

Programa de Lengua y Cultura de Pueblos Originarios Ancestrales

Pueblo Mapuche

Orientaciones para el Educador tradicional o Docente

Contenidos culturales

La cultura mapuche se ha destacado por buscar una relación armoniosa con las diferentes formas de vida que existen, según el mapuche **kimün**. En este contexto, y dado que se concibe a las personas como un ser más de la naturaleza, debe saber comunicarse con los otros elementos, e interpretar, por cierto, los mensajes que las diferentes otras formas de vida envían.

La diversidad intracultural del pueblo mapuche asigna el carácter de diversidad también en los conocimientos respecto a este tema. Es así que, hay ciertos animales, aves y fenómenos naturales presentes solo en algunos territorios. Así también, los mismos animales, aves o fenómenos naturales transmiten mensajes diferentes según el **kimün** local. Por este motivo, si bien se presentan algunos ejemplos aquí, es imprescindible indagar conocimientos locales para que el contenido tenga sentido en el territorio en el cual se implemente este programa.

Algunos ejemplos de aves, animales y fenómenos naturales, y sus respectivos mensajes:

Aves	Mensajes que transmiten
Txegka	Cuando trina cerca de una casa significa que llegará visita.
Txiwkü	Cuando trina anuncia que vienen días de lluvia.
Txeül	Depende del tipo de trinar puede anunciar que anda gente, perros u otros seres merodeando el lugar donde ellos están regularmente.
Pinza (picaflor)	Cuando entra a una casa se dice que o llegará un/a machi de visita a la casa, o que irá de visita alguien que nunca ha ido.
Pekëñ	Cuando trina cerca de una casa por la noche anuncia enfermedad a la familia.
Chukaw	Si se cruza hacia la derecha, le irá bien en la diligencia que llevó a la persona salir de su casa. Si es a la izquierda, todo lo contrario.
Kawkaw	Cuando salen del mar, rumbo a la cordillera se dice que traen lluvia.
Pizeñ	Cuando se dejan ver o salen lejos de su hábitat (lugares de agua) llaman lluvia.

Animales	Mensajes que transmiten
Gürü	Cuando ladra cerca de un cementerio, es que llegará un difunto a él.
Txewa	Cuando aúllan por las noches se dice es porque andan weshake newen .
Ñaiki	Cuando se “lava” la cara con sus manos, se dice que habrá mucha carne en la casa, es decir, algún evento que requiera mucha carne.

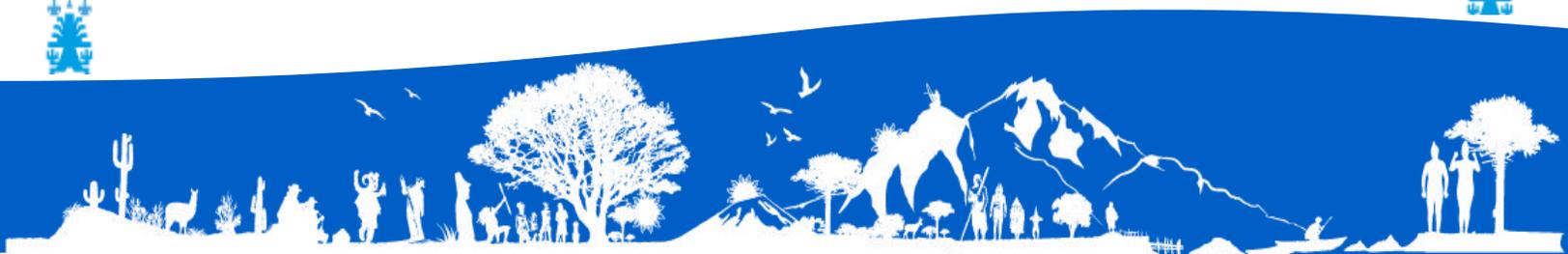
Fenómenos de la naturaleza	Mensajes que transmiten
Txalkan	Anuncia que los newen del wenu mapu enviarán lluvia.
Kollpikun	Viento del norte, anuncia lluvia.
Nagpakürüf	Viento que baja de la cordillera, anuncia tiempos de hielo.
Waiwen kürüf	Viento que viene del sur, anuncia días de sol.
Lulul lhafken	Sonido del mar que se escucha cuando vendrán tiempos de lluvia.
Rarakün kütshal	Sonido especial que emite el fuego (como si fuese un soplete) anuncia la llegada de visita.

Los mensajes que envían estos, y otros más, les permiten a las personas tomar precauciones cuando los eventos que anuncian son negativos. Antiguamente la interpretación de los mensajes era común. En estos tiempos, es un conocimiento que se encuentra en riesgo de pérdida, motivo por el cual requiere ser revitalizado.

La cultura mapuche, para mantener esta relación armoniosa señalada anteriormente, y considerando el **piam txoflu ruka**, realizan ceremonias para estos propósitos. En este contexto, existen elementos simbólicos que permiten esta comunicación con las fuerzas protectoras y lo solicitado sea concedido.

Entre ellos, en las ceremonias como **gillatun**, se usan determinados colores, ya sea en banderas o animales que se presentan. Dependiendo del territorio obviamente, el color negro en banderas y animales es usado en períodos de sequía, o sea, se usa para pedir lluvia. El color blanco, es usado en período de muchas lluvias, inundaciones, y es para pedir días de sol. El azul es considerado equilibrio, y tiene una connotación relevante, pues representa el **kalfü wenu mapu** (espacio de arriba) donde se ubican las energías y fuerzas positivas, donde se ubican a quienes se invoca para pedir por todo el **wallontu mapu**.

En algunos lugares se usan otros símbolos dentro de las mismas banderas, por ejemplo, **wüñelfe** (lucero), **küyenh** (luna) u otros, estos son usados en función del **kimün** local, o de los **pewma** que han tenido quienes poseen banderas.

En esta misma línea del vínculo de la persona con el entorno natural, es que las diferentes actividades que se realizan tanto en la vida cotidiana como de tipo ceremonial son determinadas o definidas según el período del año.

Desde el mapuche **kimün**, el año se inicia en el período de lluvia (**pukem**) allí la tierra recibe el agua necesaria y como el día se empieza a extender, entregando más rayos de luz, por lo tanto, está preparada para recibir las semillas. Posteriormente, al comenzar los días con más sol, comienza también los brotes (**pewü**) de las semillas. Este período es muy especial puesto que la tierra posee todo el potencial energético de los brotes, y es considerado el período más adecuado para que nazcan tanto las crías de los animales como los bebés.

Después de los brotes, una vez que llega el período de más calor, llega el tiempo de cosecha, **walüg**, tiempo en el cual se recoge todo lo sembrado. Es un tiempo de abundancia y para guardar para el siguiente período. Este es el período (**rimu**) en el cual se dice todo se entierra, se caen las hojas, y la alimentación se basa en lo guardado del período anterior, la tierra descansa y recibe los restos de las cosechas que se entierran en la tierra para que se convierta en abono. Y posterior a esto, comienza nuevamente el ciclo, el inicio del año con el período de lluvia.

Dependiendo del sector territorial, los períodos son claramente identificable y en otros lugares no tanto, por la ubicación geográfica.

En función de esto mismo, es que las actividades productivas también se rigen por la naturaleza, dado que precisamente, es junto ella que se produce la alimentación base en el pueblo mapuche.

En los diferentes territorios existen tiempos y actividades muy particulares. En el territorio **pewenche**, las veranadas son reconocidas por el despliegue social, cultural y productivo que tiene asociado. En territorio **lhafkenche**, la relación de las personas con el mar es muy especial puesto que ella proporciona alimentos también; la recolección de orilla, la pesca y su vínculo con las fases lunares, los tipos de **kullitu** y **gillatu** que cada uno tiene entre otros, determinan también las particularidades culturales de cada práctica.

Junto a ello, cabe destacar que, desde tiempo ancestrales, si bien cada territorio se caracteriza por producir ciertos tipos de alimentos, la presencia de ellos trascendía a dichos territorios, puesto que mediante el **txafkintun** los alimentos llegaban a los lugares bastante alejados de su origen.

El **kollof** (cochayuyo) es un alga que desde tiempos ancestrales ha estado presente en la alimentación de la familia mapuche. Y en la actualidad, es una práctica que sigue realizándose basada en técnicas ancestrales de recolección y comercialización. De ahí que se propone como contenido de actividad productiva para dar a conocer a los niños y niñas en el contexto escolar.

