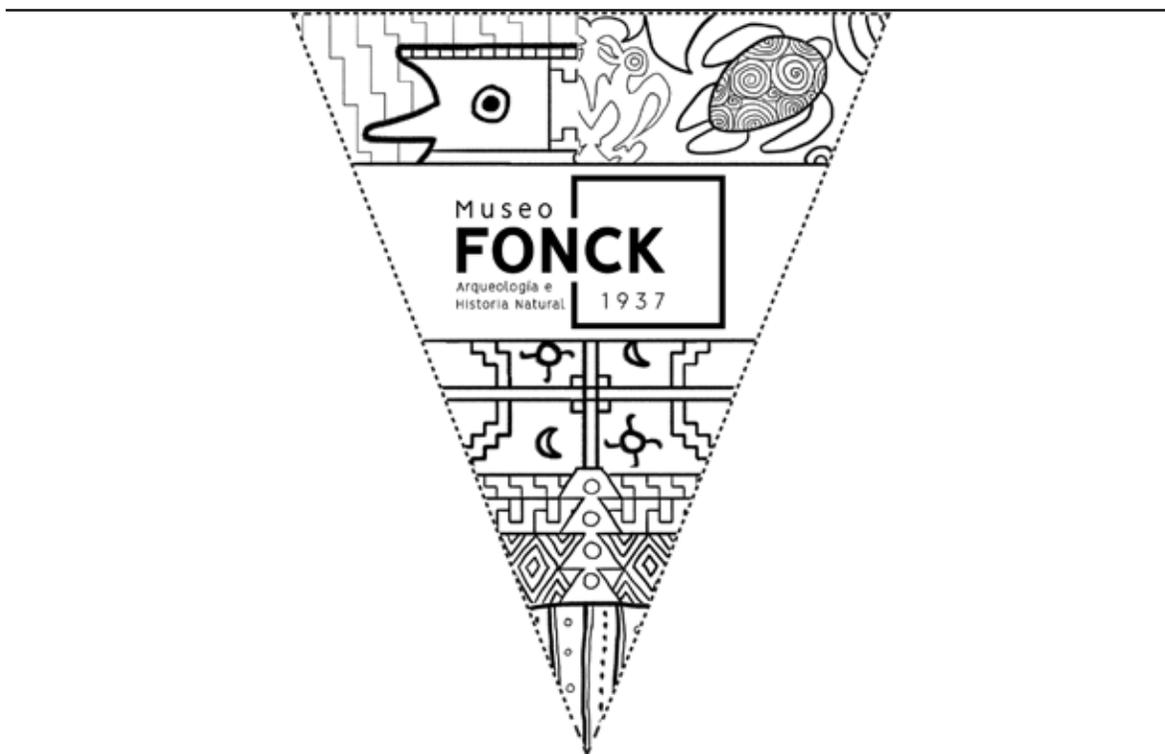

Construyendo Banderines con simbología de nuestros Pueblos Originarios

INSTITUCIÓN
COLABORADORA

Museo
FONCK
Arqueología e
Historia Natural 1937

El legado cultural que nos han heredado los pueblos originarios de Chile tienen una gran riqueza y son muy variados, se destacan su lenguaje, cosmovisión y hermosas expresiones artísticas como música, danza, orfebrería, alfarería, textiles, etc.

Como **Museo Fonck** te invitamos a través de esta actividad, a conocer parte de la simbología de las culturas **Aymara, Diaguita, Rapanui, Mapuche y Selknam**, a través de la elaboración de un set de banderines que puedes decorar, pintar y utilizar para hermostear tus espacios.

Los **Aymara** deben su nombre posiblemente a un étnonimo original, y son identificados en la actualidad por su lengua, su cultura andina y las tierras que habitan. Es un pueblo disperso que se ubica en una inmensa zona que comprende los alrededores del lago Titicaca, en el altiplano boliviano, el Norte Grande chileno (regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta).

La cosmovisión Aymara se basa en un profundo respeto por el medio ambiente y busca el equilibrio entre las labores de la agricultura (producción de alfalfa, orégano, habas, arvejas, ajo y maíz) y la ganadería (llamas, alpacas, ovinos, vacunos, cabras y cerdos).

Toda su vida y concepción religiosa se orienta en torno a estos procesos. Sobre la simbología aymara es importante señalar que se basa en su Cosmovisión, ya que tiene que ver con el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. A través de los elementos del medio ambiente, que forman parte de una visión del universo que rige su estilo de vida son capaces de comunicarse con la Pachamama (madre tierra dadora de vida). En torno a ello, surgió una simbología religiosa, natural y ceremonial, que plasmó los íconos relevantes de esta cultura, muchos de los cuales se siguen reproduciendo en sus diferentes manifestaciones artísticas.

El nombre **Diaguita** podría derivar del Quechua o Aymara y su traducción correspondería a "serrano", aunque también podría ser una palabra de la extinta lengua kakan de los Diaguitas por lo que no se tiene certeza de esto.

Su cosmovisión está basada en el principio de dualidad, según el cual el universo se halla dividido en dos polaridades fundantes: lo alto y lo bajo (cielo y tierra) y en lo femenino y lo masculino.

Esta cultura agroalfarera dejó sus huellas en numerosas manifestaciones rupestres e iconografías que quedaron grabados en las rocas de los lugares que habitaron. Además se destaca su hermosa cerámica de tonos blancos, rojos y negros con una distribución selectiva de patrones decorativos, a través de los cuáles, nos aportan información sobre su vida cotidiana, sobre procesos identitarios grupales y étnicos, así como la ocurrencia de cambios sociales, tales como la llegada del inca a la zona, en los cuales el arte visual diaguita jugó un importante rol y lo sigue haciendo hasta la actualidad.

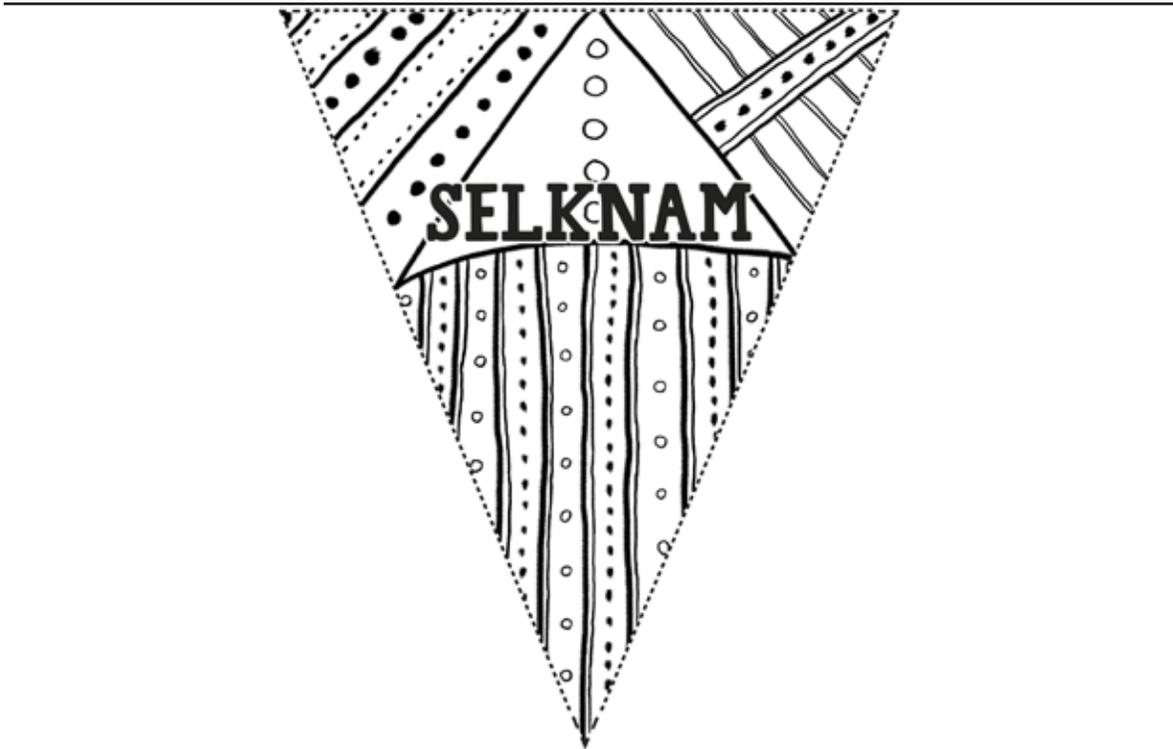

Rapa Nui significa la gran tierra, otorga el nombre a los habitantes originarios e Isla a la que arribaron hacia fines del primer milenio de nuestra Era. Fue su Ariki (Rey) Hotu Matu'a quien comandó la primera migración a Rapa Nui, la de los Hanau momok, desde algún lugar de la Polinesia, luego la isla recibió una segunda oleada de hombres, la de los Hanau eepe.

Posee una vasta tradición cultural que se inicia con el mítico relato del poblamiento de la isla, plasmado en tallados de roca, madera y telas de origen vegetal. La creación del hombre y el mundo se le debe al dios Make-Make. Y la aparición de la Isla al dios Uoke, el que causaba estragos y movía la tierra, quedando la isla situada en medio del océano, por lo que fue bautizada como Te-Pito-Te-Henua (ombligo del mundo).

Rapa nui destaca por ser el caso único en el que el desarrollo cultural se realizó en condiciones de aislamiento total, pasando por varias fases de rituales que se fueron modificando de acuerdo a los recursos de su contexto. En la fase Ahu Moai (1000-1500 d.C) se produce el auge de la cultura expresado en grandes estructuras ceremoniales de roca llamados Ahu que sirvieron de plataforma para las esculturas talladas en roca conocidas como Moai. Que se piensa representaban a un antepasado y llevaba su nombre.

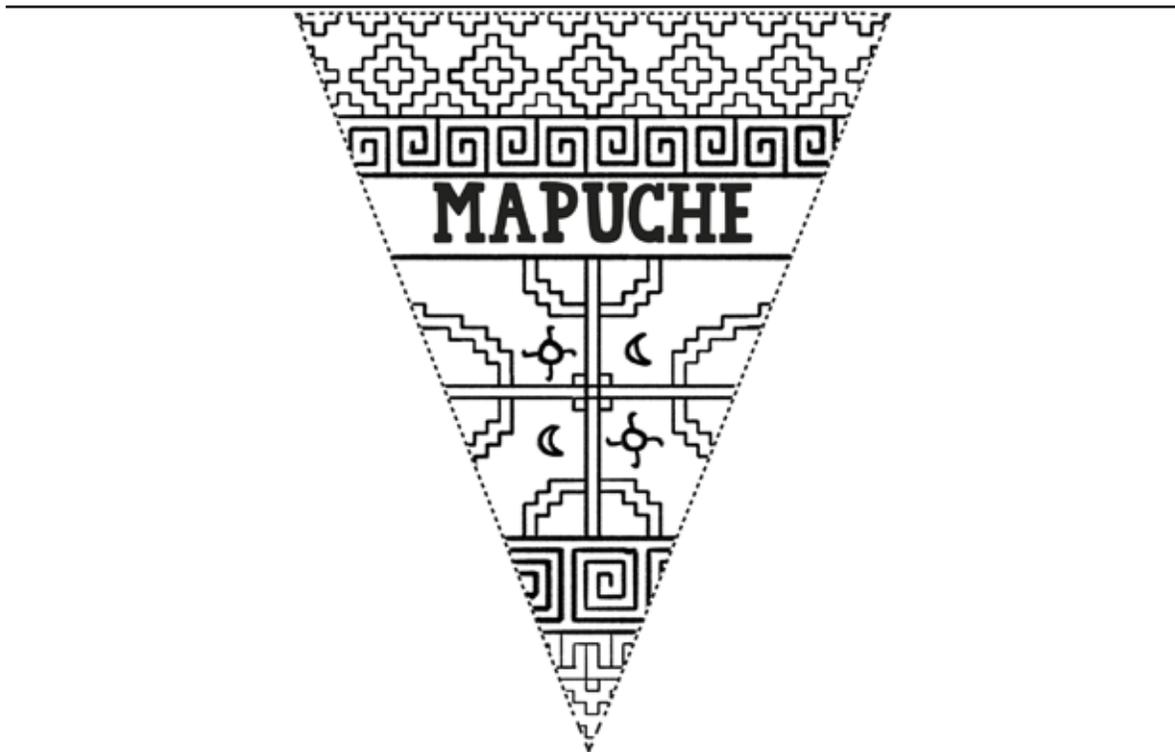
Entre sus ritos destaca el culto a Tangata Manu (hombre pájaro), hijo primogénito de Make-Make, que da nombre a una competencia extrema para elección de un clan soberano. El hombre pájaro es representado comúnmente en tallados con la figura de un cuerpo humano y cabeza de ave y nos evidencia la estrecha relación de los isleños con su entorno.

Los **Selknam** llamados también Onas fueron cazadores recolectores que habitaron la Isla Grande de Tierra del Fuego. A pesar de las difíciles condiciones climáticas, desarrollaron un complejo sistema de creencias y ritos religiosos. Su sociedad estaba organizada en linajes o unidades de parentesco que habitaban territorios comunes de caza y recolección, denominados haruwen. Y se movilizaban en busca de recursos, en grupos familiares y circunstancialmente, donde se reunían con otros grupos (intercambios, grandes ceremonias, varazón de ballena, etc.) en campamentos temporales.

Los Selknam tenían una concepción monoteísta de la creación del mundo reconociendo como creador del mundo a Temaukel: ser supremo, espíritu primigenio, anterior a la creación y a los hombres, omnipresente, incorpóreo y, sobre todo, lejano. Existiendo una prohibición de referirse directamente a él.

Fueron grandes maestros en la pintura corporal y el canto, sus rituales se convirtieron en hermosas expresiones artísticas a través de la decoración de los cuerpos tanto en hombre como mujeres, en donde los colores negro, blanco, amarillo y rojo, considerándose este último en el más atractivo, delineaban con diversidad de dibujos dependiendo de la ocasión por ejemplo, en la caza, combates, paz, torneos, duelos o solo por estética en su vida cotidiana.

El etnónimo **Mapuche** o “gente de tierra” surge en el Siglo XIX, y agrupa bajo una sola denominación a las identidades territoriales antiguamente conocidas con diversos nombres.

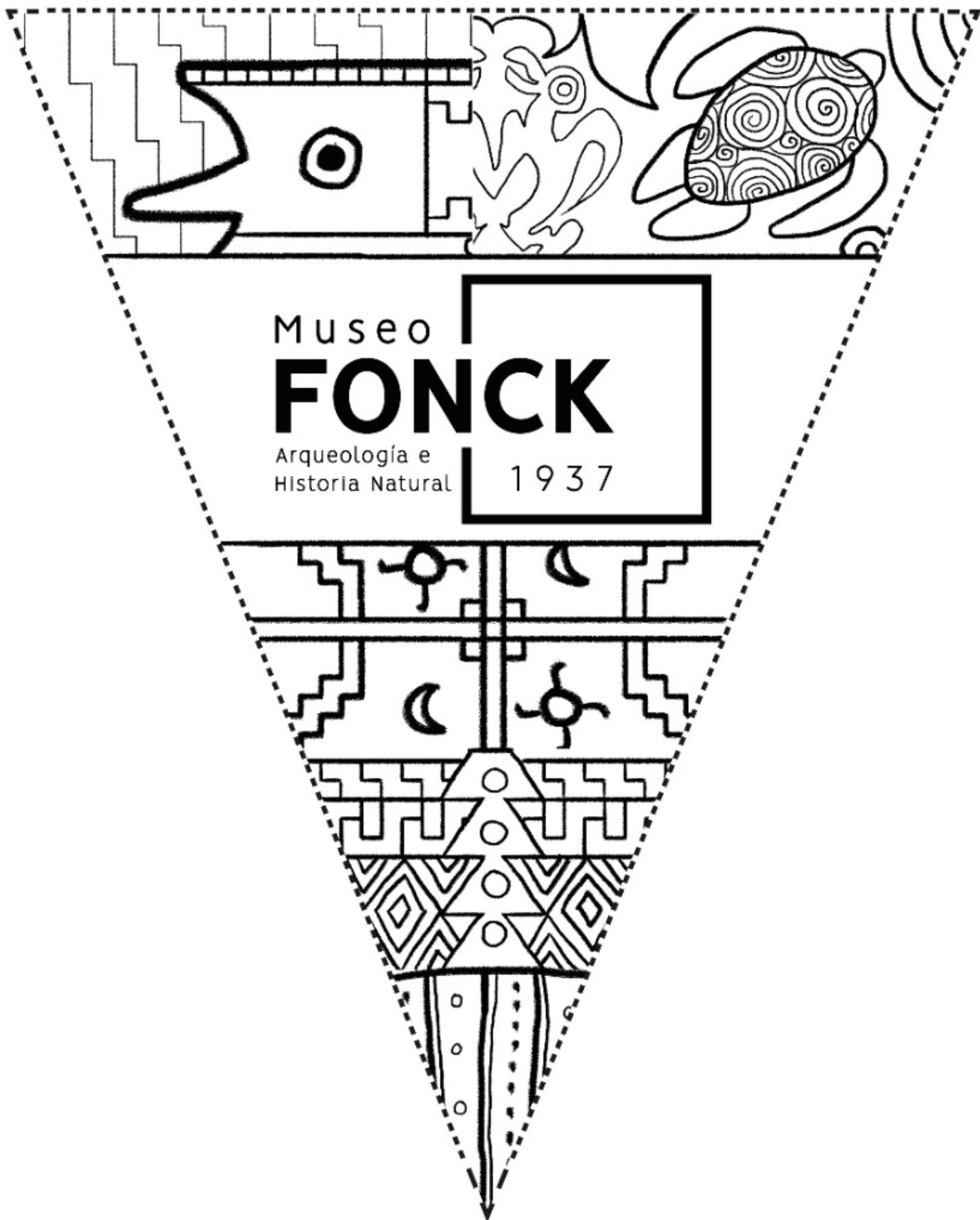
El pueblo mapuche se considera una nación y es uno de los pueblos originarios más conocidos de Chile, por su fuerte sentido de identidad cultural y sus expresiones artísticas, que son la síntesis de dos importantes tradiciones: la prehispánica y la hispano europeas que permiten plasmar su ideología y cosmovisión, y por ser tradicional, el arte es traspasado de generación en generación a través de textiles, joyas, vasijas, tallados en madera, entre otros.

En su mundo hay principios que son transversales a su noción del cosmos, ya que lo sagrado es sinónimo de poder y lo profano de carencia. Y para lograr un acercamiento a lo divino y sagrado, se cultiva la espiritualidad por medio de prácticas colectivas o la realización de rituales individuales, como el indagar en los sueños o peuma o en las visiones o perimontú.

El concepto de deidad mapuche, es asimilable a la de newen, que en lengua mapuche es energía. Pero esa energía requiere de polaridad positiva y negativa: küme newen y weza newen para proveer del equilibrio entre el mal y el bien. Todo esto se aplica a través del Az-Mapu, aquel código de ética y comportamiento del ser mapuche, respecto de su entorno, de la naturaleza y del medio ambiente. Ese

newen o energía, la producen la convergencia de los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza: tierra o mapu (que hace el rol de anciana y de madre); agua o ko (que hace el rol de anciano y padre); aire o kürruf (que hace el rol de joven mujer y que deberá procrear); y el fuego o kütal. Manejan el dualismo como conjunción de dos principios opuestos, conformando parejas. oposiciones, resultando un sistema cuadripartito que es representado en muchos de sus diseños Como, por ejemplo, el presente en el tambor ceremonial o kultrun.

Solo cuando convergen los 4 elementos es posible la vida humana.

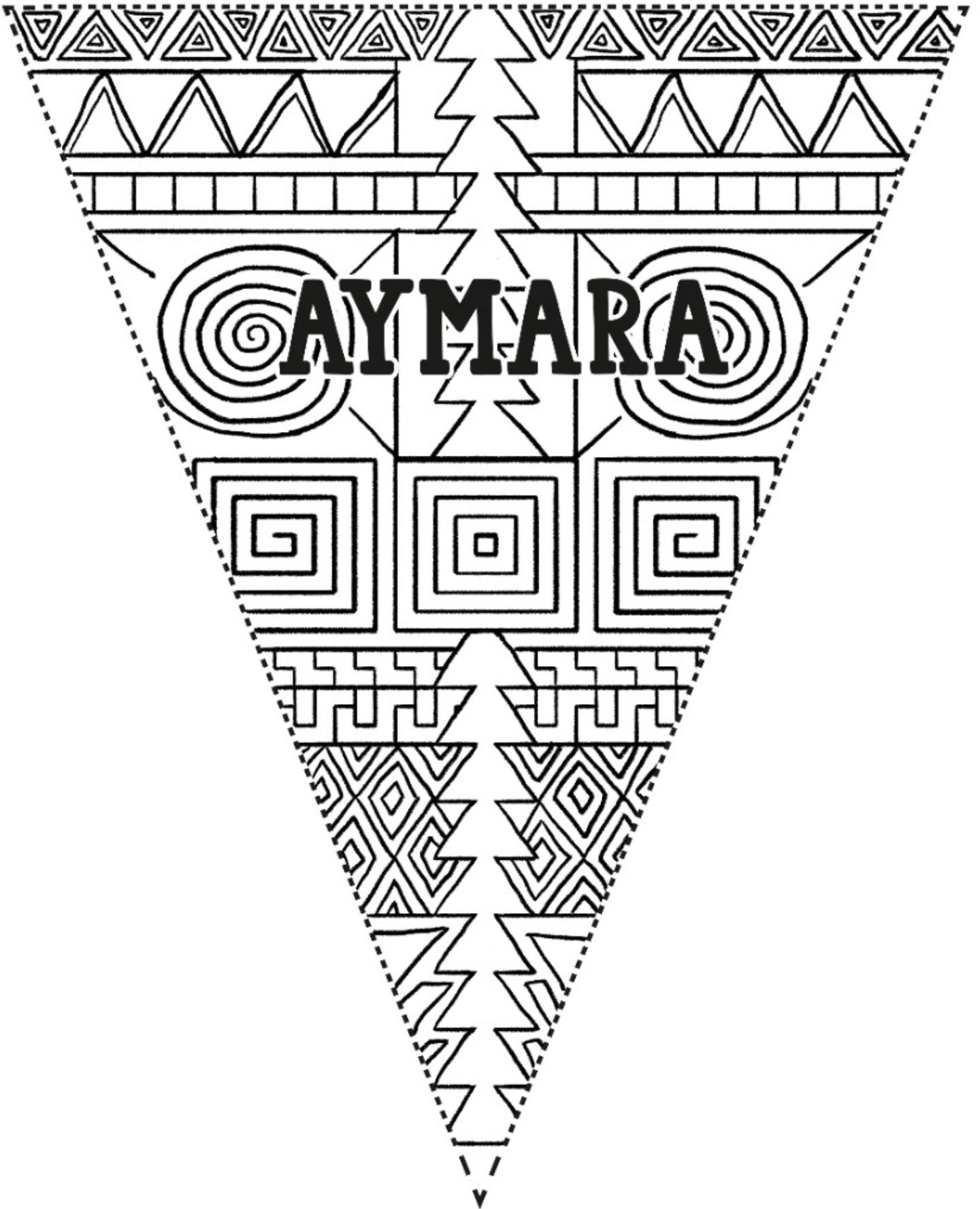

Museo

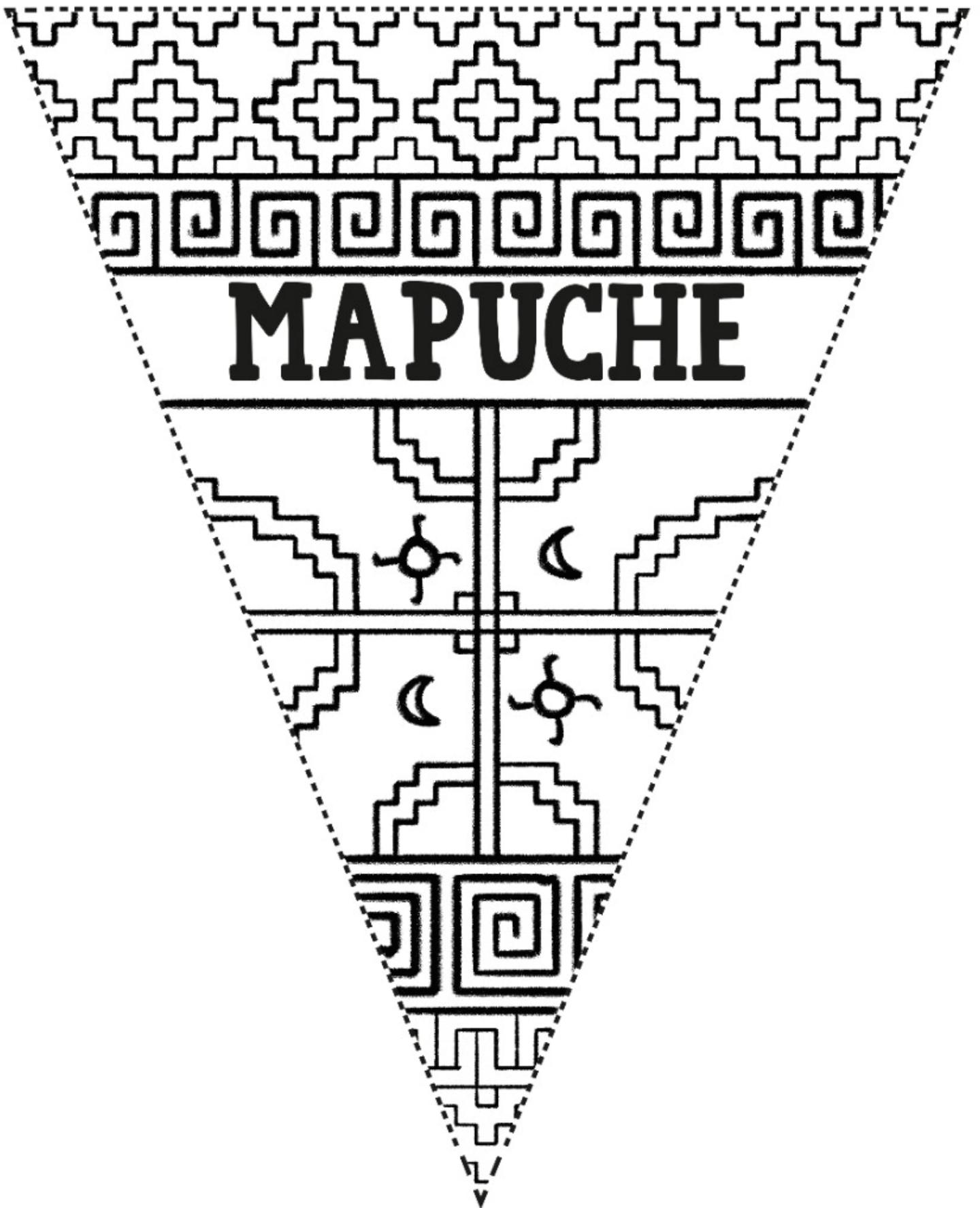
FONCK

Arqueología e
Historia Natural

1937

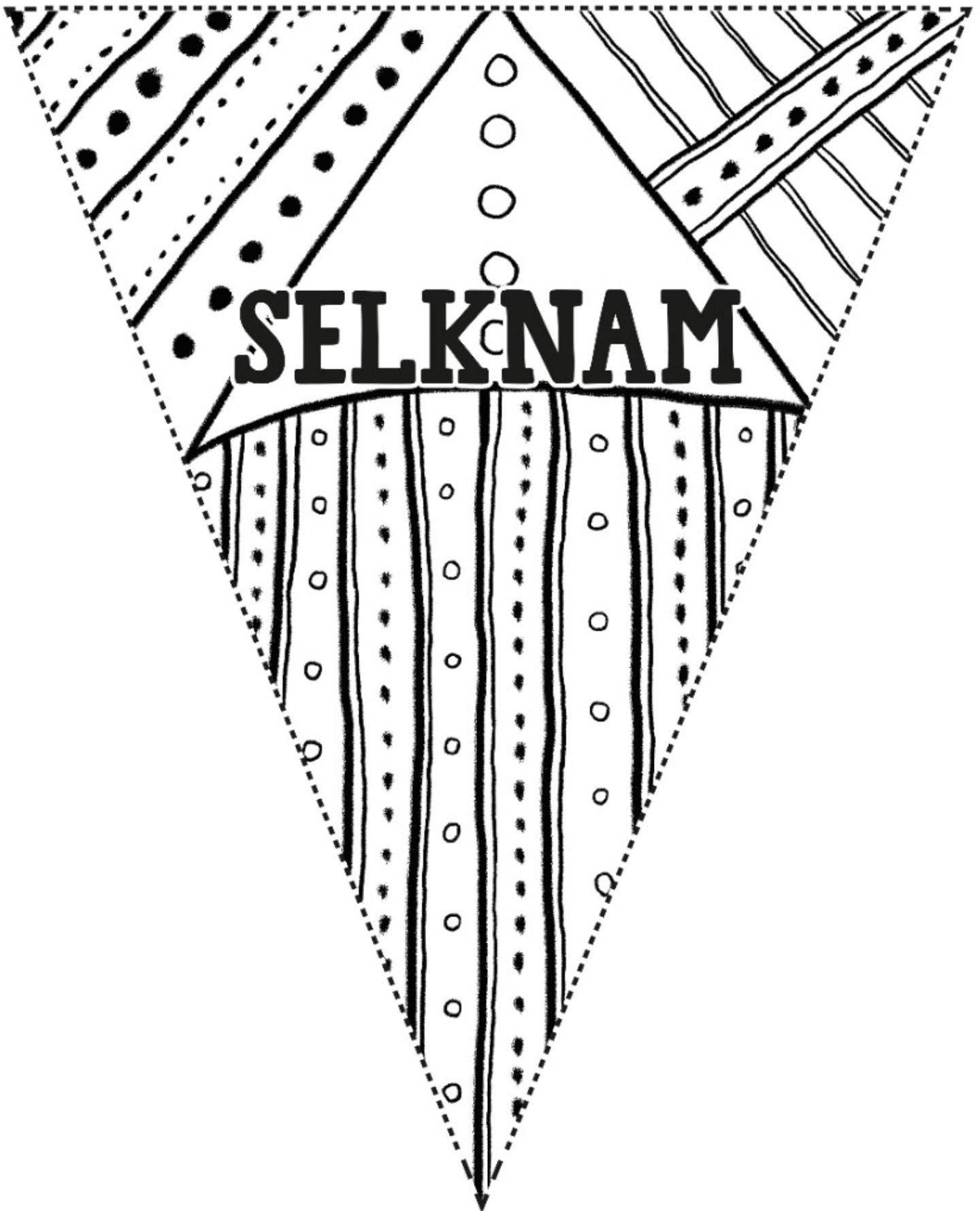

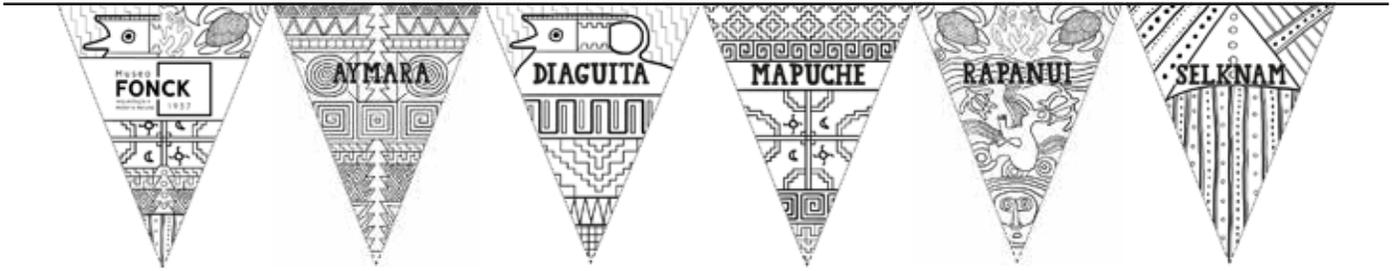

RAPANUI

SELKNAM

Para Reflexionar:

1. ¿Conocías previamente alguno de estos símbolos?
2. ¿Qué banderín fue el que más te llamó la atención por sus símbolos?
3. Imagina como serían los banderines con símbolos de tu familia/comunidad y luego elaborálos!

¿Te gustó esta actividad?

Háznoslo saber a través de una fotografía de tus banderines en nuestras Redes Sociales:

Facebook: **Museo-Fonck**

Instagram: **@museofonck**

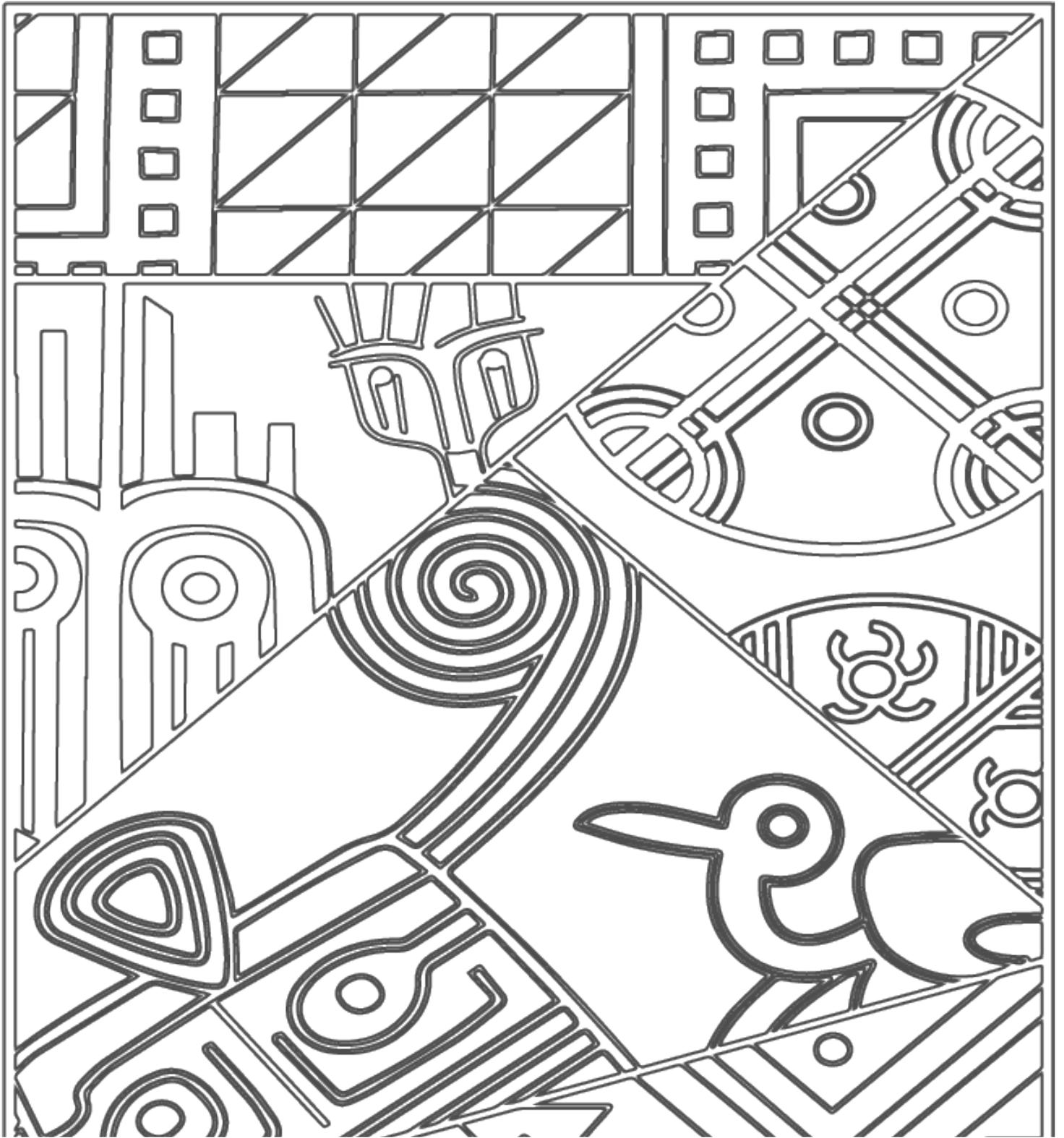
Fuentes:

Cid Lizondo, Margarita. *Diseño precolombino: Iconografía chilena*. Editorial Ocho Libros. Santiago, 2009.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. *Conociendo la Cultura Mapuche*.

ISBN: 978-956-352-030-9

Ministerio de Obras Públicas. *Guía de Antecedentes Territoriales y Culturales de los Pueblos Indígenas de Chile*. Convenio OIT 169: Equipo MOP. Santiago 2012.

INSTITUCIÓN
COLABORADORA

Museo
FONCK
Arqueología e
Historia Natural

1937