

“Trig Metawe Kura” Cántaro de Piedra Roto

Francisco Huichaqueo Pérez

En febrero del 2022 inauguré una exhibición en Santiago de Chile en el centro de extensión Palacio Pereira ubicado en el casco antiguo de la ciudad y constituido como edificio patrimonial por el consejo de monumentos en 1974. El edificio pasó décadas en ruinas, data de 1874 construido por el arquitecto Francés Lucien Hénault por encargo del político Luis Pereira. En 2021 y 2022 el palacio recién restaurado también fue una de las sedes de un hito político para Chile, la redacción de la nueva constitución se discutiría en parte en este espacio patrimonial que a mi gusto es unos de los trabajos en restauración mejor logrados de Chile.

Me gustó percibir la preocupación por restaurar lo que los chilenos consideran importante para su memoria. Y en esa sintonía estaba cuando recibí la invitación del propio subsecretario de patrimonio para exhibir en una de las salas del palacio. Por supuesto me interesó la invitación por la historia del lugar, así que partieron las primeras reuniones y propuestas de exhibición, naturalmente también sobre patrimonio, pero no el de los chilenos sino, que el Mapuche, el patrimonio indígena que ya venía trabajando hace algunos años en otros museos de Chile y fuera de Chile como la Bial de Berlín del año 2020.

Figura 1. Entrada al "Trig Metawe Kura". Foto del autor.

Por mucho tiempo el tema y concepto de patrimonio es algo que nos hace mucho ruido a los pueblos indígenas. Al pasar el tiempo y en la difícil reconstrucción de nuestra memoria nos fuimos dando cuenta que la

expansión colonial también estaba en la medula de las instituciones y en la educación dominante. En otras palabras, gente no indígena piensa y dirige lo nuestro. En ese contexto es para mí una razón suficiente de aceptar una invitación a exhibir en un palacio recién restaurado e instalar la pregunta de cómo se restaura lo indígena en este caso lo mapuche. Desde luego mi propuesta causó tensiones porque esta vez solicité a los museos de Chile que comandan el patrimonio indígena prendas mapuche para exhibir en una instalación bajo la mirada y cosmovisión nuestra, ¿que significa eso?, significa alejarse un momento de la ciencia occidental, significa salir del gabinete de curiosidades del siglo XIX, significa tener potestad sobre nuestras prendas de memoria de uso espiritual.

Es bien sabido que la comandancia del patrimonio indígena no es administrada por sus propios pueblos, es comandado por los estados y la cultura dominante occidental bajo la excusa de la conservación, resguardo y exhibición adecuada. Todo lo anterior y mucho más hace bastante ruido a las nuevas generaciones y sus descendientes. Se me hace extraño que en museos de todo el mundo lucen su pasado colonialista, y que grandes colecciones estén albergadas sin el consentimiento de los pueblos en instituciones privadas y gubernamentales, en colecciones de la elite del mundo como el museo Quai Branly-Jacques Chirac en París. Existen algunas intenciones de restitución de algunas instituciones, como el museo Etnológico de Berlín que devolvió por medio del gobierno los Bronces de Benín a Nigeria más el pago de Alemania por el expolio y genocidio en el pasado en Namibia. Chile está bastante lejos de este tipo de acciones, significaría reconocer el genocidio y avanzada militar en tierra indígena, más el robo de tierra y por defecto nuestra cultura, arte y espiritualidad.

Teniendo todo esto como antecedente con gusto acepté la invitación a la exhibición, pero con una propuesta coherente bajo la mirada Mapuche, esta propuesta se planteó mostrar nuestras prendas de memoria sin vitrinas, sin línea de tiempo, sin descripciones antropológicas museográficas. Propuse algo más cercano a como lo vivencio en las ceremonias mapuche en el campo cercano a la machi-Chamán como dice occidente. Naturalmente este tipo de propuesta causó tensión en la subsecretaría del patrimonio, no podía arriesgar, seguridad, conservación y muchas cosas más por la solicitud de un curador indígena, bueno causó discusión y les dije lo de-colonial que tanto se escribe en la academia es para practicarlo, no para que quede en teoría. Aquí está en juego varias cosas, que no es común ver una exhibición y curaduría de un indígena en un lugar completamente occidental. No es común ver una

exposición sin vitrinas o gabinetes, nos es común ver prendas de nuestros antepasados que datan más de mil años lejos del cristal. Es nuestro derecho a tener y agenciar los que se nos quitó de nuestro territorio, tenemos el derecho a reconstruir nuestra memoria y nuestro patrimonio al igual como se restauró con tanto amor el centro de extensión palacio Pereira.

Finalmente, el diálogo funcionó esta vez, cosa muy extraña en Chile. Pude hacer y exhibir bajo la ritualidad mapuche, se inauguró con ceremonia y se cerró la exhibición bajo los códigos espirituales de nuestro pueblo, en definitiva, tuvimos una expansión y recuperación territorial bajo los mecanismos del arte contemporáneo. "Trig Metawe Kura: Cántaro de Piedra Roto", pensamiento vinculado al poema del poeta mapuche Leonel Lienlaf donde describe la trizadura de la vasija rota donde algún día otro alfarero lo reconstruirá. Saqué la alfarería Mapuche de la vitrina de los museos con el fin de activarlos usando un vocabulario de cine desde mis propias imágenes oníricas, en ocasiones contenidas en la cerámica y en otras escurriendo por las fisuras.

Nosotros, el cuerpo mapuche es la vasija trizada, rota y fisurada por la interrupción colonial y sus aparatos gubernamentales hasta el día de hoy.

Entonces es nuestra misión llamar al alfarero para que repare el cuerpo mapuche, el cántaro roto, y así algún día volverá a su función original lejos del secuestro. Hoy el alfarero también podemos ser nosotros mismos usando mecanismos como el arte y el cine para reparar y reconstruir la memoria.¹

Figuras 2-6. Fotos de la exhibición. Fotos del autor.

Notas

1 Para obtener más información sobre la exhibición, visite <https://www.huichaqueo.cl/mision/trig-metawe-kura>.

Francisco Huichaqueo Pérez es Artista Visual, Cineasta y Profesor de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Concepción. Estudió Pintura en la Universidad de Chile y Cine en la Escuela de Cine de Chile. Su obra mezcla lo pictórico con el cine (digital y analógico). Gran parte de sus trabajos tratan sobre la cultura y cosmovisión mapuche, además del conflicto de este pueblo con el Estado chileno, perteneciendo este realizador a las primeras generaciones de creadores mapuche que comenzaron a tratar esta temática con voz propia. Ha expuesto su trabajo en Chile y el extranjero, además de haber realizado la curatoría de diversas exposiciones y ser jurado de varios certámenes. También recibe frecuentes invitaciones para hablar del proceso de su trabajo en centros culturales y espacios de exhibición europeos en el contexto del tour *Exhibición Warriache+* financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Habló de su trabajo en una entrevista con la revista académica *Media+Environment* de la prensa de la Universidad de California.