

PERSPECTIVAS

RESISTENCIA Y ARTICULACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL EN CHILE: HACIA LA GENERACIÓN DE CONDICIONES DE POSIBILIDAD DE LAS CULTURAS

Diversidad de movimientos, sonidos, palabras, gestos, saberes, acciones, música, danza, representaciones, formas de enunciación, inmensidad de detalles expresivos imposibles de abarcar en palabras y que, sin embargo, develan una especificidad: la cultura. En 1871, el célebre antropólogo británico Edward Burnett Tylor (1832-1917) hace el intento de definir dicha noción polisémica, caracterizándola de forma célebre como “aquel todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las leyes, la moral y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre como miembro de la sociedad” (Tylor, 1920, p. 1).

PAULINA FABA ZULETA

Postdoctorante Fondecyt
Instituto de Historia y Patrimonio,
Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad de Chile.

Poco más de un siglo después, la noción tyloriana de la cultura sigue siendo significativa y en cierta medida ha sentado bases para el desarrollo de una serie de prácticas de puesta en valor, resguardo, expresión y difusión de aquello que actualmente conocemos como patrimonio inmaterial. En Chile, como en otros lugares de Latinoamérica, el resguardo del patrimonio inmaterial deviene cada día más importante, extendiéndose a diversas manifestaciones asociadas frecuentemente al “mundo popular”, “el folklore” y “los pueblos originarios”. Todas estas categorías constituyen, a grandes rasgos, aquellos elementos que construyen dinámicamente el patrimonio inmaterial y supuestamente lo definen desde una perspectiva local.

Diferentes culturas y asociaciones han retomado la idea de patrimonio inmaterial, así como aquella de cultura viva en tanto forma de puesta en valor de sus identidades frente a una “sociedad nacional”, fundamentalmente reivindicadora de un pasado colonial español que durante siglos discriminó e invisibilizó las diferencias. En este sentido, podemos afirmar que el patrimonio inmaterial se ha instaurado como una forma de resistencia cultural y visibilización dinámica, tanto a nivel nacional como mundial.

Desde los festivales rapanui, pasando por los rituales aymara y mapuche, hasta la música del payador y el saber hacer del artesano de la zona central de Chile, nos permiten observar cómo las formas de patrimonialización de lo inmaterial se expanden, siendo no sólo susceptibles de potencializar la expresión de una cultura, sino también de instaurar un sentido de obligación de resguardar y exhibir las tradiciones.

Desde hace algunas décadas, antropólogos y especialistas han destacado que los procesos de reivindicación identitaria que se generan a nivel mundial a partir de los años '70, forman parte de un fenómeno de toma de conciencia global de una idea de cultura por parte de los grupos locales. Esta noción, lejos de plantearse como una forma de aculturación, marca un proceso complejo de articulación y reflexividad en torno a la propia tradición (Hall, 1980; Clifford, 2001).

En Chile, como en otros lugares de Latinoamérica, el resguardo del patrimonio inmaterial deviene cada día más importante, extendiéndose a diversas manifestaciones asociadas frecuentemente al “mundo popular”, “el folklore” y “los pueblos originarios”.

Ahora bien, no es posible negar que la cultura, lejos de constituir el equivalente del patrimonio inmaterial, sobrepasa más bien dicha categoría. No obstante, la puesta en valor de esta última, en tanto fenómeno que involucra la interacción de actores provenientes de tradiciones diversas (funcionarios del Estado, gestores culturales, empresarios, turistas, antropólogos, arqueólogos, entre otros), ha ejercido un impacto considerable en las modalidades de expresión de las identidades locales en Chile. Este último aspecto nos parece relevante y delicado a la vez, ya que las formas contemporáneas de patrimonialización de lo inmaterial se encuentran estrechamente vinculadas con modos de vida y de supervivencia.

Las imágenes y expresiones calificadas de patrimonio inmaterial han constituido sin duda un punto de resistencia y visibilización del dinamismo cultural en Chile. Sin embargo, simultáneamente forman parte de un proceso de construcción y articulación que depende cada día, de manera más profunda, de procesos de filtraje de imágenes y expresiones, condicionados por la interrelación entre las tradiciones locales y los actores “externos” a ellas. Es en este plano que nos parece importante adoptar una mirada crítica frente a aquellos procesos de patrimonialización que buscan instrumentalizar la cultura, determinando entonces las condiciones de posibilidad de la diversidad (Foucault, 1966, 1975). En dicho ámbito, la diversidad cultural se observa frecuentemente subordinada a las hegemonías del mercado y a la mirada externa, principalmente a través del turismo masivo y el afloramiento de una “cultura espectáculo” (Babadzan, 2009).

Pero entonces, ¿cómo resguardar y promover el patrimonio cultural inmaterial en Chile? ¿Cómo abrir un espacio de libertad a la puesta en valor de lo cultural que no termine exclusivamente en la cultura-es-

nario? La respuesta a esta pregunta, si bien se encuentra lejos de estar zanjada, posee un camino de esclarecimiento en la reflexión en torno a la noción misma de cultura y la necesidad de anclar dicha categoría no sólo en los productos expresivos materiales e inmateriales de los grupos humanos, sino también en las condiciones de producción y de creatividad en las que dichas manifestaciones emergen.

En este sentido, parece relevante pensar el problema de la patrimonialización de lo inmaterial en Chile en términos de aquellos procesos que hacen posible la diferencia misma. Esta lógica de patrimonialización, lejos de buscar resguardar sólo los “productos” materiales e inmateriales de la síntesis cultural y el trabajo histórico, debiera promover aquellos espacios de autonomía que permiten la diversidad de experiencias creativas frente a las fuerzas productoras de desigualdades y la determinación unilateral de las condiciones de posibilidad de las culturas. ■

Bibliografía

- Babadzan, Alain. (2009). *Le spectacle de la culture: globalisation et traditionalismes en Océanie*. París: L'Harmattan.
- Clifford, James. (2001). *Indigenous Articulations. The Contemporary Pacific*, 13 (2). University of Hawai'i Press, Fall. 467-507.
- Foucault, Michel. (1966). *Les Mots et les Choses*. París: Gallimard.
- . (1975). *Surveiller et punir*. París: Gallimard.
- Hall, Stuart. (1980). Race, Articulation, and Societies Structured in Dominance. *Sociological Theories: Race and Colonialism*. París: UNESCO. 305-345.
- Tylor, Edward Burnett. (1920). *Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, language, art and custom*. London: Murray.

