

Fiesta del Huevo Azul. Río Negro, Región de Los Lagos, Chile

The Blue Egg Festival. Río Negro, Los Lagos Region, Chile

Astrid Seperiza Wittwer, Jennyfer Flórez Méndez y Jaime Ortiz Luna¹

Resumen

La Fiesta del Huevo Azul es una festividad realizada en la décima región de los Lagos en Chile, en la cual trasciende la cosmovisión mapuche al salvaguardar una de sus especies de aves más significativas: la gallina mapuche. Esta celebración se desarrolla bajo actividades rituales y cultura propia mapuche, en conjunto a su gastronomía. Los huevos de la gallina mapuche, característicos por su cáscara color azul, son un inmenso tesoro de esta cultura y son altamente apreciados por habitantes locales y extranjeros debido a su alto valor nutricional. El objetivo de este trabajo es evocar las actividades más importantes desarrolladas en el marco de la fiesta, así como también promover la preservación de la cultura mapuche mediante la masificación de su cultura. Rescatamos además las actividades económicas y proyectos en torno a la realización de la Fiesta del Huevo Azul.

Palabras clave: costumbres alimenticias, cultura, festividad, rito, valor cultural, pueblo mapuche.

Abstract

The Blue Egg Festival is a festival held in the tenth region of the Lakes in Chile, in which it transcends the Mapuche worldview by safeguarding one of its most significant bird species such as the Mapuche Hen. This festival takes place under ritual activities and Mapuche culture, as well as gastronomy. The Mapuche chicken eggs,

---

1 Astrid Seperiza Wittwer: Universidad de Santiago de Chile, Llanquihue, Chile, ORCID 0000-0002-8412-139X, astrid.seperiza@usach.cl; Jennyfer Flórez Méndez, Universidad de Santiago de Chile, Llanquihue, Chile, ORCID 0000-0003-1515-6262, jennyfer.florez@usach.cl; Jaime Ortiz Luna: Programa Desarrollo Territorial Indígena, Loncoche, Chile, ORCID 0000-0001-6576-3189, jaime.ortizluna@gmail.com

characteristic for their blue color in the shell, are an immense treasure of this culture and are highly appreciated by locals and foreigners due to their great nutritional value. The objective of this work is to evoke the most important activities carried out in the framework of the festival, as well as to promote the preservation of the Mapuche culture through the massification of their culture. In the same way, economic activities and projects around the celebration of the Blue Egg Festival are rescued.

Keywords: food customs, culture, festivity, ritual, cultural value, mapuche.

Introducción

La recuperación del territorio ancestral, el fortalecimiento cultural y el rescate de saberes tradicionales se encuentran actualmente entre las principales prioridades de los pueblos originarios en Chile. En este entramado de demandas, el turismo trasciende a su rol tradicional de agente dinamizador de las economías locales al constituirse, desde el imaginario indígena, en una alternativa posible para revalorizar su cultura frente a la sociedad nacional dominante hegemónica (Pilquimán, 2016).

Los mapuche, antes de la conquista española, ocupaban un amplio territorio que abarca de norte a sur, desde el Valle del Aconcagua hasta la Isla Grande de Chiloé, y de oeste a este, desde el Océano Pacífico hasta la Patagonia Argentina. “Los mapuche poseían un territorio muy poblado, estaban organizados socialmente en agrupaciones, cada una de las cuales estaba situada principalmente en los bordes de los ríos” (Bengoa, 2003: 55-56).

El marco geográfico que acogió a este pueblo generó su clasificación en cuatro categorías: los picunche (gente del norte), pehuenche (gente del pehuén o del este), lafquenche (gente del oeste) y huilliche (gente del sur). Las agrupaciones se constituían en cazadores y recolectores, con conocimientos básicos sobre agricultura. Esta última cumplía un rol importante para el sustento diario, sin ser desarrollada de manera extensiva, lo que impedía su constitución como sociedad productora y sedentaria, por lo que el desplazamiento constante en busca de alimentos era característica (Rodríguez y Saavedra, 2008: 97).

En la actualidad, según cifras del último Censo Nacional (INE, 2017), la población que se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originarios ascendió a 2.185.729 personas; de ellas el 79.8% se considera perteneciente al pueblo mapuche y del total, el 28.2% habita en la X Región de Los Lagos. Desde una perspectiva histórica, los mapuche son un pueblo que ha sufrido procesos de migración forzada desde fines del siglo XIX, lo que plantea discriminación y exclusión de sus hablantes (Becerra-Lubies y Mayo, 2015).

La identificación étnica en la población mapuche es un proceso definido como “la emergencia mapuche” (Bengoa, 2011), la cual ha sido acompañada por una serie de demandas reivindicatorias, culturales y territoriales, además de una redefinición de la identidad a partir de la alta presencia de población mapuche en contextos urbanos. Los rasgos culturales en el “ser indígena” pueden ser elementos diferenciadores y atributos que resultan motivo de estereotipos, que han devenido en prejuicios. Así, en lugar de ser usados para resaltar la diversidad de manera positiva, son utilizados para marcar la diferencia y discriminar (Zañartu *et al.*, 2017). En tal

contexto, por ejemplo, la palabra indígena es en sí un término que discrimina, porque se asocia al retraso, a la pobreza y a una historia de explotación y marginación. Desde esta perspectiva, los movimientos indigenistas son ejemplos de identidades deterioradas, estigmatizadas. La identidad, entonces, se va construyendo a partir de la infravaloración del grupo dominante hacia el grupo de pertenencia, conformándose a partir de esta evaluación, la autoestima y el autoconcepto del sujeto (Molina, 2011).

A pesar de esta realidad, a lo largo del tiempo, la cultura y tradiciones ancestrales mapuche en Chile han sido conservadas y legadas de generación en generación a través del tiempo, son nuestras raíces mapuche las que engrandecen el arraigo indígena que prevalece y fortalece nuestros orígenes.

La cosmovisión mapuche es la percepción utilizada por este pueblo para interpretar la vida y comprender diferentes hechos de la cotidianidad. “La cosmovisión es el todo. Es la armonía. Es el equilibrio. Es el hombre, naturaleza y lo que ocurre” (Rodríguez y Saavedra, 2008: 97). Para comprender la forma en que los mapuche interpretan el mundo es preciso estudiar primero su concepción general del cosmos, puesto que para ellos el mundo natural es una réplica del mundo sobrenatural, tan real y tangible como el primero (Grebe, 1973: 3-42; FUCOA, 2014). La cosmovisión revela una integración del universo, el orden cósmico se fundamenta en el culto a los antepasados, en una noción cíclica y reversible del tiempo, en una concepción del espacio gobernada por su orientación hacia el punto cardinal este, y en una organización regida a partir de la convergencia de cuatro principios o “energías”: *kuze* “tierra”, *fücha* “agua”, *ülcha* “aire” y *weche* “fuego” (Villagrán y Videla, 2018).

Diferentes visiones de las necesidades de educación en pueblos mapuche se han prolongado hasta nuestros tiempos (Poblete, 2017) y gracias a esto, se ha potenciado mucho más el legado de nuestros pueblos originarios, quienes hacen reverencia a nuestra madre tierra. La pérdida creciente del bosque nativo significa un daño a la biodiversidad de la cual se nutre y mantiene el equilibrio de un ecosistema; estos cambios no solo influyen en la subsistencia de las comunidades indígenas sino también en la relación hombre-naturaleza, y en la transmisión del conocimiento ancestral sobre los ecosistemas; diversos pueblos originarios y comunidades campesinas han basado su subsistencia en el principio de sostenibilidad, en una relación de armonía con la naturaleza (Ceballos *et al.*, 2012). Gracias al cambio social que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad, la juventud indígena descendiente de los mapuche encamina este legado hacia un propósito más universal, como lo es el calentamiento global. Según Bonilla y Flores, el impacto del calentamiento global afecta sobre todo a las personas más pobres del mundo (Bonilla y Flores, 2012). La producción de alimentos, los suministros de agua, la salud pública y los medios de subsistencia de la población están dañados y socavados. El calentamiento global amenaza con invertir la marcha del progreso humano. Sin embargo, se estima que producto de este fenómeno la biodiversidad mundial ha disminuido y aumentan el número de animales en peligro de extinción (Urban, 2015); la pérdida de hábitat es devastadora, pero tristemente es solo uno de los muchos problemas que enfrentan los animales. El mundo se está calentando cada vez existen más zonas desérticas, pues los humanos han desequilibrado la naturaleza en pro de cultivar o criar solo especies de alta producción mientras el resto

de especies queda sin ningún cuidado y, más aún, pierde su hábitat natural, lo que las lleva inexorablemente a extinguirse.

La agricultura mapuche del siglo XIX conformaba una actividad de larga tradición en la historia económica de los indígenas del sur de Chile (Inostroza Córdova, 2013), asentada en una tipología productiva con base en el arado y el uso del suelo en dos campos de rotación agrícola y ganadera, que combinaba el cultivo de cereales, legumbres y papas, con la crianza de ovejas destinadas a la provisión de lana para una importante industria textil, y de bovinos y equinos para abastecer de bueyes y caballares a la unidad predial (Inostroza Córdova, 2016). Es gracias a la comunidad mapuche, que ha valorado la tierra, cultivos y animales a lo largo de las generaciones, que hoy podemos contar con semillas que de otra forma estarían extintas, así como de una especie animal única en su tipo, como la denominada “gallina mapuche”.

La gallina productora de huevos azules se originó en el pueblo mapuche (Moya *et al.*, 2009: 6). Frecuentemente se nombra a la gallina mapuche como el cruce entre razas collonca y ketro, ambas endémicas de Chile. Este tipo de gallinas tienen la particularidad de poner huevos de color azul o azul verdoso; son bastante más pequeñas y de bajo ritmo de postura (Mengesha y Tsega, 2011). La coloración del plumaje varía ampliamente. No presenta cola (anuropigídea) y el huevo azul es común a prácticamente todos los individuos (Moya *et al.*, 2009: 22), si bien a través del tiempo se ha producido una gran variedad de características morfológicas entre las aves de los gallineros campesinos, producto de su cruce con distintas razas introducidas. Tanto el nombre achawall de la gallina mapuche, como su similitud con las gallinas ketro y ciertas aves silvestres del sur de Chile, hace suponer a los sociolingüistas un origen prehispánico de esta ave. En este sentido, mujeres campesinas de la zona sur de Chile reconocen una alta similitud entre la gallina ketro y aves silvestres de la zona, como la kututa, sin cola, de huevos celestes con manchas negras y tamaño pequeño, y la kahueta, con cola (Moya *et al.*, 2009: 21; Navarro *et al.*, 2016: 6-7). De los tipos de gallinas presentes a la llegada de los españoles al país, la collonca es la única que expresa el carácter huevo azul en prácticamente la totalidad de los especímenes (Navarro *et al.*, 2016: 6-7; Montero, 2007: 4-7).

La revalorización de la gallina mapuche y sus huevos azules es parte del rescate cultural de los pueblos indígenas. Es así que cada año se organiza la Fiesta del Huevo Azul en la comuna de Río Negro, ubicada en la X Región de Los Lagos en el sur de Chile, ejecutada por los Mapuche Huilliches del Cacicado de Riachuelo pertenecientes al Programa de Desarrollo territorial indígena (PDTI) y del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y operado por la Municipalidad de Río Negro.

Metodología

El presente trabajo es un estudio descriptivo que combina enfoques de carácter cualitativo, explorando fuentes de distinto tipo, como revistas indexadas en bases de datos como WoS y Scopus y enfocadas al historia y cosmovisión mapuche. A su vez, exponemos una recopilación empírica y documentada de las actividades de la Fiesta del Huevo Azul, junto a información relevante procedente del Programa de Desarrollo Territorial Indígena de Río Negro.

Fiesta del Huevo Azul

Inicios y organización

Figura 1. X Región de Los Lagos. Provincia de Llanquihue, Chile
Figure 1. X Region of Los Lagos. Llanquihue Province, Chile

Fuente/source: www.portadores.uc.cl

Cada año, en el mes de febrero, se realiza la Fiesta del Huevo Azul, en el Parque Botánico de Riachuelo, comuna de Río Negro, ubicado a tan solo 25 minutos de Osorno (Figura 1), actividad que congrega a más de 2.500 personas entre nacionales y extranjeros, además de autoridades y medios de prensa, todo con el fin de crear un espacio de preservación y conciencia colectiva de la cultura mapuche huilliche existente en la zona.

La actividad es organizada por PDTI y PRODESAL de INDAP y operada por la Municipalidad de Río Negro, en conjunto con los mapuche huilliches del Cacicado de Riachuelo.

Los inicios de esta fiesta remontan al año 2012, en una actividad realizada en la Plaza de Armas de la comuna de Río Negro, en la calle techada al lado de la Municipalidad. Aquel fue en un día de lluvia donde asistieron alrededor de 400 personas (Figuras 2 y 3).

Figura 2. Primera Fiesta del Huevo Azul, 2012

Figure 2. First Blue Egg Party, 2012

Figura 3. Fiesta del Huevo Azul, 2019

Figure 3. Blue Egg Party, 2019

Fuente/source: Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).

Ceremonia mapuche

La Fiesta del Huevo Azul es inaugurada por medio de una rogativa o *Esku*, ceremonia ancestral perteneciente al pueblo mapuche en honor a Chaotroquin —Dios original o creador en la cosmogonía campesina huilliche (Tallon, 2017: 9; Uriarte, 2011: 22)—, donde se agradece que las fuerzas de la naturaleza permitan estar realizando la ceremonia y por lo que se tiene, y se pide por lo que hace falta (Figura 4).

El inicio de esta festividad es acompañada con la banda ceremonial, en la cual destacan diversos instrumentos autóctonos de los indígenas mapuche, como la *trutruca*, que debe su origen a la cultura mapuche, constituida por dos partes, el cuerpo y la bocina, conformados por un colihue ahuecado y un cacho de vacuno, respectivamente. El instrumento es usado mayormente para eventos ceremoniales. También encontramos el bombo chilote, parecido al tambor pero propio de las culturas sureñas de Chile, si bien muchas veces es reemplazado por el *kultrún*, instrumento de percusión y uno de los más importantes de la cultura mapuche, siendo utilizado por la *machi* en diversos rituales. Se construye con un tronco de árbol hasta darle una forma cóncava, y es luego cubierto con cuero de animal. Este instrumento posee gran importancia para el pueblo mapuche, al ser una representación de su cosmovisión (Grebe, 1973: 3-42, Merino Montero, 1974: 12, Martínez Ulloa, 2002: 21-44). El *machi* (chamán), la mayoría de las veces mujer, tiene la capacidad de transmitir mensajes del mundo sobrenatural. Toca su *kultrún* pues la música permite conectarse con los espíritus benéficos, para curar enfermedades y luchar contra las fuerzas del mal (FUCOA, 2014).

Figura 4. Ceremonia mapuche

Figure 4. Mapuche ceremony

Fuente/source: Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).

Paila de los huevos azules

La Fiesta del Huevo Azul cada año elabora la paila de huevos azules más grande del mundo, en donde se cocinan alrededor de 4.000 huevos azules provenientes de gallinas mapuche con una receta que contiene carne de cerdo ahumada, queso y diversas hierbas aromáticas en manteca de cerdo y sazonada con merkén, un condimento típico chileno de ají ahumado.

Durante el transcurso de la fiesta se hace relevante concretar la presencia del pueblo mapuche con sus vestiduras tradicionales, recordando que las raíces indígenas están más vivas que nunca. Participa solo un chef, el fin de dirigir la preparación a grandes rasgos pues el honor recae en la participación de las mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas mapuche del PDTI Río Negro y las *nañas* de las comunidades indígenas. La paila es servida a todos los asistentes en pocillos de greda, los que son sumamente apreciados por las y los comensales (Figuras 5, 6 y 7).

Figura 5. Paila de huevos azules más grande del mundo

Figure 5. World's largest frying pan of blue eggs

Figura 6. Degustación paila de huevos azules

Figure 6. Tasting of frying pan of blue eggs

Fuente/source: Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).

Gastronomía y venta tradicional

A nivel gastronómico esta fiesta ofrece, además de los famosos huevos azules, diversos y exquisitos platillos propios chilenos, como asados de chivo y cordero, anticuchos, mote con huesillo, café de avellana, jugos y postres con frutos de la zona, entre otros. En torno a este evento se desarrollan actividades de comercialización gastronómica y artesanal propia de la cultura mapuche conformadas por familias mapuche pertenecientes al PDTI de Río Negro.

Aquí las familias mapuche dan a conocer parte de sus platos tradicionales, donde su alimento principal es en base a papas, mote (trigo tratado con lejía) y porotos pallares. Con la llegada de los incas comenzaron a cultivar maíz y quínoa. Recolectaban además algas, hongos y frutos del bosque, como el maqui. En verano se recolecta el piñón de las araucarias o *gülliw*. Los que vivían cerca de la costa recogían cochayuyo o *kollof*, erizos, choros o *pellu*, machas, jaibas. Cada cierto tiempo las comunidades que habitaban en la cordillera y en la costa se reunían para intercambiar productos (FUCOA, 2014). Se ofrece entonces una amplia y atractiva variedad de productos originarios como el *muday*,² catutos,³ cochayuyo (*Durvillaea antártica*), *milkao* y sopaipillas con harina tostada.

Figura 7. Venta de huevos azules provenientes de gallinas mapuche y pocillos de greda
Figure 7. Sale of blue eggs from mapuche chickens and clay pots

Fuente/source: Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).

---

2 El *muday* (del mapudungún *muday*) es un tipo de bebida alcohólica hecha mediante la fermentación de granos de cereales como maíz o trigo, o semillas como el piñón. Es una bebida tradicional del pueblo mapuche, indígenas del centro y sur de Chile y Argentina, semejante a la chicha de maíz de otros lugares de América del Sur.

3 El catuto o *multrun* (en mapudungun *mültrün*) es una comida tradicional de la gastronomía mapuche que consiste en una masa hecha con granos triturados de trigo cocido y pelado o trigo mote. Tiene forma plana y alargada, semejante a una rombo largo y redondeado. Como el trigo ya está cocido, luego de darles forma solamente se sumergen unos pocos minutos en agua hirviendo o se fríen. Se consumen fríos, untados con miel o mermelada.

Las familias que participan en la Fiesta del Huevo Azul generan sus propios ingresos por medio de la agricultura y transformación de los bienes que provee la naturaleza, siendo mensajeras del consumo de alimentos naturales no procesados, elaborando artesanalmente quesos con leche de pradera y mermeladas de frutos propios de la zona como la murta, el arándano y el maqui, frutos silvestres 100% naturales con alto contenido de antioxidantes, a los que se les atribuyen numerosos beneficios para la salud de quienes los consumen.

La artesanía mapuche, muy apreciada por locales y extranjeros, es exhibida en esta feria con el fin de ser un puente de intercambio cultural mediante la venta de artículos elaborados a mano en cestería, lana, orfebrería y madera (Figura 8).

Figura 8. Artesanos mapuche

Figure 8. Mapuche artisans

Fuente/source: Programa de Desarrollo Territorial indígena (PDTI).

Otras actividades

En esta festividad es elegida por votación popular de acuerdo a su conocimiento y sentido de pertenencia a la Reina Mapuche de la Fiesta del Huevo Azul, quien será protagonista y embajadora del mensaje mapuche a nivel nacional. La reina es parte de la fiesta con el fin resaltar la importancia de la mujer y el rol fundamental que juega en la sociedad mapuche (Figura 9).

Del mismo modo se realiza una exhibición de gallinas mapuche finas de raza collonca y ketro, en donde se cuenta con la asistencia permanente de un médico veterinario especialista en aves mapuche, quien además brinda a los asistentes una charla sobre las características de la gallina mapuche con el fin de educar, proteger y rescatar la gallina mapuche y sus tradiciones (Figura 10).

Figura 9. Reina Mapuche de la Fiesta del Huevo Azul, 2020
Figure 9. Mapuche Queen in the Blue Egg Festival, 2020

Figura 10. Exhibición de gallinas mapuche
Figure 10. Mapuche chicken exhibition

Fuente/source: Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).

Finalmente, se desarrolla una actividad artística en el marco de la Fiesta del Huevo Azul, compuesta por un conjunto originario formado por las comunidades Mochuya Newen y Corrayen, además de la presencia de artistas populares, quienes mediante manifestaciones artísticas transmiten emociones al espectador (Figura 11).

Figura 11. Artistas de comunidades indígenas
Figure 11. Artists from indigenous communities

Fuente/source: Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).

Preservar la tradición

La comunidad huilliche, con apoyo de PDTI y PRODESAL de Río Negro, además de realizar la Fiesta del Huevo Azul, promueve otras actividades para dar a conocer esta importante tradición de las gallinas mapuche y sus huevos azules. Entre ellas se encuentra el Trafkintu, ceremonia de intercambio de semillas realizada cada año, logrando una asistencia superior a las 3.000 personas, donde en sus últimas versiones incluyeron una expo aves mapuche y la presentación de la paila de huevos azules en diferentes ciudades de Chile.

De acuerdo a la información consultada, no existen datos sobre producción de huevos azules en Chile. Las estadísticas corresponden a la producción de huevos en general y de gallinas en producción, con referencia a gallinas blancas principalmente, y de color. Por otro lado, no existe un registro de la oferta de huevos azules ni de estadísticas sobre el número de gallinas en producción. La producción de huevos azules se visualiza como una buena opción de negocio para los productores dueños de gallinas mapuche, insertos en la agricultura familiar campesina, que además de este valioso material genético, cuentan con el saber hacer y la herencia cultural del pueblo mapuche (Navarro, 2016: 13). Diversos proyectos de innovación y desarrollo científico a nivel regional han sido indispensables para destacar la producción de huevos azules; uno de ellos se desarrolló con la comunidad huilliche de Río Negro y estuvo a cargo de CEUS Llanquihue de la Universidad de Santiago de Chile, ejecutado mediante Fondos de Innovación Agraria (FIA), con el objetivo de desarrollar huevos azules Premium enriquecidos sustentablemente con antioxidantes y ácidos grasos omega 3 y 6 provenientes de subproductos generados por actividades industriales de la Región de los Lagos para una alimentación saludable, y así contribuir con el desarrollo y diversificación de las actividades económicas de pequeños agricultores huilliches pertenecientes a la comuna de Río Negro con la formación de la Cooperativa Agrícola Kusram Kalfú Limitada.

La fiesta de huevos azules es ampliamente difundida en prensa tanto a nivel regional como nacional. En la web *Chile es tuyo*, sitio oficial del turismo en Chile, se encuentra referenciada la Fiesta del Huevo Azul (Chile es Tuyo, 2018); también en *Revista Campo Sureño*, en la Guía Turística de SERNATUR. Por su parte Radio Sago, de Osorno, en su página web menciona: “Río Negro presentará muestra de gallina mapuche, única en el mundo en poner huevos azules” y además resalta: “Ya es toda una tradición en la comuna de Río Negro, la famosa Fiesta del Huevo Azul, efectuada para proteger la gallina mapuche que está en vías de extinción, la única en el mundo que pone huevos azules” (Cárdenas, 2017). Del mismo modo, en la página principal de la Ilustre Municipalidad de la comuna de Río Negro (s.f.) se destaca cómo todos los años es efectuada esta maravillosa muestra cultural. Diversos portales web como *Publimetro* han rescatado la “Conquista de la gallina mapuche”, en torno al desarrollo del “super huevo azul” chileno (Arce, 2019).

Conclusiones

Gracias a las costumbres del pueblo mapuche se han preservado tradiciones, semillas y animales que, de otra forma, estarían ya extintos. Entre ellas figura la gallina mapuche ponedora de huevos azules, siendo única en su especie. Cada año en la Fiesta del Huevo Azul se ofrece la paila de huevos azules más grande del mundo, complementada con una ceremonias tradicionales

mapuche, gastronomía, venta tradicional y folklore, transformando esta actividad, de gran importancia en la zona, en una fiesta con características que la hacen extraordinaria.

Con el propósito de crear una consciencia a favor de la preservación de las distintas especies animales en el planeta y además de la cultura propia arraigada en nuestro país, revalorizando la gallina mapuche, es que cada año se organiza en la Fiesta del Huevo Azul, con el fin de salvar la gallina mapuche en vías de extinción, como una estrategia de llamar la atención del mundo sobre la protección de la biodiversidad.

Así, con la Fiesta del Huevo Azul se logra, además de la difusión y educación de las tradiciones, dar apoyo al desarrollo y diversificación de las actividades económicas de pequeños agricultores huilliche pertenecientes a la comuna de Río Negro.

Agradecimientos

Al Cacicado de Riachuelo de las comunidades huilliches, a la Cooperativa Agrícola Agrícola Kusram Kalfú Limitada, a la Ilustre Municipalidad de Río Negro.

Bibliografía

- Arce, G. (2019). "La conquista de la gallina Mapuche: estudio en Río Negro logró desarrollar el 'Super huevo azul' chileno". *Publimetro*, 23 de enero 2021. En <https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/01/23/huevo-azul-la-gallina-mapuche.html> (consultado 12/09/2021).
- Becerra-Lubies, R. y Mayo González, J. (2015). "Percepciones acerca del rol de las comunidades mapuche en un jardín intercultural bilingüe". *Psicoperspectivas* 14(3): 56-67. DOI <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol14-issue3-fulltext-606>
- Bengoa, J. (2011). "Los mapuches: historia, cultura y conflicto". *Cahiers Des Amériques Latines* 68: 89-107. DOI <https://doi.org/10.4000/cal.118>
- _____. (2003). *Historia de los antiguos mapuches del sur. Desde antes de la llegada de los españoles hasta las paces de Quilín*. Santiago de Chile, Catalonia.
- Bonilla, J. y Flores, CL. (2012). "Emisión de metano entérico por rumiantes y su contribución al calentamiento global y al cambio climático: revisión". *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias* 3(2): 215-246.
- Cárdenas, B. (2017). "Río Negro presentará muestra de gallina mapuche, única en el mundo en poner huevos azules". *Radio Sago*, 8 de febrero de 2017. En <https://www.rudiosago.cl/rio-negro-presentara-muestra-gallina-mapuche-unica-mundo-poner-huevos-azules/> (consultado 09/09/2021).
- Ceballos, N.; Alarcón, Z.; Jelves, A.; Ovalle, J. y Verdugo, V. (2012). "Espacios ecológico-culturales en un territorio mapuche de la Región de la Araucanía en Chile". *Chungará (Arica)* 44(2): 313-323. DOI <https://doi.org/10.4067/s0717-73562012000200008>

- Chile es Tuyo. (2018). "1ª Fiesta del Huevo Azul". *Chilestuyo.cl*. En <https://www.chilestuyo.cl/eventos/1a-fiesta-del-huevo-azul/> (consultado 13/09/2021).
- FUCOA (2014). *Mapuche. Serie introducción histórica y relatos de los pueblos de Chile*. Santiago de Chile, Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro. En https://www.fucoa.cl/publicaciones/pueblos_originarios/mapuche.pdf (consultado 10/09/2021).
- Grebe, ME. (1973). "El kultrún mapuche: un microcosmo simbólico". *Revista Musical Chilena* 27(123-1): 3-42.
- Ilustre Municipalidad Comuna de Río Negro (s.f.). "Fiesta del Huevo Azul relevó importancia de proteger y rescatar gallina mapuche en Río Negro". *Rionegrochile.cl*. En <http://www.rionegrochile.cl/www/index.php/2-principal/927-nueva-fiesta-huevo-azul-17> (consultado 10/09/2021).
- INE (Instituto Nacional de Estadísticas) (2017). *Censo 2017*. Santiago de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas. En <https://www.censo2017.cl/> (consultado 10/09/2021).
- Inostroza Córdova, LI. (2016). "Agricultura familiar y comerciantes mapuche en el mercado regional de Nueva Imperial, sur de Chile, 1870-1930". *América Latina en la Historia Económica* 23(3): 80-114. DOI <https://doi.org/10.18232/alhe.v23i3.681>
- _____. (2013). "Producción agrícola y ganadería en la economía familiar mapuche, Araucanía, 1840-1890". *Estudios Trasandinos* 18(1): 59-89.
- Mengesha, M. y Tsega, W. (2011). "Phenotypic and Genotypic Characteristics of Indigenous Chickens in Ethiopia: A Review". *African Journal of Agricultural Research* 6(24): 5398-5404.
- Martínez Ulloa, J. (2002). "La música indígena y la identidad: los espacios musicales de las comunidades de mapuche urbanos". *Revista Musical Chilena* 56(198): 21-44. DOI <https://doi.org/10.4067/s0716-27902002019800002>
- Merino Montero, L. (1974). "Instrumentos musicales. Cultura mapuche y el Cautiverio Feliz del maestro de campo Francisco Núñez y Bascañán". *Revista Musical Chilena* 28(128): 56-95.
- Molina, W. (2011). "Identidad regional en Magallanes, sus expresiones simbólicas y territoriales". *Magallania* 39(1): 59-69. DOI <https://doi.org/10.4067/s0718-22442011000100003>
- Montero, A. (2007). *Estudio de factibilidad proyecto "Gallina de huevos azules: selección, manejo herbal y comercialización, en sistemas campesinos e indígenas del sur de Chile"*. En <https://docplayer.es/82171749-Estudio-de-factibilidad-proyecto-gallina-de-huevos-azules-seleccion-manejo-herbal-y-comercializacion-en-sistemas-campesinos-e-indigenas-del-sur-de.html> (consultado 10/09/2021).
- Moya, R.; Montero, A. y Letelier, E. (2009). *Mejoramiento genético participativo, gallina mapuche*. Tomé, FIA, Chile Potencia Alimentaria y Forestal y CETSUR. En <http://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/145537> (consultado 10/09/2021).

- Navarro, R.; Casanova, G.; Bórquez, F. y Aguilera, M. (2016). *Resultados y lecciones en selección y manejo de la Gallina Mapuche productora de Huevos Azules: Proyecto de Innovación en regiones del Biobío y de La Araucanía*. Serie Experiencias de Innovación para el Emprendimiento Agrario. En <http://bibliotecadigital.fia.cl/handle/20.500.11944/1967> (consultado 12/09/2021).
- Pilquimán, M. (2016). "El turismo comunitario como una estrategia de supervivencia: resistencia y reivindicación cultural indígena de comunidades mapuche en la Región de los Ríos (Chile)". *Estudios y perspectivas en turismo* 25(4): 439-459.
- Poblete, SM. (2017). "Comunidades mapuches de Panguipulli y educación: las primeras décadas del siglo XX". *Revista Austral de Ciencias Sociales* 5: 15-27.
DOI <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2001.n5-02>
- Rodríguez, C. y Saavedra, A. (2008). "Cosmovisión mapuche y manifestaciones funerarias. Un viaje entre lo etéreo y lo material". *Revista Cultura y Religión* 2(3): 97-114.
- Tallon, B. (2017). *Défis et opportunités de la gestion autochtone par le peuple mapuche pour la conservation de la forêt valdivienne au Chili*. Tesis de maestría. Québec, Université de Sherbrooke.
- Urban, MC. (2015). "Accelerating Extinction Risk from Climate Change". *Science* 348(6234): 571-573. DOI <https://doi.org/10.1126/science.aaa4984>
- Uriarte Gilabert, A. (2011). *Estrategias sostenibles de la arquitectura religiosa en Chile desde la colonización*. Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya.
- Villagrán, C. y Videla, MA. (2018). "El mito del origen en la cosmovisión mapuche de la naturaleza: una reflexión en torno a las imágenes de filu - filoko - piru". *Magallania* 46(1): 249-266. DOI <https://doi.org/10.4067/s0718-22442018000100249>
- Zañartu Canihuante, N.; Aravena Reyes, A.; Grandón Fernández, P.; Sáez Delgado, F. y Zañartu Canihuante, C. (2017). "Identidad étnica, discriminación percibida y procesos afectivos en jóvenes mapuches urbanos". *Cultura-hombre-sociedad* 27(2): 229-250.

* * *

RECIBIDO 20/08/2020
VERSIÓN FINAL RECIBIDA: 30/10/2020
APROBADO: 06/11/2020
PUBLICADO: 07/10/2021

