

Universidad de Chile

**UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE POSTGRADO**

Tesis para optar al Magíster en Gestión Cultural

*TAPATI RAPA NUI COMO EJEMPLO DE GESTIÓN
CULTURAL MÚLTIPLE*

Nombre alumna: Daniela Mejías O.
Profesor guía: Sonia Montecino A.
Título anterior: Licenciada en Educación Musical
y Profesora de Música Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación
Chile, año 2002.

2010

INDICE

	Página
Agradecimientos.....	3
Introducción.....	4
Presentación del problema e hipótesis.....	5
Objetivos.....	8
Metodología.....	9
Marco Teórico.....	10
Antecedentes del problema de estudio.....	32
Análisis de la información recopilada.....	39
Conclusiones.....	53
Bibliografía.....	57
Glosario.....	58
Anexo 1.....	59
Anexo 2.....	60

Agradecimientos

Quiero dedicar mis agradecimientos por acompañar la presente investigación, a mi Profesora guía, Sonia Montecino, con quien compartimos la admiración por la cultura Rapa Nui, a mis entrevistados, representantes de la cultura Rapa Nui, Roberto Teao, María Tuki Pakarati, Eudocia Araki, Tiare Aguilera, Dayan Pont, Emilia Tepano, entre otros; y muy especialmente a la vida, que me ha dado la oportunidad de conocer la hermosa Isla de Pascua y de vivir por 6 años en ella, obteniendo de primera fuente todo la información que describo en las páginas de esta tesis.

I. Introducción

La siguiente tesis de investigación pretende indagar a fondo en el proceso de gestión cultural de la actividad más relevante de la cultura Rapa Nui, ubicada en la Isla de Pascua, declarada en el año 1995 patrimonio mundial de la humanidad. El evento conocido como “*Tapati Rapa Nui*”, significa semana Rapa Nui y es la principal festividad de los isleños. Pese a ello, es poco difundida en el resto del territorio chileno, contando prioritariamente con una alta concurrencia extranjera que acude en febrero de cada año a disfrutar de su riqueza cultural.

En esta actividad cultural confluyen una serie de actores que hacen posible la realización exitosa de ésta y que provienen de distintos sectores de la comunidad de la Isla. ¿De qué manera se conjugan éstos actores?, es una de las interrogantes que se aclaran con la investigación del tema en cuestión y cuyo objetivo general es indagar sobre las iniciativas de autogestión que se han realizado para lograr proyectos culturales en Isla de Pascua, específicamente la Tapati Rapanui.

En cuanto a la metodología utilizada en la investigación, esta incluye una acuciosa revisión de bibliografía pertinente al tema, entrevistas a representantes de la cultura Rapa Nui, así como el análisis de la información obtenida en terreno durante mi estadía de 6 años en Isla de Pascua, la que me permitió vivenciar, recoger experiencias y contar con conocimiento de causa la información descrita en la tesis.

II. Presentación del problema e Hipótesis

La gestión del patrimonio es particularmente importante para establecer un enfoque sostenible para la sobrevivencia de un pueblo, sobre todo cuando este es considerado patrimonio mundial de la humanidad por UNESCO, caracterizado por la convergencia de políticas culturales y turísticas. Lo anterior conlleva el cuidado de valores y respeto por los recursos tanto culturales como naturales, considerando una amplia gama de factores determinada y establecida en documentos de la institución antes mencionada.

Ante este escenario, es necesario definir las políticas públicas y planes de gestión cultural patrimonial de Chile por sectores; sin embargo, lo que vemos en la realidad actual del país consiste más bien en una acción inicial no especializada, en la que tomará tiempo definir con mayor perspectiva y especificidad los desafíos y proyecciones de cada una.

El turismo cultural es una herramienta fundamental para la gestión del patrimonio en Isla de Pascua; Greg Richards (2000), un referente a la hora de definir el Turismo Cultural, propone una definición conceptual que se basa en el modo en que los turistas consumen la cultura. La cultura, por lo tanto, se compone de procesos (las ideas y el modo de vida de las personas) y de los productos de esos procesos (edificios, artefactos, arte, tradiciones, ambiente). Si consideramos la cultura de éste modo, el turismo cultural no sólo implica la visita de lugares y monumentos, sino que se amplía también al consumo del modo de vida de aquellas zonas que se visitan, esto recibe el nombre de Etnoturismo, más bien definido como una nueva modalidad orientada al conocimiento de las tradiciones y costumbres locales, asimismo al desarrollo de actividades de intercambio cultural con habitantes originarios en las áreas visitadas. Esta nueva modalidad fue definida en el encuentro nacional de etnoturismo “experiencias y perspectivas del etnoturismo en el desarrollo territorialidad de los pueblos indígenas en Chile”, como: *“Una actividad turística centrada en la cultura étnica vigente y pasada, que un grupo social diferenciado de la sociedad nacional expresa a través de sus manifestaciones cotidianas y festivas, materiales y espirituales, con arraigo y localización, preferentemente en un espacio rural”*

La Cultura, es un bien muy particular, ya que implica no solo cosas tangibles sino también, y en muchas ocasiones, bienes intangibles; haciendo más complejo el trabajo para quienes asumen la gestión de ésta, agentes que no siempre poseen las competencias profesionales adecuadas para realizar con éxito los proyectos culturales. En el presente esta es una de las principales dificultades a la hora de plantearse la gestión de un proyecto cultural.

Si a esto le sumamos las características geográficas del centro de esta investigación, –Isla de Pascua – se podría suponer que la situación de “isla” dificulta aún más la gestión de los proyectos culturales patrimoniales, donde los costos del proyecto, por lo general, necesitan de un financiamiento elevado.

En los últimos diez años Isla de Pascua ha sufrido una cantidad de cambios inesperados desde el punto de vista cultural, por ejemplo, la evolución natural causada por la tecnología y globalización ha llevado a sus habitantes a adoptar nuevas costumbres, antes bastante lejanas para una isla donde la conservación de sus tradiciones más ancestrales es predominante. Es así que el impacto de tecnologías como la conexión a Internet ha facilitado una mayor difusión de su cultura, hecho que ha influido sobre todo en el turismo, principal fuente de ingreso de la mayoría de sus habitantes. Por otro lado, el impacto de las tecnologías ha generado una mayor demanda de la oferta turística y cultural, hechos que en conjunto hicieron que Rapa Nui tuviera que modificar y adaptar las características de su oferta para responder a los potenciales clientes de todo el mundo.

Este aumento de visitantes, si bien ha significado importantes ganancias monetarias, también los ha llevado a plantearse el tema de la conservación de su patrimonio cultural, material e inmaterial, tomando en cuenta que es una cultura con un legado arqueológico importante que no está dispuesta a olvidar todo lo preservado en su descendencia, sobre todo en la conservación de la lengua autóctona, principal vía de transmisión de sus tradiciones.

Las principales herramientas que permiten el trabajo de preservación son las expresiones artísticas más características de esta cultura como son sus cantos y bailes, además de la

escultura, tallado, pintura y tradiciones culinarias, convirtiéndose en productos culturales muy demandados por los turistas y, al mismo tiempo, en una costumbre de sus habitantes.

Con la frecuente visita de extranjeros y la influencia cultural que estas implican, a los isleños les preocupa mantener sus tradiciones vigentes, lo que según veremos en esta tesis, se logra fundamentalmente con una adecuada y eficiente gestión cultural, que opere como eje de la preservación.

Ejemplo de ello es la denominada “*Tapati Rapa Nui*”, gran actividad cultural que se realiza, aproximadamente, desde el año 1970 una vez al año, siendo una actividad emblema de la convergencia de las tradiciones nombradas anteriormente.

Esta tesis se sitúa en las “*Tapati Rapa Nui*” desarrolladas entre el 2002 y 2007, con el fin de identificar las políticas de gestión cultural múltiples que han permitido su realización y éxito.

Hipótesis de investigación

En el funcionamiento histórico y actual de la “*Tapati Rapanui*” operó un conjunto de organizaciones étnicas, estatales y privadas que, en conjunto, han hecho posible una autogestión comunitaria determinante en la realización exitosa de la actividad.

III. Objetivos

Objetivo General

Indagar sobre las iniciativas de autogestión que se han realizado para lograr proyectos culturales en Isla de Pascua, específicamente en las Tapati Rapa nui realizadas entre el 2002 y 2007.

Objetivos específicos

1. Conocer la articulación de actores que se han organizado para llevar a cabo la Tapati Rapanui desde sus inicios hasta hoy.
2. Identificar las fuentes actuales de financiamiento para realizar la actividad “*Tapati Rapa Nui*” como semana cultural.
3. Identificar las organizaciones étnicas y no étnicas que participan en la autogestión de la semana cultural.
4. Develar aspectos de la historia cultural de la “*Tapati Rapa Nui*” que inciden en su mantención en el tiempo.

IV. Metodología

La tesis es de tipo descriptiva y una de las principales fuentes de información es el análisis cualitativo obtenido en la observación participante de los años de vivencia en Isla de Pascua. La naturaleza de las entrevistas, fueron presenciales y telefónicas, con preguntas abiertas y mixtas, estas entrevistas se adjuntan en los anexos.

Los entrevistados fueron todos pertenecientes a la etnia Rapa Nui.

La metodología en la investigación es la siguiente:

1. Revisión bibliográfica sobre Isla de Pascua y sobre la “Tapati Rapa Nui”.
2. Recopilación y clasificación de información recogida durante la estadía en Isla de Pascua durante los años 2002 y 2007.
3. Búsqueda de información a través de sitios web relacionados con Isla de Pascua como el de la Gobernación provincial y Municipalidad de la dicha localidad, además de otras donde se fomente la difusión de la cultura Rapa Nui.
4. Entrevistas en red con informantes claves de Isla de Pascua, conocedores y participantes de la Tapati.
5. Entrevistas a isleños(as) que residen en la ciudad de Santiago y que participan o participaron en la Tapati.
6. Análisis de la información y redacción del informe final.

V. Marco Teórico

El siguiente marco teórico contiene una definición de gestión cultural en la que se basa la tesis, así como antecedentes de la “*Tapati Rapa Nui*” que sirvan de explicación de esta fiesta cultural para un mejor entendimiento, donde se describen las principales actividades las cuales van apoyadas de un registro fotográfico.

Por otro lado, se agrega una discusión bibliográfica con diferentes autores y textos relacionados con el tema del patrimonio cultural, en el cual se confrontan las ideas planteadas.

Qué se entiende por Gestión Cultural:

La definición de Gestión Cultural en que se basará esta tesis es la que aparece en el texto: “Formación en Gestión Cultural y Políticas Culturales”, Directorio Iberoamericano de Centros de Formación: América Latina, Caribe, España, Portugal 2005. Esta propone que *”La gestión cultural tiene que ver con el fomento y reconocimiento de las prácticas culturales, la creación artística, la generación de nuevos productos, la divulgación con la promoción de los significados y valores de las expresiones culturales y la preservación de la memoria colectiva y la conservación de los bienes culturales. En la gestión cultural la acción gerencial tiene un matiz muy particular, por cuanto está atravesada por el sentido de las relaciones sociales en las que se inscribe y por lo cultural como dimensión vital. La confluencia de múltiples reflexiones teóricas de las ciencias sociales, con la acción directa en las comunidades y sus instituciones, hacen de la gestión cultural un campo profesional privilegiado para el trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento de las identidades y una herramienta para el desarrollo social.”*

Elegí esta definición de gestión cultural porque me pareció la más adecuada y pertinente al tema, ya que da énfasis en la promoción de los significados y valores de las expresiones culturales y la preservación de la memoria colectiva además de la conservación de los bienes culturales, es decir, que el patrimonio cultural material e inmaterial tienen la misma importancia y que la preservación de estos se mantiene viva a través de las comunidades a las cuales pertenecen, como el caso de la cultura Rapa Nui y sus costumbres ancestrales revividas, con una relectura cada año, en la fiesta “*Tapati Rapa Nui*” y en durante todo el año en la preparación de ésta, así como manera de vida.

Antecedentes Tapati Rapa Nui

La palabra “Tapati” significa semana en el dialecto Rapa Nui, por lo tanto la traducción literal de Tapati Rapa Nui es semana Rapa Nui. Sin embargo el concepto es más amplio, ya que se desarrolla como una fiesta costumbrista que integra una gran diversidad de disciplinas y vestigios patrimoniales tanto materiales como inmateriales de la isla.

La fiesta gira entorno a la elección de la reina Tapati, que ganará por puntajes de distintas competencias, en las cuales, no solo debe participar ella, siendo el apoyo de las familias de la isla y de quien quiera participar por ella, - turistas incluidos-. Estos, deben realizar una serie de pruebas (las cuales se nombran más adelante) para sumar puntos a la candidata a reina.

Este festival cultural se realiza cada año en febrero desde hace aproximadamente 30 años. Su principal característica y relevancia es que permite conservar la identidad Rapa Nui y une al pueblo en torno a la conservación, traspaso de sus raíces y patrimonio material e inmaterial de la isla.

Por patrimonio material o tangible, entendemos la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en Mueble e Inmueble.

El *patrimonio tangible mueble* comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y artístico. Se estima que en Chile existen más de dos millones de objetos o piezas museables, los que se encuentran principalmente en museos, archivos y bibliotecas del Estado.

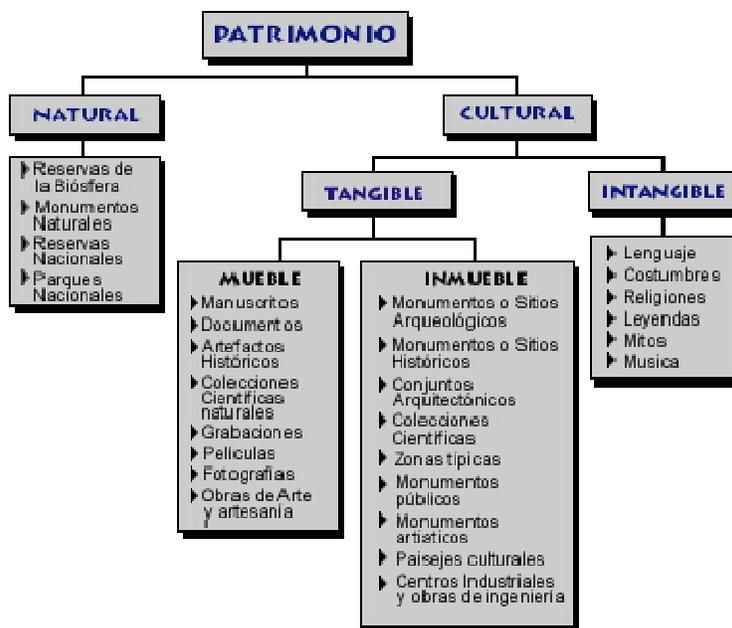
El *patrimonio tangible inmueble* está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). La identificación del patrimonio arquitectónico y urbano de Chile ha sido realizada, en gran parte, por estudios universitarios. Sólo una parte de él goza de protección legal, mediante la aplicación de la legislación de Monumentos Nacionales (Decreto Ley No 651 de 1925, y Ley No 17.288 de 1970).

Mientras que por patrimonio inmaterial o intangible, lo conocemos como aquella parte invisible que reside en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. La noción de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y

afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social" y que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los "modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" A esta definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la capacidad de transformación que la anima, y los intercambios interculturales en que participa.

El patrimonio intangible está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos, los trajes que identifican a cada región de Chile, la cocina chilena, los mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas.

Cuadro resumen de tipos de patrimonio

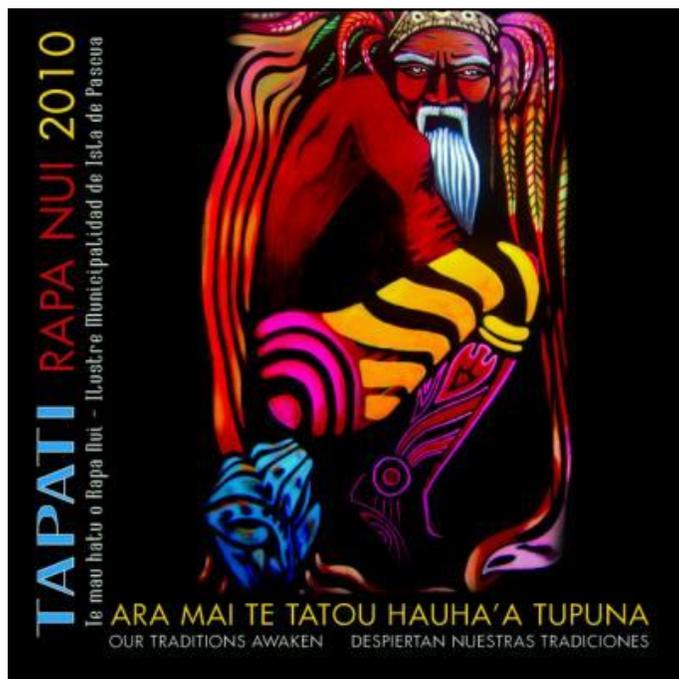

1

¹ www.mav.cl

Actividades Tapati Rapa Nui

Durante dos semanas el pueblo se reencuentra con todos sus deportes y actividades ancestrales: música, gastronomía escultura, tallado, destacado los siguientes hitos descritos a continuación:

Tau'a Rapa Nui

Competencia deportiva que se desarrolla dentro del cráter del volcán “*Rano Raraku*” y es una especie de triatlón en la que se alternan tres modalidades de carreras tradicionales, recorriendo un trayecto total de 18 kilómetros:

Primero “*Vaka Ama*”: Pequeñas embarcaciones de totora, cruzando el lago del cráter. Luego “*Aka Venga*”: Carrera corriendo alrededor del lago con una varilla sobre los hombros de la que cuelgan dos cabezas de plátanos, una en cada extremo, sumando 45 kilos en total.

Finalmente natación con “*Pora*”: Atraviesan nuevamente el lago, esta vez nadando con la ayuda de un pequeño flotador de totora llamado “*pora*”.

---

² Afiche *Tapati Rapa Nui* 2010

Haka Pei

Competencia donde arriesgados jóvenes se deslizan afirmados sobre troncos de plátanos a lo largo de la pendiente de 45o y 120 metros de longitud del cerro “*Pu'i*” ubicado en el camino a Anakena. Los deportistas alcanzan velocidades de hasta 80 kms por hora. Gana aquel que recorre el trayecto en el menor tiempo de todos. El público asistente es invitado a degustar un “*umu*” o curanto tradicional (comida cocinada bajo tierra).

Titingi mahute

El “*mahute*” es una variedad de papiro (planta introducida por los primeros habitantes polinésicos). Su corteza se utiliza desde tiempos ancestrales para confeccionar vestuario, a modo de género, luego de un proceso de aplanamiento con golpecitos (“*tingi tingi*”) con un palo de madera sobre el “*mahute*”, estirado encima de una piedra redondeada (“*Maea poro*”). En esta competencia, las competidoras, generalmente mujeres, demuestran al público esta destreza ancestral.

Riu

Competencia en la que los más experimentados de cada alianza interpretan cantos sentimentales, expresiones de gratitud y de afecto respetuoso o cariñoso hacia sus antepasados o difuntos. Se lleva a cabo en el escenario de “*Hanga Vare Vare*” durante las presentaciones nocturnas.

Koro Haka Opo

Competencia entre dos coros musicales representativos de cada alianza, compuestos por más de 50 personas cada uno, donde se destaca la habilidad coral de los participantes al interpretar temas en forma alternada, sin repetir canciones ni equivocarse en las letras y a la vez la simpatía, creatividad y complejidad de las canciones. Se lleva a cabo en el escenario de “*Hanga Vare Vare*” en horario nocturno, y puede llegar a durar más de tres horas antes de que un equipo se equivoque y pierda. A ratos bailarines acompañan danzando a los que cantan.

Pora

Competencia de nado sobre un flotador de totora. Mide la resistencia y destreza de los competidores que cubren una distancia de 1.500 metros, se realiza en “*Hanga Roa Otai*” que es la playa del pueblo de *Hanga Roa*.

Conjuntos de Danza

Todos los días, desde comienzos de enero, los niños, jóvenes y adultos ensayan las coreografías que bailarán sobre el escenario ubicado en *Hanga Vare Vare*, representando a una de las dos candidatas a Reina de la Tapati. Simultáneamente, las mujeres más expertas van confeccionando los trajes de plumas y conchitas que los más de 80 bailarines de las tres categorías. Al costado del escenario se ubican los músicos que interpretan en vivo las canciones para cada coreografía.

Caravana de Carros Alegóricos

El penúltimo día de la Tapati se realiza esta caravana en la que pueden participar Rapanui y turistas, puesto que el grupo que cuente con más participantes le otorga mayor puntaje a su candidata a Reina. Descalzos y con los cuerpos pintados o también vestidos a la usanza tradicional, los 1000 a 1500 participantes desfilan a lo largo de la calle principal cantando y bailando al costado de los carros alegóricos sobre los que se exhiben enormes obras de tallado en piedra y madera. Quienes viven esta experiencia sienten en carne propia por un día lo que se significa esta fiesta para el pueblo Rapa Nui. Al final del día ya se sabe qué candidata será coronada como Reina de Rapa Nui para ese año.

Carreras de caballo

Estas carreras “a pelo” (sin monturas) se corren en caminos de tierra en tramos de 500 y 1000 metros de largo y principalmente ganan niños jinetes pintados a la usanza antigua. Actualmente ya no suman puntos para cada una de las candidatas, sino que son exhibiciones de las destrezas de los jinetes rapanui, quienes son premiados de manera individual.

Tallado de Piedra

La piedra constituye el material principal de construcción en la antigüedad, tanto de los moai, como de la infraestructura humana en general. En la competencia de tallado en piedra, los más expertos talladores realizan esculturas de grandes dimensiones en un plazo de dos semanas aproximadamente, presentándolas en la Farándula sobre los carros alegóricos que desfilan a lo largo de la calle principal de *Hanga Roa*.

Tallado de moai

Se tallan réplicas de moai en piedra, debiendo demostrar el dominio de la técnica y un especial estilo personal, ya que se medirá la rapidez del artista así como también la perfección del detalle de su tallado.

Tallado Mata de moai

Es el tallado de los ojos del *moai*, usando coral blanco y piedra rojiza en la elaboración de iris y pupila, en que se busca tallar el ojo más hermoso de acuerdo a la fisionomía rapanui.

Tallado de “Ao”

El “Ao” era el símbolo de la monarquía. Es una especie de remo con expresivos rostros dibujados en el extremo plano del objeto.

Tallado de Orongo

Tallado de piedras con petroglifos similares a los que se encuentran en la Aldea Ceremonial de *Orongo*, donde se llevaba a cabo la competencia anual del Hombre-Pájaro. Las figuras talladas se relacionan con el culto a la fertilidad.

Tallado de “Vai a Heva”

Tallado de una roca en forma de rostro con una boca grande dentro de la que se acumulaba agua a modo de recipiente.

Tallado de Fruteras

Se tallan hermosas fruteras en madera autóctona, con motivos de la cultura rapanui, que adornan las casas y sirven para guardar frutas como: piñas, guayabas, plátanos y otras.

Confección de Collares de “Pipi” y de “flores”

Cuando llega un visitante a Rapa Nui la gente de la isla lo recibe con collares de flores, y cuando se va de vuelta a su país, lo despiden con collares de conchitas o semillas. Todo rapanui aprende a hacer collares desde pequeño. La competencia de confección de collares es de alta exigencia pues se necesita que el diseño y la combinación de colores del collar realmente sorprenda al jurado.

Confección de” Moenga”

Se refiere a la confección de alfombras hechas con totora que se trenza a mano, llegando a medir 2 metros cuadrados. El artista creador debe dominar la técnica y ser original en la unión de nudos, la terminación de los detalles y lograr la firmeza final de la alfombra.

Confección de “Peue”

Competencia de confección de alfombras de totora de mayor complejidad, ya que el entrelazado se hace con un diseño de rombos para lo cual la totora debe ser más fina. Demora un tiempo considerablemente mayor que la confección de “*Moenga*”. El uso de estas alfombras se remonta al tiempo en que se habitaban las cavernas y los “*hare paenga*” (casas de piedra) para poner bajo los objetos de mayor valor.

Pintura sobre “Mahute”

La corteza del “*Mahute*” (variedad el papiro) se utiliza desde tiempos ancestrales para confeccionar una especie de género, que en esta competencia se usa como base para pintar diseños del arte rupestre ancestral de Rapa Nui, que decoraba el interior de cuevas y “*hare paenga*” (casas de piedra). La pintura utilizada debe ser elaborada a partir de pigmentos naturales obtenidos de elementos de la naturaleza.

Exposición Agrícola

En esta competencia los agricultores locales se lucen mostrando sus productos agrícolas más impresionantes, como la cabeza de plátano más pesada, la sandía más grande, y también productos locales como la caña de azúcar, la Mañioca, el Taro, la Papaya o la afamada piña Rapanui.

Exposición Artesanal

Exhibición de las obras más llamativas y originales de los artesanos más hábiles de Rapa Nui, esta muestra inicia la Tapati y permanece abierta durante toda la festividad. Se utilizan materiales de la naturaleza como la madera, conchitas, semillas y plumas.

Canotaje Polinésico

Es una versión moderna de las antiguas canoas, que cuentan con un balancín para adquirir mayor velocidad y estabilidad aún cuando el mar está más revuelto. Seis remeros se esfuerzan por llegar primeros a la meta en tramos de 3 a 5 kilómetros.

“Haka Honu”

Competencia de deslizamiento sobre las olas sólo con el cuerpo, imitando a las tortugas hacia la orilla de la playa.

“Haka Ngaru”

Natación sobre una tabla de totora, que ayuda a nadar con mayor rapidez y a surfear las olas como en el “Body Board”.

Competencia Gastronómica

En esta competencia, los platos preparados son una expresión de la comida autóctona de Rapa Nui. Los evalúa un jurado especializado en el arte culinario. La base de la cocina tradicional se compone de elementos como: pescado, anguilas, camote, taro, piña, plátano, algas, langosta y erizos. La preparación se realiza a las brasas de piedras, en curanto, “*poe*” (queque tradicional) o cebiche (pescado crudo aliñado con limón). La comida es fuente de rituales desde tiempos ancestrales, como ofrenda a los espíritus, para asegurar al buen

augurio a una misión que se emprende, o de bienestar a un hijo que nace. La comida constituye un obsequio de gran honor para la persona que lo recibe.

Antiguamente los alimentos tenían el valor que hoy se le concede al dinero, y era usada para pagar construcciones o el transporte de las estatuas: moai.³

Durante 15 días se efectúan actividades y competencias en torno a la elección de una reina, en las que participa toda la comunidad agrupada por parentescos familiares ancestrales. Las actividades más destacadas son la demostración de pinturas corporales, el festival de danzas y música donde se presentan en algunas ocasiones, grupos de otras islas polinésicas como Nueva Zelanda, Tahiti, Samoa, entre otras.

Como parte importante de este evento se hacen degustaciones de la gastronomía típica, destacando un “*Umu tahu*” tradicional curanto tradicional Rapa Nui muy utilizado en ceremonias y momentos importantes de la vida de los habitantes de la Isla, financiado por la Municipalidad de Isla de Pascua.

---

³ www.tapatirapanui.org

Registro fotográfico de la festividad

El siguiente registro fotográfico muestra algunas competencias típicas de la Tapati Rapa Nui, tomadas principalmente en la de los dos últimos años y pertenecientes a turistas y habitantes de la isla.

Competencia de baile de conjuntos:⁴

Competencia de carros alegóricos:⁵

⁴ Competencia de danza de conjuntos *Tapati Rapa Nui* 2010 categoría adultos.

⁵ Competencia de carros alegóricos *Tapati Rapa Nui* 2010.

Competencia de canotaje:⁶

Competencia Gastronómica:

Curanto:⁷

⁶ Competencia de canotaje *Tapati Rapa Nui* 2010.

⁷ Competencia gastronómica y “*Umu tahu*” ceremonial (curanto típico para dar inicio a las ceremonias).

Confección de trajes para competencias:⁸

Competencia Cerro Pu'i "Haka Pe'i" y Músicos en competencia de conjuntos:⁹

⁸ Imágenes de confección de trajes típicos para las diferentes competencias que lo requieren, como conjuntos, desfile de candidata, entre otros.

⁹ Competencia en cerro *Pu'i* llamada *Haka Pe'i* y músicos acompañando a los conjuntos en competencia de danza.

Preparación antes del desfile de carros alegóricos:¹⁰

Competencia de triatlón en el volcán Rano Raraku:¹¹

¹⁰ Preparación antes del desfile de carros alegóricos, los participantes visten trajes típicos y además pintan su cuerpo con *Kie'a*, pintura corporal natural, sacada del volcán *Rano Raraku* principalmente.

¹¹ Competencia *Tau'a Rapa Nui* o triatlón, realizada en el volcán *Rano Raraku*.

Discusión Bibliográfica

Para empezar la discusión bibliográfica recogeré un fragmento del documento de la *Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MUNDIACULT)*, específicamente, sobre la definición de cultura que esta plantea: *"La cultura...puede considerarse...como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias."*¹²

Escogí esta definición porque caracteriza de cierta forma el amplio espectro del significado de cultura así como a la gran cantidad de manifestaciones que esta integran al interior de la isla, reflejando la convivencia de gran multiplicidad de manifestaciones artísticas, la preservación de la lengua a través de la tradición oral y el patrimonio arqueológico que da vida a la "cultura" Rapa Nui, sus tradiciones y creencias.

Para complementar esta definición de cultura, el *Documento de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de UNESCO de 2003*, plantea que este infunde un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana, lo que se refleja en las expresiones cotidianas de las comunidades así como en espacios culturales, poniendo un acento en su perpetuidad a través del tiempo, sobre todo, a través de la tradición oral.

Otro aspecto a destacar sobre este documento es sobre los "Tesoros humanos vivos", a quienes definen como...*"individuos que poseen en sumo grado las habilidades y técnicas necesarias para crear o producir determinados elementos del patrimonio cultural inmaterial y que han sido seleccionados por los Estados Miembros en tanto que*

---

¹² Declaración de Mundiacult, Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, UNESCO, México, 1982. http://www.unesco.org/culture/development/html_sp/index_sp.shtm

testimonios de sus tradiciones culturales vivas y del talento creativo de grupos, comunidades o individuos presentes en su territorio”¹³.

Sobre la salvaguardia plantea que *“Las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión básicamente a través de la enseñanza formal y no formal y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.”*¹⁴

En este caso podemos ver que la *Tapati* es en sí misma una educación cultural, que tiene como objetivo fundamental traspasar de manera directa y vivencial las tradiciones de un pueblo de generación en generación.

Definición de patrimonio cultural inmaterial: *Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 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.*

Este párrafo refleja muy bien el sistema de vida de los Rapa Nui, de las características del patrimonio cultural que poseen y la manera en que lo preservan, siendo principalmente la tradición oral la vía principal en donde la identidad de este pueblo traspasa sus valores a las futuras generaciones.

---

¹³ Documento de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de UNESCO, del 17 de octubre de 2003.

¹⁴ Documento de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de UNESCO, del 17 de octubre de 2003, (Artículo 2.3).

Además, de la importancia del patrimonio inmaterial que plantean ambos documentos anteriormente comentados, el patrimonio arqueológico es un legado importante en la cultura Rapa Nui, cumpliendo a diario una función recordatoria para no dejarlo de lado y velando por su preservación tanto en las actuales como en las futuras generaciones. Es decir, no se puede separar completamente del patrimonio inmaterial, es un complemento importante.

En la *Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico*, adoptada por el ICOMOS en 1990, se plantea justamente que el tema de la protección del patrimonio arqueológico no puede basarse únicamente en técnicas arqueológicas ya que forman parte de las tradiciones vivas de una determinada población. Por estas y otras razones, la protección del patrimonio arqueológico debe basarse en una colaboración efectiva entre especialistas de múltiples y diversas disciplinas, poniendo énfasis en la colaboración de entidades privadas que ayuden a la gestión patrimonial así como la existencia de una legislación pertinente.

En los diferentes artículos de la *Carta* se plantea el tema de que las políticas de protección patrimonial deben estar relacionadas en todos los ámbitos, es decir cultura con medioambiente, educación, etc.; y como lo reflejan los dos textos citados, esboza que el patrimonio arqueológico es la herencia de la humanidad entera y de grupos humanos, no la de personas individuales o de determinadas naciones.

Otro aspecto importante de esta Carta es el que aparece en el artículo 8, que hace referencia a la necesidad de contar con la formación de profesionales calificados en los ámbitos de competencia para asegurar una buena gestión patrimonial, sugiriendo que ese debiera ser un objetivo fundamental de la política de educación de cada país. La necesidad de formar expertos en campos del saber altamente especializados hace preciso recurrir a la cooperación internacional. Sobre ésta, plantea un intercambio de información y experiencias de los profesionales de la cultura encargados de la gestión del patrimonio, involucrando en dicho diálogo a diferentes organizaciones a nivel mundial y regional, y

proponiendo esto como una meta de ICOMOS (International council on monuments and sites) a mediano y largo plazo.

Esto hace pensar en cómo se está aplicando el tema de la gestión patrimonial en Chile respecto de los lineamientos propuestos por ICOMOS, UNESCO y otras entidades encargadas del tema a nivel mundial. Al respecto, el *Plan nacional de turismo sostenible para Chile*, (área de patrimonio cultural CNCA, Unidad de Patrimonio, Departamento de ciudadanía y cultura), plantea que los principios en los que se sustenta la Política Cultural 2005 –2010 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene relación con la afirmación de la identidad y la diversidad cultural de Chile; la preservación, conservación, difusión del patrimonio cultural y el rescate de la memoria; la descentralización de la política cultural y el desarrollo cultural equilibrado; y profundizar la inserción en el mundo.

Continuando a nivel nacional, el *Programa de institucionalidad patrimonial (abril 2007)*, propuso la creación de una Comisión de Institucionalidad Patrimonial, la cual tomará diversas medidas de preservación y difusión del patrimonio cultural, partiendo por la creación del Instituto del Patrimonio en el que convergerán las entidades públicas que actualmente se ocupan del tema, siendo una de sus preocupaciones la protección y promoción del patrimonio inmaterial, integrando como funciones el preservar la artesanía, la cultura popular y el folklore, entre otras expresiones. Estos propósitos se relacionan con los planteados en la *Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MUNDIACULT)* y el *Documento de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de UNESCO del 17 de octubre de 2003*; donde se estipula un seguimiento de la tramitación del proyecto de Ley y Difusión de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial.

La conferencia además, propone un concepto amplio de cultura y patrimonio, diversidad e identidad cultural. Esta comisión ha desarrollado en su reflexión y documentos, una amplia visión del patrimonio cultural como “*legado del pasado, realidad viviente*” aludiendo a que “*el patrimonio se presenta como ocurriendo y es una “herencia que se transmite a las generaciones futuras. Además este tiene un “carácter mueble, que se encuentra en parte en instituciones como bibliotecas, archivos, museos, centros culturales”, y otra parte de carácter inmueble, que incluye el arquitectónico. Igualmente, el patrimonio inmaterial está constituido por las creaciones de una comunidad cultural fundada en las tradiciones y el patrimonio natural*”¹⁵.

Esta noción de cultura incluye tanto la concepción más clásica de creación artística como la de tipo antropológico-social de experiencia, huella o modo de vida de un pueblo o comunidad. Igualmente, una concepción de nuestra sociedad como culturalmente diversa y pluralista y, a la vez, capaz de reconocerse en su identidad- e identidades- y memoria.

Al igual que la *Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico* adoptada por el ICOMOS en 1990, el *Documento de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de UNESCO del 17 de octubre de 2003* propone que el Estado, junto a una política pública abierta, invite a la participación de toda la comunidad y del sector privado en la tarea patrimonial, asumiendo un rol activo, de guía, asesoramiento y gestión de recursos, y un compromiso real y permanente en la protección del patrimonio cultural y natural y en la promoción del acceso de todos a su apreciación, vivencia y disfrute.

El Patrimonio Intangible o Inmaterial también adquiere en estas propuestas la relevancia que, de modo creciente, se le atribuye a nivel internacional. Partiendo de la base del reconocimiento de nuestra diversidad étnica y multicultural, y abriéndose a distintas manifestaciones, costumbres, conocimientos vernáculos, creatividad y experiencias culturales de los pueblos originarios y del pueblo de Chile surgidos del mestizaje con pueblos originarios y extranjeros, e incluyendo el patrimonio y “los tesoros culturales

---

¹⁵ *Programa de institucionalidad patrimonial (abril 2007)*, Comisión de Institucionalidad Patrimonial.

vivos” propuestos en el *Documento de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de UNESCO*, la rica tradición de la cultura popular, las técnicas de artesanías tradicionales y el folklore.

Esta inclusión de diferentes tratados mundiales se refleja en la *Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural*, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su 17ª reunión, realizada en París en noviembre de 1972. Esta Convención fue suscrita y luego ratificada por Chile en 1980, rigiendo como Ley de la República en virtud del Decreto Supremo N° 259 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 12 de mayo.

Dentro de los criterios de valor universal, propone directrices operativas para la aplicación de ésta, destacando, entre otros, los siguientes fragmentos sobre patrimonio intangible o inmaterial: *”Es un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida; que es un excepcional ejemplo de un tipo de construcción o conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje, que ilustra uno o varios períodos significativos de la historia humana; Es un ejemplo excepcional de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de las tierras, representativas de una cultura (o de varias culturas), especialmente cuando son vulnerables debido a mutaciones irreversibles; Está directamente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan un significado universal excepcional”*¹⁶.

Dicha Convención responde al hecho de que el patrimonio cultural y natural es en extremo vulnerable, ya que enfrenta amenazas de diverso orden, debido a que la destrucción o deterioro de los bienes que lo componen es una pérdida y empobrecimiento para todos los pueblos del mundo, aludiendo también a que muchos países carecen de los medios y recursos para proteger los bienes de esta índole que se encuentran en su territorio, y que es necesario complementar la acción de los Estados correspondientes con la cooperación de la comunidad internacional.

---

¹⁶ *Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de UNESCO 1972.*

Por su parte, el documento *Chile Quiere más Cultura*, se señala “*El patrimonio cultural es el conjunto de bienes materiales, inmateriales y naturales que forman parte de las prácticas sociales, a los que -por un acto de voluntad explícita - se les atribuyen valores a ser transmitidos de una época a otra, o de una generación a las siguientes. Comprende las formas de expresión, los modos de vivir y crear, las creaciones científicas, artísticas y tecnológicas, las obras y expresiones religiosas, los objetos, documentos y demás artefactos producto de manifestaciones artístico-culturales, las edificaciones y los conjuntos urbanos y sitios de valor histórico, paisajístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico y científico*”¹⁷.

---

¹⁷ *Chile Quiere más Cultura*, CNCA, mayo 2005.

VI. Antecedentes del problema de estudio

a) *Tradiciones del periodo antiguo de la Isla*

La Isla de Pascua desde el punto de vista de la geografía física pertenece a Polinesia, pero políticamente es el vértice oceánico de Chile. Distante 3700 Km. del litoral Americano. Allí, solos, en un aislamiento de 700 años, crearon la cultura *Rapa Nui*, la que desarrolló un orden superior y expresiones artísticas prodigiosas.

Durante los siglos XVIII y XIX distintos navegantes la descubrieron y trataron de apropiarla para sus países. En el siglo XIX la explotación del guano en las islas Chincha, frente a la costa del Perú, resultó ser un lucrativo negocio, pero como faltaban trabajadores o esclavos, los empresarios decidieron mandar buques a las islas de Oceanía para capturar esclavos en gran número y proveerse de obra de mano barata. En 1862 llegaron 8 buques piratas peruanos a la Isla de Pascua, llevándose unos 200 nativos. De unos 1000 más o menos que habían sido llevados en los repetidos “raids”, 900 ya habían sucumbido, víctimas de la tuberculosis y la viruela, del cambio de clima y trabajo forzado, entre otras razones, como la nostalgia y desesperación. De 100 sobrevivientes, 85 murieron en el viaje y solamente 15 llegaron repatriados a la isla, trayendo el contagio de estas enfermedades. Las consecuencias fueron funestas, el contagio se propagó como una verdadera epidemia, la población se redujo de unos 4 ó 5 mil habitantes a 1000 en total. Entre los que fueron llevados como esclavos a las guaneras y sucumbieron allí, se encontraba el Ariki Henua, *Kai Moko'i*, y su hijo *Maurata*, además de muchos hombres sabios, llamados *Maori*, instruidos en escribir y leer las inscripciones de las tablillas *kohau rongorongo*, y conocedores de las antiguas tradiciones.

El 9 de Septiembre de 1888 el capitán Policarpo Toro, de la Armada Chilena, toma posesión de la isla, incorporándola definitivamente a nuestro territorio, con plena aceptación de todos los Rapa Nui. Los jefes isleños firman su acta de incorporación. Los descendientes de aquel pueblo son parte sustancial del pueblo chileno, su cultura y su vida insular vuelven a florecer integradas en la chilenidad.

Chile es llamado a proteger a los pascuenses, y debe asumir un papel propio en el espacio oceánico de su geografía, historia y destino.

La cultura *Rapa Nui* trae a la cultura chilena muchos aportes trascendentales y valiosos, uno de ellos es su patrimonio arqueológico, único en el mundo, y por supuesto el folclore y manifestaciones artísticas tan propias de esta tierra.

Con respecto a cómo funcionaba la vida social en torno a las fiestas realizadas en los tiempos antiguos, las investigaciones como la de que Alfred Metraux presenta en su libro “La isla de Pascua”, muestran que la principal celebración se realizaba en *Orongo* para elegir al hombre pájaro o *Tangata Manu*. Esta estaba ligada al culto del dios “*Make-Make*”, y en ella, los participantes competían por obtener el primer huevo del pájaro *Manutara*, puesto en el islote *Motu Nui*. Los competidores eran, por lo general, *Matato’a* (Guerreros), quienes debían cruzar a nado el mar que separa el acantilado del volcán *Rano Kao* de los tres islotes, con una distancia de cerca de dos millas y algunos tiburones.

Todos los habitantes de la isla subían hasta la aldea de *Orongo* para apoyar a los representantes de su tribu y participar de la festividad. Cuando uno de los competidores lograba obtener el huevo del *Manutara*, nadaba de vuelta a la isla y los parientes de su tribu realizaban danzas para celebrar el triunfo.

Otra fiesta era la llamada “*Koro*”, celebrada en honor a un padre o una madre. Se aplicaba también a las celebraciones de las cosechas. Era organizada por propietarios ricos a favor de los parientes y amigos que les habían ayudado en las labores agrícolas. La característica principal era la gran abundancia de alimentos.

Estas fiestas se preparaban con mucha anticipación, incluso, con algunos años, en los que se proponían aumentar los gallineros, las cosechas con el fin de poder ofrecer entre 200 a 300 pollos y abundante comida. Los hermanos también ponían su cuota para ayudar.

Otro tipo de celebraciones antiguas eran las llamadas “*Painas*”, que se celebraban en honor de algún pariente, años después de su fallecimiento. El organizador de la fiesta, exponía los pollos y los demás alimentos que iba a ofrecer a los huéspedes.

Los “*Areauti*”, otra celebración ancestral, se realizaban en invierno y otoño, tenían un carácter profano y habrían sido organizadas por personas que deseaban ganar prestigio por medio del derroche y generosidad. Para esto se requería aumentar el rendimiento de los campos, cultivar superficies más extensas y contar con el apoyo de parientes, amigos y terceros que trabajaban en calidad de obligados. Estas se realizaban en una cabaña que servía de club o centro de reunión para los jóvenes, y luego de salón de baile y recepción. El baile y el canto de los jóvenes eran el principal atractivo de la fiesta.

Por último, “*Kaunga*”, es el nombre de un baile en el que participaban hombres y mujeres, y estaría asociado a una fiesta de la que nos se tiene más información.

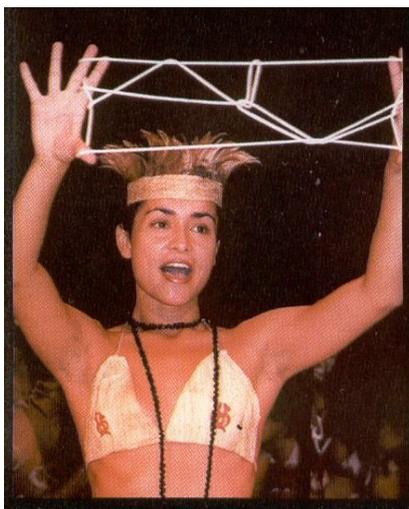
Un “koro” antiguo.

Las expresiones artísticas

Las expresiones artísticas que ha desarrollado este pueblo a través de los años, son de data muy antigua, y como toda cultura, han evolucionado en sus técnicas e influenciado de otras culturas como las polinésicas, con la que comparten raíces comunes.

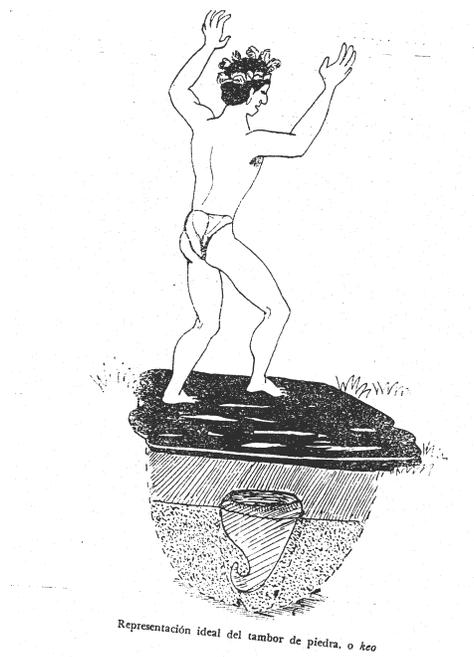
Algunas de las expresiones más antiguas que se mantienen son el “*Kai-Kai*”, originalmente del tipo recitado rítmico, las que se relacionan con juegos de cuerdas hechos con las manos. Los *kai-kai* primitivos son siempre recitados, tienen muchas variedades de figuras y ritmos y con el tiempo han ido tomando ritmos musicales, inclusive, se le han agregado melodías sobre estas fórmulas rítmicas, lo que se le denomina *kai-kai* evolucionado.

Se describen alrededor de unas ochenta figuras diferentes, algunas agrupadas en verdaderos ciclos de figuras derivadas unas de otras, que suelen encerrar historias completas.

Los *Hokos*, que se podrían definir igualmente como recitados rítmicos que van acompañados de la expresión corporal, que le da una característica bastante histriónica a los intérpretes.

Por otro lado están los instrumentos musicales originarios de percusión, como los *Maea poro*, piedras duras extraídas de algunas regiones cercanas a la costa; *Kauaha o Kauae*, mandíbula de equino desecada en forma natural (por los elementos: lluvia, viento y sol). El *Pu Keho* es el instrumento típico más característico de la época antigua y corresponde a un tipo de tambor que para su construcción se hacía un hoyo ancho en la tierra, y en el fondo, se habría otro más pequeño y circular. En este se ponía una calabaza rellena con piedras pequeñas (*Kare*), y finalmente se tapaba el hoyo más grande con una piedra laja. Sobre esta piedra un danzante golpeaba con sus pies fuertemente siguiendo el ritmo de la música.

Estas antiguas costumbres reviven en la fiesta de la “*Tapati Rapa Nui*”, donde las actividades de danza, música, deportes autóctonos, cocina tradicional y artes visuales, sirven de momentos de unión para la comunidad.

b) Características actuales de la Isla

En cuanto a los datos actuales sobre la población de la isla, se calcula que hoy sus habitantes ascienden a 4.500, cifra que incluye a los Rapa Nui, los continentales y algunos extranjeros; el último censo realizado por el INE, obtuvo como resultado 3791 habitantes en una superficie de 163,6 Km. cuadrados. Muchos de los jóvenes Rapa Nui emigran después de finalizada su enseñanza media al continente, principalmente, a las ciudades de Valparaíso y Santiago para continuar con sus estudios superiores. A través de ellos y de otros Rapa Nui que se quedan viviendo en el continente y que han formado familias, es que se arman estrechos lazos entre Isla de Pascua y el continente. Así mismo, los nuevos jóvenes migrantes que llegan cada año, se buscan con el fin de no sentirse solos en un territorio que es, de alguna manera, ajeno a ellos, por tener una geografía, clima y costumbres diferentes a su ciudad de origen.

La Isla de Pascua actualmente es un patrimonio mundial de la humanidad, declarado por UNESCO. Esto la hace una ventana de Chile al mundo, que anualmente atrae a personas de diferentes lugares, clases sociales y edades a visitarla. El patrimonio cultural de la isla es único en el mundo y está representado, principalmente, por diferentes manifestaciones artísticas y culturales que van desde la música, danza, pintura, escultura, y por supuesto su famoso patrimonio arqueológico. Es así que a través del tiempo los Rapa Nui han cultivado y desarrollado sus manifestaciones de generación en generación, preocupándose de aprender y traspasar su conocimiento por medio de la tradición oral.

En cuanto a libros que se dediquen en exclusividad a las manifestaciones artísticas y culturales, solo podemos mencionar el escrito en 1971 por el doctor Ramón Campbell titulado "*La herencia Musical de Rapa Nui*". Este, tal como anuncia su título, está dedicado a la investigación sobre la música Rapa Nui durante los años 1960, entregando una escueta descripción sobre las danzas y aportando al corpus bibliográfico con un capítulo dedicado a los juegos de hilo llamados *kai-kai*, presentes en otras culturas polinésicas pero conocidos con otro nombre.

En base al libro recién mencionado y otras lecturas, mencionadas en detalle en la bibliografía. Además, constituyen parte de mi tesis de investigación de pregrado, realizada para optar al grado académico de Profesora de Música y licenciada en Educación Musical de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en el año 2001, cuyo tema era “Danza y Música Rapa Nui”, una clasificación y transcripción con fines pedagógicos, que además incluía la música actual de la Isla. Por lo tanto, el estudio de las manifestaciones que se funden en la fiesta “Tapati Rapa Nui”, no existe aún, con excepción de la recién mencionada. Además, en esta ocasión la mirada y el acento están puestos sobre la Gestión Cultural, aspecto no considerado en el campo de la investigación sobre la Isla.

VII. Análisis de la información recopilada

Los entrevistados fueron personas pertenecientes a la etnia Rapa Nui, que residen en ella y que también se encontraban de paso en el continente. Algunas entrevistas fueron presenciales y otras telefónicas y el carácter de las preguntas eran abiertas.

A continuación, se presenta un bosquejo de los datos obtenidos en las entrevistas a través del fichaje de preguntas:

Al preguntar a los entrevistados si saben cómo se ha financiado la Tapati Rapa Nui desde sus inicios hasta ahora, destacan respuestas como que el financiamiento de la Tapati Rapa Nui ha evolucionado enormemente. Que como en sus inicios nació para revivir la cultura, todo era financiado por voluntarios, las familias ponían los conjuntos y trajes, era prácticamente una fiesta a nivel local, sin ningún fin comercial. Se gestionaba enteramente con aportes de la misma comunidad, de las familias y de particulares que ayudaban con lo que podían, facilitando camiones para el desfile, plata para solventar gastos básicos etc. A estos, luego se sumaron algunos servicios públicos. Aproximadamente desde 1990 la municipalidad y El CORE empezó a financiar, en alguna medida, la realización de la fiesta, principalmente con plata para que cada candidata confeccionara sus trajes, harina y aceite para preparar la comida que alimenta a los asistentes, apoyando a cada una de las candidatas y el montaje del escenario. Sin embargo, paralelamente continuaba existiendo el apoyo y autogestión de la comunidad.

A este sistema de financiamiento luego de integraron los auspiciadores, donde destacan entre otras, instituciones y empresas privadas como Coca-Cola, Banco Estado, Lan y agencias de viajes existentes en la isla, entre muchos otros.

Actualmente el financiamiento de la *Tapati Rapa Nui* es compartido entre la Municipalidad, auspiciadores privados y aportes de la comunidad.

Al preguntar a los entrevistados si sabían sobre qué organizaciones participan en la planificación de la Tapati, estos respondieron que en los inicios de la fiesta cultural, a fines de 1960, eran las familias las que iniciaron la organización y que luego, a partir de 1970 se integraron organizaciones culturales como *Tu'u hotu iti*, *Kahu Kahu ohera*, (conjunto cultural familia Huke). El consejo de ancianos tuvo y ha tenido poca participación, más que nada organizan el *Umu tahu* (curanto ceremonial) para abrir y cerrar la festividad.

Después de un largo tiempo, a partir de los años 70, la municipalidad se hizo cargo de la organización. De a poco fue tomando más participación e injerencia en la toma de decisiones, y a centralizar y coordinar la colaboración de las jefaturas de servicios públicos y la comunidad.

Actualmente, los entrevistados comentan que además de la municipalidad, los empresarios turísticos en su calidad de auspiciadores importantes, inciden en las decisiones sobre el programa y libreto de la Tapati, y que la municipalidad más bien actúa como cara visible de la organización, apelando a que son realmente los empresarios quienes tienen mayor poder en la toma de decisiones y en el diseño y transformación del programa.

Frente a la pregunta de si saben desde cuándo se realiza la fiesta, contestaron que la Tapati Rapa Nui empezó a nivel muy local según cuenta sus orígenes datan de 1945 aproximadamente, y la modalidad que operaba en los inicios era mayoritariamente una competencia de baile y una carrera de caballo, a las que se sumaban actividades menores.

Ya a fines de los 60, esta fiesta local se transforma en la fiesta de la primavera. A partir de 1970 la organización local, contó con algunos actores relevantes como los primeros profesionales Rapa Nui, que consistía en un equipo de recién egresados que regresaban a la Isla con nuevas energías para revivir la cultura. Entre ellos destacan nombres como *Sergio Rapu* y *Carmen Cardinali*, entre otros. Desde esa fecha, la fiesta fue bautizada con su actual nombre, Tapati Rapa Nui, coincidiendo este hito con la incorporación de la municipalidad como ente organizador. El ingreso de la municipalidad en la fecha citada se corrobora con

el hecho de que recién en 1966 los isleños pasaron a ser ciudadanos Chilenos, cuando se dictó la ley pascua.

Cuando se preguntó a los entrevistados *qué cambios han notado en la Tapati desde que la conoces hasta ahora*, recogí las siguientes apreciaciones, redactadas de forma integrada para facilitar la comprensión del lector, como hemos anunciado anteriormente.

Estos opinaron que ha habido muchos cambios desde los inicios de la fiesta hasta ahora. En sus inicios las competencias consistían, mayoritariamente, en deportes modernos y baile de disfraces, después se transformó en una fiesta autóctona y desde que el profesor de educación física Rodrigo Paoa se integró en la organización, tuvo mayor protagonismo lo desarrollado en el gimnasio municipal. En los primeros eventos, la fiesta consistía solo en la elección de reina y ya con la organización de la municipalidad se agregaron competencias tradicionales.

Aunque ahora hay más participación de la comunidad –antes la candidata tenía que moverse prácticamente sola para obtener el éxito de su campaña–, ahora reciben más apoyo de la familia, que hace la mayor parte de la gestión para que ella gane. Al parecer, si la familia es querida, hay más apoyo y el éxito de la candidata ya no depende de si la candidata conquista al público, como ocurría antes.

Por otro lado, antes, esta fiesta estaba dirigida para la comunidad, y los preparativos permitían unir a la gente, distraerse, se vendía votos y si juntaban dinero la candidata ganaban. Ahora la Tapati se organiza pensando más bien en el turista y el acento es más comercial. Según opinan los entrevistados algunos auspiciadores condicionan la Tapati, pasando a llevar el entorno de la isla, ya que la publicidad es muy agresiva. Sin embargo eso permite que el sistema de la organización sea mejor, haya más competencias, se vea más ordenado y coexistan una buena cantidad de auspiciadores. Como dato relativo a los auspiciadores es importante destacar que LAN fue el primer auspiciador continental.

Esto hace que, por un lado, en esta fecha lleguen más extranjeros a la isla, beneficiando al turismo, pero también, en su aspecto negativo, que la gente Rapa Nui, al ver más fondos disponibles, participe de las competencias por plata, para apoyar a las candidatas o porque la mayoría de los premios son tangibles, mientras que antes los premios eran más bien simbólicos. Un ejemplo de premio antiguo, es por ejemplo, un tarro de duraznos en conservas (1960). La nueva gestión, financiamiento y organización potencia lo comercial de la fiesta en desmedro de la participación por amor a la cultura, como era antes.

Es así que los expertos argumentan que la Tapati ha perdido su espíritu inicial, convirtiéndose más bien en un negocio. Además, actualmente los organizadores no tienen un cálculo exacto de cantidad de gente que concurre a la Tapati, y pese a que la fiesta tiene el mismo formato que hace 10 años atrás y se dirige hacia lo turístico, no la han sabido promocionar ni posicionar la fiesta como un evento cultural internacional.

“*Ka tangi te ako*” es un ejemplo de festival más cultural que la Tapati, es más local y desinteresado.

Cuando se les preguntó a los entrevistados si habían participado en el Tapati y en qué rol lo habían hecho, destacaron menciones como: jurado y competidora “*Tunu ahi koreha*”, ganadora por 3 años; Competidora de canto grupal competencia “*riu*”; participación en los primeros *Haka pe’i* y después en farándula, *Haka honu*; competidora de baile desde 1979 en adelante y candidata en 1982; competidora en *Koro haka opo*, baile y obertura; competidora de baile y nado; presentadora, organizadora de actividades en comisión de reina. Hasta el año 2000 existía ésta comisión y después la eliminaron.

Cuando se pregunta si parientes del entrevistado han sido parte de la organización de la Tapati, los entrevistados responden en su mayoría que sí, respondiendo que la participación ha consistido en operaciones contratadas por la Municipalidad, otro entrevistado menciona a sus familiares Pascual Pakarati y Jovino Tuki como organizadores involucrados; otro que su papá era el secretario municipal cuando empezó la Tapati, que él

también participó diseñando los afiches durante años y que todos los que trabajaban en la municipalidad tenían que hacer de todo. Otro entrevistado cuenta que su mamá fue candidata a reina en 1977 y que los puntos se ganaban, principalmente, vendiendo votos.

Al preguntar *qué significa la celebración para ellos* las respuestas son variadas. Unos dicen que para revivir la cultura, para reencontrarse a través de las actividades, para difundir al mundo las tradiciones ancestrales, para recordar las costumbres y traspasarlas a las nuevas generaciones para no estas no se pierdan en el tiempo, y finalmente, para fortalecer la identidad cultural. Entre otros significados vemos que se menciona a la Tapati como un momento recreativo y de unión para la comunidad, un rescate de la cultura, y el carácter de la preservación y promoción de cara a las futuras generaciones. Finalmente los menos manifiestan que para ellos significa una pérdida de tiempo y gasto de plata, ya que ese dinero se podría destinar a mejorar otras falencias.

Cuando se les preguntó *si creen ellos que los turistas son un aporte a la Tapati*, pidiéndoles que detallaran cómo aportan(en caso de responder afirmativamente) y por qué no aportan(en caso de respuestas negativas), se recogieron gran cantidad de apreciaciones.

Algunos piensan que los turistas aportan ya que las divisas que se generan en febrero, mes cuando se realiza la Tapati, son importantes para el desarrollo económico de la Isla. Como hay más publicidad y difusión, y por ende, una mayor participación en la oferta turística extranjera, reciben mayor cantidad de visitantes. Eso es bueno porque deben pagar para alojar y comer, permitiendo que la gente que vive de eso pueda subsistir mejor.

Por otro lado, ya enfatizando las debilidades, otros opinan que la isla no está preparada para recibir a tantos turistas de una sola vez, ya que no cuenta con la implementación e infraestructura necesaria. Además, aseguran que no se ha dimensionado la magnitud del impacto medioambiental que significa recibir a tanta gente, la basura que se junta y la contaminación producida, ya que al igual que en el caso del alojamiento, la isla no tiene capacidad para juntar tanta basura, no existe regulación sobre el tema, afectando

directamente en el deterioro del patrimonio arqueológico, que año a año, sin querer, va aumentando, poniendo en riesgo el patrimonio cultural.

Otro punto de vista interesante es que al llegar muchos turistas, se pierde la idea inicial de fiesta autóctona dirigida a la comunidad, pero al mismo tiempo, un contrapunto positivo es que los visitantes aprenden y absorben las experiencias vividas durante esta época del año.

Los turistas que vienen de la polinesia, según opinan los expertos, son los que aportan culturalmente en forma positiva, ya que con su participación se produce un intercambio cultural entre las diferentes tradiciones del pacífico, estos son de islas como Tahiti, Nueva Caledonia y Samoa, entre otras. Sin embargo, se prioriza el show en vez de la conservación del patrimonio arqueológico.

Finalmente se les preguntó *qué grupo etario participa más: hombres, mujeres, jóvenes o adultos mayores*. Respondieron que participan más las mujeres de todas las edades, porque a los hombres les gusta ir más como espectadores y, generalmente, son los mismos quienes participan en las competencias.

Por otro lado, niños, adolescentes y jóvenes son parte importante de la fiesta, ya que por su energía y entusiasmo, la mayoría de las actividades están dirigidas a ellos. Los jóvenes entre 14 y 20 años son los que más participan, sobre todo, en las competencias físicas y artísticas, pero todos coinciden, en que la actividad que reúne a más grupos etarios es el apoyo de las candidatas a reina, ya que toda la familia participa activamente.

Comparación de entrevistas con objetivos específicos

Utilizando los objetivos específicos planteados, se relacionó y buscó puntos de encuentro con lo recolectado en las entrevistas. El objetivo específico n° 1, introducía la problemática de *conocer la articulación de actores que se han puesto en conexión para llevar a cabo la Tapati Rapa Nui desde sus inicios hasta hoy*. Es así que podemos decir que los protagonistas de esta celebración son los mismos Rapa Nui, quienes a través de diferentes agrupaciones han llevado a cabo sus objetivos. En los orígenes de la fiesta, que datan de los años 1960, no había muchas influencias culturales foráneas de interés, por lo tanto las actividades de esparcimiento eran basadas en costumbres locales como el gusto por el baile y las carreras a caballo, y no pasaban mayormente de eso. Para llevar a cabo las actividades no se necesitaba de tanta organización popular, ya que bastaba que algunos hicieran correr la voz para que toda la isla se interesara en participar. Una de las razones es que estas eran las principales formas de entretenimiento, ya que las del tipo tecnológico, como la radio y la televisión, tardaron en llegar y cuando lo hicieron, eran pocos los que contaban con equipos tecnológicos en sus hogares, y quienes tenían, los compartían con sus vecinos.

La mayoría de los entrevistados coincide en que en 1970 se da inicio a la Tapati Rapa Nui, y que previo a ella existía la fiesta de la Primavera, evento en que la organización dependía de personas individuales que pasaron a formar pequeñas organizaciones para gestionar las necesidades de dicha fiesta, demandas en su mayoría cubiertas por la gestión de familias que motivaban a otras, a lo que se sumaban cooperaciones colectivas como flores para la decoración, equipos de música, camiones para ser usados como carro alegórico, etc.

Cuando la fiesta se fue tornando más popular, aparecieron los primeros profesionales formados en el continente, en su mayoría, de profesión profesores, quienes al retornar de sus estudios colaboraban con la organización a nivel comunitario dándole nuevos sentidos a la celebración y convirtiéndola en algo más cultural y atractivo para todos.

Estas personas que habían retornado del continente con más educación y nuevas ideas, fueron un aporte cultural para el desarrollo de la actividad y junto con el resto de los

habitantes de la Isla que tenían la idea de realizar una actividad para toda la comunidad, empezaron a pedir colaboración a instituciones isleñas como son la Gobernación y la Municipalidad, siendo esta última quien tomó las riendas de la organización hasta el día de hoy.

El objetivo específico nº 2, se refiere a *Identificar las fuentes actuales de financiamiento para realizar la actividad “Tapati Rapa Nui”, como semana cultural*. Respecto a esto, podemos decir que, en un principio, la fiesta “Tapati Rapa Nui” nació de la fiesta de la primavera, organizada y financiada por los habitantes de la isla, con el único fin de generar un espacio de esparcimiento en el pueblo. Algunos protagonistas de esta organización fueron Sergio Rapu, Carmen Cardinali, primeros profesores de la etnia.

También podemos decir que las familias se juntaban para pedir ayuda a las instituciones, como por ejemplo, camiones para el desfile. Al parecer, en esta fiesta se elegía una reina y las competencias no eran muchas. Tampoco se tiene registro de que fueran competencias ancestrales. Se sabe que había una fiesta de disfraces y, al parecer, un desfile, todo organizado a nivel comunitario y, según se concluye, con recursos escasos en su mayoría aportados por los mismos participantes.

Con el pasar de los años, aproximadamente a principios de los 70, esta fiesta derivó en lo que hoy conocemos como “Tapati Rapa Nui”. Uno de los motivos fue que en el 1966 se dictó la “Ley Pascua”, momento en que los habitantes pasan a ser ciudadanos chilenos. De esa manera pasó de ser una fiesta exclusivamente comunitaria a manos de las instituciones públicas como la gobernación y, principalmente, la municipalidad, que se hizo cargo de la organización y parte del financiamiento. Al principio, seguía habiendo aportes de la comunidad, de las familias que se organizaban, de particulares que aportaban con camiones u otros materiales necesarios. La municipalidad aportaba comida y presupuesto para financiar trajes típicos y escenarios y al mismo tiempo solicitaba la colaboración de empresarios de la isla.

Desde los 90 en adelante, los principales aportes han sido de los empresarios de la isla y otras continentales con y sin presencia en ella, tales como: LAN, Peugeot, Chevrolet, Coca-Cola, Pisco Capel, entre otras.

Así mismo la Municipalidad destina cada año parte de su presupuesto municipal a la Tapati. Además de estos importantes aportes, las familias de las candidatas a reina, continúan entregando sus propios aportes para financiar gastos varios que se necesiten durante las candidaturas, siendo este apoyo de fundamental importancia, ya que deben alimentar a sus competidores, invertir en materiales para los trajes de las distintas competencias y movilización, entre muchos otros gastos.

En síntesis, podemos decir que toda la comunidad de la isla, considerando empresarios, instituciones públicas y familias, está involucrada en el financiamiento de la manera que cada uno puede, aportando a que sea posible realizar esta importante actividad cultural.

En relación al objetivo n°3, donde se propone *Identificar las organizaciones étnicas y no étnicas que participan en la autogestión de la semana cultural*, tenemos que antes de que empezara a celebrarse la *Tapati Rapa Nui* como tal, las propias familias de la isla y organizaciones culturales locales, tales como “*Tu’u hotu iti*” (que desarrollaron la danza teatro), “*Kia hio*” (moai de la paz), “*Kahukahu ohera*”, conjunto cultural formado principalmente por la familia *Huke* y por Rodrigo Paoa, Vicky Haoa, Cristian Arévalo, entre otros, tenían la misión de preservar la cultura con los conocimientos de los ancianos de la isla y eran los principales los organizadores de las actividades culturales.

Luego, al empezar a desarrollarse la *Tapati* como tal, la organización pasó a manos de la municipalidad, que pedía apoyo a los jefes de servicio públicos y a la comunidad. En la actualidad se pone énfasis en que la municipalidad es la cara visible pero en realidad los empresarios son los que tienen el poder de decisión, interviniendo en muchas cosas. Finalmente el Consejo de Ancianos tiene una pequeña participación en la organización del “*Umu Tahu*” (Curanto ceremonial inicial).

Lo que se critica es que la actual organización no plantea nada nuevo, no innovan en nuevas y mejores infraestructuras ni tienen la capacidad de replantearse. Tampoco cuentan con los conocimientos necesarios sobre la cultura, así como tampoco poseen creatividad en el lado artístico.

Finalmente, en relación al objetivo n°4, que tiene como propósito *develar aspectos de la historia cultural de la “Tapati Rapa Nui”* que inciden en su mantención en el tiempo, se puede decir el conocimiento de los entrevistados sobre la Tapati Rapa Nui es generalizado. Sin embargo, aunque muchos coinciden en que todo proviene de la “Fiesta de la Primavera” celebrada en muchas partes de nuestro país y en la Isla de Pascua a su manera, resulta difícil definir una fecha exacta. La que más se repite entre los entrevistados sitúa los orígenes de la fiesta en los 60, lo que coincide con las celebraciones que se realizaban en el continente. Sin embargo hay otros que sostienen que empezó aproximadamente en 1945.

Al parecer las competencias principales que habían en esta fiesta eran las de baile y carrera a caballo. Luego, al pasar de los años, aproximadamente a principios de 1970, cuando empezó en sí la “Tapti Rapa Nui”, se habrían integrado más competencias como las tradicionales de *“haka pei”, “koro haka opo”, “tingi-tingi mahute”*, entre otras.

A partir de ese año, se empezó a celebrar todos los meses de febrero y con más de una semana de duración, la “Tapati Rapa Nui”, fiesta que fue adquiriendo año a año, más interés tanto de los habitantes de la isla como de los colaboradores y auspiciadores que veían en ella un excelente modelo de negocio para potenciar el turismo.

La municipalidad, fue la que tomó la organización definitiva, comprometiendo al personal de los diferentes departamentos, con una dedicación casi exclusiva en beneficio de la Tapati.

Un dato importante, es que en el año 1996, durante el período alcaldicio de Alberto Hotus, la celebración de la Tapati habría sido suspendida; algunos dicen que fue por decisión propia, y que pese a la suspensión, se realizaron algunas actividades como el *“Umu Tahu”*

(curanto ceremonial). Sin embargo, las circunstancias lo obligaron a mantener activas las tradiciones, ya que en ese mismo año y en la misma época de la fiesta, se filmó la película “*Rapa Nui*” del actor y director *Kevin Costner*, en la que, participaron casi todos los habitantes de la isla, lo que significaba, obviamente, trabajo remunerado seguro para todos y que exigía una total dedicación.

No obstante, los Rapa Nui no parecieron muy afectados por el hecho de la suspensión de la celebración, ya que la mega producción cinematográfica trajo consigo muchos beneficios económicos para la Isla y sus habitantes, los que a partir de ese momento tuvieron la posibilidad de surgir económicamente hasta el día de hoy.

En cuanto a la evolución de la Tapati, desde que empezó hasta ahora, los cambios más notables son, al parecer, una mayor participación de la gente debido a la inclusión de más actividades, todas con el objetivo de rescatar las costumbres ancestrales, así como la modificación de algunas con el mismo fin. Al principio las competencias deportivas que habían, a cargo de Rodrigo Paoa (profesor de Educación Física, a cargo de gimnasio municipal) eran más bien modernas e incluso, había un baile de disfraces (de cualquier tipo) no de trajes típicos, el que derivó con el pasar del tiempo en la famosa “Farándula”, una de las competencias más hermosas y llamativas, en donde los participantes se visten con trajes típicos y pintura corporal, desfilando en carros alegóricos diseñados con temas alusivos a la cultura Rapa Nui.

Además de estos cambios positivos hay otros que son vistos de diferentes puntos de vista por los Rapa Nui y que tienen que ver con el crecimiento del turismo en la Isla. Antes, la Tapati se hacía para la comunidad, con el objetivo de unir a la gente y fomentar el esparcimiento. Ahora, el enfoque es prioritariamente comercial, está más dirigida hacia el turista, lo que implica, desde una mirada positiva, que hay más interés de los empresarios en participar como auspiciadores. Sin embargo, como todo tiene su doble cara, a juicio de algunos, la participación de empresarios condicionan la Tapati, y el exceso de publicidad pasa a llevar el entorno de la Isla, es decir, afecta e impacta la conservación del patrimonio cultural material, por el carácter agresivo de la publicidad.

Desde otro punto, hay quienes dicen que ya que se desea hacer una fiesta más turística, se debe prever la cantidad de gente que acudirá a la Tapati ya que la Isla, como se ha dicho anteriormente, no está preparada físicamente para recibir la cantidad de visitantes que llega en la actualidad, sin causar daño a su geografía. La basura que se acumula durante la celebración, se nota las dos semanas que dura, a pesar de las labores diarias de aseo y ornato municipales. Y con respecto al formato de la festividad, este es el mismo de hace 10 años atrás, por lo que si se opta por dirigir la mirada hacia el turismo, se argumenta que los organizadores no la han sabido promocionar ni posicionar adecuadamente como una fiesta cultural internacional.

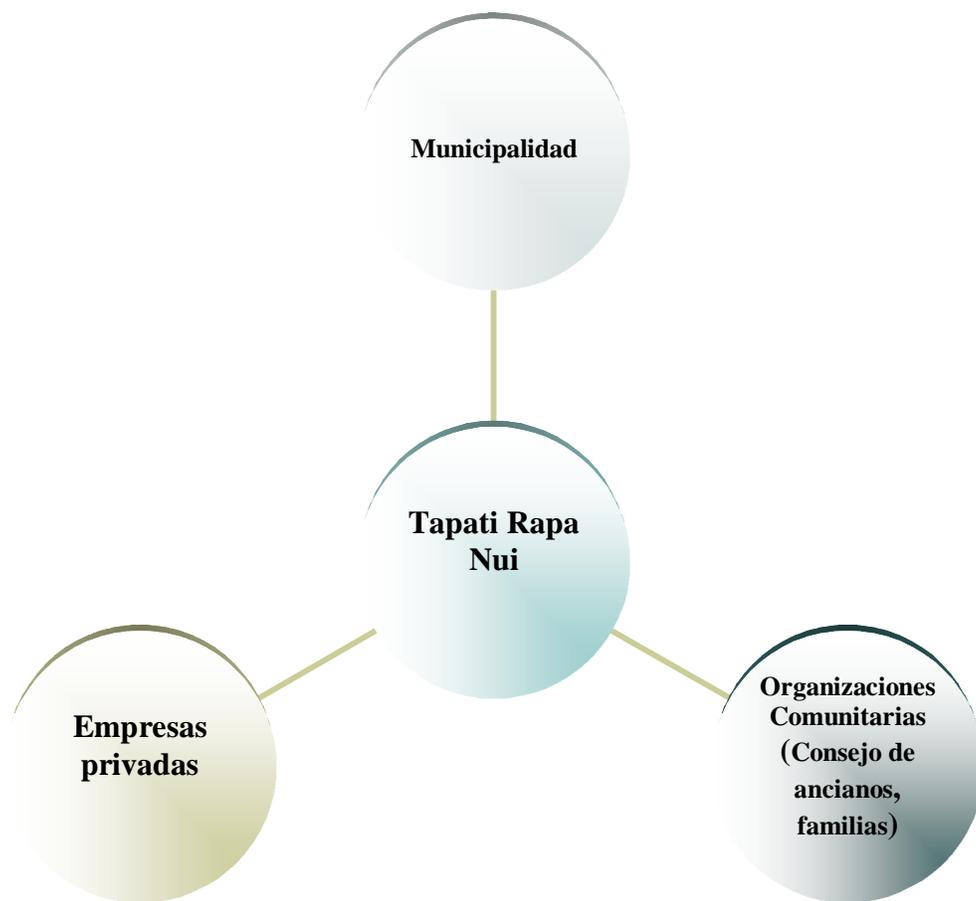
Con esto se puede ver que el espíritu inicial de la fiesta se ha ido perdiendo, y se ha transformado, de cierta manera, en un tema de interés. Antes, la gente participaba por amor al arte, ahora les ofrecen plata a los contendientes para que compitan por las candidatas, dando incluso dinero extra a quienes resultan ganadores.

Si se quiere dar un ejemplo de participación cultural sincera tenemos el festival “*Ka tangi te ako*”, organizado por la CONADI de la Isla, el que es realizado, generalmente, en octubre de cada año desde el 2002. Este es más cultural que la Tapati, más local y desinteresado, ya que los Rapa Nui no serán “recompensados” o incentivados con atractivas sumas de dinero y la presencia de auspiciadores no pasa a llevar el foco de atención del festival.

Cuadro de evolución de la gestión de la Tapati Rapa Nui.

Fiestas de la primavera (Año 1960)	Tapati Rapa Nui (Año 1970)	Tapati Rapa Nui (Año 2000 en adelante)
○ Familias	○ Familias	○ Familias
○ Instituciones locales	○ Instituciones locales	○ Instituciones locales
○ Organizaciones culturales	○ Organizaciones culturales	○ Organizaciones culturales
	○ Municipalidad	○ Municipalidad
		○ Empresas privadas

Diagrama del modelo de gestión cultural múltiple de la “Tapati Rapa Nui”

VIII. Conclusiones

La actividad *Tapati Rapa Nui* es una celebración cultural única en su tipo ya que los protagonistas y eje central de todo es la preservación de la cultura Rapa Nui, la cual es rica en patrimonio cultural material e inmaterial y forma parte de la cultura polinésica, y política y geográficamente, de Chile.

Los tristes hechos sufridos por los Rapa Nui a lo largo de los años de guerras contra piratas que intentaron apoderarse de la isla así como de pandemias que acabaron con gran parte de la población, entre quienes se encontraban hombres que guardaban información valiosísima para esta cultura, les ha dado la fuerza para rescatar y preservar las costumbres ancestrales y pasarlas a las nuevas generaciones así como de mantener el interés por crear instancias de unión de la comunidad.

Ejemplo de estas instancias de unión es la *Tapati Rapa Nui*, actividad cultural que en sus orígenes partió como una sencilla fiesta de la primavera con fines de esparcimiento aproximadamente en 1960, aunque algunos afirman que podría haber empezado en 1945 de manera mucho más rudimentaria, tal vez como algunas reuniones esporádicas entre familiares y amigos, cuando todavía no habían muchas influencias externas.

La cultura Rapa Nui ha evolucionado hacia la modernidad de una manera un tanto violenta como se ha demostrado en los relatos de los investigadores a lo largo del tiempo; han sufrido ataques de diverso tipo: piratas, enfermedades mortales y un sistema autoritario de gobierno privado que en algún momento no permitió la autonomía del propio sistema de organización tradicional de los Rapa Nui, específicamente en la época en que la compañía *Williamson and Baulfor* empezó a ocupar las tierras para la explotación de ganado, delimitando con esto el territorio de los habitantes originarios y quitándoles las tierras que por derecho eran herencia de sus antepasados.

Todas estas razones les han dado motivos a los isleños para defender su patrimonio cultural, material e inmaterial, a lo largo de los años, y de alguna manera, gracias al sistema

de organización cultural que poseen, en el que destacan organizaciones como el *consejo de ancianos*, elegidos en forma democrática por todo el pueblo, y la unión de las mismas familias para trabajar con un fin en común, han logrado conservar y traspasar sus tradiciones pese a la afluencia de visitantes provenientes del turismo y su impacto.

Cuando hablo de gestión cultural múltiple, me refiero básicamente a las organizaciones comunitarias que cuentan con estructuras propias de pueblos originarios, que han logrado diversos objetivos para subsistir como cultura a través de los años y que perduran en el tiempo. La gestión de este tipo de organizaciones comunitarias, junto con la alianza formada a partir de los años 1970 con entidades de gobierno como la municipalidad y la gobernación provincial, a las cuales, también se han unido con el paso de los años las entidades privadas, son un ejemplo de gestión cultural múltiple exitosa, que ha logrado realizar, año a año, una especie de relectura de las antiguas fiestas de competencias que tenían los Rapa Nui y que se rearticula hoy día con las características de la globalización y el turismo.

Esto tiene directa relación con el concepto de gestión cultural en que se basa esta tesis: *“La gestión cultural tiene que ver con el fomento y reconocimiento de las prácticas culturales, la creación artística, la generación de nuevos productos, la divulgación con la promoción de los significados y valores de las expresiones culturales y la preservación de la memoria colectiva y la conservación de los bienes culturales”*.¹⁸

El Turismo, al ser la principal fuente económica de la isla, ha sabido aprovechar estas instancias de festividad para crecer considerablemente. Por un lado los habitantes de la isla satisfacen su necesidad espiritual de seguir con sus tradiciones, de reencontrarse año a año en una instancia en particular, y por otro lado, se satisface la necesidad de supervivencia diaria, ya que la fiesta atrae a visitantes de todo el mundo, haciéndose más popular cada año y generando importantes divisas para el área turística de la cual viven sus habitantes.

---

¹⁸ “Formación en Gestión Cultural y Políticas Culturales”

Directorio Iberoamericano de Centros de Formación: América Latina, Caribe, España, Portugal 2005.

SERNATUR en compañía de la *Cámara de turismo de Isla de Pascua*, se encargan de promocionar la Tapati Rapa Nui durante todo el año en diversas ferias turísticas realizadas en Chile y el extranjero, contribuyendo a la gestión necesaria para que esta se realice con éxito. Con un claro fin comercial, se podría decir que la dirección u objetivo de la fiesta han cambiado, ya que, de partir como un modelo de gestión principalmente comunitaria donde los fines eran cien por ciento espirituales se ha evolucionado junto a la globalización, comenzando a ser una interesante oferta para una demanda que crece cada año en el rubro turístico.

Pese a ello, es importante destacar que el espíritu inicial no se ha perdido, porque al ser una gestión cultural múltiple, las organizaciones culturales de la isla velarán por que se cumpla la misión original.

La identidad Rapa Nui es algo que este pueblo lleva en la sangre y que día a día se vive de alguna manera. Orgullosos de ella, se refleja en la preservación del idioma, hablado en las casas y reforzado en las escuelas, así como en todas las actividades que se realizan durante el año, como el día de la lengua Rapa Nui ("*Mahana o te arero Rapa Nui*"), celebraciones como el festival "*Ka tangi te Ako*", celebrado desde el año 2002 en el mes de octubre y donde se puede ver a el verdadero interés por su cultura, es un festival más local y desinteresado que la Tapati, ya que los premios por las competencias son mas bien simbólicos y las competencias son del género musical principalmente.

Sin embargo, esta identidad que se encuentra implícita en la cultura Rapa Nui, se exterioriza en el momento de realización de La Tapati, ya que es cuando se dedican en forma exclusiva y comunitaria a revivir las antiguas tradiciones y a reencontrarse entre ellos mismos.

Parte de la función de la Gestión Cultural realizada en Isla de Pascua para la Tapati, tiene que ver con preservar el patrimonio cultural material e inmaterial, ya que el patrimonio inmaterial es un bien de valor incalculable para esta cultura y que se ha ido traspasando de generación en generación, así como el patrimonio arqueológico que cada año se deteriora

inevitablemente y que, gracias a la gestión de las organizaciones comunitarias como el Consejo de Ancianos y la Municipalidad, entre otras, han podido obtener auspicios y colaboraciones importantes, principalmente del extranjero.

Esto confirma la hipótesis planteada al principio de la investigación: *En el funcionamiento histórico y actual de la “Tapati Rapanui”, han operado un conjunto de organizaciones étnicas, estatales y privadas, que han hecho posible una autogestión comunitaria para la realización exitosa de ésta actividad; ya que en general la evaluación de esta fiesta es siempre positiva para la Isla, por lo tanto, se podría decir que este modelo de Tapati Rapa Nui es lo ideal, pues la gestión emerge de los propios actores y no es introducido.*

IX. Bibliografía

- ◆ CAMPBELL, RAMÓN. (1971). “*La Herencia Musical de Rapa Nui*”. Editorial Andrés Bello. Santiago. Chile.
- ◆ Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico, Adoptada por el ICOMOS en 1990.
- ◆ Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MUNDIACULT)
- ◆ Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, UNESCO, 1972.
- ◆ “Chile Quiere más Cultura”, CNCA, mayo 2005.
- ◆ Documento de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de UNESCO, 17 de octubre de 2003.
- ◆ ENGLERT, SEBASTIÁN. (1998). La tierra de *Hotu Matu'a*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- ◆ “*Formación en Gestión Cultural y Políticas Culturales*”, Directorio Iberoamericano de Centros de Formación: América Latina, Caribe, España, Portugal 2005.
- ◆ METRAUX ALFRED, (1954) “*La Isla de Pascua*”.
- ◆ Plan nacional de turismo cultural sostenible para Chile, Área de Patrimonio Cultura CNCA, unidad de patrimonio, departamento de ciudadanía y cultura.
- ◆ Programa de institucionalidad patrimonial, abril 2007.

X. Glosario

- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
- MUNDIACULT: Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales.
- ICOMOS: International council on monuments and sites.
- CNCA: Consejo nacional de la cultura y las artes.

XI. Anexo 1

Pauta de entrevistas tesis

Ficha biográfica:

- a) Nombre:
- b) Edad o fecha de nacimiento:
- c) Estado civil:
- d) Número de hijos(as):
- f) Estudios:
- g) Ocupación:

Preguntas:

1. ¿Sabes cómo se ha financiado la Tapati Rapa Nui desde sus inicios hasta ahora?
2. ¿Sabes qué organizaciones participan en la planificación de la Tapati?
3. ¿Sabes desde cuándo se realiza?
4. ¿Qué cambios has notado en la Tapati desde que la conoces hasta ahora?
5. ¿Has participado en el Tapati ¿en qué calidad?
6. ¿Parientes tuyos organizan algo en el Tapati?
7. ¿Cuáles son los significados para ti de esta celebración?
8. ¿Aportan los turistas a la Tapati? Si es positivo ¿cómo aportan? Si es negativo ¿por qué no?
9. ¿Quiénes participan más, hombres, mujeres, jóvenes, viejos?

XII. Anexo 2

Respuestas entrevistas

Ficha biográfica:

- a) Nombre: **Ivonne Calderón Haoa**
- b) Edad o fecha de nacimiento: 40 años
- c) Estado civil: soltera
- d) Número de hijos(as): 4
- f) Estudios: educación media
- g) Ocupación: consultora de proyectos

- 1 Servicios públicos y particular, camiones plata desde los 90 municipalidad y la familia, no había nada comercial, las familias se juntaban y les pedían a las pocas instituciones que habían, ayuda como camiones para el desfile, la municipalidad empezó desde los 90 ó año 2000 a ponerse con plata, para trajes, etc.
- 2 Municipalidad, pero antes las organizaciones culturales *tu'u hotu iti*, fines de los 60 primero fiesta de la primavera 70 en adelante. Primeros eran las familias y las organizaciones culturales como *tu'u hotu iti*, *kahukahu ohera*, (conjunto cultural Huke).
- 3 Años 60 fines, primero fiesta de la primavera y después integraron competencias folclóricas, como en los años 70. Alberto Hotus año 96, dos años paró la Tapati.
- 4 Más actividades, más participación comunidad y posibilidad a extranjeros y deja más plata, negativo: gente rapa nui lo hace por plata, antes participaban por amor al arte. Ahora los premios son en plata.
- 5 Jurado y competidora "*tunu ahi koreha*" ganadora 3 años
- 6 Operaciones, contratados por la Municipalidad para la ocasión. (no organización)
- 7 Revivir con la cultura reencontrarse a través de actividades, difundir al mundo las actividades ancestrales.

- 8 Negativo: se satura la isla no tiene capacidad basura, Aporte de plata pagan por alojar y comer eso es aporte para la economía de la isla. La isla no está preparada para recibir tantos turistas.
- 9 Mujeres, niños y jóvenes. Porque la mayoría de las actividades no son para adultos.

Ficha biográfica:

- a) Nombre: **Eudorcía Araki Terongo**
- b) Edad o fecha de nacimiento: 24/08/1952
- c) Estado civil: casada
- d) Número de hijos(as): 3
- f) Estudios: Educación media
- g) Ocupación: artesana

- 1 Municipalidad, particulares, coca cola banco estado, auspiciadores, agencias de viajes.
- 2 Sólo municipalidad
- 3 Año 67 en adelante
- 4 Participación de la gente, últimos años se han agregado más actividades con el transcurso del tiempo.
- 5 Competidora de canto grupal competencia “riu”
- 6 No, sólo participaron en competencias.
- 7 Revivir la cultura y traspasarla a nuevas generaciones.
- 8 Sí aportan, desde el punto de vista económico, dejan buenos ingresos para el turismo.
- 9 Los jóvenes participan más.

Ficha biográfica:

- a) Nombre: **Roberto Teao Teao**
- b) Edad o fecha de nacimiento: 02/ 02/1971
- c) Estado civil: Casado
- d) Número de hijos(as): 1
- f) Estudios: Educación Media
- g) Ocupación: Guía de Turismo

1. Fondos que se recaudaban de aportes de comunidad y también de la municipalidad hoy es auspiciado por instituciones privados
2. Primero las mismas familias
3. Desde años 60
4. Hartos cambios, deportes modernos se realizaban en los principios incluso baile con disfraz, se transformó en fiesta autóctona desde que lo organizó Rodrigo Paoa (profesor de Educación Física retomó cargo de gimnasio municipal)
5. En los primeros *haka pe'i* y después en farándula, *haka honu*
6. No
7. Es recrear la cultura, para no perderla en tiempo identidad
8. Es positivo porque la isla vive del turismo y deja divisas importantes, pero lo negativo es que a futuro se puede perder el patrimonio cultural para preservarlo
9. Jóvenes, porque tienen entusiasmo.

Se ha vuelto demasiado comercial, en cierta forma es bueno, pero debería quedarse ahí no crecer más.

Ficha biográfica:

- a) Nombre: **María Tuki Pakarati**
- b) Edad o fecha de nacimiento: 30/02/1956
- c) Estado civil: soltera
- d) Número de hijos(as): 1
- f) Estudios: Educación media
- g) Ocupación: micro empresaria

1. En los inicios nació para juntar fondos para la municipalidad y revivir la cultura, todo era financiado voluntarios, familias ponían conjuntos y trajes, municipalidad ponía escenario, harina, aceite, etc. CORE (corporación de gobierno para discutir necesidades). La municipalidad ponía escenario, alimentos para hacer comida para los competidores de las candidatas.
2. Ahora, la municipalidad y empresarios turísticos, en realidad son ellos los que deciden sobre el libreto y el programa de la tapati, la municipalidad aparece como la cara visible pero en realidad los empresarios son los que tienen el poder, intervienen en muchas cosas. Antes lo organizaba la municipalidad y pedían a jefes de servicios y la comunidad.
3. Desde año 1945 como competencia de baile, carrera de caballo, se hizo a cargo a partir de los 60 de la tapati.
4. Antes se hacía para la comunidad, para unir a la gente, distraerse, se vendían votos y si juntaban dinero ganaban, ahora la tapati se organiza para el turista es más comercial.
5. Como competidora de baile año 79 para adelante, como candidata el año 1982,
6. Pascual Pakarati, Jovino Tuki.
7. La tapati se ha hecho para revivir, las costumbres ancestrales.
8. La isla está sobre poblada, se nota en la acumulación de basura, no aportan mucho.
9. Las mujeres de todas las edades, porque los hombres les gusta ir más de espectadores y los que participan son los de siempre.

Experiencia como candidata: No notó participación, de familia, antes la gente se involucraba. El premio para candidata viaje a Tahiti con su apoderado.

Ahora hay gran participación en los conjuntos, antes no se aceptaban continentales, y no se necesitaban mucha gente, 10 ó 15 personas desde el 2000 se incorporó turistas.

Ficha biográfica:

a) Nombre: **TIARE AGUILERA HEY**

b) Edad o fecha de nacimiento: 13/2/1982

c) Estado civil: soltera

d) Número de hijos(as): sin hijos

f) Estudios: Universitarios

g) Ocupación: Estudiante de leyes

1. Aportes voluntarios del pueblo (fiesta comunitaria) y municipalidad.
2. Municipalidad
3. Año 70 en adelante (1966 pasaron a ser ciudadanos, se dictó ley pascua), Durante el periodo de Juan Edmunds (alcalde por 2 años) se mantuvo pero luego con los años siguientes del período de Alberto Hotus, él eliminó la celebración de la Tapati, lo hizo a su propio estilo, mismo año en que se filmó la película de Kevin Costner, toda la isla trabajaba en ella.
4. Muchos de los auspiciadores condicionan la tapati. Pasan a llevar el entorno de la isla, la publicidad es muy agresiva. “*Ka tangi te ako*” es un ejemplo de festival más cultural que la tapati, es más local y desinteresado. El tema de los auspicios es por interés, ahora en las últimas tapatis está todo más enfocado hacia el turista y más comercial, ya no participan por amor al arte, como el 5% participa por amor a la cultura. Les ofrecen plata a los competidores para que compitan con las candidatas y dinero extra si ganan. La tapati ha perdido su espíritu inicial, se convirtió en

negocio (hay plata detrás). No prevén la cantidad de gente que concurre a la tapati, es el mismo formato de hace 10 años atrás, si lo dirigen hacia el turismo, no la han sabido promocionar bien como fiesta cultural internacional.

5. Sí, de competidora en *koro haka opo*, baile y obertura.
6. Papá era el secretario municipal cuando empezó la tapati, él diseñó los afiches durante años, todos los que trabajan en la municipalidad tenían que hacer de todo. Mamá fue candidata en el año 1977 aprox. Muchos puntos se ganaban vendiendo votos.
7. Momentos recreativos para la comunidad y de unión.
8. Hay un aporte negativo del turista porque, si participan muchos en competencias, se pierde el perfil típico, Lo positivo para ellos es que aprenden y absorben. Otro aspecto negativo es la basura que se junta, la contaminación, no hay regulación sobre esto.
Se prioriza el show en vez de la conservación del patrimonio arqueológico, se deteriora.
9. Cada vez más jóvenes, adolescentes, porque se prioriza las actividades donde éstos son protagonistas.

Ficha biográfica:

- a) Nombre: **DAYAN PONT CHAMORRO**
- b) Edad o fecha de nacimiento: 16/02/1977
- c) Estado civil: CASADA
- d) Número de hijos(as): 3 HIJOS
- f) Estudios: ESTUDIOS SUPERIORES
- g) Ocupación: OFICIAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

1. Primero estaba a cargo de la gobernación y luego pasó a manos de la municipalidad.
2. La municipalidad
3. Años 70 en adelante

4. El sistema de organización se ve mejor, más competencias, más ordenado, hay más cantidad de auspiciadores, LAN fue el primer auspiciador continental
5. Competidora de baile y nado.
6. Sí, los que trabajan en la municipalidad
7. Perdida de tiempo y gasto de plata, porque se podría destinar a mejorar otras falencias.
8. Los turistas que vienen de la polinesia son los que aportan culturalmente en forma positiva, con su participación, se produce un intercambio cultural de diferentes culturas del pacífico.
9. Todos involucrados por ser familia de la candidata.

Ficha biográfica:

- a) Nombre: **EMILIA TEPANO SEPÚLVEDA**
- b) Edad o fecha de nacimiento: 03/10/1969
- c) Estado civil: soltera
- d) Número de hijos(as): sin hijos
- f) Estudios: estudios de traducción e interpretación en ingles, Diplomada en danza Academia Makau Tahiti.
- g) Ocupación: bailarina y profesora de baile tahitiano.

1. Primero con fondos de la municipalidad y hoy con apostes privados y municipales.
2. Municipalidad y consejo de ancianos en el Umu tahu. La actual organización no plantea nada nuevo, no tienen capacidad de replantearse y conocimientos de la cultura ni creatividad en el lado artístico.
3. A principios de los 70, con Sergio Rapu, Carmen Cardinali, quienes fueron los primeros profesores Rapa Nui, empezó como

fiesta de la primavera. Alberto Hotus hizo la tapati a su manera durante su periodo de alcalde.

4. Primero era solo elección de reina, ahora se agregaron competencias tradicionales y de danza, hay más participación, antes la que se movía era la candidata, ahora los papás hacen la mayoría del trabajo. Si la familia es querida hay más apoyo, la candidata ya no conquista al público.
5. Como presentadora, organizadora de actividades en comisión reina, (entrevistas, etc.) hasta el año 2000 existía ésta comisión y después la eliminaron.
6. No, sólo participación
7. Rescate de la cultura, preservación y promoción de cara a las futuras generaciones.
8. siempre aportan en forma positiva, incrementa al turismo, en esa fecha Lan tiene copados los vuelos.
9. Los jóvenes entre 14 y 20 años son los que más participan sobre todo en competencias físicas y artísticas.

Los grupos culturales de antes como “*Tu’u Hotu iti*”, se especializaban en la danza teatro, “*Kia hio*” (moai de la paz), en los años 70 también existía otro grupo cultural llamado “*Kahu kahu ohera*”, era una organización cultural formada por Rodrigo Paoa, Vicky Haoa, Cristian Arévalo y la misión era preservar la cultura con los conocimientos de los ancianos de la isla.