretender para ella la soberanía política. La exigencia de constituir un Estado independiente provino de una conciencia nacional previa[[37]](#footnote-37).

Actualmente, existen variadas relaciones entre naciones y Estado. Ella va desde una amplia diversidad de relaciones dentro de un Estado, a naciones dominantes y otras que pueden ser minoritarias, o Estados con una unidad nacional única. Con el alcance político y el modelo económico imperante, se puede entender el vínculo diferenciado que se origina entre ambas y su disimilitud en el sentido de pertenencia, pues es de tener claro, que el sentido de pertenencia entre una nación y estado, una vez constituidos, son muy distintos. De acuerdo al mencionado Villoro:

“Pertenecer a una nación es parte de la identidad de un sujeto; pertenecer a un Estado, en cambio, no compromete a una elección de vida. Podemos aceptar el dominio de un Estado sólo por miedo o por conveniencia; en cambio, asumirnos como parte de una nación implica elegir un rasgo de nuestra personalidad”[[38]](#footnote-38).

Con los alcances del sistema capitalista actual, ser parte de un Estado puede ser conveniente para una nación en materia económica. Les permitiría poder desenvolverse mejor en el medio con los aportes que este pueda brindar (aunque existen comunidades indígenas que no necesariamente necesitan de estos aportes) y así adaptarse a los cambios políticos y económicos de siglo.

Desde este punto, más que la propia cultura, la importancia del estado comenzaría a centrarse en la base económica de una nación y cómo potenciarla para su desarrollo y aporte hacia el Estado. Como menciona Benedict Anderson:

“El Estado nacionalista no sólo es el protector de una cultura, sino también de una nueva, y a menudo al comienzo frágil, economía. (Generalmente deja de interesarle proteger un credo.) En los casos en que una nación moderna nace de lo que antes había sido sólo un estrato —exclusivamente de campesinos o exclusivamente de especialistas urbanos—, el doble interés del estado por hacer de su grupo étnico una nación equilibrada y por desarrollar su economía se convierte en dos aspectos de una sola y única tarea”[[39]](#footnote-39)*.*

En la actualidad, el mundo capitalista es muy competitivo, y las economías avanzadas tienden a hundir a las que surgen. Por esta razón el Estado debe proteger a las naciones que inician con una progresiva economía, con el fin de solventar su adaptabilidad en el medio. Si el Estado no responde a las necesidades básicas de la nación, esto podría generar una lucha por la autonomía de la nación dentro del Estado. Desde este punto de vista, si la nación satisface el anhelo de todo hombre de pertenecer a una comunidad amplia y de afirmar su identidad en ella, el Estado debe cumplir con otro valor igualmente universal: la seguridad y el orden.

Una vez que la nación comienza a ligarse al Estado, además de protegerlos política, económica y socialmente, comenzará a realizar una tarea sobre la nación, homogeneizándolos. Es aquí donde la idea del nacionalismo entra en juego.

El nacionalismo es una ideología y movimiento político, que en base a la exaltación de las características propias de un pueblo (históricas, culturales, étnicas religiosas) procura lograr la creación de un estado nacional[[40]](#footnote-40). Para ello el estado debe establecer una uniformidad en los miembros de una nación, que garantice su control sobre un poder único, en base a una administración central. Como explica Luis Villoro:

“De allí que el Estado debe borrar la multiplicidad de las comunidades sobre las que se impone y establecer sobre ellas un orden homogéneo. Tiende, pues, a destruir, o al menos a ignorar, las asociaciones intermedias. Está en contra de la división en “cuerpos”, “culturas diferenciadas”, “etnias” o “nacionalidades”; no admite ninguna clase de fueros o privilegios”[[41]](#footnote-41).

En resumen, el objetivo del Estado, es formar una sociedad con ciudadanos iguales, independiente de las etnias, pueblos o culturas que conformen un nacionalismo. Una sociedad homogénea bajo parámetros heterogéneos. Como vuelve a señalar más tarde el mismo autor:

“… al integrarse al Estado-nación, el individuo debe hacer a un lado sus peculiares rasgos biológicos, étnicos, sociales o regionales, para convertirse en simple ciudadano, igual a todos los demás. La función de ciudadano hace abstracción de toda diferencia, lo despoja de su pertenencia a comunidades concretas para, en un nuevo “contrato social”, un contrato según el cual el individuo ha de ser extirpado de su comunidad de origen, para reintegrarlo a una nueva sociedad de “leyes”[[42]](#footnote-42)*.*

Lograr la meta anterior puede tomar un tiempo, debido a la oposición que las naciones puedan presentar bajo estas nuevas leyes. Leyes que le son impuestas con el fin de formar ciudadanos igualitarios.

La modernización de un país, bajo el exigido estándar económico actual, genera que el Estado utilice medidas coactivas para progresar como país y generar un nacionalismo. El estado intenta homogeneizar las naciones, con el fin de crear un nacionalismo “igualitario entre ciudadanos”, capaces de adaptarse a las condiciones actuales, sin dejar de lado la diversidad cultural que existe.

Este nacionalismo con ideas modernizantes, a su vez, genera un colonialismo mundializador sobre las naciones homogeneizadas, que solo intenta responder al sistema económico actual. Como sostiene Ramón Grosfoguel:

“Las respuestas nacionalistas al capitalismo global refuerzan el Estado-nación como forma política institucional por excelencia del sistema mundo moderno/ colonial capitalista/patriarcal. En este sentido, el nacionalismo es cómplice del pensamiento y las estructuras políticas eurocéntricas”[[43]](#footnote-43).

Solo responde a las demandas del sistema mundo, sin tomar en cuenta, los intereses, conocimientos, diferencias y jerarquías de las distintas naciones que conforman un estado. Incorpora sistemas de orden global (ideas provenientes de occidente), sin tomar en cuenta, los sistemas locales históricos. Esto originará una nación homogeneizada, una mono-cultura con sentido del progreso.

Sin embargo, el Estado ¿Tiene como prioridad velar por la protección de una nación? O ¿solo es un medio para poder modernizarse y desarrollarse como país? En base a lo que sostiene Ernest Gellner:

“Hablando en términos generales, la ideología nacionalista está infestada de falsa conciencia. Sus mitos trastrocar la realidad: dice defender la cultura popular, pero de hecho forja una cultura desarrollada; dice proteger una antigua sociedad popular, pero de hecho ayuda a levantar una anónima sociedad de masas”[[44]](#footnote-44).

Como se mencionaba anteriormente, la economía capitalista actual, ha hecho del mundo una sociedad competitiva, y si bien el nacionalismo no ignora la diversidad cultural, solo impone la homogeneidad sobre esta. Le interesa poder colonizar y generar una nueva cultura que se ajuste a los requerimientos políticos y económicos actuales. Solo actúa bajo ciertas condiciones sociales, condiciones que son las que de hecho prevalecen en el mundo de hoy.

La identidad en los grupos culturales

Las etnias, pueblos o comunidades son de una amplia diversidad cultural y conforman una nación. En variadas situaciones ellas llegan a ligar con el Estado, al punto de originar el termino Estado-nación. El Estado se auto-arroga la facultad para convertirlos en estados nacionalistas homogeneizados (nacionalismo). Ahora, es importante conocer los elementos que le dan fuerza a estos grupos sociales organizados, en la que sus miembros adquieren y comprenden con el tiempo los conceptos de identidad y patrimonio como una forma de vida y pertenencia.

Desde hace siglos, el ser humano se ha encargado de crear y cultivar su propia historia de manera individual y colectiva, entregando a las generaciones venideras la transmisión de costumbres y tradiciones que pasan a formar parte de su propia historia. Ella evoluciona en el tiempo en respuesta del entorno en que se desarrollan y que contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad.

Esta transmisión “cultural”, es la que genera que en la actualidad existan sociedades diversas, con características propias y únicas. Se diferencian por distintos factores que van más allá de los rasgos físicos y geográficos. Las diferencias tienen que ver sobre todo, con la herencia de nuestros antepasados en términos de conformación de identidad y patrimonio cultural. Como establece Molano:

“El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior”[[45]](#footnote-45).

Desde este punto, las sociedades civiles son las encargadas de inculcarle una significancia y valor real, a la herencia e historia dejada, aun si es proyectada, puesto que si no fuera sustentada por estos elementos humanos (costumbres, valores, creencias), carecerían de importancia y se perderían en el tiempo. Así es como se pueden encontrar ejemplos de las grandes y pequeñas culturas y civilizaciones del mundo, como: Egipto, Sumeria, Grecia, Mongolia, los Mayas, aztecas e Incas, los fenicios, los mapuches, y muchos más, puesto que cada uno de ellos tiene una autenticidad en términos de estos elementos, que son los que conforman su identidad y su sentido de pertenencia, a un sector social, a un grupo específico de referencia.

Es decir que cada grupo humano que se desarrolle en sociedad, poseerá de estos elementos para otorgarle significancia a su cultura. Como menciona Batalla:

“Según la perspectiva antropológica (y en esto sí hay consenso) todos los pueblos, todas las sociedades y todos los grupos humanos tienen cultura. Y todos los individuos, que necesariamente pertenecen a algún sistema social organizado, también la tienen, porque la vida en sociedad se las transmite y porque exige a todos el manejo de los elementos culturales indispensables para participar en la vida social (es decir, los valores, los símbolos, las habilidades y todos los demás rasgos que forman la cultura del grupo)”[[46]](#footnote-46).

Mientras nos desarrollemos en cultura, en base a un sistema social organizado, por muy pequeña que pueda ser, siempre seremos capaces de poder entregar y aprender de los elementos que la conformen. En el comienzo del capítulo, se mencionaba que la familia es el primer grupo social del cual formamos parte, posteriormente nos vamos incorporando a otros grupos sociales –como el barrio, localidad, la escuela, aldea- donde los valores y habilidades serán aprendidas y transmitidas. Esta manera de hacer cultura compartiendo en sociedad. Es lo que con el tiempo terminará conformando nuestra identidad individual y colectiva. En palabras de Luis Villoro:

“Todos nacemos y alcanzamos nuestra identidad en el seno de comunidades vividas en las que estamos insertos. Vivimos en ellas de manera natural, sin habérnoslo siquiera propuesto, a ellas pertenecemos en nuestra vida cotidiana. Son lo suficientemente pequeñas para que sus miembros puedan tener un contacto real entre ellos, conocerse, compartir proyectos y eventualmente participar en actividades comunes”[[47]](#footnote-47).

Se puede dar el caso, que a medida que el ser humano se desarrolle en una sociedad determinada, no se sienta satisfecho de la comunidad a la que pertenece, por lo que buscar otra con valores universales que lo represente, también es una posibilidad de buscar su identidad, o la de producir cambios dentro de la colectividad a la que pertenece (nación proyectada).

Esta idea se puede dar tanto, por factores internos como externos, pues los grupos sociales, culturas o comunidades son dinámicos y nunca completamente cerrados al exterior. Cambian en el tiempo. Como señala Batalla:

“La producción de la cultura es un proceso incesante, que obedece a factores internos y/o externos y que se traduce en la creación o la apropiación de bienes culturales de diversa naturaleza (materiales, de organización, de conocimiento, simbólicos, emotivos) que se añaden a los preexistentes o los sustituyen, según las circunstancias concretas de cada caso”[[48]](#footnote-48).

Las naciones proyectadas se pueden relacionar con los cambios que ocurren dentro de una cultura. La construcción de una identidad heredada en base a una nueva. El punto, es que las comunidades están en constante cambio. Factores internos, como la creatividad de la propia sociedad para modificar algunos elementos de su cultura, o factores externos como, la alteración que puede tener una sociedad con otra, o como se señaló en párrafos anteriores, con el Estado (Estado-nación) y el sistema económico imperante, pueden ocasionar modificaciones culturales en una comunidad. Independiente del constante cambio que se pueda dar en los géneros culturales, o la búsqueda que pueda tener el ser humano por encontrar valores universales que se ajusten a su cosmovisión, la necesidad de tener identidad, en etnias, comunidades, culturas, naciones, siempre estará presente.

Cabe mencionar, que en relación a la identidad, así como existen diversos grupos culturales, también existen diversos tipos de identidades, como: la etaria, religiosa, política, cultural, entre otras. Se trata de identidades que se ajustan a los intereses y necesidades de las personas, pero que si las analizamos en conjunto, tienen un rasgo en común: el sentido de pertenencia. Pertenecer a algún grupo genera en el individuo una forma de pensar y actuar que es diferente a la de los demás. Por ejemplo, un grupo político es distinto a un grupo religioso. Aunque ambos se rigen por principios singulares o creencias distintas, ambos mantienen igualmente una identidad distintiva, una singularidad diferente. La identidad cultural es tener un sentido de pertenencia hacia un pueblo o comunidad producto de los valores, tradiciones, símbolos y creencias que son transmitidos hacia las nuevas sociedades, estableciendo este sentimiento individual y colectivo dentro de los diversos grupos existentes, permitiendo generar autenticidad.

En definitiva, cada elemento contribuye a la conformación de una identidad común en un grupo, pues de esta manera diferenciamos a las culturas existentes, tanto en Chile como en el mundo, no por su ubicación geografía, factores económicos o rasgos físicos, sino por los múltiples valores humanos en los que se centra una comunidad.

La identidad y el patrimonio cultural

A modo de síntesis, la identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan como sustento del grupo en fundamento del sentido de pertenencia de cada individuo. Sin embargo, esta no se manifiesta con el amparo de los miembros de un grupo o nación, ya que ellos solo la resguardan, la desarrollan y la transmiten.

Lo importante es que la identidad cultural solo puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que es la herencia cultural propia de una comunidad que se transmite de forma simbólica en un pueblo, otorgándole una singularidad que propicia a la conformación de la identidad. En definitiva, la identidad no existe sin la capacidad de preservar tales símbolos patrimoniales o poder recordarlos. La memoria colectiva facilita que estos símbolos le sean propios en el tiempo y que ayuden a la construcción del futuro.

Para comprender esta relación, es necesario entender que el patrimonio cultural no se enfoca solamente en elementos tangibles como: estatuas, monumentos y construcciones arquitectónicas o por ejemplo, formales declaraciones de la “flor nacional”, el himno nacional, como muchas veces se ha interpretado, también abarca las costumbres y tradiciones de un pueblo. Como señala la UNESCO,

“El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional”[[49]](#footnote-49).

El patrimonio no es solo la conservación de objetos o materiales que pueden tener un valor económico, histórico o emocional para alguna colectividad en específico, considerado como patrimonio cultural, sino también, “las tradiciones o expresiones vivas heredadas”. Estos elementos son los que dan origen a la identidad cultural de una nación. Del patrimonio a la identidad. Desde esta mirada podemos encontrar dos tipos de patrimonios: material e inmaterial.

Por esa razón, estos elementos culturales son importantes para una cultura, ya que permiten tener una identidad diferenciada de otros grupos sociales, aun si existen ciertas semejanzas (bailes, danzas, rituales) entre culturas, la esencia de la identidad de un pueblo, siempre se distinguirá.

Bajo esta concepción se puede establecer que la identidad cultural se exterioriza del patrimonio cultural, pues esta incluso la precede. Como señala Molano:

“La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad”[[50]](#footnote-50).

Una vez que una etnia o comunidad se constituye, contará con diversos elementos patrimoniales, de los cuales, mediante una construcción y acuerdo colectivo de los miembros, se tomaran algunos y se dejaran otros. Esto con el fin de generar una base sólida en sus costumbres, tradiciones, símbolos, entre otros, que pasarán a ser parte de su identidad. Una identidad sólida que prevalecerá en el tiempo. Por ende, podemos constituir, que los elementos patrimoniales preceden a la identidad de una nación (y la nación precede al Estado). Posteriormente los individuos que pertenezcan a esta, serán los encargados de otorgarle el valor y significancia para la conformación de su identidad y sentido de pertenencia en el tiempo. De lo contrario, al no entregarle la importancia y cuidado que estos necesitan, solo llevará al desgaste de su identidad. Como vuelve a especificar Molano:

“Destruir un patrimonio o dejar que se deteriore es negar una parte de la historia de un grupo humano, de su legado cultural. El patrimonio que ha producido a lo largo de su historia y ha logrado conservar un pueblo, es lo que lo distingue, lo que logra identificarlo, lo que alimenta su identidad cultural y lo que define mejor su aporte específico a la humanidad”[[51]](#footnote-51).

De esta manera, si los grupos consolidados de una cultura resguardan sus fundamentos históricos, no solo articularán un aporte cultural para ellos mismos y su continuidad en el tiempo. Ello además significará un aporte para la humanidad en general. Sobre todo en un siglo en que la mundialización es un fenómeno creciente, ayudando a olvidar los principios históricos por los cuales se sustentó la humanidad: arraigo a la tierra y la naturaleza.

En cualquier caso, los elementos patrimoniales que terminarán conformando la identidad de un pueblo, están sujetos a cambios en el tiempo, debido a situaciones internas de una comunidad o a la influencia externa. Por esta razón, se generan ajustes en una cultura, ya que al ser dinámica, involucra que la identidad y patrimonio, evolucionen en los diferentes contextos.

En relación a esta idea Luis Villoro señala lo siguiente:

“Las características en que puede reconocerse la identidad de un pueblo permanecerían a través de los cambios. Su presencia se hace patente en el pasado, son parte de una herencia que si bien podemos acrecentar, no podemos derrochar sin negarnos a nosotros mismos. La identidad nos mantiene bajo la voz del pasado”[[52]](#footnote-52).

Por distintos que puedan ser estos cambios debido a las influencias internas o externas, los grupos sociales responderán en conservar la esencia o singularidad de su identidad. De alguna manera, le deben fidelidad a su historia, por la cual nacieron y se acrecentaron en el tiempo.

En definitiva, independiente de los cambios que puedan alterar la identidad cultural de un pueblo, está siempre se verá sujeta a los elementos patrimoniales en que se sustenta. Desde ahí nacen y se forja por medio de los miembros que se sienten pertenecientes a una nación.

Patrimonio inmaterial

Con respecto al patrimonio cultural, se debe señalar que este, no abarca solo los objetos o materiales de un grupo, sino también, los valores, tradiciones, símbolos, etc., que este pueda tener. A esta categoría se le denomina patrimonio inmaterial.

Desde esta mirada, el patrimonio cultural ya no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende tanto tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. El concepto de patrimonio cultural hoy, por tanto, no sólo responde al “bien cosa”, sino también al “bien actividad” o, dicho en términos más actuales, no sólo se refiere al bien material sino también al bien inmaterial.

El patrimonio cultural inmaterial, se relacionaría con todas aquellas prácticas que forman parte de una comunidad con el fin de que se transmitan a las nuevas generaciones. Como señalara la UNESCO:

“*La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación”*[[53]](#footnote-53)*.*

Por ende, el patrimonio inmaterial es representativo y basado en la comunidad. Este florece y depende de los miembros de una colectividad para que los conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmitan al resto de la comunidad, de generación en generación.

De acuerdo al ya citado Molano:

“Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”[[54]](#footnote-54).

Es decir, este tipo de patrimonio esta interiorizado en los individuos y grupos humanos a través de complejos aprendizajes y de experiencias que se han decantado en el curso del tiempo. Los usos, representaciones, técnicas y conocimientos (patrimonio inmaterial) junto con los instrumentos, objetos y artefactos (patrimonio material), que las comunidades o grupos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, será lo que conformara su identidad cultural.

Todos estos conceptos y términos mencionados, resultan importante estudiarlos para el caso. Esto nos permitirá comprender de qué manera, la comunidad indígena de Manquemapu construye su identidad en base a los diversos elementos patrimoniales que existen y han adoptado, y cómo las han ido apropiando y sustentado a lo largo del tiempo. Definitivamente son una nación proyectada o más bien, una comunidad proyectada, que no ha sido homogeneizada pese a las tendencias mundializantes del moderno sistema mundial o por el Estado nacional. Aun cuando existe una relación entre todos ellos, en el caso de la comunidad de Manquemapu, ha sido con fines de intercambio cultural y económico.

Además, pese a que los estados nacionales o los diversos grupos culturales se han visto determinados por la presencia del sistema económico imperante y la mundialización, Manquemapu es una comunidad que ha podido resistir desde inicios del siglo XX al siglo XXI.

La construcción de la identidad Manquemapu, no se ha visto determinada por estos factores externos. Los pobladores sin ser una comunidad ancestral, han sabido resistir y funcionar de forma semi-independiente. Es por ello que en el siguiente capítulo, se intentará conocer y desarrollar la historia de Manquemapu, y como la tragedia, como elemento exógeno, se ha convertido en parte de la historia de aldea, aportando identidad y patrimonio a la comunidad, junto con la búsqueda que los miembros realizan en relación a las antiguas costumbres y tradiciones del pueblo indígena, de la cual son descendientes.

CAPÍTULO III: CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MANQUEMAPU

En el presente capítulo se abordará la historia de la comunidad en relación a su asentamiento y fundación. Se describirán también las características geográficas de su ubicación y el tipo de organización económica, social y cultural que practican sus habitantes. Esto permitirá conocer parte de la historia local y comprender cómo los habitantes han vivido adaptándose en el medio.

Antecedentes generales

La aldea habría tenido su origen en los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es bastante seguro que sus primeros habitantes habrían tomado la decisión de desplazarse y localizarse en la cordillera de la costa, debido a procesos demográficos que ocurrían en el valle central del sur de Chile, producto de una serie de oleadas de inmigrantes europeos. Destaca el proceso de colonización alemana (germana) que se llevó a cabo a partir de la 2° mitad del siglo XIX.

El Estado nacional chileno ya fortalecido a partir de la década de 1860, expandió sus redes de poder hacia el norte y el sur intentando obtener soberanía. Además de lo anterior, las propias regiones, específicamente las de la zona sur, se encontraban marcadamente aisladas, con una economía deteriorada. Como señala Armando de Ramón:

“A mediados del siglo XIX se puso en marcha un proyecto de colonización de esos territorios sobre la base de traer a Chile familias alemanas. Cuando el gobierno quiso iniciar la empresa de la colonización se encontró con que la actual provincia de Valdivia y los demás territorios que existían hacia el sur hasta la isla de Chiloé habían sufrido, entre 1820 y 1850, un proceso de profundo deterioro que había afectado todos los aspectos de la vida de aquellas regiones”[[55]](#footnote-55).

En efecto, desde Valdivia al sur, se observaba una marcada decadencia que tenía paralizado su desarrollo y lejos del progreso que existía en la zona central del país. El territorio además presentaba bajos niveles de poblamiento. Por estas razones se impulsa la ya mencionada “empresa de colonización alemana”. De esta manera, como vuelve a señalar el mismo De Ramón:

“La primera oleada inmigratoria tuvo lugar entre 1848 y 1875, y para esa última fecha había 8600 personas de nación repartidas por todo Chile. Hacia 1875 se encontraban residiendo entre Valdivia y Puerto Montt 4256 personas de origen alemán”[[56]](#footnote-56).

Los colonos alemanes se fueron asentando en la zona sur del país con el respaldo del Estado. Sin embargo, hacia 1870 ya se reflejaba el impacto de la colonización sobre las comunidades mapuches y huilliches que habitaban la zona.

Para tener una idea de las difíciles condiciones de los indígenas de la zona, citaremos el informe de un “Protector de indígenas”, que en 1910 señaló que:

“El gran número de juicios que atiendo en este departamento y el sin número de consultas y reclamos diarios que se me presentan en Osorno, no me permiten como es mi deseo y como es necesario, trasladarme a Puerto Montt a atender los intereses de los indígenas del departamento de Llanquihue”[[57]](#footnote-57).

Más allá de este problema puntual de abandono “legal” en que se mantienen los indígenas de la provincia de Llanquihue a comienzos de siglo XX, un problema más estructural corresponde al proceso de haber sido incorporados a la lógica cultural occidental. Por ejemplo, al imponerles la forma jurídica de la propiedad de la tierra. A partir de este punto, se desencadenan una gran cantidad de variantes legales a través de los cuales el mundo indígena pudo ser expoliado. Precisamente, el mismo informe de la autoridad “protectora” de 1910, señala:

“Los juicios a favor de los indígenas continúan una marcha muy lenta por el sin número de artículos dilatorios y los continuos tropiezos que ponen a los juicios los litigantes contrarios a los indígenas.

“Es norma general negar a los indígenas litigantes, su calidad de tal, y es menester probar la calidad de indígena por medio de la prueba testimonial que acredite que el demandante es indígena porque sus ascendientes lo fueron, por su idioma, costumbres y apellidos; sin embargo esta prueba se trata de desvirtuar por medio de perjuros que generalmente tienen intereses arrebatados a otros indígenas; se dificulta la prueba de los indígenas con continuas postergaciones de las sesiones de prueba y con amenazas y cohecho a los testigos de sus representados”[[58]](#footnote-58).

Tras esta situación y al aumento de población en la región, surgió la necesidad de expansión hacia nuevas tierras debido a una economía principalmente agraria, lo que supuso una serie de irregularidades para ocupar terrenos que ancestralmente habían pertenecido, de hecho, a las comunidades indígenas que vivían ahí. Bajo un sistema impune y desregularizado la colonización supuso una ocupación a través de medidas ilícitas y fraudulentas de tierras mapuches, relegándolos a zonas geográficas marginales[[59]](#footnote-59).

De este modo, muchas familias mapuches y huilliche fueron desplazadas hacia la cordillera de los Andes y de la Costa producto de este proceso colonizador. Esto llevó a que particularmente algunas familias huilliche del valle central, se asentaran en territorio costero deshabitado y especialmente aislado. El surgimiento de la comunidad indígena Manquemapu, obedece a este proceso.

Orígenes y desarrollo de la comunidad de Manquemapu

Como ya mencionamos anteriormente, la localización de Manquemapu se debió al esfuerzo de un grupo de familias huilliche que se des-localizan debido a que, muy probablemente se sienten desplazados de las tierras del valle central, agobiados por el proceso colonizador impulsado por el Estado chileno[[60]](#footnote-60).

Sin embargo, el momento fundacional de la aldea, no es del todo claro. Existen al menos tres hipótesis sobre su origen. Como señala en el portal de estudios latitud 40:

“a) La hipótesis más débil señala que los descubridores y primeros pobladores habrían correspondido a un grupo de marineros encabezados por uno de apellido Raín; b) Otra explicación señala a una expedición venida desde el territorio de San Juan de la Costa, Comuna de Osorno y c) Sin embargo, la más aceptada, repetida y plausible es la que adjudica la fundación a Juan Antonio Loi”[[61]](#footnote-61).

De este modo, no existe con certeza, cual es el verdadero carácter de la fundación de la aldea de Manquemapu. Solo se tienen esas hipótesis.

Pero si las analizamos, la primera carece de credibilidad. No se tienen pruebas de algún marinero que haya encabezado alguna expedición a la costa. Además deja interrogantes como ¿Cuál habría sido la finalidad de esta “expedición”?, teniendo en cuenta la distancia, aislamiento y geografía del lugar. ¿Por qué marineros habrían de haberse quedado en esa zona, poblando el lugar? Y de haber sido poblada en primera instancia por marineros, ¿por qué algunos se quedaron y no retornaron a la institución a la que pertenecían? No quedan bien expuestas las razones de haber querido poblar una zona tan singular como ésa. Es probable que quizás pudo haber sido descubierta por marineros, pero señalar que fue poblada por ellos, no tiene mucho sentido y de nuevo, se carece de pruebas.

Por otro lado, el hecho que una expedición venida desde el territorio de San Juan de la Costa, igualmente es posible. Ya que debiera ser un impulso producto de la colonización alemana del valle central a fines del siglo XIX y principios del XX. Por lo que algunos pobladores de la zona pudieron haber viajado más al sur, encontrándose con un nuevo territorio. Pero San Juan de la Costa, igualmente tendría características similares a la de Manquemapu, como, aislamiento, distancia del valle central, relieves pronunciados (cordillera de la costa) y flora y fauna similares. Por lo que los primeros descubridores y pobladores no les habrían sido extraño habitar una zona con esas características.

Con relación a la tercera hipótesis, es la que mayor credibilidad y aceptación tiene. Esta hace referencia a un “talador público”, que tras una expedición de tipo económica en la cordillera de la costa, habría perdido la dirección que debía seguir. Este relato se refiere puntualmente a que:

“En su calidad de “talador público”, Loi habría recibido el encargo de un empresario maderero, para que explorara la zona con el objeto de construir un camino. Contactado por una familia de apellido Schwerter, Loi habría sido conducido desde Puerto Montt hasta algún punto de la Bahía San Pedro en un barco inglés. De acuerdo al plan original, “Huencholoi” debía realizar una ruta que, desde la costa, pasaba por la cordillera, hasta llegar al valle central. El interés de este proyecto lógicamente fue económico: la posibilidad de explotar el abundante alerce de la zona cordillerana. La ruta así, debía permitir transportar el alerce, poniéndolo a disposición de un mercado local, nacional y a través de Puerto Montt, eventualmente internacional. En el intento, Loi se pierde y desvía su ruta hacia el sur. Este error lo conduce a la comuna de Fresia, fundando allí el poblado de “La Esperanza”[[62]](#footnote-62).

Los pobladores más antiguos de la aldea conocen la historia de Juan Antonio Loi, por lo que también sostienen esta hipótesis. En palabras de Osvaldo Ancapán:

“(…) dice que la primera vez que lo pasaron a dejar acá, lo botaron en San Pedro el barco y ahí lo largaron para afuera, se perdió el anciano todavía sería un hombre joven esa vez, dicen que salió una cerrazón de niebla arriba, y se perdió el hombre, no atinó (…) llego abajo dice que a una vega el viejito, dice que vio una huella de animal, y que dijo, ya aquí hay gente, y empezó a seguir la huella de animales, bajo a una explanada abajo y cuando ya vio eso que dijo, hay esperanza de vida, que dijo entre sipo una esperanza, él le puso a un campo de Fresia, La Esperanza”[[63]](#footnote-63).

Tras esta situación y los recorridos hechos en la zona, Juan Antonio Loi decide finalmente, asentarse junto a su familia en lo que es actualmente Manquemapu. En palabras de Juan Eligio Comigual:

“Huencholoi andaba con su hija que era mi abuela Juana Loi, andaba su hija, su señora parece que también, y ese tomó posición arriba, por ahí tomo posición y después se fue, ya después llegaron los nietos que fue mi mamá y después llegue yo que estoy actualmente aquí en la comunidad indígena de Manquemapu”[[64]](#footnote-64).

Estos dos últimos pobladores actualmente son parte de los miembros más antiguos de la comunidad. Y por supuesto son descendientes de Juan Antonio Loi y afirman que él fue el fundador y primer habitante de la aldea junto a su familia. Los otros miembros antiguos como también los más jóvenes, apoyan esta historia. Por esa razón, esta hipótesis es la más aceptada de las tres, puesto que es relatada por los habitantes de la comunidad y transmitida a las nuevas generaciones. Sin embargo, no existe una claridad cronológica por parte de los pobladores de la aldea en relación al año en que la aldea fue fundada.

Fundada la aldea, su posterior desarrollo le habría llevado a constituir un modo de vida autárquico, principalmente debido a su aislamiento. Esto habría significado un desafío para los primeros pobladores, aunque cabe mencionar que las condiciones geográficas del lugar, posibilitaron este desarrollo y su permanencia en el tiempo. Además, la existencia de un pequeño y atractivo valle construido por un tranquilo y desgastado río, aseguró no solamente agua disponible, también ofreció una agradable y fértil terraza aluvial para la instalación de las familias. Y, en fin, la cercanía de la costa, permitió también la posibilidad de desarrollar la pesca y la actividad mariscadora, viviendo de la extracción de los recursos naturales de la zona de forma autónoma[[65]](#footnote-65).

El aislamiento permitió a los pobladores practicar una economía de subsistencia con un contacto muy precario con el resto del territorio. Es cierto que durante mucho tiempo se explotó el alerce a través de la elaboración de tejuelas y basas, pero este comercio se realizó por mar entre Manquemapu y el puerto de Bahía Mansa como única ruta posible. Recién en 2001, se inauguró un camino que unió a Manquemapu con la ciudad de Purranque, por lo que se pondría fin al aislamiento de tantos años y permitiría una mejor conectividad con el entorno regional. La venta de tejuelas se hizo más accesible para los compradores de otros lugares y benefició también, un naciente turismo.

Características generales de Manquemapu

Geografía

Manquemapu en voz mapuche significa “lugar de cóndores”. Es una aldea que se emplaza en 40°, 56´, 30´´ latitud sur y 73°, 53´, 25´´ longitud oeste, en la costa de la comuna de Purranque, región de los Lagos, Chile[[66]](#footnote-66). Está ubicada a 90 kms de esa ciudad.

Ubicación de Manquemapu

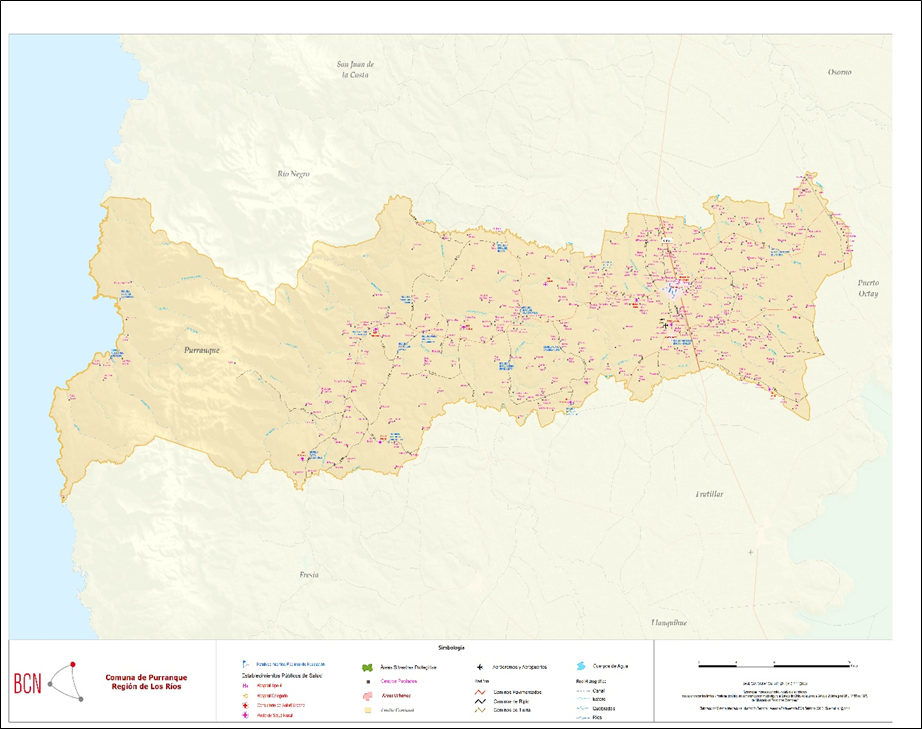

Ilustración Extraído de Biblioteca Congreso Nacional.

A partir del año 2001, el acceso a la aldea se realiza por la ruta U 90 que sale desde Purranque en dirección a Hueyusca, último poblado urbano, ubicado a unos 42 kilómetros y cuyo trazado es mayoritariamente asfaltado. Desde este punto y por unos 20 kilómetros sigue un camino de ripio en buenas condiciones ascendiendo a la cordillera de la Costa. Los últimos 20 kilómetros de camino son de mayor dificultad, tanto por lo angosto de la ruta, las curvas y fuertes pendientes. En este tramo durante la temporada invernal, se interrumpe el flujo por la gran cantidad de nieve que cae.

Pese a la lejanía y a los problemas de conectividad en cierta época del año, la geografía de Manquemapu destaca por ser unos los sectores más importantes desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad en la región.

El área de Manquemapu exhibe una enorme riqueza y notable abundancia de ecosistemas y especies representativas de la zona costera del centro-sur de Chile. Algunos de estos ecosistemas marinos son bosques de algas pardas o huirales, el estuario, la propia playa y desde el punto de vista terrestre, destaca el bosque lluvioso templado o pluviselva valdiviana, entre otros[[67]](#footnote-67).

El clima de la zona y el bosque lluvioso templado o pluviselva Valdiviana, es condicionado por la presencia del océano Pacífico que determina condiciones climáticas templadas, con temperaturas más moderadas a lo largo de la costa; a pesar de este efecto oceánico, todo el territorio presenta períodos de heladas, las cuales aumentan su duración alejándose del litoral. Particularmente en esta parte del territorio la presencia de la cordillera de la costa juega un papel relevante. La ubicación latitudinal también somete a esta área durante gran parte del año a fuertes precipitaciones que disminuyen durante fines de primavera y comienzos del verano[[68]](#footnote-68).

Manquemapu es un sector que igualmente representa una zona en donde existen un número importante de especies amenazadas. Desde el punto de vista marino, destacan la existencia de la raya (Dipturuschilensis), delfín austral (Lagenorhynchusaustralis), delfín chileno (Cephalorhyncuseutropia), ballena azul (Balaenopteramusculus), lobo marino común (Otaria flavescens), leopardo marino (Hydrugaleptonix), orca (Orcinus orca); en el umbral costero, se observa el pingüino de humboldt (Spheniscushumboldti), pingüino de Magallanes (sepheniscusmagellanicus) la nutria chungungo (Lutra felina) y nutria huillin (Lontraprovocax); en tierra, el olivillo costero (Aextoxiconpunctatum), ciprés (Austrocedruschilensis) y alerce (Fitzroyacupressoides) y el pudú (Pudupudu), y en ocasiones, el puma chileno (Puma concolor)[[69]](#footnote-69).

En cuanto a la avifauna presente en el lugar, destacan, el gaviotín sudamericano (Sternahirundinacea), gaviota dominicana (Larusdominicanus), fardela blanca (Puffinuscreatopus), fardela negra (Puffinusgriseus), yeco (Phalacrocoraxbrasilianus), cormorán de las rocas (Phalacrocoraxmagellanicus), cormorán imperial (Phalacrocoraxatriceps), lile (Phalacrocoraxgaimardi), gaviota cáhuil (Larusmaculipennis), gaviota de franklin (Laruspipixcan), Pipilén común (Haematopuspalliatus), pilpilén negro (Haematopusater), pelícano (Pelecanusthaugs)[[70]](#footnote-70).

En lo que respecta al paisaje del sector, dominan los cerros en torno a un valle fluvial construido por el desgaste de un río que termina embancado parcialmente.

En los cerros, se observa de forma imponente el bosque nativo, cuyos arboles alcanzan alturas que superan los 16 metros aproximadamente.

La costa se encuentra conformada por una pequeña rada, caracterizada por un conjunto de rocas predominantes y un fuerte oleaje que azota en el lugar, dado el viento Sur-Oeste.

Cabe destacar que el sector de Manquemapu también ofrece actividades recreativas en función de su geografía, pues existe una serie de senderos que conectan la localidad hacia el norte con Caleta Condor y hacia el sur, con San Carlos y San Pedro. Sumado a esto, la playa es apta para la pesca deportiva de temporada. Predominan algunas especies marinas tales como el róbalo, la corvina y la cabrilla. Además de la pesca deportiva costera, existe una terraza aluvial que reúne las condiciones de espacio pertinentes para el desarrollo de cualquier tipo de actividad recreativa (practicar kayak, canotaje y natación).

La geografía de la zona en que se ubica la aldea y su particular biodiversidad, ha permitido que la comunidad sea parte de las comunidades del área marina y Costera Mapu Lahual (Mar y tierra de Alerces)[[71]](#footnote-71), red de parques indígenas que se encarga de proteger recursos marinos y terrestres de gran relevancia para la región y el país.

De este modo, las características y recursos naturales del lugar han permitido que los pobladores puedan desarrollarse de forma autárquica, ligados a su fuerte relación y dependencia con su ecosistema y al vínculo que aún mantienen con la naturaleza.

Población

Actualmente la población de Manquemapu alcanza a una cantidad de 43 familias, haciendo un total de 150 habitantes, que viven de forma estable en la comunidad[[72]](#footnote-72). La mayoría presenta un nivel escolar básico e incompleto. En su totalidad, la población es indígena y la mayoría se encuentran emparentados. Los principales apellidos corresponden a Ancapán y Rain.

Muchas de sus viviendas se ubican en las faldas de la cordillera o a orillas del río, abarcando un espacio aproximado de 8 km. Entre las viviendas no existe delimitación de cercos.

Cabe mencionar que gran parte de la población de la aldea, practica la religión evangélica, pues cuentan con la presencia de iglesias que predican este credo.

Economía

La economía y sustento de la comunidad, durante muchas décadas, ha adquirido una forma autárquica. La principal razón tiene que ver con el aislamiento.

En general, la economía de la aldea se ha sostenido en tres pilares fundamentales: una particular relación con el bosque, una especial relación con el uso de la tierra y con el uso del borde costero[[73]](#footnote-73).

Economía de la tierra

La comunidad realiza labores económicas de subsistencia. El uso de la tierra se remite a la cultura de huertos familiares. Cada familia posee un huerto que aporta a las necesidades del grupo familiar. El mantenimiento y cuidado de los huertos es realizado principalmente por las mujeres de la familia. Como señala la secretaria de la comunidad indígena de Manquemapu, María Rain:

“Eh haber, que hacemos nosotras las mujeres dentro de la comunidad, aparte de estar en nuestras casas, trabajamos en las huertas como en el caso mío, trabajo en el invernadero, huerta”[[74]](#footnote-74).

Las mujeres son las encargadas de esta parte de la economía, puesto que el hombre se encarga de las siembras más grandes, es decir, del trabajo más pesado.

Complementariamente a esta actividad, se crían ovinos y bovinos para el autoconsumo. Aunque la disponibilidad de tierras permitiría un gran número de cabezas, la falta de forraje principalmente, reduce su número al autoconsumo. Aquí también se define un rol diferenciador entre el hombre y la mujer, puesto que en la crianza de animales, la mujer se encarga de las aves, mientras que el hombre del ganado. Con respecto a este tipo de actividad, las tareas están bien diferenciadas. El hombre trabaja la ganadería, la labor forestal y es el único de proveer económicamente al hogar, mientras que la mujer en el resto del año, se limita a labores domésticas dentro de la casa. Excepto en época estival, donde son las encargadas de extraer la Luga y de fomentar el turismo.

Independiente del rol que el hombre o la mujer puedan cumplir en relación, a estas actividades asociadas al uso de la tierra, estas no tienen estacionalidad. Se realizan durante todo el año. En invierno, incluso, el trabajo en huertas o siembras se realiza en invernaderos.

Economía del borde costero

Sumado a esta labor, está el uso del borde costero. Económicamente, este permite la pesca de orilla y la recolección de locos, lapas, cochayuyo, luche y luga. La presencia del Sindicato de pescadores Marinero FUENTEALBA, ha permitido la asignación de dos áreas de manejo de uso exclusivo. Este sindicato ha ordenado y permitido el trabajo costero en la aldea. Como se señala en lo siguiente:

“Dado este factor, desde el 12 de noviembre de 1999, fecha de constitución del sindicato, los integrantes del Sindicato han podido explotar productos como el loco, sierra, róbalo, cabrilla, chancharro, manta raya, congrio y merluza, entre otros. El principal de estos productos el loco, se comercializa con una de varias plantas faenadoras de Calbuco. El producto se entrega a la empresa en la misma localidad de Manquemapu”[[75]](#footnote-75).

Al igual que el uso de la tierra, la actividad vinculada al borde costero no tiene estacionalidad, aunque la extracción del Loco está sujeta al control de SERNAPESCA que define su período de extracción.

Economía del bosque

La explotación del Alerce Nativo, sigue siendo la principal base económica de la aldea. Sin embargo en 1977, el gobierno militar prohíbe la explotación del Alerce nativo, por medio de la declaración de monumento natural. De acuerdo al texto del decreto:

“(…) declárase inviolable y prohíbase la corta y destrucción del Alerce, salvo autorización expresa, calificada y fundamentada de la Corporación Nacional Forestal, la que procederá solamente cuando estas operaciones tengan por objeto llevar a cabo investigaciones científicas debidamente autorizadas, habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas, de defensa nacional o la consecución de Planes de Manejo Forestal, por parte de organismos forestales del Estado, o de aquellos en los cuales éste tenga interés directo o indirectamente”[[76]](#footnote-76).

Pese a esta declaración, el Alerce continúo siendo la base económica de la aldea, mediante la elaboración y venta de tejuelas. Como señala la siguiente investigación realizada en la comunidad:

“La matriz histórica de la actividad económica de la comunidad de Manquemapu se basa en la explotación del bosque nativo, la cual se ha mantenido a través del tiempo de generación en generación, variando muy levemente el sistema productivo de esta, siendo el alerce el principal y único recurso que sostiene la vida económica y social de esta comunidad con las bazas y tejuelas que son los productos que se obtienen del alerce”[[77]](#footnote-77).

La explotación del Alerce muerto, ha permitido que la elaboración de tejuelas sea el trabajo más típico de Manquemapu. Además de tejuelas, también se elaboran basas, estacones, muebles, metanes[[78]](#footnote-78) y artesanía general[[79]](#footnote-79). Este trabajo es realizado por hombres y niños de la comunidad y gracias a la llegada del camino en 2001, actualmente la producción es vendida en el mismo lugar, y no llevada por mar hasta Bahía Mansa en la costa de Osorno.

Esta actividad económica es fiscalizada y regulada por CONAF, con el fin de preservar el cuidado del bosque nativo:

“La explotación del alerce muerto tiene una estacionalidad sujeta a la existencia del plan de manejo fiscalizado por CONAF. Los planes de manejo, contemplan extensiones territoriales sobre las que realizar la explotación. Para el caso de 2016, por ejemplo, se han definido 6,5 hás., por año. Para esta actividad, también se utiliza el “Manual de buenas prácticas productivas”, desarrollado por la propia comunidad y CONAF”[[80]](#footnote-80).

De esta manera, el plan de manejo de la CONAF en el sector que se hace presente desde el 2006, fiscaliza el aprovechamiento sustentable de los recursos extraídos del bosque, principalmente el Alerce muerto, además de prevenir la explotación del alerce o bosque nativo.

Estas tres actividades económicas de subsistencia desarrolladas por la aldea, obedecen a una práctica autárquica que han venido desarrollando los pobladores desde la fundación de Manquemapu. En la actualidad, suscriben todas las recomendaciones del gobierno de Chile y de la UNESCO, bajo la lógica de protección de la biodiversidad y manejo sustentable de los recursos naturales. Sin embargo, en los inicios del siglo XXI se incorpora otra labor en la comunidad, que en lo últimos años ha ido tomado mucha fuerza, el turismo.

Conceptualmente el turismo tiende a constituirse en la actividad más atractiva para un sector importante de los pobladores de Manquemapu. Existe acuerdo generalizado en que desde hace algunos años se ha iniciado un proceso que debe ir en aumento, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

Después de la construcción e inauguración del camino en 2001, que permitió mayor conectividad entre la aldea y la región, principalmente con la ciudad de Purranque, se quebró el marcado aislamiento que caracterizó por tantos años a Manquemapu.

Debido a la accesibilidad, entonces, comienza a surgir el turismo en la aldea. Se trata de un turismo de intereses especiales. Y se caracteriza por dos tipos de público. En ambos casos, el turismo se genera como otra actividad económica de subsistencia. En primer lugar, se observa un flujo de personas de distintos puntos de la región, principalmente en época estival, que visitan la comunidad debido a los hermosos paisajes que esta ofrece y donde se pueden recorrer sus senderos conducidos por los mismos guías locales. Entre los recorridos destacan “la playa”, “El Galpón”, “Caleta Cóndor” en la comuna de Río Negro. En estos recorridos se puede observar la enorme diversidad de flora y fauna presente en la zona.

Ciertamente la conectividad ha permitido otorgarle importancia y potencial al turismo. Incluso, antes de la construcción del camino, los pobladores de la aldea ya la estaban tomando en consideración. Como señala Javier Ancapán:

“El turismo se empezó a trabajar desde hace ya 15 años, el año 99, aquí antes de que estuviera el camino, dijimos el turismo viene porque veíamos ahí un potencial económico importante y que hoy en día es ya una actividad económica importante para la comunidad”[[81]](#footnote-81).

Los habitantes de Manquemapu comprendían el potencial que esta práctica podía generar en la aldea. Su historia y hermosos paisajes son una combinación que podía atraer a personas de distintos lugares. Hoy, comprenden que deben organizarse y llevarlo con cuidado, para mantener un orden y equilibrio en esta práctica que de manera creciente se va consolidando. Como señala el actual presidente de la comunidad de Manquemapu Daniel Ancapán:

“El turismo es una herramienta más que hoy día habría que trabajar pienso yo pero, para eso se necesita un buen equipo técnico para que el turismo sea productivo y no sea algo contaminante. El turismo es algo digamos, es un proyecto muy rentable hoy en día, pero hay que saber tomarlo con precaución, que no sea un destape digamos, a grandes volúmenes, sino que hay que empezar a ver de qué forma nosotros y cómo podemos nosotros ofrecer lo que tenemos a la gente, y eso, yo creo que hay que tomarlo con mucho cuidado porque, hay muchas formas donde nos podemos equivocar, lo que lo proyectos de turismo son buenísimos en todos los lados, pero hay que saberse enfocar, tener buenas direcciones, buenos asesores, hay que contar con un buen equipo creo yo para trabajar esa parte porque si no, se nos va a escapar de las manos”[[82]](#footnote-82).

Fomentar la actividad turística es de importancia en la aldea, pero están conscientes que deben llevarlo con precaución. Que sea una práctica que pueda beneficiar a la comunidad en general, sin los abusos en contra de la biodiversidad. Se trata de un equilibrio que cuidar, el equilibrio entre los habitantes de Manquemapu y su naturaleza, como señala el presidente de la comunidad, “que sea rentable y no contaminante”.

Como señalamos anteriormente, dentro de las principales actividades económicas de la comunidad, existe un rol diferenciador entre hombres y mujeres. Existen cierto tipo de labores que solo realiza el hombre y otros distintos o similares que realiza la mujer. En lo que concierne al turismo, son principalmente las mujeres quienes manejan esta práctica. Ellas son las encargadas de recibir y atender al turista. Como señala Javier Ancapán:

“(…) el tema del turismo son las mujeres que cocinan, dan el alojamiento, sus actividades cotidianas de la casa generalmente la hacen la mujer, y ahí es el hombre generalmente se dedican a la extracción de maderas muertas y la pesca artesanal”[[83]](#footnote-83).

Las mujeres de la aldea se encargan de la elaboración de alimentos. Venden sus productos cuando llegan personas externas a la comunidad o le brindan hospedaje con toda la atención inherente, por ejemplo, alimentos, útiles de aseo, dormitorios.

Esta práctica también se ha visto potenciada por instituciones externas como la municipalidad de Purranque y la Universidad de Los Lagos, quienes se han encargado de rescatar y producir o formalizar la historia local del sector e impulsar proyectos en torno a su biodiversidad[[84]](#footnote-84). Estas instituciones trabajan en conjunto con los habitantes de esta zona, no solo de Manquemapu, sino también con San Pedro y San Carlos, otros sectores cercanos en los que también ha ido creciendo el Turismo.

Todas estas actividades económicas de la comunidad de Manquemapu, han tenido no solo un reconocimiento regional, sino también, internacional. Sus prácticas en torno al uso y desarrollo sustentable de la biodiversidad, le permitieron en 2014 obtener el premio Ecuatorial, reconocimiento otorgado por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (véase anexo N°2). Como señaló el diario Austral de Osorno:

“El premio fue otorgado a la comunidad indígena de Manquemapu por su trabajo en la gestión forestal sostenible (basada en el Alerce) y la conservación de los recursos marinos como una forma de satisfacer las necesidades económicas de las personas de ascendencia indígena que residen en una zona que, además, forma parte del primer parque nacional indígena de Chile (denominado Mapu Lahual)”[[85]](#footnote-85).

Su particularidad de utilizar bien los recursos naturales a través de la creación de empleos e incentivando un desarrollo sustentable sin impacto ambiental, fue uno de los factores que los diferenció de las demás comunidades que postularon al premio en ese año. Este reconocimiento, además, vino a potenciar un turismo sustentable basado en la protección de la biodiversidad, como una nueva actividad económica. Por estas razones, la ONU consideró el gran valor de la conservación natural e identitaria desarrollada por la comunidad de Manquemapu.

Pese a su aislamiento, como efecto, el trabajo en conjunto ha generado importantes logros que han permitido mostrar al país y al mundo la importancia de este sector en la región.

La mujer en la comunidad

Como se mencionaba anteriormente, la mujer en la comunidad de Manquemapu siempre ha estado limitada a realizar labores domésticas. Su participación a nivel de comunidad es “a primera vista” un rol secundario. El hombre es el encargado de organizar la comunidad y proveer en el hogar. Incluso, en las actividades económicas desarrolladas en la aldea, se refleja un papel diferenciador, donde hombres practican ciertas labores específicas (uso del bosque, uso del borde costero, uso de la tierra), diferentes a la de la mujer que son más específicas: Luga, huerta, turismo.

Sin embargo, en la actualidad la mujer ha ido teniendo participación en la comunidad, al punto de integrar a dos mujeres en la organización principal de la aldea, como dirigentes de la “Comunidad Indígena de Manquemapu”, ocupando los puestos de secretaria y tesorería. A partir de esta organización se gestan todas las actividades que se realicen, siendo todos los habitantes partícipes de ella, donde principalmente los hombres eran los que la dirigían. Hoy, con la presencia de estas dos mujeres, se rompe la dirigencia que por tantos años fue exclusivamente masculina. Como señala el exsecretario de la comunidad, Javier Ancapán:

“(…) el rol de la mujer acá en la comunidad estuvo mucho tiempo limitada a ser jefa de hogar, dueña de casa por así decirlo, pero nosotros de aquí un tiempo como jóvenes empezamos a luchar y decir que nosotros necesitábamos integrar a la mujer dentro de la comunidad, y eso ha sido resultado de ahora que tenemos dos dirigentes mujeres, ya primera vez que se da dentro de la historia de la comunidad indígena, que hallan mujeres dirigentes dentro de la comunidad, claro y espero que les vaya muy bien, yo fui parte de eso (…)”[[86]](#footnote-86).

La participación de la mujer en la comunidad, se vio impulsada por los habitantes jóvenes de la aldea. Probablemente por la intervención que ellas han estado haciendo a nivel nacional y mundial, desde el punto de vista político y social. Independiente de la razón, estas dos dirigentes están desde febrero del 2016, colaborando en los proyectos de la comunidad. Es un comienzo para hacer parte integral a la mujer dentro de los pueblos indígenas, y que no sean solo de carácter patriarcal como siglos anteriores.

Servicios

Agua Potable

Actualmente el sector de Manquemapu, no cuenta con agua potable. El agua proviene de riachuelos donde se tiran mangueras que conectan a las casas. Pese a este sistema, muchos hogares cuentan con baños y comodidades relacionadas a esta dentro del hogar. Como señala Javier Ancapán:

“Bueno aquí no tenemos agua potable, toda el agua que se bebe es de vertiente, ha cambiado sipo, el tema de la comodidad, la gente tiene agua dentro de su casa, tiene baños dentro de su casa, en 10 años atrás la gente no tenía baños dentro de su casa”[[87]](#footnote-87).

Electricidad

Si bien, el sistema sigue siendo el mismo, lo han ajustado a sus propias comodidades. Con respecto a la electricidad, no existen torres u otros sistemas que posibiliten la llegada de energía eléctrica a la comunidad, por lo que deben solventarse solo con generadores eléctricos. Como vuelve a señalar Javier Ancapán:

“Sí, todas las familias se abastecen de generadores, todos dentro de la comunidad 47 familias que tienen generadores”[[88]](#footnote-88).

Claramente, este sistema les genera altos gastos monetarios a las familias en función de la cantidad de Diesel o gas que deben ocupar mensual.

Educación

Por otro lado, la educación en Manquemapu cuenta con una escuela municipal y uni-docente, es la única en la comunidad que posee electricidad que funciona con placas solares. Su construcción es de madera, pequeña pero suficiente para la cantidad de 15 alumnos que acude a ella. Cuenta sólo con una sala de clases, que además es utilizada como comedor y de sala de juegos. En esta sala, se realizan las clases a todos los alumnos(as) de 1° a 6° básico juntos (multigrado), por lo que el profesor debe ajustarse a ese contexto al momento de realizarlas.

Conectividad

Después de la construcción e inauguración del camino, el transporte ha posibilitado que los habitantes de la aldea pueden tener mayor contacto con el entorno regional. En la actualidad existe un bus que hace un recorrido tres veces a la semana desde Purranque a la comunidad, de la cual está a cargo la propia municipalidad de Purranque que subvenciona el costo del pasaje.

La comunicación en la aldea es por radio banda marina[[89]](#footnote-89). Esto debido a que en el sector no existe señal y muchos habitantes no cuentan con teléfonos. Esta radio solo funciona dentro de la comunidad. Las familias cuentan con una dentro de la aldea. Como señala Javier Ancapán:

“No tenemos comunicación, no hay comunicación, y esperamos tener de aquí a un año, dos años la comunicación que siempre es necesaria para las actividades que se están haciendo hoy en día (…) no tenemos radio satelitales, solamente tenemos radios banda marina en donde solo nos comunicamos en el radio de San Pedro. No tenemos salida ni hacia Purranque, Osorno, Puerto Montt”[[90]](#footnote-90).

Pese a su aislamiento y sistema económico autárquico de la comunidad de Manquemapu, estas no han sido limitantes para que la aldea en la actualidad pueda desarrollarse política, económica y socialmente. Se organizan, viven de una economía de subsistencia y sustentable, viven en comunidad, desarrollan sus costumbres y si bien carecen de ciertos servicios, se las han ingeniado para mejorar de forma colectiva su situación.

Es una comunidad indígena que ha sabido desarrollarse dentro de un contexto hegemónico capitalista, propio de la globalización y del sistema-mundo y que pese a todos estas presiones externas, aún conservan con vida, su identidad y mejor aún, la nutren con el tiempo por medio de los elementos patrimoniales.

CAPÍTULO IV: LA TRAGEDIA DE MANQUEMAPU

En el presente capítulo, se intentará explicar la tragedia de la Armada ocurrida entre el 2 y 15 de agosto de 1965 en Manquemapu. Se pondrá especial énfasis en la participación de la comunidad indígena durante el desarrollo de ésta; se describirán los hechos que llevaron al desarrollo de este desastre y cómo en la actualidad, aún sigue teniendo un impacto en la comunidad.

Clima de agosto de 1965

A comienzos del mes de agosto de 1965, todo Chile se encontraba sometido a uno de los más grandes temporales del siglo XX. Fuertes vientos e intensas precipitaciones devastaron diversos territorios del país. De igual forma, la zona sur se veía afectada por estas condiciones meteorológicas. Como señala Miguel Torres:

“Aysén y Magallanes resistían entonces fuertes nevazones y tornados con vientos de 90 kilómetros por hora, mientras que desde Llanquihue a Cautín lluvias torrenciales hinchaban el cauce de los ríos, destruyendo puentes y caminos, devorando los terraplenes y lanzando al suelo la postación telefónica y telegráfica. Puerto Natales en el extremo sur, aislado, siempre dejado de la mano de los hombres, exigía con dramática urgencia el envío de medicamentos, víveres y combustibles y en Valdivia las aguas desbordadas del Calle-Calle penetraban violentas en las poblaciones bajas”[[91]](#footnote-91).

La situación era alarmante para la población de la época. Destacan la destrucción de obras públicas, principalmente puentes y caminos; la imposibilidad de comunicarse entre algunas ciudades, dificultaban la organización y ayuda para quienes se vieran mayor afectados. El mal clima durante los primeros días de agosto, no cesaba.

La realidad en la zona sur, específicamente en la provincia de Osorno, resultaba preocupante. Presentaba una gran cantidad de agua caída en los primeros 15 días de Agosto. A continuación, se revisará el Gráfico N° 1 de agua caída en la zona durante ese mes, construido con datos de la Dirección Meteorológica de Chile:

Gráfico N°1

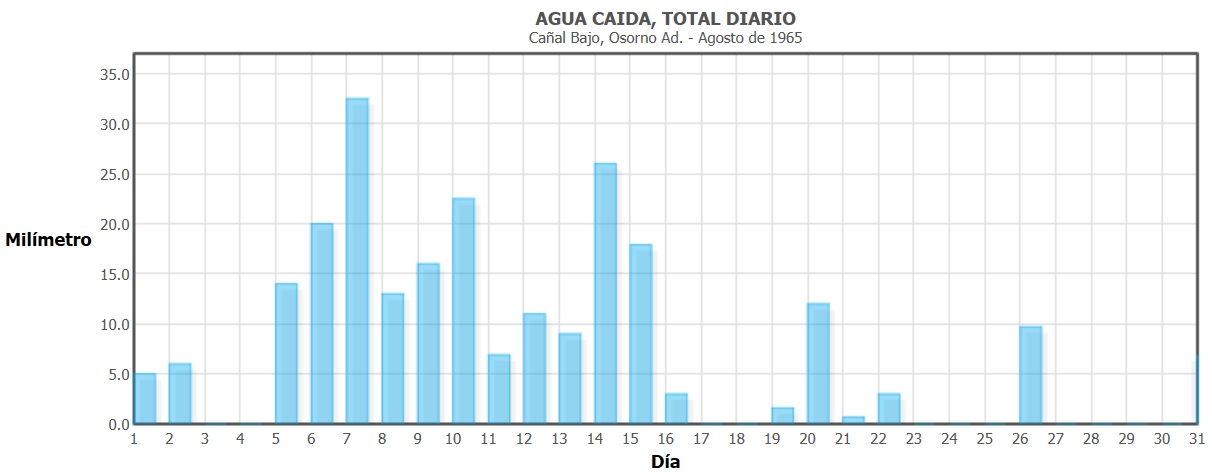

Ilustración 1Fuente elaboración propia en base a registros tomados de www.meteochile.cl específicamente de la sección productos climatológico actuales e históricos, mes agosto 1965.

Como se observa en el grafico anterior, la mayor cantidad de agua caída diaria durante el mes de agosto de 1965, corresponde a los primeros 15 días. Precisamente, contexto en que ocurre la tragedia en Manquemapu. Los días después, disminuye notoriamente la cantidad de agua, por lo que se deduce que el temporal también comenzó su retirada.

Cabe destacar, que la información de la variable agua caída corresponde a un registro realizado en la depresión intermedia de la región. En la costa, se presenta un comportamiento bastante distinto, en materia de temperatura, humedad y precipitaciones, por lo que, se podría hipotetizar que la humedad y precipitaciones son mayores que en el valle central.

De cualquier manera, la situación descrita en el gráfico referido, refleja que las condiciones climáticas para haber realizado maniobras de navegación por parte de la Armada no eran las óptimas, en relación a la cantidad de agua, como también, en la velocidad del viento y las bajas temperaturas que se presentaban[[92]](#footnote-92).

Específicamente en caleta Lliuco o costa de Manquemapu, las condiciones climáticas durante el mes de agosto de 1965, se hicieron notar con mucha fuerza. Los pobladores de la aldea, que fueron testigos de “la braveza del tiempo” durante esos días y aquellos que aún se encuentran con vida, atestiguan del fuerte viento y oleaje que se exhibió.

Como señala Osvaldo Ancapán, quien tenía alrededor de 28 años de edad:

“Oiga pero la mar era una furia, ese temporal llegaba a humear. Yo no sé cómo, seria castigo de Dios, nunca había visto el mar tan malo, hasta el monte arriba, de aquí salía para arriba al rio, uh daba miedo”[[93]](#footnote-93).

Si bien, puede sonar exagerado el testimonio de Ancapán, sus palabras no se alejan tanto de la realidad sobre el impacto que produjo este temporal tras la tragedia de la armada. Así es como lo vivió, lo percibió y lo recuerda.

Definitivamente la fuerza, velocidad y dirección del viento, resultará una variable determinante para explicar la tragedia. Como específica Juan Eligio, quien tenía alrededor de 29 años:

“Si…mal tiempo, temporal de Sur-Oeste de frente pa acá, si Sur- Oeste fue el temporal, por eso la ola creció tanto porque [desde] mar abierta pegó de frente pa acá, no es como los fuertes están protegidos por puntas, así, aquí no, aquí es mar abierta por eso que nosotros le avisamos al capitán al Leniz, fuimos avisar, pero fue todo inútil porque fue muy fuerte [el viento] que se cortaron el fondeo, cortando el fondeo ya se lo llevó la ola y el viento altiro pa la costa”[[94]](#footnote-94).

La dirección Sur-Oeste del viento, hizo que las olas crecieran y fueran más extendidas, debido a que este llegaba de frente a la costa, y como bien específica Comigual, la ausencia de fuertes, solo permite grandes oleajes que se producen en la costa de la aldea. Como los pobladores, conocían los efectos de un temporal como ese en la zona, intentaron inútilmente advertirle al capitán Leniz. El desenlace, es que las fuerzas de la naturaleza resultaron implacables.

La prensa de la época, daría en detalle el desarrollo e impacto de este clima en la actual región de los Lagos y en el país. De hecho, las ciudades más afectadas por las torrenciales lluvias fueron Viña del Mar, Santiago y Valparaíso y a nivel nacional el número de víctimas damnificadas por el temporal, llego a 80000[[95]](#footnote-95).

Este temporal fue el contexto en que se desarrolló la tragedia de la Armada de Chile, teniendo como escenario la costa de Manquemapu. Fue ahí, donde hace 51 años se varó el Leucotón producto de este mal tiempo, que llevo a que la escampavía Janequeo, yendo a su rescate, se destruya en las rocas junto con la muerte de muchos marinos. Y literalmente significó un “trauma” social para la comunidad, no solo porque vieron y vivieron el accidente, sino porque en días posteriores se vieron invadidos por una enorme cantidad de personal de la armada, policías, periodistas, entre otros.

Varamiento del Leucotón

El Leucotón, que originalmente se llamaba USS ATA 200, fue una nave Estado-unidense que participó en la II guerra mundial, en el teatro de operaciones de Asia del Pacífico. Tenía 143 pies de eslora, pesaba 835 toneladas; tenía también dos motores GM 12-278A Diésel que le proporcionaban 1.200 caballos de fuerza. Apenas dos años de terminada la II guerra mundial, en septiembre de 1947, el USS ATA 200 es vendido a la armada chilena y rebautizado como Leucotón (patrullero 61)[[96]](#footnote-96).

En Chile, la nave se encargaría de realizar diversas operaciones. Su estructura y equipamiento le permitirían ser una unidad naval, que bajo una tripulación organizada, se adaptase a la geografía de las costas del país. Sin embargo, las fuerzas de la naturaleza y probablemente debido a malas decisiones del Alto Mando de la Armada, terminarían con sus funciones en el mar.

El patrullero Leucotón, zarpó desde Talcahuano al mando del Capitán de Corbeta Pedro Fierro Herreros[[97]](#footnote-97). Tenía por misión de reabastecer unos faros en Chiloé, Región de los Lagos. Navegando hacia su destino, el patrullero fue sometido al fuerte temporal de agosto de 1965. Como señala la revista de la armada de Chile:

“2 de agosto, 1965: navegaba en condiciones de mal tiempo desde Talcahuano a Puerto Montt, con fuertes balances que produjeron el calentamiento de uno de sus motores por falla de aspiración; se dirigió a fondear en Caleta Lliuco, Bahía San Pedro, donde recaló en horas de oscuridad dejando caer el ancla en el centro de aquella, aproximadamente a 615 yardas al este noreste del fondeadero recomendado en el plano del muerto”[[98]](#footnote-98)*.*

Tras este escenario, la costa de Manquemapu, serviría de abrigo para la nave. Si bien, no era una caleta 100% segura, las condiciones de peligro, para eludir el fuerte temporal, resultaron convenientes e imprescindibles. El Capitán del Leucotón confió en el derrotero geográfico corregido vigente al año 1963[[99]](#footnote-99). Optó por Caleta Lliuco, y quedarse allí en vez de disponer del regreso a Corral, salir mar afuera, enfrentarse a las condiciones climáticas o seguir navegando hasta el Canal de Chacao, donde tenía mayores probabilidades de recalar en mejores condiciones y con más seguridad.

La Armada ha explicado que la razón de tal accidente se debió a la labor infatigable que realizaba en los mares Australes para mantener la soberanía, en regiones apartadas e inhóspitas[[100]](#footnote-100).

No obstante los esfuerzos del Capitán y el de la tripulación, no fueron suficientes para mantenerse en el mar. Los fuertes vientos de nor-weste, generaban olas de hasta 15 metros, que arrastraban al remolcador hacia la costa, al punto de perder su ancla. De hecho, de acuerdo al testimonio de Enrique Matus Flores:

“(…) la fuerte marejada fue el motivo que varó el buque, no produciéndose en estos hechos, accidentes o lesiones al personal”[[101]](#footnote-101)

Y aun cuando, la tripulación lanzaría una segunda ancla, las extremas condiciones impedirían fijar el ancla al fondo rocoso. Como señala la revista Vigía de la Armada de Chile:

“El accidente se gestó en la caleta Lliuco, bahía de San Pedro, al sur de Corral. Hasta ese lugar llego el 2 de Agosto de dicho año, la escampavía "Leucotón", para resguardarse de un violento temporal que afectaba la zona. Al momento de fondear, el buque fue alcanzado por una inmensa ola que lo desplazó cerca de 250 metros hacia la costa, varándolo a la arena”[[102]](#footnote-102).

“Me varé en Caleta Lliuco”, fue el escueto mensaje que envió el radio telegrafista del patrullero Leucotón por orden del Capitán[[103]](#footnote-103). En su auxilio, el Almirante de la Segunda Zona Naval con asiento en Talcahuano, envió a los remolcadores de alta mar “Janequeo”, que se encontraba en Valparaíso y “Cabrales” que navegaba a la cuadra de Talcahuano.

Pese a todo, la situación en que se encontraba el Leucotón, no era del todo desastrosa. El remolcador no presentaba graves daños y toda la tripulación se encontraba bien. Solo debieron organizarse para resistir el temporal en la playa. Como señala Juan Eligio, quien participó en ayuda de la tripulación junto a otros pobladores de la aldea:

“Bueno, nosotros cundo llego el Leucotón varó en Manquemapu, fundió en 14 metros de agua, lo pescó la ola y lo tiro a la playa, por suerte le quedo playa. Ya, y entonces fue, este, oscureciendo. El año 65 en Agosto, no recuerdo la fecha cuando fue (…) fueron los lugareños y ellos les contestaron que estaban bien, estaban varados que estaban bien, que no se rompió el barco, varó en la arena y al otro. Ya, comenzamos a sacar andariveles pa que ellos salgan po, las espia de nailon sacaron las espia y salió uno, ese fue el más capo, después ya hablaron pa fuera por medio de los radios pa que vengan a reflotarlos”[[104]](#footnote-104)

Ante estas circunstancias, los pobladores de la aldea se hicieron notar desde el primer momento, mostrando su preocupación y prestando ayuda a los tripulantes del Leucotón, quienes, como bien especifica Juan Eligio, “contestaron que estaban bien”. Por su parte Aurelia Ancapán, una de las dos o tres mujeres que oficiaron de rescatistas, también participó en ayuda de la tripulación junto a otros pobladores de la aldea:

“En el Leucotón también estuve yo, ese varó como a las 9 de la noche ahí en la playa aquí en manque, y ahí nosotros fuimos a ver lo que sucedía y bueno, dijeron que habían varado y que estaban bien ahí donde estaban, dijo no se preocupen por que en este momento estamos bien, entonces queremos ayuda para el otro día, que les cooperen en algo, entonces al otro día en la mañanita a las 8 ya estábamos ahí, que lo que sucedía, dijeron que estaban bien”[[105]](#footnote-105)*.*

Los pobladores de la aldea, pese a las condiciones del clima, prestaron ayuda desde el primer momento tras los sucesos ocurridos en la costa de Manquemapu. Su espíritu servicial y unión, permitieron que en los días posteriores cumplan roles significativos para los tripulantes de las embarcaciones.

Con la ayuda de las personas de la comunidad, más el liderazgo del capitán y la organización de la tripulación, el Leucotón debería esperar a las naves que venían por mar a su rescate.

Esta acción, llevaría a la destrucción de la Janequeo y la muerte de muchos marinos de la Armada. Hasta Aquí, la opinión pública no fue informada.

Operaciones del Escampavía Janequeo

La Janequeo, que originalmente se llamaba USS Potawatomi (ATF 109) fue construido en los astilleros de United Engineering Co., Alameda, California y fue lanzado al mar el 3 de abril de 1943. El USS ATA 200, pesaba 1.240 toneladas y medía 205 pies de eslora, su tripulación estaba constituida por 5 oficiales y 80 marinos. Sus unidades motrices eran 4 motores de 750 hp Busch-Sulzer BS-539 Diésel y dos motores auxiliares General Motors 3-268ª de 1500 HP. En febrero de 1963 el buque en cuestión es transferido a Chile en el contexto de un acuerdo de asistencia militar, donde fue rebautizado como Janequeo (AGS-13)[[106]](#footnote-106).

La Janequeo, junto con el remolcador Cabrales, inició el rescate. Las condiciones climáticas consideradas a esta ese momento, parecían no ser impedimento para la operación.

La Janequeo, al mando de su comandante, capitán de corbeta Marcelo Leniz Benett sale de Valparaíso[[107]](#footnote-107). A su llegada a caleta Lliuco el 5 de Agosto, inmediatamente la tripulación comenzaría a realizar maniobras para auxiliar al remolcador Leucotón, que se encontraba en la arena con una inclinación de 15 grados a babor[[108]](#footnote-108). Por medio de andariveles, tendidos desde esta nave a la playa, bajó un grupo de tripulantes con el objeto de explorar el lugar con el fin de construir un campamento de emergencia.

Frente a este episodio, los pobladores de la aldea vuelven a prestar su espíritu de ayuda, solidaridad y esfuerzo. Como señala Juan Eligio:

“(…) vino Janequeo y Cabrales y llegaron afuera, nosotros teníamos vote allá en el canal como le conté. Ya, salimos a conversar con ellos afuera y comenzamos a sacar andariveles chiquitos pa sacar la espia pa fuera al Leucotón pa que, pa la remolca, pero fue todo inútil no, estaba bien varado, no lo movió nada”[[109]](#footnote-109).

Los pobladores colaboraron con la tripulación en el auxilio del Leucotón, pero como bien sostiene Juan Eligio “no lo movió nada”. Luego, el cable de acero utilizado se cortó, postergando la operación por varias horas a la espera de mejores condiciones climáticas.

Mientras la tripulación de ambas embarcaciones realizaba otro tipo de operaciones en el sitio del suceso, la dirección meteorológica daba cuenta de la evolución del temporal. Como señala Miguel Torres:

“La oficina regional meteorológica emitió un breve comunicado para informar que la isla Juan Fernández estaba siendo sometida a la furia de un temporal de fuerza diez, señalando a continuación que aquella onda de mal tiempo avanzaba sobre el litoral "Es un temporal desatado" dijó, "que puede tener la misma magnitud del que en 1919 devastó a Valparaíso. El temporal viene con vientos del norte de gran intensidad que se estimaba que podrían alcanzar una velocidad de 25 a 45 nudos de fuerza”[[110]](#footnote-110).

Se informó a todas las naves que navegaban frente al litoral chileno con fecha 9 de agosto, incluido el Janequeo, que podían ser alcanzados por el temporal grado 10 que azotaba a la Isla de Juan Fernández. Claramente, las condiciones estaban empeorando y esto preocupaba al capitán de la nave, que por lo demás, junto con el remolcador Cabrales, ya habían cortado una vez cada uno el cable del remolque, en el intento de arrancar al Leucotón, que aún seguía encallado en la playa. Aun así, ambas naves continuaban con faenas de salvataje cercanas a la costa.

La situación comenzaría a empeorar cuando la oficina meteorológica regional marítima de Valparaíso anunció que una nueva depresión atmosférica estaba concentrándose y adquiriendo formas amenazantes frente al puerto de Valparaíso y la isla de Juan Fernández. Como señala el mencionado Miguel Torres:

“El temporal que ahora se había detectado procedía del norte y del norweste, con fuerza de 25 a 45 nudos y acompañado de lluvias copiosas de intensas. Existía, según se dijo entonces, la posibilidad de que la nueva onda ciclónica podría variar su curso y desplazarse hacia el sur. Fue esta la primera advertencia seria que se agregó a las dificultades que enfrentaba el Janequeo”[[111]](#footnote-111).

Pese a las malas condiciones del tiempo y a la inquietante advertencia recibida por el Janequeo, las operaciones para zafar al Leucotón de la arena, antes de la llegada del viento norweste, continuaron. Bajo todas estas limitantes, se consiguió tender un nuevo cable entre la nave varada y el Janequeo. De esta manera, se procedería a poder arrancarlo de la arena.

Sin embargo, el miércoles 11 de agosto el cable otra vez se cortó y al recogerse sobre sí mismo se enredó en la hélice de la Janequeo, tomándose veinte vueltas alrededor de su eje, donde quedó aprisionado y luego tragado entre el eje y la bocina de la popa[[112]](#footnote-112). En ese momento, el capitán ordenó anclar la nave para no ser arrastrada por las olas. Además junto con el alto mando del salvamento radiaron un informe completo de su situación. Lo que vendría después detonaría en el mayor desastre de la armada en tiempos de paz.

Desastre del Janequeo y la participación de la comunidad

El 15 de agosto, llegaría la corbeta Casma con el fin de auxiliar a la Janequeo. Pero las fuerzas del temporal imposibilitarían esta operación. El fuerte viento norweste y las olas y marejadas llevarían a la Janequeo a chocar contra la roca Campanario. Como se señala en la revista de Marina:

“*El día 15 a las 7 horas llego la Casma con apoyo logístico y de maniobra, con la misión de remolcar a la Janequeo, pero las malas condiciones del tiempo le impidieron entrar en la bahía. Ese mismo día la Janequeo comenzó a garrear hacia la roca Campanario, distante unos cinco cables, y a las 8:54 horas, cortadas las cadenas, el buque comenzó a golpearse contra dicha roca”*[[113]](#footnote-113).

Los acontecimientos ocurridos ese día, resultaron ser trágicos. En el momento que el ancla del Janequeo comenzó a garrear hacia la roca Campanario, resultó inevitable suponer lo que vendría. Aunque también quedaba la esperanza de que el temporal pudiera cesar solo un poco. Pero el clima no otorgaría esa opción. Como señala Miguel Torres:

“El Norte y el Norweste aparecieron muy de mañana y sus embates, con ráfagas de 60 a 85 kilómetros por hora, olas de 15 metros y una lluvia torrencial y helada que calaba hasta los mismos huesos convirtieron al Janequeo en una débil cascara de nuez destinada a la destrucción”[[114]](#footnote-114)*.*

Tras esta circunstancia, el comandante Leniz, Capitán del Janequeo, ordenaría abandonar la nave con el fin de que el personal pudiera salvarse aferrándose a las rocas cercanas. Pero al ser tan fuerte el oleaje, muchos marinos comenzaron a morir destrozados por las fuertes olas. Como sostiene uno de los sobrevivientes del Janequeo, Luis Vargas:

“*No salíamos por playa como mucha gente cree. Nosotros salíamos por el roquerío. Usted entenderá que en el último segundo se mataba gente en la orilla. Hubimos otro que tuvimos más suerte, que el mismo oleaje nos tiró encima de las rocas”*[[115]](#footnote-115).

Muchos de los tripulantes que se lanzaron al agua, no lograron sobrevivir. Y aquellos que quedaron en la nave –principalmente los oficiales- murieron al estrellarse contra la roca. La escampavía Janequeo finalmente se partió en dos o en tres secciones.

Ese día en la mañana, algunos pobladores y los propios tripulantes de la Leucotón que se encontraba varada en la playa, fueron testigos de la brutal destrucción del Janequeo y de cómo los tripulantes intentaban salvarse de las salvajes olas que los empujaban contra las rocas. Los gritos de ayuda y angustia se escucharon esa mañana en la costa de Manquemapu. Como relata Aurelia Ancapán:

“Entonces ahí lo tiró [el mar] con[tra] esas piedras, yo lo vi todo eso, cuando lo paso arriba de las piedras y se trozó así como en cruz una parte cayó para allá y la otra para acá para la costa, y ahí, los marinos los vimos estaban todos con salvavidas y se subieron arriba al mástil estaban pegado en la cubierta, y ya se cayeron todos al agua, como andaban, gritaban, nosotras fuimos dos mujeres que fuimos (…) y ahí estábamos, cuando íbamos llegando había uno varado y nos gritaba sáquenme, por favor sáquenme”[[116]](#footnote-116).

Su relato hace alusión al momento en que el Janequeo es partido en dos o en tres, y los tripulantes se encontraban en medio del oleaje tratando de salvarse. De esta manera, los pobladores de la aldea, se organizarían en cuadrillas, y en conjunto irían a salvar a los tripulantes. Como señala Juan Eligio:

“Hay estaban, ya venían ya los lugareños, nos topamos y comenzamos a sacar a esa gente, sacamos a todos los que pudimos (…) lo más viejos nos fuimos porque los jóvenes eran todos chicos en esos años (…) Como cuadrillas eran porque ayudando unos a los otros, salvamos como a 28 parece, los otros murieron todos, los pobres más de 50 fueron los que murieron”[[117]](#footnote-117).

Además de sacar a los tripulantes del mar, los pobladores se encargaban de llevarlos a algún hogar, donde les daban vestimenta, alimento y resguardo. Como señala Aurelia Ancapán:

“y ahí iban rescatando y nosotros lo íbamos atendiendo ahí pos nosotros le hacíamos fuego, de ahí le íbamos poniendo ropa, que llegaban, hacían llegar chombas, mantas, y se lo poníamos por que salían desnudos, la ropa toda se la quitaba la mar y con frio, porque así, no se daban cuenta quedaban demente, de ahí teníamos 6-7 ahí que cuidábamos nosotros ahí éramos 3 los otros los iban sacándolo y lo iban a dejar, nosotros lo atendíamos ahí, e hicimos fuego, calentamos agua y les dimo mate, porque no teníamos ninguna cosa más”[[118]](#footnote-118).

Como se observa, los pobladores se encargaban de llevar solo a los heridos o sobrevivientes. Aquellos que estaban muertos, los dejaban para más adelante. El mismo teniente Guillermo Pinochet -único oficial a bordo de la Janequeo que se salvó- fue rescatado y atendido por el poblador Juan Eligio Comigual. De acuerdo a Torres, Pinochet habría señalado, “Los pescadores se portaron maravillosamente bien[[119]](#footnote-119)”. Una muestra de la enorme solidaridad mostrada por los habitantes de la comunidad tras el desastre.

Además de la notable y heroica participación de los pobladores de Manquemapu en el intento de rescate de los tripulantes que se encontraban cercanos a la playa, también destaca la participación de dos marinos, que arriesgaron sus vidas salvando a tripulantes de la destruida Janequeo. Como señala la revista Vigía de la armada:

“El cabo Odger, de dotación de la "Janequeo", ya a salvo en tierra y a pesar de estar seriamente herido, regresó al mar para rescatar a dos de sus camaradas. Al intentar ayudar a un tercero, las fuerzas de la naturaleza pudieron más que él, falleciendo a los 37 años de edad”[[120]](#footnote-120).

El haber sobrevivido a la tragedia y estar seriamente herido, no impidieron que Odger, con las pocas fuerzas y recursos que disponía, decidiera adentrarse nuevamente a la mar en rescate de sus compañeros. Una verdadera hazaña digna de subrayar.

Pero no fue el único marino que ignorando las posibles consecuencias de su acción, se arriesgó en función de sus compañeros. También destaca un tripulante del Leucotón, que ignorando las limitantes del temporal, igualmente se adentraría a la mar. Como señala nuevamente la revista Vigía de la armada:

“El marinero Fuentealba, dotación del Leucotón, fue el primero en integrar una partida de salvataje que desembarcó por medio de un cable a tierra para auxiliar a los marinos de la "Janequeo". En esta acción debió socorrer a un marino que cayó al agua, logrando salir después de varios minutos en estado inconsciente, siendo atendido por los lugareños. Una vez repuesto decidió consagrar su vida al rescate de sus camaradas de la "Janequeo", logrando salvar a 4 marinos siendo arrastrado por las olas en el momento en que puso a salvo al último, falleciendo a la edad de 21 años”[[121]](#footnote-121).

Los dos marinos, arriesgaron su propia vida en el mar rescatando a los tripulantes de la Janequeo. Murieron al servicio de sus camaradas. Murieron como “gente de mar”. Por esta acción heroica, en noviembre de 1965, se les concedió a ambos, en forma póstuma, la medalla “Al Valor”. Sin lugar a dudas, las hazañas de estos dos “Héroes de la Paz” fueron trascendentales para la ciudadanía y la marina de Chile.

Con relación a la cantidad de sobrevivientes y muertes en el desastre, estas no son del todo aclaratorias. Se sabe que la Janequeo, era conducida por una dotación de 72 marineros. Los muertos, tras la tragedia, pudieron pasar de cincuenta. Las cifras oficiales no son aclaratorias. Y las causas y/o responsabilidades hasta ahora se desconocen[[122]](#footnote-122).

El 16 de Agosto, el día después de la tragedia, la prensa diaria local de la época, se encargó de informar el suceso. Aunque también con ciertas variaciones en la información. El Mercurio consigno 71 fallecidos[[123]](#footnote-123). De igual manera lo haría la Tercera consignando 71 fallecidos respectivamente [[124]](#footnote-124). El diario la prensa Osorno aumentó a 79 los perecidos[[125]](#footnote-125); el diario la Unión contó 80 los marineros muertos[[126]](#footnote-126). El diario la Estrella de Valparaíso fue el único que mantuvo una línea editorial distinta a todas las demás, pues se concentró fundamentalmente en los sobrevivientes[[127]](#footnote-127). En cualquier caso, es normal la inconsistencia de la información de la prensa dado los medios y recursos con los que contaban en ese tiempo y a la inmediatez con la que deben informar.

La posibilidad de haber evitado la tragedia a propósito del temporal de agosto de 1965, es una interrogante que el alto mando y los oficiales a cargo, debieron ponderar. El hecho, es que hasta los días de hoy, las cifras de muertes no son del todo aclaratorias y no haya responsables por el accidente.

El impacto de la tragedia en la comunidad de Manquemapu

Para los pobladores de la comunidad de Manquemapu, esta coyuntura tuvo un doble impacto:

1.- Fue una situación traumática dado el factor sorpresa.

Además, en los días siguientes la comunidad se vio invadida por un enorme número de buques de guerra, encabezados por el gigantesco crucero O´higgins (con 185 metros de eslora); el buque antártico Piloto Pardo; helicópteros; infantes de marina, buzos tácticos, periodistas de distintos lugares del país, carabineros, entre otros. Como señala Juan Eligio:

“Esos llegaron por tierra sipo, del camino de San Pedro, llegaron por San Pedro (…) Y de ahí pa acá de a pie se venían, y los barcos andaban afuera, después cuando calmó, comenzaron a trabajar el Leucotón y después a sacarle piezas para llevarlos al barco, primero trabajaron con los muertos, si los muertos los llevaron pa Valparaíso (…) Se los llevaron, de aquí salieron dos, tres helicópteros. Los helicópteros los llevaron allá afuera al barco y de ahí los vino a buscar otro, después lo iban a dejar, volvían”[[128]](#footnote-128)*.*

Pero al mismo tiempo, el hecho mismo también fue una oportunidad para que los pobladores mostraran solidaridad y valentía en el rescate y posterior cuidado de muchos de los sobrevivientes.

En días posteriores, cuando amainó el temporal, la armada se hizo presente con sus recursos y equipamientos marítimos para ayudar y trasladar a los sobrevivientes a mejores condiciones.

2.- Los efectos de la tragedia, representan una coyuntura que se extienden hasta hoy en los pobladores, principalmente dado el contacto que la Armada de Chile ha sabido mantener con la comunidad y dado también a que el relato se ha mantenido vía oral. Recientemente, el 15 de agosto de 2015, con motivo del “Cincuentenario de la Tragedia”, la Armada de Chile y la Municipalidad de Purranque, realizaron un acto en que se reconoció el papel determinante de los pobladores en el rescate de los marinos que pudieron sobrevivir al accidente. Con todo, ella puede haber llegado a constituirse parte de la identidad de la aldea, también se puede incorporar como componente del patrimonio cultural de la aldea.

De hecho, la tragedia produce un impacto en la memoria colectiva de los pobladores, que a la actualidad sigue siendo recordado y atesorado por la comunidad. Si bien, las condiciones en que se dieron fueron adversas y probablemente traumatizantes en su momento, con el tiempo se ha convertido en una historia apropiada por la comunidad. Un elemento patrimonial externo, apropiado por ellos, que genera identidad a la aldea. Materia que veremos en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO V: MANQUEMAPU, CONSTRUYENDO IDENTIDAD Y PATRIMONIO

“La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.

Unesco. 2002.

Conociendo cultura

Desde que el ser humano tuvo conciencia de su existencia, ha ido evolucionando en el tiempo. A partir del surgimiento del lenguaje, la creación de herramientas, la división del trabajo y otras muchas prácticas culturales, el hombre primitivo comenzó a transformar el medio ambiente y agruparse en sociedades. Pero estas sociedades no serían homogéneas. Cada grupo social organizado, en las distintas partes del globo, tendría particularidades que lo distinguirían de otros grupos. Sus reglas, formas de comportamiento, creencias, costumbres, lenguaje, jerarquías, geografía, etc. determinarían su singularidad en el tiempo.

Sin embargo, estas singularidades se van modificando continuamente, ya que la transmisión de cultura dentro un mismo grupo social, implica una permanente recreación y un importante cambio. Estos cambios se originan por los procesos dinámicos en que están inmersas las culturas. Las personas cambian al igual que la realidad social, por ende, todo a su alrededor cambia. Se construye así, un proceso dinámico que varía de acuerdo a todas las culturas comprometidas.

Producto de estas particularidades y cambios en el tiempo, hoy se presenta una gran diversidad de culturas en el mundo, que han ido evolucionado conforme a las necesidades del ser humano, originando colectividades complejas, radicales, religiosas o altamente organizadas, pero todas con una esencia que las caracteriza desde sus origines: la conformación de su propia identidad. Las prácticas de reunirse, compartir y celebrar rituales crean identidad en un pueblo. Lo conecta con su cultura. Es una manera de reencontrarse con su cosmovisión y lengua a través de la experiencia y de manera directa[[129]](#footnote-129).

Manquemapu, es un ejemplo de evolución de cultura, desde sus orígenes a principios del siglo XX, a la actualidad. Estos cambios, a nivel sociocultural, se han producido a causa de distintos factores; desde su clima, medio ambiente o geografía hasta el nacimiento de nuevas ideas, o formas de organización de los sistemas económicos, políticos y sociales a nivel local y global.

Los factores que provocan estos cambios pueden ser endógenos, generados dentro de un mismo pueblo o sociedad o exógenos, originados fuera de la propia cultura o fuera de su propio contexto. En el caso de Manquemapu, ambos factores están relacionados, ya que han operado de manera conjunta. Los habitantes de la aldea construyen su identidad, en base a su historia y orígenes y la proyectan por medio de la influencia de elementos externos. En el caso del segundo elemento, se presenta la tragedia de la armada de 1965, que irrumpe en la memoria de los pobladores como una situación totalmente exógena.

Tras estas permutaciones, la comunidad forma parte de toda la diversidad cultural que existe a nivel mundial. Su “originalidad y pluralidad de identidad”, le ha permitido constituirse en el medio social como una cultura diversa, expuesta a los contantes cambios del medio (interno o externo). Representa, no solo para el país, sino para la humanidad, un patrimonio cultural que es y debe ser “reconocido y consolidado en beneficio de las generaciones presentes y futuras”, donde sus expresiones no se vean limitadas por el medio, sino, apoyadas por éste. Como señala el Artículo 6 sobre el documento, Diversidad cultural y humana de la Unesco:

“Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el multilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico —comprendida su forma electrónica— y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural”[[130]](#footnote-130).

En una sociedad que se rige bajo los parámetros de la mundialización, la Unesco establece claramente que los medios tecnológicos y de la comunicación, también deben ser usados como garantes de la diversidad cultural. Actualmente la comunidad de Manquemapu, se ha expresado y dado a conocer no solo en la región, sino también, a nivel mundial por medio del premio ecuatorial que le fue otorgado en Nueva York el 2014. Sin lugar a dudas, es una cultura que se ha dado a conocer, dentro de las ideologías imperantes a nivel mundial y de toda la diversidad cultural existente en la sociedad.

Es por ello, que estudiar cuáles son los elementos patrimoniales que la han sustentado desde el pasado a la actualidad dentro de este contexto, resulta importante para comprender la conformación de su identidad. Entender cómo ha ido evolucionando en el tiempo y como la tragedia, siendo un elemento exógeno y parte de ese dinamismo, que impacta a la comunidad de Manquemapu hasta nuestros días, se transforma en una coyuntura apropiada por los habitantes de la época y transmitida a las nuevas generaciones como parte de su historia.

Dialéctica Identidad – Patrimonio

Como se estableció en el Capítulo II, el Patrimonio es “el conjunto de tradiciones o expresiones vivas heredadas o construidas, que dan origen a la identidad cultural de una nación”. Pero esa definición también implica tomar partido por la salvaguardia de los mismos. Y la identidad, se produce en torno a la identificación de verdaderos íconos que son compartidos por la mayoría, de acuerdo a los elementos patrimoniales que lo sustentan.

Entre los tipos de Patrimonios de Manquemapu podemos señalar que el Patrimonio material no existe. Pero, por otro lado su Patrimonio natural es verdaderamente abundante y corresponde a: la vista del Valle del río Manquemapu, la roca Campanario, el río del mismo nombre, la presencia del bosque de alerce, la riqueza de la biodiversidad, la variedad de ecosistemas y la riqueza del borde costero, entre los más destacados.

Mientras que el Patrimonio inmaterial, se caracteriza, grosso modo, por la propia historia oral de la comunidad, el origen cuasi mítico de su fundación, su economía marcadamente autárquica y de auto subsistencia, su tecnologías desarrolladas en torno a la elaboración de la tejuela o las técnicas de pesca de orilla o del borde costero, sus técnicas de secado de algas o sus técnicas de tratamiento y prácticas alimentarias vinculadas a productos como el cochayuyo o la preservación y manejo de semillas para sus huertos familiares o el manejo de ganado para autoconsumo. Y actualmente, su valoración por un turismo de intereses espaciales y la conciencia por el manejo sustentable en todas sus actividades, son destacables. Es aquí donde la historia del desastre y el papel de sus rescatistas se presentan como un patrimonio inmaterial de proporciones, propio de la historia oral de la comunidad y que ha sido salvaguardada en el tiempo.

Manquemapu ¿Patrimonio histórico o proyectado?

Desde su fundación a la actualidad, Manquemapu ha ido presentado cambios culturales en el plano humano. En estos cambios han jugado un papel relevante la cohesión social, creatividad y memoria histórica y patrimonial. Como se observa, todos son fenómenos internos. No obstante, aquí también convergen aspectos externos como actividades y políticas públicas orientadas a la conservación, restauración, puesta en valor y uso social de los bienes patrimoniales[[131]](#footnote-131). Considerando estos elementos internos y externos ¿Manquemapu es una comunidad histórica o proyectada?

La información recogida al amparo de esta investigación, tiende más bien a ser concluyente en cuanto a un equilibrio entre ambos componentes. La historia y sobre todo el presente, son el resultado de ambos elementos que han sido parte de su evolución en el tiempo. Aunque, como se señaló en el capítulo II, Manquemapu es un ejemplo de ser una comunidad proyectada, puesto que construye su identidad mediante factores externos. La tragedia de la armada en 1965, que se incorpora en la memoria colectiva de sus habitantes, es el caso de mayor relevancia. Además, la construcción de antiguas tradiciones y costumbres indígenas son una representación clara de ser un grupo social proyectado, que desde elementos patrimoniales rescatados y apropiados, intenta conformar los pilares que sustenten su identidad. Sin embargo, analizarlo desde este enfoque generaría un estudio incompleto y una afirmación errónea, puesto que también es una comunidad histórica. El carácter de su fundación y sus prácticas económicas ancestrales, son herencia cultural.

Como se señaló en el capítulo III, la fundación de la comunidad se basa en tres hipótesis, siendo la más aceptada y narrada por los mismos pobladores, la del talador publico Loi o Huencholoi, como ellos lo nombran. Este elemento patrimonial tiene un carácter histórico, debido a que ha sido transmitido a las nuevas generaciones de la aldea. Como señala Cecilio Ancapán, descendiente de pobladores de la comunidad:

“Huencholoi fue el primer habitante que llegó a este lugar, según los ancianos. Vivía por ejemplo, donde encontraba tipo una cueva, espacios donde no se mojara nomás, y al final dicen que vivió pero arriba en San Antonio, por arriba por el cerro estuvo viviendo, es que ese era más que andaba explorando nomás, le gustaba andar andando nomás, le gustaba recorrer la cordillera y se quedaba por ahí y acampaba”[[132]](#footnote-132).

Los habitantes más ancianos de la comunidad que aceptan y transmiten esta historia, a sus descendientes, ha permitido que estos últimos la tomen y de igual forma, la acepten como parte de su pasado histórico. Así se convierte en una historia legitimada por la aceptación común de los miembros antiguos de la aldea y repetida por los nuevos. Su origen es herencia, y al ser herencia, no se limita a ser un patrimonio proyectado.

El trabajo con el alerce nativo, es una práctica económica histórica de la aldea, que también es parte de su herencia cultural, con la diferencia, de que actualmente –debido a una política de Estado- se extrae solo el alerce muerto para el resguardo y conservación del bosque nativo

En relación con lo patrimonial, ciertamente existen variaciones en el tiempo. La historia o proyección de una comunidad, se puede ver alterada por factores internos o externos, donde uno puede tener mayor influencia que la otra. Como señala Batalla:

“En algunos casos pesan más los factores internos, la creatividad de la propia sociedad y el juego de circunstancias propias que obligan a que se modifiquen algunos aspectos de su cultura. En otros casos, las causas determinantes de los cambios son externas: se alteran de alguna manera las relaciones que mantenía una sociedad con otras; esto exige ajustes en su cultura”[[133]](#footnote-133).

Tantos factores internos como externos, pueden producir cambios o variaciones en una comunidad, ya sea histórica o proyectada. Una comunidad histórica por sí sola, estará expuesta a estos factores, como también una comunidad proyectada. En el caso de Manquemapu, como una comunidad histórica y proyectada a la vez, pesan más las circunstancias internas que externas. Los propios habitantes, bajo sus propias ideas y organización, son los encargados de darle a su origen, actividades económicas, el desastre de la armada y a la incorporación de viejas costumbres indígenas, un carácter patrimonial único, desde su propia mirada local.

Factores externos –como el papel jugado por la municipalidad de Purranque o el propio Estado con sus políticas de salud, educación o vivienda- influyen con sus recursos en la gestión de proyectos que pueden tener implicancias sociales y colisionar con la historia heredada o la que desean construir.

Comprender cómo los pobladores de Manquemapu han reforzado ese sentido de pertenencia, es la forma de saber el valor que la comunidad le otorga a la tragedia como elemento exógeno y cómo llega a ser parte de su identidad, además de los otros elementos patrimoniales que intentan proyectar como factores externos en la construcción de su identidad.

La tragedia como elemento exógeno

La tragedia de la armada de 1965 ocurrida en la costa de Manquemapu, produjo un fuerte impacto en los habitantes que participaron en el rescate de los marinos. El gran temporal de la época, sumado a las terribles escenas y muertes de los tripulantes de la Janequeo ese 15 de Agosto, dejó un recuerdo profundo en los rescatistas que aún viven en la aldea. Sin embargo, con el transcurso de los años, este hecho comienza a producir efectos positivos y de gran relevancia patrimonial.

Entre los efectos positivos destaca el contacto que la marina mantuvo con la comunidad durante los meses y años posteriores a la tragedia, realizando por lo menos una visita anual y colaborando con apoyo logístico y transporte de carga y pasajeros. Esto en una muestra de agradecimiento por la participación que tuvo la comunidad en el rescate y asistencia de los marinos salvados del siniestro. Como señala el actual presidente de la comunidad Daniel Ancapán:

“Pasaron una cantidad de tiempo. Eso nace por una iniciativa de (…) un capitán de Puerto Maullín y el recordaba perfectamente que sus familiares habían estado en esta tragedia. En esa instancia, el decide volver a esta zona, llega en un helicóptero y logra entender como vivía la comunidad y como se había digamos, a la comunidad, se había mantenido. Entonces el viene y nos propone, yo recuerdo, era niño, propone que viéndose con el impacto que el encuentra con la gente, la acogida que él tuvo con la gente, el decide de solicitar a la armada un helicóptero para caso de emergencia, y algo que fue acogido por, digamos, las personas mayores de grado. Posteriormente, él también consigue un radio de comunicación banda marina para instalar,

hacer como una base para que ellos puedan de alguna forma comunicarse con el sector de Manquemapu”[[134]](#footnote-134).

El helicóptero y la radio de comunicación banda marina gestionado por la armada y acogido por los habitantes de la comunidad, permitió que en caso de una emergencia, se comunique por radio la situación al buque más cercano y este haga el comunicado a la capitanía. De esta manera, se daba la orden y enviaba un helicóptero para socorrer al enfermo. Este sistema solidario posibilitaría que el habitante afectado pueda ser asistido en el mismo lugar o trasladado al hospital de Puerto Montt, dependiendo de su situación médica. Como sostiene Javier Ancapán:

“Si a la comunidad le ayudaron en cierta época ofreciendo su helicóptero en caso de que allá algún enfermo, de hecho lo hicieron varias veces que yo recuerde, (…) hicieron operativo médico, venían a dejar ropa de repente, han facilitado muchas cosas al sindicato”[[135]](#footnote-135).

El apoyo que la marina comenzó a brindar a la comunidad tiempo después de la tragedia, se transformó en un elemento exógeno que benefició a sus habitantes. De una tragedia descarnada, en un efecto de reciprocidad. La relación derivó a una ayuda material y simbólica.

De cualquier manera, pese a su fuerte asilamiento y sistema autárquico que ha caracterizado históricamente a la aldea, la tragedia permitió que igualmente sean conocidos en todo el país. El contacto con la Armada, les otorgó una ayuda externa que jamás habían tenido. Pero sería una ayuda que duraría solo un tiempo, debido a posibles problemas políticos. Como específica el actual presidente de la comunidad Daniel Ancapán:

“En alguna instancia se deja por intereses políticos. Aparecen propuestas políticas en la comuna que a los políticos no les gustó de que los marinos vengan a rescatar a una persona y que lo lleven a un hospital ya que, ellos dejaban a una persona encargada en la estación médico-rural. Como que estaba de más, (…) entonces para ellos no justificaba que el Estado mueva un helicóptero y saque a una persona de Manquemapu y lo atiendan en Puerto Montt y se pase por sobre ellos. Ellos no pedían permiso a la comuna de Purranque, al hospital ni al consultorio, sino que ellos al recibir el llamado solamente le daban, avisaban a Puerto Montt que llegaban con un enfermo al hospital”[[136]](#footnote-136).

Esta ayuda duró muchos años, posterior a la tragedia de 1965. Pero debido a problemas externos a dicha relación, esto no continuaría, con excepción de la radio de comunicación banda marina que aún existe en la comunidad.

Independiente de las situaciones que limitaron la ayuda por parte de la armada hacia la comunidad, esta logró ser reconocida en la región y en el país.

Otra consecuencia producto de la tragedia, es el papel creciente que ha ido jugando la Municipalidad, especialmente estos tres o cuatro últimos años. Por ejemplo, aunque la construcción del camino es un asunto que ha preocupado desde siempre a los aldeanos y de hecho, fueron ellos mismos los que trabajaron a “pala”, abriendo el camino y contratando también maquinaria para su construcción, la municipalidad se vio arrastrada a participar en la construcción del camino y recientemente del puente, conectando así de manera definitiva, Manquemapu y la ciudad de Purranque.

Sin lugar a dudas, la tragedia en su momento, constituyó una situación trágica y traumatizante para los pobladores que fueron participes, pero hoy en día, esta se manifiesta de una manera que ha traído múltiples beneficios por la participación notable de sus rescatistas. El valor patrimonial que otorga esta tragedia, en la construcción de su identidad y como se ve salvaguardada por los habitantes e instituciones externas, es una manifestación positiva.

Salvaguardando el patrimonio cultural

Los habitantes de la aldea se encargan de transmitir este hecho a las nuevas generaciones con el fin de resguardar esta coyuntura en la memoria histórica de sus descendientes. Es un patrimonio cultural inmaterial que han decidido construir y proyectar en el tiempo, bajo sus principios y leyes. La transmisión oral es lo que mantiene vivo este hecho, que por lo demás, está inexorablemente unido a la propia historia de Manquemapu. Por esta razón, el valor de los rescatistas que todavía están vivos, se vuelve todavía más relevante. Su propio relato, su propia visión de la tragedia permite la conservación de este patrimonio en el tiempo y permite también que las nuevas generaciones se enriquezcan con ella. Como señala la UNESCO:

“El patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades”[[137]](#footnote-137).

La historia de una cultura “depende” de quienes la conocen. Su transmisión oral es la que mantiene vivo la tragedia en la comunidad y que ha llegado a ser reconocido por todos sus habitantes, adoptando y apropiándose de este hecho como parte de su patrimonio cultural. En el caso de la comunidad de Manquemapu, esta transmisión es muy latente. Como señala María Rain, descendiente los primeros pobladores de la aldea:

“Si nos han comentado ellos, ellos siempre nos cuentan la historia y de hecho se la cuentan a mis hijos y hay uno sabe la historia por ellos no más, no porque uno la haya vivido”[[138]](#footnote-138).

María Rain no estuvo presente en la tragedia, pero conoce de este hecho por el relato de quienes participaron. Y como recalca en el párrafo anterior, no solo ella ha conocido la tragedia vía oralidad, sino también sus hijos, quienes son los que se enriquecen de esta historia. De esta manera, se puede inferir que los habitantes más jóvenes de Manquemapu, tienen conocimiento de los sucesos ocurridos en 1965. Como específica Javier Ancapán,

“Lo que yo sé durante todo este tiempo que estado viviendo en la comunidad, primero saber que el Leucotón fue un patrullero que era de la Armada de Chile, que se varó acá en la costa y que vino la Janequeo al rescate, y ahí el Leucotón estuvo unos días ahí. 2-3 días creo. Después llego el Janequeo a remolcarlo bueno eso es lo que cuenta la gente que vivió esa época, y ahí se acorbató el Janequeo, por que se cortó la cuerda con el que estaba remolcando el Leucotón, bueno y ahí estuvo varios días acorbatado acá, y hubo un intercambio entre los comuneros y la gente del barco que era lo que comentaban siempre ellos que fueron abordaron el barco conversaban ahí, bajaban los marinos siempre lo cuentan ellos”[[139]](#footnote-139).

Desde luego, la información que manejan los actuales pobladores de la comunidad, es gracias a la transmisión oral por parte de los habitantes más ancianos, los que estuvieron presentes en la tragedia y que hoy se encuentran con vida. Estos rescatistas con vida, son una representación clara de “patrimonios humanos vivos”, encargados de infundir saberes y prácticas de los cuales ellos son portadores significativos. En este caso, la tragedia de la armada de 1965. De hecho, la comunidad ya ha sido postulada como “Tesoro Humanos Vivo” y se encuentra registrada en el portal del Sistema de Información para la Gestión Patrimonial (SIGPA), un programa de la UNESCO, suscrito por el Estado chileno[[140]](#footnote-140).

Además de la transmisión oral, también existen otras formas de conservar el patrimonio cultural inmaterial en el tiempo. Los medios escritos, archivos, fotografías, videos, etc. Son mecanismos con los que se puede preservar ciertos datos o costumbres de una cultura. Con los avances de la tecnología, la variedad de mecanismos puede ser diversa. Sin embargo, se debe entender que al momento de preservar alguna manifestación patrimonial inmaterial, mediante estos mecanismos, se convierte en material. Como señala Molano:

“Lo inmaterial se convierte totalmente en material cuando se protege, se conserva, se preserva y archiva. Cuando se establecen políticas de preservación cultural a través de imágenes fotográficas, filmaciones en video, o grabaciones sonoras, los resultados se perciben en las producciones de materiales concretos y físicamente corpóreos: cintas de video/ sonido, análogas o digitales, material fotográfico, material fílmico y similares (…) Es decir, se conserva el patrimonio inmaterial a través de medios materiales”[[141]](#footnote-141)*.*

Al ser un objeto de resguardo y transmisión cultural, se transforma en una manifestación de patrimonio cultural material. En el caso de la comunidad de Manquemapu, la tragedia también se ha visto salvaguardada por este medio, debido a la intervención de instituciones externas. En este punto, destaca el programa de estudios sociales (PES) del Departamento de la universidad de los Lagos que tiene por objetivo orientar su acción hacia el ámbito del patrimonio y la identidad, profundizando en la realidad local de la zona de Purranque. Entre las gestiones realizadas por este programa -que posee su centro en el Campus Osorno de la Universidad de Los Lagos- se encuentran la fundación del Centro Cultural y Observatorio Social Purranque, mediante un acuerdo formal entre la Municipalidad de Purranque y la Universidad de los Lagos. Esto, con el fin de integrar a la comunidad purranquina. Dentro de este contexto, es donde también se realizan investigaciones vinculadas a la aldea de Manquemapu, en función de su historia y la tragedia de la Armada de 1965[[142]](#footnote-142).

Dentro de este marco, destaca también la inauguración del portal www.latitud40.cl, dedicado a promover la historia y patrimonio de la zona de Purranque[[143]](#footnote-143). En este portal se pueden encontrar archivos, fotografías, audios y videos que entregan información de la historia de Manquemapu y sobre la misma tragedia. Este medio, gracias a la intervención externa, pero de igual manera aceptada por los habitantes de la comunidad y con colaboración de ambas partes, ha permitido poder rescatar y salvaguardar el patrimonio inmaterial de la comunidad[[144]](#footnote-144).

Es importante aclarar, que el mecanismo utilizado para salvaguardar un hecho o costumbre, es el que se transforma en un patrimonio cultural material, pero no el hecho o costumbre, porque sus manifestaciones dentro de una comunidad, siempre serán recreadas constantemente en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, de la cual tienen protagonismo quienes integran una cultura.

La transmisión oral y los medios utilizados en la comunidad de Manquemapu para preservar su historia y la historia de la tragedia, sumado a la intervención de instituciones externas orientadas a este mismo fin, ha permitido que con el tiempo, se pueda salvaguardar la transmisión de su memoria histórica y poder preservarla en el tiempo.

Sin lugar a dudas, así como los monumentos y obras de arte se identifican y coleccionan, el patrimonio cultural inmaterial también se puede recopilar y registrar. La propia temática del presente seminario lo prueba.

El rol significativo de la educación en la aldea

La escuela rural de Manquemapu, cuenta con la presencia de un solo profesor y una cantidad de 15 estudiantes de 1° a 6° básico, que en conjunto conforman un curso multigrado. Esto debido a la poca cantidad de alumnos(as) y al tamaño de la escuela.

Realizar clases con el sistema multigrado, puede resultar un tanto complejo, al tratar con niños de distintas edades en una sola sala de clases. Por esta razón, el profesor realiza actividades distintas, a las establecidas por el Estado en el currículum escolar. Como señala el profesor Adrián Cárdenas:

“Lo divido por, bueno, tratando de diferenciar algunos grupos por decir primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, (…) trabajar con seis cursos en una sala es una tarea titánica, entonces del momento que uno se pone a planificar ya es un gran desafío, entonces lo que a mí más me funciona en ese sentido es trabajar con un tema transversal a todos los cursos, de tal forma de que uno no tenga que ir a una mesa a acá y no se estar en los sustantivos y pasarse a otro curso y estar en algo totalmente diferente”[[145]](#footnote-145).

Este método transversal en la realización de sus clases, se realiza como una actividad complementaria a la establecida por el currículum escolar. Entendiendo el contexto en el que el profesor la enfoca, se incorpora muy bien, ya que al ser un curso multigrado, le permite poder abordar los contendidos de forma ordenada y organizada e insertarlos muy bien, en la dinámica enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes.

Sin embargo, con respecto a la educación en general y la diversidad cultural, ésta generalmente se centra en el estudio de las grandes civilizaciones europeas o asiáticas, siendo que existen muchas culturas a nivel global, unas más complejas que otras, que también es necesario estudiar, en un mundo tan diverso como el actual. Es por ello que en algunos casos se sostiene que la educación solo responde al interés de la clase dominante y no valora los aspectos patrimoniales por los cuales una zona, región o el mismo estado se ha sustentado. Al respecto, la UNESCO señala,

“Los sistemas de educación formal y/o no formal deberían incorporar las percepciones y expresiones de la diversidad cultural, tan pronto como fuera posible, para responder a los nuevos desafíos que enfrentan las sociedades cada vez más plurales. Ello implicaría una revisión general del currículo y de los métodos de enseñanza, capacitación y comunicación dentro de los sistemas educativos que hayan sido concebidos para promover la construcción de la identidad nacional, únicamente basada en la de un grupo dominante”[[146]](#footnote-146).

En este sentido, cada área del sistema educacional –formación docente; currículo y libros de texto; métodos de enseñanza y estrategia- deberían reconsiderarse desde una estrategia más amplia, poniendo de relieve los aportes de la diversidad cultural. El rol del Estado resulta determinante, si se quiere reformar el aprendizaje que se quiere entregar en los estudiantes y las formas de pensamiento que intentan generar en ellos. Pero como se mencionó en capítulos anteriores, el Estado-nación responde a los intereses del sistema mundo, por lo que promover la diversidad cultural por medio de la educación, no es prioridad de la clase dominante. Su prioridad es homogeneizar a los futuros “ciudadanos del mañana” que deberán contribuir al desarrollo de una sociedad capitalista, en despojo de sus raíces culturales (en el caso de ser parte de una cultura).

Desde el punto de vista de la educación impartida en la aldea, Manquemapu presenta una forma de resistencia ante las ideologías hegemónicas. Se trata de insertar al currículum de una manera creativa, una serie de elementos históricos y proyectados de su pasado, impactando conscientemente la memoria colectiva de los estudiantes. En esto la figura del profesor es un factor clave.

El profesor de la escuela de Manquemapu, modifica el curriculum escolar establecido por el Estado, con el fin de poder integrar la historia de la comunidad, por medio de las distintas actividades realizadas fuera y dentro del aula. Es aquí donde destaca la incorporación de la historia de la tragedia de 1965, como un contenido más. Como señala el profesor Adrián Cárdenas:

“(…) buscar un tema acá, más contextualizado eso lo podría ganar yo en una o dos clases, porque a los chicos para eso, para ellos eso es sumamente significativo y genera mayor aprendizaje a lo que apunta uno, es siempre agarrarse de lo que los niños conocen más de lo que para ellos es más cercano. (…) y esto del tema del Leucotón a ellos les fascina, por dar un caso, el tema puntual del Leucotón. Se acerca la fecha y yo les digo ya chicos, en artes visuales vamos a dibujar el Leucotón y todos sacan su hoja y uno puede salir de la clase y no volver en un buen rato y ellos están ahí. Están en “misa” trabajando. Entonces siempre trato, uno ojala, uno pudiera hacer siempre eso, eh tenemos el programa y bueno, hay que cumplirlo y hay que buscar la forma como poder hacer las dos cosas también, aunque no es fácil”[[147]](#footnote-147).

Seguir el diseño de un programa, que no se ajusta en su gran mayoría a la realidad de los niños de la escuela de Manquemapu, resulta una tarea extra-curricular y complicada. Pero lo patrimonial aquí funciona como una verdadera “transversalidad” incorporando un elemento de la mayor significancia tanto para el profesor como para los estudiantes. Además, la tragedia incorpora un elemento ancestral en una historia que llega directamente a los mismos niños por medio del relato de sus padres o abuelos. Como señala Karen una de las estudiantes de la escuela de Manquemapu:

“Yo sé que esto sucedió el 15 de Agosto, el año no me acuerdo muy bien pero lo único que sé que se varó el Leucotón, se varó acá en la playa de Manquemapu y después vino el Cabrales y el Janequeo, y al Janequeo le correspondió la tarea de remolcar al Leucotón, pero resulta que no pudieron porque el Leucotón pesaba mucho este barco, y resulta que se cortó uno de los cables y se enredó en una de las hélices del Janequeo”[[148]](#footnote-148).

Así como los habitantes adultos y jóvenes de la aldea, los niños también conocen de cerca la tragedia de la Armada. Es una clara manifestación de apropiación del hecho y de una transmisión cultural a los descendientes y de aceptación por parte de los integrantes de la comunidad. Una historia aceptada como el común de todos.

Por otro lado, el 15 de Agosto del 2015 se hizo una conmemoración en Manquemapu del cincuentenario de la tragedia ocurrida en 1965. Entre el público destacaron aldeanos una delegación de la Universidad de los Lagos, marinos en servicio y una delegación municipal.

Posteriormente, el 4 de diciembre de 2015, favorecidos por un contacto realizado por el Centro Cultural y Observatorio Social, llegó a la ciudad de Purranque una delegación de ex-marinos que se autodenominan como “contingente 59”. Todos residentes en la ciudad de Santiago y ex-tripulantes de la Janequeo, quisieron hacer un homenaje a sus compañeros siniestrados, entregando recuerdos a los miembros de la comunidad y compartiendo un video realizado en honor a la tragedia[[149]](#footnote-149).

En medio de la conmemoración del 15 de Agosto, los estudiantes de la escuela municipal de Manquemapu cantaron una canción compuesta por ellos y el profesor alusiva a la tragedia, que dice así:

//Quiero contar una historia//

//Que en Manquemapu paso//

//Una noche de braveza//

//Un gran barco se varó//

//El buque era de la armada//

//Se llamaba Leucotón//

//Todavía podemos verle//

//En invierno su armazón//

//Ojala nunca lo lleven//

//Está en nuestro corazón//

Está en nuestro corazón

Al 59 queremos saludar, porque nuestra escuela nunca los va olvidar[[150]](#footnote-150).

Si bien, esta canción fue expuesta dentro de un contexto conmemorativo, deja en evidencia que el profesor y sus estudiantes se han puesto en un nuevo o distinto plano de formación. Un plano que también habla de un importante sentido de pertenencia, al apropiarse de este hecho e incorporarlo dentro de las temáticas estudiantiles en la escuela de Manquemapu.

Además, más allá de todas las actividades formativas normales que el maestro puede realizar con sus estudiantes y que pueden incluso involucrar temas relacionados a la explicación de la Tragedia (en términos de homenajes, aniversarios, entre otros), la canción trasciende las mismas actividades pedagógicas. Esta trascendencia se manifiesta en tanto el profesor se ha visto obligado a pensar la tragedia, pero no como un mero contenido transmisible, sino como una apropiación de un hecho histórico que es parte de la identidad de Manquemapu[[151]](#footnote-151).

Sin lugar a dudas, esta canción que ostenta un componente identitario, igualmente porta un llamado, un mensaje patrimonial. Digamos no basta con que la canción nos transmita un contenido. Sino que este contenido, involucra una valoración y principalmente una apropiación y un compromiso que es salvaguardado por las nuevas generaciones.

Incluso, existe otra canción compuesta que el cantante popular purranquino Víctor Jara y su agrupación tocada en el teatro de Purranque el 6 de diciembre del 2015 en un acto organizado por la Municipalidad de Purranque dada la presencia de los ex marinos del “contingente 59”. La letra hace referencia a la tragedia de Manquemapu[[152]](#footnote-152).

Es claro, que la tragedia entonces, tiene un fuerte valor patrimonial para la aldea y para los que con el tiempo se han ido enterando de la misma. El hecho mismo de la tragedia, trasciende los estrechos límites de la aldea de Manquemapu. Como señala el profesor Adrián Cárdenas:

“(…) acá llegan los turistas, llega cualquier persona y lo primero que preguntan, el Leucotón, y la gente se acerca orgullosa a contar lo que paso. Para ellos es más bien una situación, de a pesar de lo penoso que fue, para ellos es como un orgullo poder contarle a las personas lo sucedido porque es algo que le entrega identidad al lugar y como decía nuestra canción, más o menos el verso ese, llega recogiendo la impresión que tiene la gente que ojala nunca se lo lleven. Como decía la canción, está en nuestro corazón, por el barco, porque cuantas veces han venido acá y se llevan lo que lo empiezan a despedazar, se llevan un poco. Al final, vemos que hoy día casi no queda nada, pero lo poco que queda a la impresión de los chicos y en su deseo es que no se lo lleven. Yo creo que muchas personas también piensan eso por lo que yo he conversado, así que de todas maneras es algo que ellos atesoran como propio de su comunidad”[[153]](#footnote-153)

Lo que queda del Leucotón en la playa de Manquemapu, forma parte de un patrimonio material, pero sin dudas, el valor que la comunidad le otorga a la tragedia, va más allá. El simbolismo que refleja su participación en los hechos ocurridos en agosto de 1965, y como en la actualidad lo recuerdan y lo atesoran, es prueba de una fuerte apropiación, construcción y transmisión de un saber patrimonial que es parte de la identidad de la aldea. Como sostiene el ex presidente de la comunidad, Javier Ancapán:

“Es parte de la comunidad, es parte de la historia de la comunidad, no se va a borrar tan fácil, o sea, es algo obligado que tiene que quedar, no se puede perder así, por la cantidad de personas que llevo la tragedia, en ese sentido, por el hecho mismo que ocurrió, por la cantidad de personas que participo acá, y que siempre va a ser muy bien recordada desde el punto de vista comunitario, el esfuerzo que hicieron los antiguos al participar en la tragedia”[[154]](#footnote-154).

Es un hecho que se seguirá salvaguardándose en el tiempo, debido al sentido de pertenencia. Desde los más pequeños a los más adultos. Y la educación, como una herramienta practica de transmisión cultural, que acerca a las nuevas generaciones a su contexto cultural. Aspecto interesante ya que no responde a un saber inculcado por las clases dominantes. Como señala la UNESCO:

“El conocimiento en todas sus formas, incluido el local y autóctono, es reconocido como un elemento clave dentro del desarrollo sostenible. Al igual que con la cultura, no se puede concebir como un recurso limitado, poseído por unos pocos privilegiados (intelectuales, científicos, etc.), difundido por la educación formal. Por ello, un desafío importante es la administración sensata de estos poderosos recursos endógenos y exógenos para el desarrollo sostenible”[[155]](#footnote-155).

En el caso de Manquemapu, este saber local, es propio de sus habitantes. El vínculo entre los pobladores más ancianos y jóvenes de la comunidad, deja de manifiesto el desarrollo sostenible en la transmisión de este conocimiento. Sumado a la labor del profesor de la escuela de Manquemapu, quien en su momento, tuvo que evaluar las reglas y prácticas tradicionales, por las que se rige el acceso al conocimiento en educación, con miras al desarrollo apropiado de instrumentos normativos para salvaguardar el conocimiento tradicional. La canción y las prácticas desarrollas en aula, prueba el reconocimiento que tiene la comunidad, en torno de su pasado histórico.

Nuevas manifestaciones patrimoniales

La tragedia es un elemento exógeno que impacta a la comunidad, en términos de identidad y patrimonio.

En la medida que la comunidad no es ancestral, existen otras nuevas manifestaciones culturales también externas que los habitantes en su conjunto han decidido rescatar y construir. La 1° celebración del We tripantu y Trafkintu en la comunidad. De todas maneras este tipo de manifestaciones no son extrañas, ni completamente ajenas, dado que la comunidad siempre se ha considerado “indígena”.

El We tripantu, es una celebración que hace referencia al nuevo año Mapuche o a un nuevo ciclo de la naturaleza. Tiene que ver con la renovación de la vida, cuando vuelve el sol y el calor, y la vida que estaba durmiendo en otoño, comienza lentamente a emerger[[156]](#footnote-156).

El We tripantu es una celebración ancestral, propia de los pueblos originarios. Y la comunidad, teniendo como cabeza al profesor de la escuela de Manquemapu, está procurando recuperar este tipo de saberes.

De este modo, la Escuela de Manquemapu, en conjunto con la Escuela de San Pedro y algunos habitantes de la aldea, decidieron por primera vez celebrar el año nuevo mapuche. Como sostiene el profesor Adrián Cárdenas:

“La primera motivación es celebrar el año nuevo Mapuche, una fecha tan importante para los pueblos originarios, nuestros pueblos originarios, para que, a decir verdad es la época donde todo vuele a comenzar como lo dice la palabra el We tripantu, la nueva salida del sol entonces, de ahí nace la motivación de poder hacer partícipe, sobre todo a los niños y de esta actividad para poder ir en ellos, y reforzándolos lo que es la cultura, porque a decir verdad aquí en la comunidad de Manquemapu eh como que se perdió bastante eso”[[157]](#footnote-157)*.*

Una manera de volver a las raíces, a lo ancestral y una manera de transmitir esas prácticas olvidadas por la comunidad, a las nuevas generaciones de la aldea. Es una expresión clara, de construir su identidad en base a estos elementos patrimoniales y de mantener su relevancia y reconocimiento en la actualidad, en tanto indígena.

Además de esta celebración, la comunidad también llevó a cabo el Trafkintu dentro del mismo contexto. Es una actividad cultural mapuche que consiste en realizar intercambios de bienes y conocimientos entre personas y comunidades, especialmente de productos que entrega la madre tierra, tales como semillas, animales, frutas, artesanías y alimentos[[158]](#footnote-158). Esta importante práctica socio-cultural no se refiere al trueque.

En la oportunidad, la actividad se centró principalmente en los estudiantes de ambas escuelas, quienes fueron los que llevaron un regalo para intercambiar entre ellos. Claramente, se presentan connotaciones distintas en las características de las actividades a las originales del pueblo indígena, pero al tener un vínculo histórico y cercano a la cosmovisión de la comunidad, se rescata y construye bajo su creatividad, por la simple razón, de que tienen un valor y un significado para sus habitantes. Como señala Batalla:

“Los objetos ajenos, los que fueron hechos por "los otros", tienen también significado para "nosotros" cuando pasan a formar parte de nuestro universo material. Pero el significado de esos objetos ajenos debe estar acorde con nuestro sistema de significados, con nuestra visión del mundo, con nuestra matriz cultural, por lo que frecuentemente les otorgamos un significado diferente del que se les asignaba en su condición original, en el contexto significativo de su cultura de origen”[[159]](#footnote-159).

Manquemapu, al ser una comunidad indígena no ancestral, le otorga su cosmovisión a una práctica ancestral de los pueblos originarios. Le atribuye un conjunto de bienes culturales a esta tradición por el significado que este le otorga, y por la relación que existe con el pasado histórico de los pueblos indígenas. Es decir, Manquemapu no es una comunidad indígena ancestral, pero construye su historia en base estas tradiciones para volver a su herencia cultural, “otorgándole un significado diferente del que se les asignaba en su condición original”.

Es la primera vez que se realiza una actividad cultural como esta en la aldea, prueba de que hay un interés colectivo por volver a sus raíces ancestrales. Destaca la importancia, del trabajo en conjunto que se hizo para realizar esta actividad, como: la construcción de una ruca –donde se realizó la actividad-, la colaboración de alimento de los pobladores para compartir entre todos, la participación de los niños de ambas escuelas al contar historias y adivinanzas, los cantos y danzas que se hicieron en el lugar y la relación de amistad que se establece con los habitantes de San Pedro.

Estos nuevos elementos culturales, en conjunto con la apropiación y construcción patrimonial de la tragedia, dan a conocer como la comunidad de Manquemapu, evoluciona en el tiempo asentado las bases de su identidad. El fuerte sentido de pertenencia que tienen sobre este hecho, les ha permitido crecer y adaptarse a los cambios políticos y económicos de siglo.

La tragedia, como un elemento exógeno, es un capítulo de su memoria que está fuertemente arraigado en su historia y que crece con las nuevas generaciones. Lo que un día, fue una de las grandes tragedias de la armada de Chile en el siglo XX, hoy se transforma en un verdadero fenómeno cultural, que entrega a la comunidad una consolidada identidad proyectada, que sumado a las nuevas costumbres heredadas, la constituyen como un ejemplo de diversidad cultural, manifestada en su originalidad y creatividad. Como decía parte de la frase al inicio del presente capítulo:

“En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidad en beneficio de las generaciones presentes y futuras.”

CONCLUSIÓN

La tragedia de la armada de 1965, sin dudas se incorpora en la comunidad como un elemento exógeno que impacta a los pobladores. Los hechos que ocurrieron en esa instancia, fueron traumáticos y trágicos. Presenciar la destrucción de la escampavía Janequeo y la muerte de varios de sus tripulantes generó en los pobladores de la aldea, un doloroso trauma, especialmente de quienes participaron en el rescate de los sobrevivientes.

Sin embargo, con el tiempo, el mismo acontecimiento comienza a transformarse en un hecho histórico que aportará ciertos beneficios a la aldea, como la ayuda logística que la armada comienza a prestar a los habitantes de Manquemapu, en muestra de su agradecimiento por su amparo en los primeros días del desarrollo de la tragedia. Pero la mayor importancia, es el aporte patrimonial en que se constituirá este desastre para la propia comunidad. Con el tiempo, los habitantes de Manquemapu se fueron apropiando de esta coyuntura histórica, haciéndola parte de su memoria colectiva y transmitida a las nuevas generaciones. El hecho es que hoy se establece como parte de su identidad y es salvaguardada por la propia comunidad.

Precisamente, estos son los principales elementos en los que se sustentó la hipótesis de esta investigación.

Dicho de otra manera, el proceso investigativo intentó comprender cómo la tragedia, en tanto elemento exógeno, se constituye en un fenómeno cultural que pasará a aportar identidad a la comunidad.

Analizar la historia de Manquemapu en términos de identidad y patrimonio, también permitió conocer varios otros aspectos que caracterizan a esta comunidad.

La historia de la comunidad, su organización social y económica, su particular geografía y la tragedia de la armada de 1965, fueron elementos que se estudiaron y que guiaron la investigación en función de los objetivos del seminario. El hecho de haber podido vivir e interactuar en terreno con los pobladores de la aldea, generó, desde luego, un acercamiento simbólico que potenció de mejor manera la investigación, garantizando obtener resultados positivos dentro de este marco investigativo, en relación a los puntos principales de cada objetivo.

En primer lugar, poniendo a la tragedia como eje central del relato, se trató de ambientar la historia de la comunidad dentro del contexto político y económico global y nacional. En este contexto, la minúscula ocupación, se presenta como un desafío por el fuerte aislamiento que presenta dentro del entorno regional.

El proceso mundializador que impone el sistema-mundo, bajo la expansión capitalista, la enorme fuerza que adquiere el Estado nacional y el sistema interestatal, la división internacional del trabajo y la expansión sin contrapeso del liberalismo, fueron de gran relevancia durante todo el siglo XX, afectando el globo, y que a mediados del mismo, coronó a Estados Unidos como potencia hegemónica, que explica la fundación de Manquemapu como una periferia de la periferia. Sin embargo, estos procesos no generaron grandes impactos sociales o económicos en la comunidad.

Si hay algo original en el proceso vivido por la comunidad, es que desde su fundación, se han organizado sobre la base de un sistema autárquico, una economía de sobrevivencia, alejados de los procesos estructurales de siglo XX. Actualmente, existen políticas externas que intentan mejorar esta situación de aislamiento por medio de la conectividad y servicios. Sin embargo, la comunidad sigue desarrollándose sobre la base de este sistema autárquico, debido a que han sido políticas implementadas durante los primeros años del siglo XXI. Aun así, este sistema ancestral, no dificulta la permanencia de la aldea, en el medio social actual.

La comunidad no parece haber sido afectada ni positiva ni negativamente por los sucesos históricos ocurridos en el mundo. Esto les ha permitido poder desenvolverse de manera interna desde su fundación a la actualidad. Aun con la reforma agraria llevada en Chile en la década del 60, impulsada al amparo de la hegemonía Estado unidense, Manquemapu ha sabido existir. En el marco de estos mismos hechos globales en que ocurre la tragedia de la armada de 1965, se conducirá a la aldea a que en ese periodo y con los años siguientes, pueda ser conocida a nivel nacional e internacional.

Tras esta situación, Manquemapu se presenta como un verdadero fenómeno de resistencia, precisamente ante estos procesos globalizadores. Han sabido mantener vivo y arraigada su forma de vida e historia y aun actualmente, en un acto consciente comienzan a recuperar ciertas prácticas ancestrales de los pueblos indígenas.

De cualquier manera, la comunidad actualmente vive bajo sus términos y propia organización social y económica y si bien, existe un camino, esa conectividad, no parece generar una interferencia estructural o una amenaza.

Por otro lado, el haber podido conocer la historia de la comunidad y sus formas de organización, permitió adentrarse y contribuir a la historia local y de la región, ya que la investigación, al centrarse en una localidad específica, permitió comprender otros aspectos culturales de la zona.

Por otro lado, el intento de articular los conceptos de identidad y patrimonio, generó en el estudio una mejor manera de entender cómo Manquemapu construye su identidad a partir de un curioso emplazamiento y luego, a partir de la tragedia de la Armada en 1965.

El patrimonio inmaterial presente en la aldea, que se transmite de forma simbólica por este hecho, está arraigado en la comunidad. Los habitantes más ancianos y el profesor de la escuela de Manquemapu, se han encargado de salvaguardar este hecho y transmitirlo a las nuevas generaciones. Si bien, este suceso se recuerda como uno de los desastres más grandes de la armada del siglo XX en tiempos de paz, para los habitantes de la aldea hoy se manifiesta como un aporte cultural a su historia, que entrega una identidad que ellos construyen y proyectan.

La aceptación colectiva de esta coyuntura, ha permitido generar autenticidad en la comunidad. Las expresiones culturales en relación a este tema, como canciones y danzas, deja de manifiesto las características que los singularizan como comunidad indígena. Esto también demuestra cómo la identidad de los grupos culturales evoluciona en el tiempo a causa de fenómenos internos y externos. Manquemapu es un claro ejemplo de esa evolución, pese a que solo lleva alrededor de un siglo de historia. Los elementos patrimoniales que la caracterizan –organización, economía, geografía, biodiversidad- hoy se ven vinculadas con este suceso. De hecho, los propios habitantes pudieron haber olvidado esta tragedia, dejarlo en el pasado por las diversas situaciones traumatizantes y no reconocerlo como parte un patrimonio inmaterial. Pero ocurre todo lo contrario. Hoy, ellos se identifican con un elemento totalmente externo, que ha posibilitado responder a sus necesidades históricas y a sus nuevos deseos por construir una identidad que les dé autenticidad y por sobre todo singularidad cultural.

Es probable que en el futuro, se presenten nuevos cambios en Manquemapu. A deferencia del siglo XX, la construcción del camino ha permitido que instituciones externas como la municipalidad de Purranque y la Universidad de los Lagos, puedan tener acceso a la aldea y realizar diversas investigaciones sobre esta misma. Quizás los procesos políticos, económicos y sociales puedan tener cierta influencia en su organización. En este sentido, es labor del Estado generar políticas que ayuden a salvaguardar el patrimonio de las naciones. Esta necesidad hoy es más apremiante que nunca, dado el proceso de mundialización por el que sigue transitando en el sistema mundo actual, lo que se ve facilitado por la rápida evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto, desde luego, crea un reto para la diversidad cultural. Y el Estado nación debe transformarse en protector de las etnias, pueblos, comunidades y culturas en general, sobre todo, de aquellas que resisten ante estos procesos globales.

Sin duda, Manquemapu es una comunidad que se reconoce culturalmente y acepta sus costumbres y creencias e incorpora elementos externos –como la tragedia- que se ajusten a sus valores y formas de pensar. Es lo que ha permitido que sus habitantes tengan un fuerte sentido de pertenencia a su comunidad y se sientan parte importante.

¿Podrá Manquemapu seguir conservando su identidad en el tiempo? Su geografía, organización social y económica, su herencia cultural y la construcción de su identidad son factores que contribuyen a seguir salvaguardándola, independiente de las circunstancias internas o externas que puedan acontecer.

Mientras los habitantes de la comunidad sigan manteniendo un fuerte sentido de pertenencia, la aldea persistirá, pues la identidad cultural de los pueblos no se pierde. Solo evoluciona en el tiempo conservando la esencia heredada de los hechos pasados.

BIBLIOGRAFÍA

¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? UNESCO.

Alianza para el progreso. (s.f.). Recuperado el 14 de Octubre de http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94594.html

Altamirano, P. (2004). *Conocimiento y conservación del medio ambiente: un modelo Educativo basado en la historia local, caso Manquemapu, provincia de Osorno, X Región*. Tesis presentada para optar al título de Antropólogo y al grado de licenciado en Antropología. Universidad Austral de Chile. Valdivia Chile.

Anderson, B. (1994). *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo.* México: Colección popular.

Batalla, G. (1997) *Nuestro patrimonio cultural, un laberinto de significados*. México. FCE, CONACULTA.

Caballero, N. (2012). *Investigación acción para el fortalecimiento de la identidad Mapuche Williche, a través de una propuesta de educación patrimonial itinerante con comunidades residentes de Bahía Mansa y Maicolpué*. Proyecto para optar al grado de licenciado de turismo y cultura, título de administrador turístico cultural. Universidad de Valparaíso, Chile.

Canal 9. Video Portal Youtube. Concepción. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=RPJdWqoBM9Q

Centro Interamericano del Sector Agrícola. (1966). *Chile: Tenencia de la Tierra y desarrollo Socio-Económico del sector agrícola*. Santiago. CIDA.

Colonización alemana en Valdivia y Llanquihue (1850-1810). (s.f.). Recuperado el 21 de Septiembre del 2016 de http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-676.html

Correa, M., Molina, R., Yáñez, N. (2005) *La reforma agraria y las tierras Mapuches, Chile 1962 – 1975*. Santiago, Chile: LOM ediciones.

Corredor Bioceánico. (s.f.). Recuperado el 11 de Octubre del 2016 de http://corredorturisticobioceanico.cl/index.php/component/k2/item/22-promoviendo-la-integracion-se-realizo-ruta-del-corredor-bioceanico-norpatagonico

De Ramón, A. (2015). *Historia de Chile, desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000)*. Santiago, Chile: Catalonia.

Dirección Meteorológica de Chile. Recuperado el 12 de Octubre de http://164.77.222.61/climatologia/

El mundo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. (s.f.). Recuperado el 26 de Septiembre del 2016 de https://www.ecured.cu/El_mundo_capitalista_despu%C3%A9s_de_la_Segunda_Guerra_Mundial

Fuente elaboración propia en base a registros tomados de www.meteochile.cl específicamente de la sección productos climatológico actuales e históricos, mes agosto 1965. Recuperado de http://164.77.222.61/climatologia/

García, P. (s.f.). Antecedentes del Leucotón y Janequeo. *Programa de Estudios Sociales*. 1-5.

Gellner, E. (1988) *Naciones y Nacionalismos*. Madrid, España; Alianza

Grosfoguel, R. (2006). La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global. *Tabula Rosa*, (4), 17-48.

Memoria del Protectorado de indígenas de Llanquihue (p. 441-451), en MEMORIA DE LA INSPECCION JENERAL DE COLONIZACION E INMIGRACIÓN CORRESPONDIENTE A 1910, Santiago, Imprenta y Encuadernación Ercilla, 1911.

Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, (7). 69-84

Nación: *Glosario de conceptos políticos usuales*. Recuperado el 28 de Setiembre del 2016 de http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=394

Neira, M. Comunidad indígena Manquemapu, Portal web SIGPA (Sistema de Gestión para el Patrimonio), Gobierno de Chile, UNESCO, Recuperado de http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:comunidad-indigena-de-manquemapu.html

Neira, M. Comunidad indígena Manquemapu, Portal web SIGPA (Sistema de Gestión para el Patrimonio), Gobierno de Chile, UNESCO. Recuperado de http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:comunidad-indigena-de-manquemapu.html

Neira, M; Cárcamo, A. (s.f.). *Sistema mundial, Estado nacional e identidades indígenas: sistema y antisistema*. Recuperado de http://www.memoriachilena.cl/602/articles-123343_recurso_2.pdf.

Neira, Marcelo. Para la historia de la aldea de Manquemapu. Latitud 40. Recuperado de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/154-para-la-historia-de-la-aldea-de-manquemapu

Revista de la Armada de Chile Vigía: 30 años del naufragio del “Janequeo” (1995).

Revista de la Armada de Chile Vigía: La eficiencia garantiza el éxito. (2002). (207).

Revista de Marina. (1885). 109, (807).

Revista de Marina: Duelo de Chile. (1965). 647.

Revolución cubana. (s.f.). Recuperado el 26 de Setiembre del 2016 de https://www.ecured.cu/Revoluci%C3%B3n_Cubana

Revolución cubana. (s.f.). Recuperado el 27 de Septiembre de www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94604.html

Torres, M. (1965). La tragedia del Janequeo. Santiago, Chile: Punto Final.

UNESCO: Declaración Universal Sobre la Diversidad Cultural (2002). (1).

Vargas, J. (2000). *Historial del mar de Chile, algunos siniestros acaecidos en el siglo XX*. (p 447)

Villoro, L. (1998). Del Estado homogéneo al Estado plural. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 9-51). México: Paidós.

Villoro, L. (1998). Sobre la identidad de los pueblos. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 53-66). México: Paidós.

Wallerstein, I. (2007). *Geopolítica y geocultura: ensayos sobre el moderno sistema mundial*. Kairós.

FUENTES

Angustia y dolor causa la terrible tragedia marítima, 71 desaparecidos al naufragar el remolcador de altamar “Janequeo”. (1965, Agosto 16). *El Mercurio*.

La mayor tragedia marítima de los últimos años, Se hundió escampavía “Janequeo” (1965, Agosto 16). *La Tercera*.

Naufrago escampavía Janequeo: habrían perecido 79 tripulantes. (1965, Agosto 16). *La Prensa Osorno*.

27 sobrevivientes del “Janequeo” rescatados. (1965, Agosto 16). *La Estrella de Valparaíso*.

El Janequeo cortó remolque y el mar lo partió sobre una roca. (1965, Agosto 16). *La Unión*.

Vargas, J. (2014, 8 de Septiembre). Dos dirigentes de comunidad huilliche de Manquemapu expondrán en la ONU. El Austral de Osorno. p A1.

Decreto N° 490. Ministerio de Agricultura. (1976, 1 de Octubre). [En línea]. Santiago, Chile. BCN. Disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=147731

Ancapán, O. Entrevista. 21 de junio de 2016.

Eligio, J. Entrevista. 22 de junio de 2016.

Ancapán, J. Entrevista. 21 de junio de 2016.

Ancapán, A. Entrevista 21 de junio de 2016.

Ancapán, C. Entrevista. 22 de junio de 2016.

Ancapán, D. Entrevista. 22 de junio de 2016

Rain, M. Entrevista. 22 de junio de 2016.

Ancapán, K. Entrevista. 22 de junio de 2016.

Cárdenas, A. Entrevista. 21 de junio de 2016.

ANEXOS

Anexo N°1 Noticas referente a la tragedia de 1965

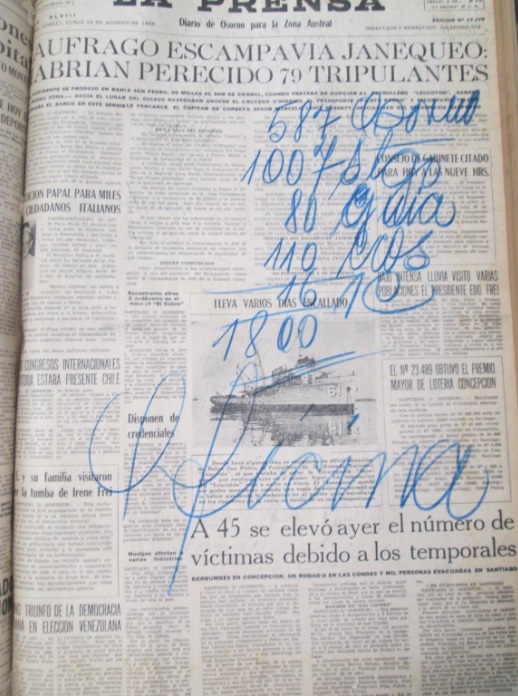
Diario El Mercurio. Día 16 de Agosto de 1965.

Diario La Tercera. Día 16 de Agosto de 1965.

Diario La Prensa Osorno. Día 16 de Agosto de 1965.

Diario La Unión. Día 16 de Agosto de 1965

Diario La Estrella de Valparaíso. Día 16 de Agosto de 1965.

Anexo N°2 Noticia referente al premio Ecuatorial otorgado a la comunidad

Diario El Austral de Osorno

Anexo N°3 Entrevistas realizada a los pobladores de la comunidad

1. Entrevista realizada Osvaldo Ancapán por Felipe Hermosilla y Luis Furrianca. Día 21 de junio de 2016

- ¿Quién fue el primer poblador de Manquemapu?

- ¿Cuándo Huencholoi se instala acá?

- ¿Cuántas familias se instalan aquí, cuando llega Huencholoi?

- ¿Cuándo llegan los primeros habitantes a vivir acá, de que se abastecen principalmente?

¿Qué recuerda del año sesenta y cinco, como año en general?

- ¿El temporal como estaba durante ese mes?

- Cuándo ocurre la tragedia ¿la comunidad en general va a ayudar?

- ¿Qué sucede los días después cuando llega la marina?

- Según usted ¿esto deja alguna marca dentro de la comunidad?

- Últimamente han llegado varios turistas a este lugar ¿le preguntan sobre la historia de la tragedia?

2. Entrevista realizada a Juan Eligio Comigual por Felipe Hermosilla y Luis Furrianca. Día 22 de junio de 2016

- ¿Cómo se forma la comunidad de Manquemapu?

- ¿Y acá Huencholoi con cuantas familias llegó?

- ¿Y cómo sucedió el desastre del Janequeo y el Leucotón el año 65?

- ¿Y ahí se hicieron cuadrillas de salvataje?

- ¿Cuándo llegaron los marinos acá? porque ahí estaba obviamente el Leucotón, el Janequeo, el cabrales, pero después ¿llegaron más marinos?

- Nos puede relatar un poco como estaba el clima en esos días porque fue por el mal tiempo

- ¿Y cómo llegaron aquí los marinos? ¿Por barco no mas o por helicóptero?

- Y ustedes por ejemplo con los heridos ¿Los llevaron a sus casas?

- Y cuando vienen turistas por ejemplo ¿Les preguntan a ustedes sobre la tragedia?

- Esta historia esta tragedia ¿Usted se las cuenta a sus hijos o a sus nietos?

- Después de esta tragedia se dice que la marina quedo agradecida con ustedes por la ayuda prestada

3. Entrevista realizada a Javier Ancapán por Felipe Hermosilla y Luis Furrianca. Día 21 de junio de 2016

- ¿Cómo se organiza la comunidad?

- ¿Cuál es la cantidad de población que hay hoy en día en Manquemapu? O ¿Cuántas familias hay hoy en día?

- ¿Cómo es la conectividad de Manquemapu hoy en día?

- ¿En su familia o en la propia comunidad ahí personas que se dediquen a la pesca, ganadería, turismo u otro?

- ¿El turismo es un boom de hace poco?

- ¿Años anteriores igual trabajaban estas actividades económicas?

- ¿El agua es potable aca o la sacan de vertiente?

- ¿En tema de la electricidad a ustedes les llega energía eléctrica o utilizan generadores?

- ¿Qué sabe de la tragedia?

- Usted como persona, como dirigente que fuiste ¿Cree es importante esta tragedia dentro de la historia de Manquemapu? ¿Crees que puede servir para dar un paso más adelante para la comunidad?

- Usted le transmite esto a los turistas. ¿Lo hacen igual con sus hijos?

- Ustedes ¿La sienten propia? ¿Cómo la valoran ustedes?

4. Entrevista realizada a Aurelia Ancapán por Felipe Hermosilla y Luis Furrianca. Día 21 de junio de 2016

- ¿Qué puede decir sobre Huencholoi y como se pobló Manquemapu?

- ¿Qué recuerda de la tragedia?

- ¿Los turistas le consultan sobre la tragedia?

- ¿La marina apoyo en algo, a la comunidad?

5. Entrevista realizada a Cecilio Ancapán por Felipe Hermosilla y Luis Furrianca. Día 21 de junio de 2016

- ¿Para usted quien es Huencholoi?

- ¿Y físicamente donde se instaló Huencholoi?

6. Entrevista realizada a Daniel Ancapán por Felipe Hermosilla y Luis Furrianca. Día 22 de junio de 2016

- Comenzando primero ¿Cuáles son tus bases para tener este mandato, cuales son las ideas tuyas para llevar a cabo durante tu mandato como presidente de la asociación Manquemapu?

- Y Manquemapu, que usted me dice generalmente son dos zonas económicas: el mar y el alerce, sobre todo el bosque. Hay un tercer sector económico que está creciendo y que es el turismo acá en este sector en Manquemapu. Ustedes como asociación, tú como dirigente ¿Cómo ves el turismo para Manquemapu? ¿Es beneficioso, no es beneficioso? ¿Lo único que trae es contaminación? ¿Qué te parece a ti?

- Según usted, según tú y como te criaron a ti ¿Cuál es el comienzo de la historia de Manquemapu?

- El desastre que es el 65 ¿Tu como entiendes el desastre?

- ¿Y es cierto que la marina después de esto impulso una ayuda a través del hecho de que si alguien se enfermaba, venía un helicóptero de la marina para poder sacarlo al hospital más cercano que en este caso sería Puerto Montt?

- Claro ¿Y esa radio aún se mantiene acá?

- ¿Tú crees que este desastre deja algo a favor a Manquemapu, algún beneficio?

7. Entrevista realizada a María Rain por Felipe Hermosilla y Luis Furrianca. Día 22 de junio de 2016

- Referente a la comunidad ¿Cómo funciona o cómo se organiza actualmente?

- ¿Cuántos sindicatos más o menos hay dentro de la comunidad?

- ¿Y a que se debió que hayan querido ahora integrar a las mujeres?

- Me gustaría saber el rol que cumple dentro de la comunidad la mujer y el hombre, porque tengo entendido que el hombre es quien trabaja, quien sale, quien cumple ciertos trabajos y la mujer se dedica a hacer otro tipo de cosas, me gustaría saber que puede decir respecto a eso

- Nos habían comentado que en verano cuando es el turismo son ustedes las que potencian harto el turismo, como que en ustedes recae gran parte del trabajo

- ¿Principalmente de donde extraen el agua?

- Y el tema de la electricidad ¿tampoco les llega?

- Padres o abuelos ¿le han comentado sobre la historia de la tragedia a usted?

- ¿Y cómo nace esta conversación? ¿Nace de una conversación típica de tomando el café mate y hay comienzan a relatar sus historias ellos?

- Para ustedes los más jóvenes ¿Qué significa ese relato tiene alguna valides, significancia?

8. Entrevista realizada a Karen Ancapán por Felipe Hermosilla y Luis Furrianca. Día 22 de junio de 2016

- ¿Tu naciste aquí en la comunidad?

- ¿Qué te parece la comunidad? ¿Te gusta, no te gusta?

- Y de la tragedia ¿Qué sabes de los barcos que se hundieron? ¿Qué es lo que sabes tú?

- Esta historia ¿Quién te la contó?

- ¿Y tú que sientes por la electricidad? ¿Quisieras que haya más cable para que tuvieran más electricidad o así como están ahora sientes que están bien?

- ¿Te gusta esta historia, el varamiento que paso en el valle, a ti te gusta?

9. Entrevista realizada a Adrián Cárdenas por Felipe Hermosilla y Luis Furrianca. Día 21 de junio de 2016

- ¿Cuántos estudiantes tienen en la escuela?

- ¿Usted como realiza sus clases generalmente?

- ¿Toca la historia de Manquemapu? ¿Un poco la historia de la comunidad?

- ¿Usted considera que es importante tocar esos temas dentro del curriculum o al menos dentro de una sala de clases?

- ¿Esa canción la compuso usted? ¿La compusieron con los chicos?

- ¿Qué otras actividades ha realizado con sus estudiantes en este mismo sentido, de lo que es la tragedia, además de la canción de las clases se ha realizado otras actividades con ellos?

- ¿considera este hecho como parte de la identidad de la comunidad de Manquemapu? Aunque igual fue hace mucho tiempo peo ¿usted lo considera que parte de la comunidad?

- ¿Tú crees que esta generación va a atesorar mucho más la historia del Janequeo y el Leucotón a lo que se relaciona con la antecesora a la generación que tú no tomaste como profesor?

1. Vargas, J. (2000). *Historial del mar de Chile, algunos siniestros acaecidos en el siglo XX*. p 447. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Colonización alemana en Valdivia y Llanquihue (1850-1910).* (s.f.). Recuperado el 21 de Septiembre del 2016 de http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-676.html/ [↑](#footnote-ref-2)
3. El término capear, hace referencia a las maniobras que debe realizar una embarcación para evitar las condiciones de un mal tiempo. [↑](#footnote-ref-3)
4. El término garete, hace referencia al momento en que la embarcación avería su hélice y pierde sus anclas, comenzando a moverse por la velocidad del viento y del mar. [↑](#footnote-ref-4)
5. Angustia y dolor causa la terrible tragedia marítima, 71 desaparecidos al naufragar el remolcador de altamar “Janequeo”. (1965, agosto 16). *El Mercurio*. [↑](#footnote-ref-5)
6. La mayor tragedia marítima de los últimos años, Se hundió escampavía “Janequeo” (1965, agosto 16). *La Tercera*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Naufrago escampavía Janequeo: habrían perecido 79 tripulantes. (1965, agosto 16). *La Prensa Osorno*. [↑](#footnote-ref-7)
8. El Janequeo cortó remolque y el mar lo partió sobre una roca. (1965, agosto 16). *La Unión*. [↑](#footnote-ref-8)
9. 27 sobrevivientes del “Janequeo” rescatados. (1965, Agosto 16). *La Estrella de Valparaíso*. [↑](#footnote-ref-9)
10. Portal Memoria de Chile. Recuperado de http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-676.html [↑](#footnote-ref-10)
11. Correa, M., Molina, R., Yáñez, N. (2005) *La reforma agraria y las tierras Mapuches, Chile 1962 – 1975*. Santiago, Chile: LOM ediciones. [↑](#footnote-ref-11)
12. De Ramón, A. (2015). *Historia de Chile, desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000)*. Catalonia. [↑](#footnote-ref-12)
13. Villoro, L. (1998). Del Estado homogéneo al Estado plural. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 9-51). México: Paidós; Gellner, E. (1988). *Naciones y Nacionalismos*. Madrid, España. Alianza; Batalla, G. (1997). Nuestro patrimonio cultural: un laberinto de significados. México, FCE, CONACULTA; Villoro, L. (1998). Sobre la identidad de los pueblos. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 53-66). México: Paidós. [↑](#footnote-ref-13)
14. Molano, O. L. (2007). *Identidad cultural un concepto que evoluciona*. *Revista Opera*, (7). 69-84; ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? UNESCO. [↑](#footnote-ref-14)
15. Portal Latitud 40. Recuperado de http://latitud40.cl/ [↑](#footnote-ref-15)
16. Altamirano, P. (2004). *Conocimiento y conservación del medio ambiente: un modelo Educativo basado en la historia local, caso Manquemapu, provincia de Osorno, X Región*. Tesis presentada para optar al título de Antropólogo y al grado de licenciado en Antropología. Universidad Austral de Chile. Valdivia Chile. [↑](#footnote-ref-16)
17. Se revisaron un conjunto de revistas especializadas de la armada, la muestra es la siguiente: *Revista de la Armada de Chile Vigía: La eficiencia garantiza el éxito*. (2002). (207). ; *Revista de Marina*. (1885). 109, (807). [↑](#footnote-ref-17)
18. Wallerstein, I. (2007). *Geopolítica y geocultura: ensayos sobre el moderno sistema mundial*. Kairós. p 95. [↑](#footnote-ref-18)
19. *El mundo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial*. (s.f.). Recuperado el 26 de Septiembre del 2016 de https://www.ecured.cu/El_mundo_capitalista_despu%C3%A9s_de_la_Segunda_Guerra_Mundial [↑](#footnote-ref-19)
20. *El mundo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial*. (s.f.). Recuperado el 26 de Septiembre del 2016 de https://www.ecured.cu/El_mundo_capitalista_despu%C3%A9s_de_la_Segunda_Guerra_Mundial [↑](#footnote-ref-20)
21. Wallerstein, I. (2007). *Geopolítica y geocultura: ensayos sobre el moderno sistema mundial*. Kairós. p 97. [↑](#footnote-ref-21)
22. *El mundo capitalista después de la Segunda Guerra Mundial*. (s.f.). Recuperado el 27 de Septiembre del 2016 de https://www.ecured.cu/El_mundo_capitalista_despu%C3%A9s_de_la_Segunda_Guerra_Mundial [↑](#footnote-ref-22)
23. *Revolución cubana.* (s.f.). Recuperado el 26 de Setiembre del 2016 de https://www.ecured.cu/Revoluci%C3%B3n_Cubana [↑](#footnote-ref-23)
24. *Revolución cubana*. (s.f.). Recuperado el 27 de Septiembre de www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94604.html [↑](#footnote-ref-24)
25. Alianza para el progreso. (s.f.). Recuperado el 14 de Octubre de http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94594.html [↑](#footnote-ref-25)
26. Centro Interamericano del Sector Agrícola. (1966). *Chile: Tenencia de la Tierra y desarrollo Socio-Económico del sector agrícola*. Santiago. CIDA. [↑](#footnote-ref-26)
27. Correa, M., Molina, R., Yáñez, N. (2005) *La reforma agraria y las tierras Mapuches, Chile 1962 – 1975*. Santiago, Chile: LOM ediciones. [↑](#footnote-ref-27)
28. Neira, M; Cárcamo, A. (s.f.). *Sistema mundial, Estado nacional e identidades indígenas: sistema y antisistema*. Recuperado de http://www.memoriachilena.cl/602/articles-123343_recurso_2.pdf. [↑](#footnote-ref-28)
29. Se han abastecido a partir de sus propios recursos humanos y naturales. Desde su fundación se han caracterizado por el uso de este sistema autárquico, debido a su aislamiento geográfico y escaso contacto con la región. Actualmente viven de esta manera, pero esta vez, con ciertos contactos con la municipalidad de Purranque y otras instituciones, debido a la conectividad que existe después de la inauguración del camino en 2001. Aun así, la comunidad se desarrolla de manera autárquica sin complicaciones y sin limitantes para su evolución en el tiempo. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Nación:* *Glosario de conceptos políticos usuales*. Recuperado el 28 de Setiembre del 2016 de http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=394 [↑](#footnote-ref-30)
31. Villoro, L. (1998). Del Estado homogéneo al Estado plural. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 9-51). México: Paidós. p 10. [↑](#footnote-ref-31)
32. Villoro, L. (1998). Del Estado homogéneo al Estado plural. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 9-51). México: Paidós. p 11-12. [↑](#footnote-ref-32)
33. Gellner, E. (1988) *Naciones y Nacionalismos*. Madrid, España; Alianza. p 20. [↑](#footnote-ref-33)
34. Anderson, B. (1994). *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo.* México: Colección popular. p 48. [↑](#footnote-ref-34)
35. Glosario de conceptos políticos usuales. Extraído el 29 de Septiembre de http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=289 [↑](#footnote-ref-35)
36. Villoro, L. (1998). Del Estado homogéneo al Estado plural. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 9-51). México: Paidós. p 9. [↑](#footnote-ref-36)
37. Villoro, L. (1998). Del Estado homogéneo al Estado plural. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 9-51). México: Paidós. [↑](#footnote-ref-37)
38. Villoro, L. (1998). Del Estado homogéneo al Estado plural. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 9-51). México: Paidós. p 13. [↑](#footnote-ref-38)
39. Anderson, B. (1994). *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo.* México: Colección popular. p 146. [↑](#footnote-ref-39)
40. Glosario de Conceptos políticos usuales. Extraído el 29 de Septiembre de http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=395 [↑](#footnote-ref-40)
41. Villoro, L. (1998). Del Estado homogéneo al Estado plural. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 9-51). México: Paidós. p 20. [↑](#footnote-ref-41)
42. Villoro, L. (1998). Del Estado homogéneo al Estado plural. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 9-51). México: Paidós. p 20. [↑](#footnote-ref-42)
43. Grosfoguel, R. (2006). La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global. *Tabula Rosa*, (4), 17-48. p 65. [↑](#footnote-ref-43)
44. Gellner, E. (1988) *Naciones y Nacionalismos*. Madrid, España; Alianza. p 161. [↑](#footnote-ref-44)
45. Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, (7). 69-84. p 73. [↑](#footnote-ref-45)
46. Batalla, G. (1997) *Nuestro patrimonio cultural, un laberinto de significados*. México. FCE, CONACULTA. p 21. [↑](#footnote-ref-46)
47. Villoro, L. (1998). Del Estado homogéneo al Estado plural. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 9-51). México: Paidós. p 29. [↑](#footnote-ref-47)
48. Batalla, G. (1997) *Nuestro patrimonio cultural, un laberinto de significados*. México. FCE, CONACULTA. p 21. [↑](#footnote-ref-48)
49. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? UNESCO. p 3. [↑](#footnote-ref-49)
50. Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, (7). 69-84. p 73-74. [↑](#footnote-ref-50)
51. Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, (7). 69-84. p 77. [↑](#footnote-ref-51)
52. Villoro, L. (1998). Sobre la identidad de los pueblos. Villoro, L. *Estado plural, pluralidad de culturas* (pp. 53-66). México: Paidós. p 63. [↑](#footnote-ref-52)
53. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? UNESCO. p 4. [↑](#footnote-ref-53)
54. Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, (7). 69-84. p 80. [↑](#footnote-ref-54)
55. De Ramón, A. (2015). *Historia de Chile, desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000)*. Santiago, Chile: Catalonia. p 86. [↑](#footnote-ref-55)
56. De Ramón, A. (2015). *Historia de Chile, desde la invasión incaica hasta nuestros días (1500-2000)*. Santiago, Chile: Catalonia. p 87. [↑](#footnote-ref-56)
57. Memoria del Protectorado de indígenas de Llanquihue (p. 441-451), en MEMORIA DE LA INSPECCION JENERAL DE COLONIZACION E INMIGRACIÓN CORRESPONDIENTE A 1910, Santiago, Imprenta y Encuadernación Ercilla, 1911. [↑](#footnote-ref-57)
58. Memoria del Protectorado de indígenas de Llanquihue (p. 441-451), en MEMORIA DE LA INSPECCION JENERAL DE COLONIZACION E INMIGRACIÓN CORRESPONDIENTE A 1910, Santiago, Imprenta y Encuadernación Ercilla, 1911. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Colonización alemana en Valdivia y Llanquihue (1850-1810)*. (s.f.). Recuperado el 5 de Octubre del 2016 de http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-676.html [↑](#footnote-ref-59)
60. Neira, M. Para la historia de Manquemapu. Recuperado el 6 de Octubre de 2016de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/154-para-la-historia-de-la-aldea-de-manquemapu [↑](#footnote-ref-60)
61. Neira, M. Comunidad indígena de Manquemapu. Recuperado el 6 de Octubre de 2016 de http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:comunidad-indigena-de-manquemapu.html [↑](#footnote-ref-61)
62. Neira, M. Para la historia de la aldea de Manquemapu. Recuperado el 6 de Octubre de 2016 de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/154-para-la-historia-de-la-aldea-de-manquemapu [↑](#footnote-ref-62)
63. Ancapán, O. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-63)
64. Eligio, J. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-64)
65. Neira, M. Para la historia de Manquemapu. Recuperado el 9 de Octubre de 2016 de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/154-para-la-historia-de-la-aldea-de-manquemapu [↑](#footnote-ref-65)
66. Neira, M. Para la historia de Manquemapu. Recuperado el 9 de Octubre de 2016 de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/154-para-la-historia-de-la-aldea-de-manquemapu [↑](#footnote-ref-66)
67. Corredor Bioceánico. (s.f.). Recuperado el 11 de Octubre del 2016 de http://corredorturisticobioceanico.cl/index.php/component/k2/item/22-promoviendo-la-integracion-se-realizo-ruta-del-corredor-bioceanico-norpatagonico [↑](#footnote-ref-67)
68. Neira, M. Para la historia de Manquemapu. Recuperado el 11 de Octubre de 2016 de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/154-para-la-historia-de-la-aldea-de-manquemapu [↑](#footnote-ref-68)
69. Corredor Bioceánico. (s.f.). Recuperado el 11 de Octubre del 2016 de http://corredorturisticobioceanico.cl/index.php/component/k2/item/22-promoviendo-la-integracion-se-realizo-ruta-del-corredor-bioceanico-norpatagonico [↑](#footnote-ref-69)
70. Corredor Bioceánico. (s.f.). Recuperado el 11 de Octubre del 2016 de http://corredorturisticobioceanico.cl/index.php/component/k2/item/22-promoviendo-la-integracion-se-realizo-ruta-del-corredor-bioceanico-norpatagonico [↑](#footnote-ref-70)
71. Manquemapu constituye parte del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos conocida como Lafken-Mapu-Lahual. Existe formalmente por Decreto Supremo N° 517 del año 2006. Mapu-Lahual abarca el sector costero de Osorno, Río Negro y Purranque. Es una herramienta de gestión para el resguardo, mantención y restauración de recursos naturales y culturales de la zona costera. Su objetivo es proteger la diversidad biológica y facilitar el desarrollo sostenible, a partir del aprovechamiento de los servicios-productos derivados de los ecosistemas marinos y costeros. Lafken-Mapu-Lahual se encuentra ubicada en el borde costero de la Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno, abarcando unas 4463 hectáreas de ambiente terrestre, aunque también comprende ambiente acuático. Lafken-Mapu-Lahual es una de las primeras áreas de su tipo declaradas oficialmente dentro de uno de los sitios o regiones prioritarias para la conservación a nacional y mundial (Ministerio del Medio Ambiente, Las Áreas Protegidas de Chile. [↑](#footnote-ref-71)
72. Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Municipalidad de Purranque. [↑](#footnote-ref-72)
73. Neira, M. Comunidad indígena Manquemapu, Portal web SIGPA (Sistema de Gestión para el Patrimonio), Gobierno de Chile, UNESCO. Recuperado de http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:comunidad-indigena-de-manquemapu.html [↑](#footnote-ref-73)
74. Rain, M. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-74)
75. Neira, M. Comunidad indígena Manquemapu, Portal web SIGPA (Sistema de Gestión para el Patrimonio), Gobierno de Chile, UNESCO. Recuperado de http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:comunidad-indigena-de-manquemapu.html [↑](#footnote-ref-75)
76. Decreto N° 490. Ministerio de Agricultura. 1976, 1 de Octubre. Santiago, Chile: BCN. [↑](#footnote-ref-76)
77. Altamirano, P. (2004). *Conocimiento y conservación del medio ambiente: un modelo Educativo basado en la historia local, caso Manquemapu, provincia de Osorno, X Región*. Tesis presentada para optar al título de Antropólogo y al grado de licenciado en Antropología. Universidad Austral de Chile. Valdivia Chile. [↑](#footnote-ref-77)
78. De acuerdo a los propios pobladores de la comunidad, el metan es un trozo de madera nativa que tiene múltiples usos artesanales. [↑](#footnote-ref-78)
79. [↑](#footnote-ref-79)
80. Neira, M. Comunidad indígena Manquemapu, Portal web SIGPA (Sistema de Gestión para el Patrimonio), Gobierno de Chile, UNESCO. Recuperado de http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:comunidad-indigena-de-manquemapu.html [↑](#footnote-ref-80)
81. Ancapán, O. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-81)
82. Ancapán, D. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ancapán, J. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-83)
84. Latitud 40. (s.f.). Recuperado el 12 de Octubre de 2016 de http://latitud40.cl/ [↑](#footnote-ref-84)
85. Vargas, J. (2014, 8 de Septiembre). Dos dirigentes de comunidad huilliche de Manquemapu expondrán en la ONU. *El Austral de Osorno*. pp A1. [↑](#footnote-ref-85)
86. Ancapán, J. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-86)
87. Ancapán, J. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-87)
88. Ancapán, J. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-88)
89. La radio banda marina fue entregada por la Armada a la aldea. Iniciativa impulsada por un capitán de Puerto Maullín, en la década del 90, quien fue familiar de algunos marineros que estuvieron en la tragedia. Esta iniciativa la impulsa como muestra de agradecimiento hacia la aldea, por su participación en el desastre de la armada de 1965. [↑](#footnote-ref-89)
90. Ancapán, J. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-90)
91. Torres, M. (1965). La tragedia del Janequeo. Santiago, Chile: Punto Final. p 7. [↑](#footnote-ref-91)
92. Información extraída de Archivos Climatológicos 1920-2014. Año 1965. p 983. [↑](#footnote-ref-92)
93. Ancapán, O. Entrevista. 21 de Junio de 2016. [↑](#footnote-ref-93)
94. Eligio, J. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-94)
95. A 80.000 se eleva número de damnificados por temporales. (1965, Agosto 16). *La Prensa Osorno*. [↑](#footnote-ref-95)
96. García, P. (s.f.). Antecedentes del Leucotón y Janequeo. *Programa de Estudios Sociales*. 1-5. [↑](#footnote-ref-96)
97. *Revista de Marina*. (1885). 109, (807). p 199. [↑](#footnote-ref-97)
98. Vargas, J. (2000). *Historial del mar de Chile, algunos siniestros acaecidos en el siglo XX*. p 446. [↑](#footnote-ref-98)
99. Torres, M. (1965). La tragedia del Janequeo. Santiago, Chile: Punto Final p 8. [↑](#footnote-ref-99)
100. Revista de Marina: Duelo de Chile (1965). 647. [↑](#footnote-ref-100)
101. Declaración del testigo, guardiamarina de reserva, Talcahuano, 1 de septiembre de 1965, fs. 66 [↑](#footnote-ref-101)
102. *Revista de la Armada de Chile Vigía: La eficiencia garantiza el éxito.* (2002). (207). p 12. [↑](#footnote-ref-102)
103. Neira, M. Fuentes para el estudio de la tragedia de Manquemapu, Portal Latitud 40. Recuperado el 6 de Noviembre de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/162-primera-noticia-de-la-tragedia-de-manquemapu-me-vare-en-caleta-lliuco [↑](#footnote-ref-103)
104. Eligio, J. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-104)
105. Ancapán, A. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-105)
106. García, P. (s.f.). Antecedentes del Leucotón y Janequeo. *Programa de Estudios Sociales*. 1-5. [↑](#footnote-ref-106)
107. *Revista de Marina*. (1885). 109, (807). p 199. [↑](#footnote-ref-107)
108. En la terminología naval, a babor significa al lado o costado izquierdo de la embarcación mirando de popa a proa. [↑](#footnote-ref-108)
109. Eligio, J. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-109)
110. Torres, M. (1965). La tragedia del Janequeo. Santiago, Chile: Punto Final. p11. [↑](#footnote-ref-110)
111. Torres, M. (1965). La tragedia del Janequeo. Santiago, Chile: Punto Final. p 13. [↑](#footnote-ref-111)
112. Armada de Chile. (1885, Julio 1). Revista de Marina. p 199. [↑](#footnote-ref-112)
113. *Revista de Marina*. (1885). 109, (807). p 199. [↑](#footnote-ref-113)
114. Torres, M. (1965). La tragedia del Janequeo. Santiago, Chile: Punto Final. p 15. [↑](#footnote-ref-114)
115. Canal 9. Video Portal Youtube. Concepción. Recuperado el 13 noviembre de https://www.youtube.com/watch?v=RPJdWqoBM9Q [↑](#footnote-ref-115)
116. Ancapán, A. Entrevista 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-116)
117. Eligio, J. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-117)
118. Ancapán, A. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-118)
119. Torres, M. (1965). La tragedia del Janequeo. Santiago, Chile: Punto Final. p 22. [↑](#footnote-ref-119)
120. *Revista de la Armada de Chile Vigía: La eficiencia garantiza el éxito.* (2002). (207). p 12. [↑](#footnote-ref-120)
121. *Revista de la Armada de Chile Vigía: La eficiencia garantiza el éxito.* (2002). (207). p 12. [↑](#footnote-ref-121)
122. *Revista de la Armada de Chile Vigía: 30 años del naufragio del “Janequeo”* (1995). 123. p 27. [↑](#footnote-ref-122)
123. Angustia y dolor causa la terrible tragedia marítima, 71 desaparecidos al naufragar el remolcador de altamar “Janequeo”. (1965, Agosto 16). *El Mercurio*. [↑](#footnote-ref-123)
124. La mayor tragedia marítima de los últimos años, Se hundió escampavía “Janequeo” (1965, Agosto 16). *La Tercera*. [↑](#footnote-ref-124)
125. Naufrago escampavía Janequeo: habrían perecido 79 tripulantes. (1965, Agosto 16). *La Prensa Osorno*. [↑](#footnote-ref-125)
126. El Janequeo cortó remolque y el mar lo partió sobre una roca. (1965, Agosto 16). *La Unión*. [↑](#footnote-ref-126)
127. 27 sobrevivientes del “Janequeo” rescatados. (1965, Agosto 16). *La Estrella de Valparaíso*. [↑](#footnote-ref-127)
128. Eligio, j. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-128)
129. Caballero, N. (2012). *Investigación acción para el fortalecimiento de la identidad Mapuche Williche, a través de una propuesta de educación patrimonial itinerante con comunidades residentes de Bahía Mansa y Maicolpué*. Proyecto para optar al grado de licenciado de turismo y cultura, título de administrador turístico cultural. Universidad de Valparaíso, Chile. [↑](#footnote-ref-129)
130. UNESCO: Declaración Universal Sobre la Diversidad Cultural (2002). (1). p 5. [↑](#footnote-ref-130)
131. Batalla, G. (1997) *Nuestro patrimonio cultural, un laberinto de significados*. México. FCE, CONACULTA. 28-56. p 69. [↑](#footnote-ref-131)
132. Ancapán, C. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-132)
133. Batalla, G. (1997) *Nuestro patrimonio cultural, un laberinto de significados*. México. FCE, CONACULTA. p 21. [↑](#footnote-ref-133)
134. Ancapán, D. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-134)
135. Ancapán, J. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-135)
136. Ancapán, D. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-136)
137. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? UNESCO. p 5. [↑](#footnote-ref-137)
138. Rain, M. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-138)
139. Ancapán, J. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-139)
140. Portal Sigpa.cl. Recuperado de http://www.sigpa.cl/ficha-cultorcolectivo:comunidad-indigena-de-manquemapu.html [↑](#footnote-ref-140)
141. Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, (7). 69-84. P 80. [↑](#footnote-ref-141)
142. Ulagos potencia el patrimonio e identidad de Osorno y la zona de Purranque. Recuperado de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/207-ulagos-universidad-de-los-lagos-estudios-sociales-programa-de-estudios-sociales-latitud-40-sur-latitud-40-latitud40-centro-cultural-y-observatorio-social-marcelo-javier-neira-navarro-marcelo-neira [↑](#footnote-ref-142)
143. Ulagos potencia el patrimonio e identidad de Osorno y la zona de Purranque. Recuperado de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/207-ulagos-universidad-de-los-lagos-estudios-sociales-programa-de-estudios-sociales-latitud-40-sur-latitud-40-latitud40-centro-cultural-y-observatorio-social-marcelo-javier-neira-navarro-marcelo-neira [↑](#footnote-ref-143)
144. Ulagos potencia el patrimonio e identidad de Osorno y la zona de Purranque. Recuperado de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/207-ulagos-universidad-de-los-lagos-estudios-sociales-programa-de-estudios-sociales-latitud-40-sur-latitud-40-latitud40-centro-cultural-y-observatorio-social-marcelo-javier-neira-navarro-marcelo-neira [↑](#footnote-ref-144)
145. Cárdenas, A. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-145)
146. UNESCO: Declaración Universal Sobre la Diversidad Cultural (2002). (1). p 30. [↑](#footnote-ref-146)
147. Cárdenas, A. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-147)
148. Ancapán, K. Entrevista. 22 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-148)
149. Contingente 59 visita Manquemapu. Recuperado de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/170-llega-a-purranque-delegaci%C3%B3n-de-ex-marinos-a-conmemorar-cincuentenario-de-la-tragedia-de-manquemapu [↑](#footnote-ref-149)
150. Contingente 59 visita Manquemapu. Recuperado de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/171-homenaje-estudiantes-escuela-de-manquemapu-al-cincuentenario-de-la-tragedia-de-manquemapu [↑](#footnote-ref-150)
151. Contingente 59 visita Manquemapu. Recuperado de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/171-homenaje-estudiantes-escuela-de-manquemapu-al-cincuentenario-de-la-tragedia-de-manquemapu [↑](#footnote-ref-151)
152. Neira, M. El canto popular como fuente de identidad y de patrimonio. Recuperado el 18 de noviembre de 2016 de http://latitud40.cl/index.php/patrimonio-cultural/item/174-cantor-local-victor-jara-en-el-teatro-de-purranque [↑](#footnote-ref-152)
153. Cárdenas, A. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-153)
154. Ancapán, J. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-154)
155. UNESCO: Declaración Universal Sobre la Diversidad Cultural (2002). (1). p 46. [↑](#footnote-ref-155)
156. Año nuevo indígena: ¿Qué es el We Tripantu y cuál es su importancia?. Universidad de Chile. Recuperado de http://www.uchile.cl/noticias/112789/ano-nuevo-indigena-que-es-el-we-tripantu-y-cual-es-su-importancia [↑](#footnote-ref-156)
157. Cárdenas, A. Entrevista. 21 de junio de 2016. [↑](#footnote-ref-157)
158. Concejo nacional de la Cultura y las artes. Gobierno de Chile. Recuperado de Ghttp://www.cultura.gob.cl/eventos-actividades/trafkintu-antigua-ceremonia-mapuche-sera-rescatada-en-comuna-de-el-bosque/ [↑](#footnote-ref-158)
159. Batalla, G. (1997) *Nuestro patrimonio cultural, un laberinto de significados*. México. FCE, CONACULTA. p 27. [↑](#footnote-ref-159)