

WALLONTUMAPU KIMELUWÜN

Diversos conocimientos del territorio
PANGUIPULLI

WALLONTUMAPU KIMELUWÜN

Diversos conocimientos del territorio
PANGUIPULLI

PRESENTACIÓN

El presente texto contiene una breve descripción de una parte de la historia de cuatro territorios, que desde diferentes voces fueron reconstruidas con la finalidad de generar un programa radial y un texto que pueda incentivar la comunicación al interior de los lof, como forma de dar continuidad al conocimiento y al nutram entre los kuifikeche y los wekeche.

Este trabajo es el resultado de los talleres de comunicación mapuche realizados en los territorios de Trafun, Konarüpu, Neltume/ Puerto Fuy y parte del conocimiento de la Red Huerta Mapuche Panguipulli.

Este taller de comunicación Mapuche en Panguipulli, es parte de las líneas priorizadas, de manera participativa, en el Plan de Revitalización Cultural de la Región de los Ríos, del Programa de Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y fue implementado por la Asociación Futa Koyagtun Coz - Coz Mapu.

TALLER DE COMUNICACIÓN MAPUCHE PANGUIPULLI

Las formas de comunicación mapuche, incluye la dimensión social, cultural y espiritual, de esta manera no solo se produce comunicación entre las personas, sino que esta incluye todas las formas de vida, es decir el itrofil mogen.

Es por ello que hemos desarrollado un taller de comunicación mapuche, que busca, por una parte reconstruir parte de nuestra historia, a través de la memoria oral. Para luego con esos contenidos generar formatos de difusión, utilizando las actuales tecnologías de la información, de manera de ponerlos a disposición de los participantes, comunidades, territorios y sociedad en general.

A través de estos talleres ha sido posible realizar un proceso de investigación participativa basado en la memoria oral histórica y conocimiento mapuche. Se han generado tres programas radiales y 4 capsulas informativas que se difundirán por diversos medios de comunicación.

WALLONTUMAPU KIMELUWUN

/ *Diversos conocimientos del territorio*

Hace muchos años que nos encontramos en estas tierras. Familias mapuche venidas de todos lados transitábamos desde el Puelmapu, Pikunmapu, Willimapu y desde el Lafkenmapu. Intercambiábamos lo mejor que nos daba la tierra, el mar, los bosques, los humedales, los lagos y ríos. Antes del tiempo de los madereros, antes del tiempo de la radicación, antes incluso de los misioneros.

Cuando estalló la guerra, las tropas chilenas y argentinas arremetieron contra el pueblo mapuche. Este territorio acogió a muchas familias de ambos lados de la cordillera. Arribamos cuidados por mujeres, madres, hermanas y abuelas. Tuvimos que aprender a subsistir en áreas montañosas y nevadas, con suelos poco adecuados para los cultivos. Todos y todas luchamos incansablemente para protegernos, cuidarnos y acompañarnos.

A inicios de 1900, colonos chilenos y europeos buscaban quedarse con nuestras tierras y bosques. La ñempin Naupallan de Coz Coz mapu tuvo un sueño trascendente y el Lonko Manuel Curilef convocó a un gran Koyagtun. Así, en 1907 tuvo lugar el Parlamento Mapuche de Coz Coz al que llegaron lonkos de distintos territorios.

Aun hoy recordamos este encuentro porque en él se generaron acuerdos que derivaron en solicitudes a las autoridades chilenas para que los colonos llegados al territorio reconozcan y respeten la ocupación ancestral y la forma de vida de nuestros antepasados.

Un año después, en 1908, se hizo presente en Panguipulli la Comisión Radicadora de Indígenas para delimitar la ocupación de las tierras mapuche.

Los títulos de merced y nuestra propia organización contribuyeron a detener la usurpación de tierras indígenas. Pero no frenó el interés de los colonizadores sobre las tierras y el trato abusivo hacia las familias mapuche. Los empresarios madereros lograron quedarse con gran parte de los bosques del lado de Choshuenco y Neltume hasta la frontera.

Creímos que el orden impuesto por la comisión radicadora de tierras mantendría la paz en nuestro territorio. Sin embargo la crueldad y violencia tomó otra forma; se prohibió navegar por los lagos y usar nuestras propias embarcaciones. Los empresarios madereros trajeron sus vapores para reemplazar a los wampos. Nosotros resistimos navegando por los bordes del lago, vía natural de comunicación e intercambio en Panguipulli.

Paso el tiempo y en 1973 la dictadura cívico-militar chilena retrotrajo los avances logrado en materia de reivindicación territorial. Modificó la ley 17.729 sobre protección de indígenas, traspasando las funciones del Instituto de Desarrollo Indígena al Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Esta política del estado chileno terminó con la tierra colectiva, dando paso a la propiedad individual. Nueva forma de propiedad que afectará directamente los espacios colectivos y de significación cultural, como cementerios, eltuwe, pampa de nguillatuwe, entre otros.

En 1990 se promulgó la ley N° 19.253 que creó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que instaura el registro de tierras indígenas. Esta ley obligó a la inscripción de los títulos de propiedad de la tierra e impuso el sistema jurídico chileno por sobre el derecho propio de la cultura mapuche. Interrumpiendo la ocupación ancestral y trashumancia que realizaba las familias mapuches hasta mediados del siglo XIX. (Cavallo, 2005).

T R A F U N

DONDE SE JUNTA LAS AGUAS, EL PEWEN Y EL WEICHAN

El territorio de Trafun, se ubica en la precordillera de Panguipulli y corresponde al territorio que se expande desde el valle precordillerano hasta el peweñentu¹ y que desde tiempos inmemoriales, nuestras familias han ocupado y cuidado.

*"Este lugar siempre fue Trafun, pero tenía el nombre de Trafunko, porque acá hay como una junta de agua, pero cuando paso el de la mensura le pusieron Trafun, Trafun Chico le pusieron"; hoy en día, aquí está dividido en dos el fundos igual, así que hoy en día es Trafun y Quilaleufu, pero el Quilaleufu y Trafun es uno solo, es Trafun no más pero ahora tiene dos nombre, está dividido"*²

Pero la llegada de los katrokinche³, marcaron un cambio importante en las vidas de nuestros kuifikeche⁴, la irrupción de los estados Chileno y Argentino fueron las primeras señales que indican que ya no estaríamos en armonía.

*"ellos vivían aquí, ellos ya estaban aquí, según ellos siempre fueron de aquí, claro que también en algún momento dejaron la tierra, lo dejaron botado, no me acuerdo en que año fue, también se arrancaron, porque aquí también hubo, aquí entro el ejército Argentino, por Neltume por aquí, entonces cuando entró por Neltume, también hicieron una tremenda masacre, entonces cuando aquí ya... de hecho de aquí también mandaron kona y weichafe, para ayudar a pelear ahí en Neltume que fue el epicentro del Weichan, pero ya cuando vieron que les estaban ganando entonces aquí la gente arrancaron por un tiempo, aquí no quedó nadie, después cuando los Argentinos...de hecho así como entraron los argentinos, así también los abuelos se fueron para allá, para argentina y después cuando el ejército argentina volvió de aquí para allá, ellos volvieron de allá para acá. Pero aquí ya había, estaban viviendo acá también."*⁵

1 Peweñentu, territorio donde habita el Pewen, piñones

2 Juan Reinahuel, Trafun, mayo de 2019.

3 Katrokinche, El que viene de otro pueblo y sangre.

4 Kuifikeche, los antiguos habitantes mapuches.

5 Entrevista J.R mayo 2018

Posteriormente llegaron los colonos, ansiosos de adueñarse de tanta riqueza natural que existe en nuestras tierras, fue así que con engaños y desconociendo nuestros derechos como habitantes preexistentes, se aprovecharon y se adueñaron de nuestras tierras como lo cuenta uno de los misioneros que llegaron a este territorio:

*"Le comunico que la semana pasada fueron lanzadas 2 familias de indios en trafun, fundo cerca de la Cordillera de los andes, este lanzamiento fue solicitado por Dionisio Vio de Calle Calle, Subdelegado de Maco y antiguo espoliador de indios. Dicho señor Vio tenía una pequeña compra en Llancahue, al lado sur noreste del lago Trailafken y como no había cerca un límite natural, tomo por límite la cordillera de los Andes, apoderándose por una pequeñes de un fundo inmenso"*⁶

Para nosotros todos los espacios son importantes, acá todo tiene un ÑEN un respeto, en especial el peweñentu:

*"Todos los años vamos al piñón, cuando hay, bueno cuando no hay también porque uno va a ver qué pasa allá, si, si estamos yendo siempre. Aquí cuando vamos, vamos en familia o hacemos un grupito de ñañas, peñis, se invita y se llega allá al peweñentu de a caballo o de a pío, nos demoramos como 4 horas, llevamos caballos, algunos con bueyes, con carretas otros de a pío y estamos una noche, dos noches, algunos más o a veces se van a quedar semanas, ahora en este tiempo, en el mes de abril y mayo"*⁷

*"uno comienza a ocupar el espacio cuando ya comienza a irse la nieve no más, en el mes de octubre vamos, noviembre, porque aquí, cualquiera arma su viaje y se va no más, en esa fecha, como de octubre a afines de abril, mayo, y según como este mayo, porque de hecho ahora mismo en estos días, dentro de estos días de mayo anduvieron, de aquí de la comunidad, en el peweñentu y fueron a estar dos noches más a buscar piños"; "algunos arman rancho, otros así a pelo no más"*⁸

Si pensamos en nuestro futuro, es fundamental que estos lugares deben ser protegidos porque la mapu⁹ es como nuestra madre parte nuestra vida seguirá siempre conectada a ella;

[queremos que en 50 años más nuestros hijos, nietos]. "ojala vivieran como nosotros estamos viviendo acá, libre, limpio, sin permitir empresas, sin contaminación, con la tierra sana, porque si nosotros dejamos igual que hagan lo que quieran hacer con la tierra, al final ni va a servir tampoco, de aquí a 50, 60 años más por qué, porque va a estar contaminado, destruido, quizás hasta el mismo peweñentu no va a estar, entonces nosotros tenemos que pensar hoy en día, entre nosotros, pensar y conversarles a los que vienen para que ellos también sigan luchando y defendiendo como lo defendieron nuestros abuelos y como lo estamos defendiendo y como vamos a seguir defendiendo"¹⁰

"y así se va transmitiendo a cada peñi... sería triste porque uno está acostumbrado a ir allá y sería triste que a uno le dijeran no usted no tiene más acceso a ir más al peweñentu, porque ellos, nuestros abuelos se criaron ahí y como a dejar eso, no se puede, ahora nosotros de chicos, nos llevaron allá y también tenemos un respeto a los fucha pwen que también están adentro y allá todo lo respetamos" ... "estos son nuestros derechos y hay que seguir defendiendo estos derechos, porque nos pertenecen, es de nuestros abuelos que eran"¹¹

6 Cartas del padre Sigfredo, misión de Panguipulli 1905

7 B. Reinahuel, Trafun, mayo de 2019)

8 J. Reinahuel, Trafun, mayo de 2019

9 Mapu : tierra

10 J. Reinahuel, Trafun, mayo de 2019

11 B. Reinahuel, Trafun, mayo de 2019

K O N A R Û P U

EL CAMINO DEL KONA

"Dicen, los kimche, que muy antiguamente existió una guerra entre los volcanes, en la cual participaron todos los volcanes, Rucapillan, Ketropillan, lanin y el mocho, los cuales combatieron largamente, terminaron unos ganando y otros perdiendo, no se sabe cuáles eran los motivos por lo que estaban peleando, quizá era para darle forma al mundo, así termino mocho el Ketropillan y el choswenko, así otros terminaron enteros, como el Lanin que es el más alto de todos y el más antiguo" ¹²

Después de esta disputa, comienza un nuevo ciclo en la historia del territorio de Konarüpu, aparecieron los primeros habitantes, los que fueron ocupando estos espacios.

*"Fue entonces que nos cuentan que la tierra se inundó, llegó la era del Tripailafken, cuando el mar se desbordó y cuentan que se salió por muchos lugares y murió mucha gente algunos sobrevivieron"*¹³

Pasado estos acontecimiento fue que llegó Paillalafken, venido de wenu mapu¹⁴ que era Kona y ñenpin, con su kimün reestableció el equilibrio espiritual y las normas para que todas las formas de vida pudieran convivir en armonía en los espacios que rodean el futa pillan o volcán Villarrica.

*"El futa pillan es una parte importante para el pueblo mapuche, ya que ahí está el küme mogen o el kimün que nos dejaron nuestros antepasados... nos dejaron esto para protegerlo no para destruirlo... así como el leufu, los llosko, los lafken y los trayenko"*¹⁵

Todo lo que existe en nuestros territorios está relacionado, interconectado y el pillan es nuestro centro espiritual. A partir del Pillan se nutren los centros ceremoniales de los antiguos Lof como Challupen, Pucura, Traitraico y Konarüpu y que aún hoy siguen vigentes como forma de expresión de nuestra espiritualidad y del mapuche Kimün que hoy nos sustenta como pueblo.

Hacia 1900, y después de la arremetida del ejército chileno, que anexo la mayor parte de nuestras tierras al estado, dejando a nuestra gente reducida en número y territorio, ya habían llegado a Konarüpu los colonos chilenos y también los misioneros católicos.

¹² P. Alfaro Junio 2019

¹³ P. Alfaro junio 2019

¹⁴ Desde lo alto, el cielo.

¹⁵ M, Antikeo Junio 2019

Esto cambio definitivamente nuestra forma de vida, algunos se olvidaron de nuestras creencias, el antiguo Lof de Konarüpu quedo reducido en tierra, tanto por la acción de despojo de los colonos como por la comisión Radicadora, que entrego el título de merced en 1913 con una superficie de 5.232 hectáreas.

En las crónicas del misionero Capuchino registra que muchos mapuches tuvieron la esperanza de recuperar sus tierras usurpadas, con la intervención de la Comisión Radicadora, a ver que esto no sucedía, trataron de parar el proceso, a lo que Sigifredo les manifestó que al menos salvaran lo que les quedaba. El propio ingeniero a cargo, Cesar Ybar, cuestionaba el proceso de radicación diciendo *“que toda la radicación, no era más que una chacota, que afirmaba a los ladrones en sus robos y a los indios en sus miseria y que con toda injusticia se echaba la culpa de todos estos males a los ingenieros”*¹⁶

¹⁶ Crónicas de la Misión de Panguipulli, Sigfredo de Frauenhausl

Actualmente los mapuches de Conarüpu, mantenemos nuestra memoria colectiva, que ha permitido a nuestro pueblo, continuar con su legado y proyectarse al futuro.

*"Desde hace catorce mil años somos habitantes de este territorio, tenemos una identidad, un idioma tenemos muchos valores, que no hay que dejar que sea aplastado por este otro conocimiento afuerino.. hoy tenemos intervenciones, como lo que se quiere hacer en el peweñentu, cortar las araucarias, el llosko o humedal en Konarüpu... que vendrían a romper el equilibrio de la espiritualidad"*¹⁷

*"Por eso hoy es importante, cuidar lo que nos queda, todos los que vivimos en este territorio tenemos ese deber, porque somos nosotros los que seguiremos aquí y las generaciones que vendrán ojala también puedan contemplar y ver lo que hoy ven nuestros ojos".*¹⁸

¹⁷ S. Curilem, junio de 2019

¹⁸ S. Curilem, junio de 2019

KOM ÑI TUKUKAN LA HUERTA MAPUCHE EN PANGUIPULLI

Como parte del conocimiento mapuche, existen diversas prácticas de intercambio, producción y alimentación, que han permitido la existencia de nuestro pueblo. Actualmente en Panguipulli existe la Red Huerta Mapuche que reúne a un grupo, compuesto principalmente por mujeres, que en un proceso participativo han recuperado estos conocimientos para fortalecer una forma de trabajo basado en el mapuche kimün y que se refleja en una huerta que mezcla producción de hortalizas, flores, plantas medicinales, frutales, arbustos y árboles del bosque.

Algunas de las características de Red Huerta Mapuche son componentes y prácticas vinculadas con la espiritualidad y cosmovisión y el respeto a los ciclos de la naturaleza.

El respeto es grande y fuerte con la naturaleza. Y cuando uno aprende todas esas formas uno puede caminar tranquilo y tener una vida natural y sana, y también armoniosa con la familia y el entorno. Y también aprende a conocer y a que la naturaleza le responda de buena manera a uno. Si uno se propone algo también resulta... Antes de salir, después de salir, antes de cosechar, después de cosechar, todo tiene un comportamiento cultural (...) Entonces para mí no es la diferencia entre una huerta o una siembra más grande, o la huerta y la crianza de animales, que tiene distinta forma de vida, pero el respeto es el mismo con uno o lo otro. Una es una cosa que va a enlazar la otra.

19 H. Hueque, Malchewe.

La Espiritualidad y Cosmovisión Mapuche, son dimensiones que distinguen una huerta mapuche de otro tipo de producción hortícola. Si la espiritualidad y cosmovisión no guían la forma de estructurar y ordenar la huerta, ésta carece de identidad. De esta relación de respeto y cuidado dependen los buenos resultados de una producción. Así como el equilibrio y salud de las personas, las familias y la comunidad.

El agua para armonizar la siembra, el pensamiento mapuche considera que la energía y las propiedades del agua se transfieren a los productos de la huerta y luego a la familia que se nutre de energía y salud. Por ello, es que antiguamente las huerteras situaban sus cultivos junto a un estero o vertiente para asegurar la irrigación permanente de la huerta y armonizarla con el curso de agua.

El bosque en estrecha interacción con la huerta, al igual que el agua, son elementos vitales para la huerta. Las huerteras antiguas son conscientes de esta estrecha interacción con el bosque nativo y sus elementos.

Ellas recuerdan que las huertas eran emplazadas al interior del bosque. Situarlas en estos lugares posibilitaba a las familias mapuche la búsqueda, aprovechamiento y consumo de frutos y hongos silvestres. Hoy la degradación del bosque impide ubicar las huertas en la profundidad del monte. Para restablecer la relación y complementariedad con el bosque, reforestar con árboles nativos los alrededores de la huerta se ha transformado en una actividad creciente de recuperación de la biodiversidad.

Plantar hualles, coihues o frutales en distintos espacios de la huerta permitirá que las huerteras mapuche reestablezcan los beneficios que puede brindar el bosque nativo sobre la huerta mapuche:

- Protección frente a heladas y vientos.
- Impedir exceso de irradiación solar y evaporación de agua.
- Permitir el contacto con otras especies vegetales, animales, insectos, microorganismos y hongos para enriquecer el suelo.
- Colaborar en la fijación de nutrientes y oxigenación de los espacios.
- Barrera natural para plagas y enfermedades.

La semilla herencia y futuro, una de las prácticas que sustentan el conocimiento mapuche asociado a la producción y el sustento, es la variedad de semillas que han sido traspasadas de generación en generación, práctica que hoy continuamos ejerciendo a través de los *trafkintu*, intercambio de semillas, plantas, frutales, flores y *lawen*.²⁰

El fogón y la conservación de semillas, uno de los métodos más utilizados para conservar las hortalizas y semillas son el secado y ahumado en la zaranda. Ésta es una rejilla de palos que se ubicaba sobre el fogón. Sobre ella se secaba y guardaba maíz, chalotas, carnes, entre otros productos. En el interior del fogón, también, se construían amplios cajones para guardar trigo, avena o semilla de papas.

²⁰ Plantas medicinales.

Ciclos de la naturaleza y el trabajo en la huerta

Pükem, tiempo de lluvia, Fantepu akukey taiñ wiñol tripantu Feymu ka uñokey filke mogen taiñ mapumu.

- Con el wiñol tripantü comienza este ciclo
- Tiempo de nütam y traspaso de conocimientos e historia.
- Trasplantar árboles nativos, frutales y hierbas medicinales.
- Ubicar un espacio de recuperación botánica en los predios.
- Arreglar cercos, seleccionar semillas y fabricar artesanías.
- Sembrar ajo, haba y arvejas sinila.
- Realizar almácigos al final del ciclo.

Pewü, tiempo de brotes, Fantepu, taiñ mapu filke choyun wufpakey ka fillke rayen, ka fentren kuzaw mulekey liftukein, ta mapu ka nimitukein yael mawida wulkelu.

- Arreglar cercos, limpiar y preparar suelos, abonar.
- Sembrar y trasplantar hortalizas.
- Limpiar corrales y reponer aboneras vacías.
- Construir camas calientes para zanahorias, puerros y betarragas.
- Recolectar diweñes, llau llau, nalcas y brotes de coligues.
- Realizar trafkintu de tiempo pewü.

Walüng, tiempo de abundancia, fantepu, mulekey fentxen yal, taiñ kuzawmom taiñ pucheyegu, welu ka taiñ mapuñuke wulkelu.

- Abundancia en la producción de las hortalizas.
- Procesar frutas y hortalizas (**deshidratados y conservas**).
- Mantener sistemas de riego eficiente.
- Sembrar hortalizas como: cilantro, perejil, lechugas, repollos y acelgas para la temporada de invierno.

Rimü, tiempo de descanso, fantepu ürkuntukey ta mapu ka liftukey taiñ az.

- Cosechar las siembras para alimento y semillas.
- Recolectar y amontonar hojas para las aboneras.
- Es posible sembrar acelga, espinaca, perejil, ajo, chalotas, cebollines y abono verde.
- Recolectar hongos y frutos del bosque.
- Proteger la tierra de erosión cubriéndola con rastrojos. Construir curvas de nivel para infiltración y recolección de agua lluvias.
- Realizar trafkintu de tiempo de rimü.

TERRITORIOS

CHOSWENCO - NELTUME

PUERTO FUY

*"La historia ha olvidado de cómo se puebla el territorio, desde la perspectiva mapuche"*²¹

La pre existencia del pueblo Mapuche en esta parte del Wallmapu²² y como se poblaron estos territorios es algo que la historia oficial ha dejado de lado. Solo se recuerda la llegada de los colonos y el proceso de evangelización que abrieron paso a la expulsión, desplazamiento forzado y despojo de los Mapuches, que fueron confinados a una parte mínima de sus territorios, los que les fueron reconocidos a través de los títulos de merced entregados a comienzos del siglo 20.

La tierra, para los mapuches ha sido la base de un modo de vida que lo vincula con la naturaleza y su espiritualidad, la tierra es de carácter colectivo, y por tanto es un legado para las futuras generaciones. Este sentido colectivo se mantuvo incluso con la entrega de los títulos de merced y perduraron hasta la década del 80, cuando por decreto, se obligó a subdividirla en títulos de propiedad individual, trayendo con ello la pérdida acelerada de tierras mapuches.

*"Los impactos que este proceso que tuvo en la cultura mapuche, la transformación que de pasar de un régimen comunitario a aun régimen de propiedad individual, hoy la gente no entiende que la tierra es colectiva, las generaciones nuevas piensa que la propiedad es individual y no la entienden de manera colectiva..."*²³

Hasta los primeros años de ese siglo, los habitantes ancestrales circulaban y se comunicaban usando el wampo, que era el medio de transporte que además era parte de su sistema económico ya que realizaban el intercambio de producto o trafkintu, con otras familias que habitaban las orillas de lagos y ríos. En ese entonces el estado chileno crea una ley que prohíbe la navegación de las embarcaciones menores en lo lagos, al tiempo que comienza la circulación de los vapores. El objetivo principal de estos vapores fue abrirle el paso a la industria Forestal, y con ello ya en 1920 empiezan a llegar las primeras familias atraídas por la explotación maderera.

La primera empresa. "era la santa María, que estaba a cargo de los vapores ... luego ellos tenían una cantidad de terreno y eso fue vendido a la familia Mingo Echavarrí Bravo, quienes son los que comienzan hacer la explotación forestal acá en la zona... la razón social de la empresa era Agrícola ganadera, pero no era forestal. Entonces la gente que venía a trabajar eran inquilinos campesino y no eran obreros forestales... desde los años treinta se comienza a elaborar la madera, a generar manufactura de ella, el mayor arrase que se hizo de la madera termino en Argentina y también en Europa, muchas de las lindas cosas que se ven son con madera de acá" ²⁴

Durante el proceso y consolidación de la industrialización del territorio, en los diferentes fundos de propiedad de la empresa, se construyen poblados y villorrios de acuerdo a las necesidades del trabajo maderero. Alrededor de 40 años, trabajadores madereros, mujeres, niños y niñas, vivieron en condiciones precariedad y aislamiento, sometidos los obreros a largas jornadas de trabajo con pagos en vale de pulpería, condición muy similar a la vida en las salitreras en el Norte del país.

Es en la década de los 60, cuando llegan al territorio estudiantes universitarios y jóvenes, quienes realizan trabajos de alfabetización y formación política a los obreros, con el fin de generar conciencia sobre la explotación que vivían. A la par de esto se dictan políticas sociales importantes, como la ley de Sindicalización Campesina y la Reforma Agraria, lo que da paso a la organización de los trabajadores de la industria maderera y la toma de los fundos en gran parte de la zona pre cordillerana. De este modo, el Estado expropia los fundos y conforma lo que se conoce como el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP).

El COFOMAP, empresa administrada por sus trabajadores, logra desarrollar sus importantes avances en materia laboral, social y ambiental hasta el año 1973, cuando ocurre el Golpe de Estado. Se inicia entonces el proceso de desarme de los fundos que formaron parte de Complejo maderero y posteriormente miles de hectáreas de propiedad fiscal son adjudicadas a particulares de con influencia política y económica. El fin de esta experiencia social del Cofomap, significo, cesantía, despojo y desplazamiento de los obreros madereros y sus familias.

Los descendientes de esa historia aún viven en los poblados de Pto Fuy, Neltume y Choswenco, y hoy enfrentan problemas habitacionales y de hacinamiento debido a la falta de terrenos para el crecimiento de la población, paradójicamente están rodeados de grandes extensiones de tierras privadas que en sus portones tienen letreros de "No entrar".

Pero el sentido comunitario no se ha perdido, ha habido un resurgimiento de las organizaciones sociales, enfocadas en la defensa de los bienes comunes y de la vida en el territorio vinculando el trabajo y apoyo entre organizaciones mapuche y no mapuche, lo que entre otras cosas logró evitar la instalación de un proyecto de hidroeléctrico de gran impacto en el territorio.

Hoy existe un sentimiento común que nos llama a proteger estos territorios, los verdes bosques que a pesar de la sobreexplotación, han renacido, y con ellos las aguas que deben seguir corriendo libres, como lo han hecho por miles de años, y que en sus sonidos aun escuchamos a nuestros antepasados decirnos que a pesar de todo lo vivido, seguimos siendo parte de esta mapu, seguimos siendo mapuche.

21 W.M, comunidad Valeriano Cayicul

22 Wallmapu, territorio ancestral del pueblo mapuche

23 Wilson Marcial, Pto Fuy 2019, programa radial.

24 Anita Duran, Pto Fuy 2019, programa radial.

fotos de puerto fuy pertenecen "Archivo Museo Memoria de Neltume "

Este texto fue elaborado con el aporte de:

*Clara Ahumada
Marcela Gonzales
Liliana Valdivia*

*Participantes del taller de Comunicación Mapuche
Francisco Caquilpan*

Museo Memoria Neltume.

*Beatriz Chocorí Huenullanca, Textos y sistematización.
Rodrigo Curilef, Diseño y diagramación.*

Servicio Nacional
del Patrimonio
Cultural

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio

