

- **JORNADA DE CAPACITACIÓN**
- **VIRTUAL**
- Guía de Estudio: Cultura y Cosmovisión del Pueblo Mapuche
- Eduardo Vásquez Huiriman

INTRODUCCIÓN A LA COSMOVISIÓN MAPUCHE

- La cosmovisión Mapuche concibe el universo como un sistema integral donde todo está interconectado. Los seres humanos, la naturaleza, los espíritus y los fenómenos naturales forman parte de un equilibrio vital que se mantiene mediante prácticas culturales, rituales y conocimientos ancestrales. Esta visión holística influye en la vida cotidiana, en la organización social y en la relación con el territorio.

PROPÓSITO DE LA PRESENTACIÓN

- El objetivo de esta presentación es dar a conocer los fundamentos culturales, espirituales y filosóficos del pueblo Mapuche, destacando la importancia de su cosmovisión en la vida cotidiana, la relación con el medio ambiente y la transmisión de conocimientos de generación en generación. Se abordarán símbolos, rituales, mitos, prácticas ceremoniales y expresiones artísticas que reflejan su identidad.

COSMOS MAPUCHE

- El universo Mapuche se entiende en tres planos principales: Wenu Mapu (cielo), Nag Mapu (tierra) y Minche Mapu (subsuelo). Cada plano tiene significados espirituales y está habitado por diferentes seres y fuerzas. Este entendimiento del cosmos guía la vida social y ritual, reflejándose en ceremonias, organización territorial y la simbología en objetos como el kultrún.

ÑUKE MAPU: MADRE TIERRA

- La Ñuke Mapu, o Madre Tierra, es el eje central de la cosmovisión Mapuche. Representa la vida, la fertilidad, la abundancia y la reciprocidad. Cuidar y respetar la tierra es un mandato cultural y espiritual. Las prácticas agrícolas, ceremonias y rituales buscan mantener el equilibrio con la Ñuke Mapu, mostrando que la tierra no es solo un recurso, sino un ser vivo con derechos y espíritu propio.

SIGNIFICADO DE ÑUKE MAPU

- La Madre Tierra simboliza la conexión entre los humanos y la naturaleza. Su cuidado asegura la fertilidad de los cultivos, la salud de los animales y la prosperidad comunitaria. Cada acción humana debe considerar los efectos sobre la Ñuke Mapu, destacando valores de respeto, reciprocidad y sostenibilidad. Este principio guía ceremonias de agradecimiento, rogativas y prácticas de manejo de recursos naturales.

RELACIÓN CON LA NATURALEZA

- La naturaleza no se entiende como un objeto, sino como un conjunto de fuerzas vivas y conscientes. Ríos, montañas, bosques y animales están habitados por espíritus conocidos como Ngen. Cada elemento tiene su función y forma parte del equilibrio del mundo. Esta relación determina normas culturales sobre caza, pesca, agricultura y rituales, reflejando un respeto profundo por el entorno.

MELI WITRAN MAPU

- El Meli Witran Mapu representa la división del mundo en cuatro lugares o direcciones: Puel (Este), Pikun (Norte), Lafken (Oeste) y Willi (Sur). Cada dirección tiene significado espiritual y ritual. Las prácticas ceremoniales se orientan según estos puntos, y los pueblos organizan su territorio en armonía con ellos.

PUEL MAPU (ESTE)

- Puel Mapu simboliza el amanecer, la luz y el inicio de los ciclos. Es el lugar hacia el cual se dirigen algunas oraciones y rituales de agradecimiento. Este punto cardinal representa la claridad, la renovación y la conexión con los ancestros.

PIKUN MAPU (NORTE)

- El Norte, o Pikun Mapu, se relaciona con el viento, el aprendizaje y la expansión del conocimiento. Las comunidades Mapuche valoran esta dirección como un espacio de crecimiento espiritual y desarrollo personal. Su orientación determina ciertas prácticas rituales y culturales.

LAFKEN MAPU (OESTE)

- Lafken Mapu, el Oeste, se vincula con el mar y lo desconocido. Representa el misterio, la introspección y la conexión con fuerzas naturales poderosas. Es un espacio espiritual donde se realizan ceremonias para equilibrar los elementos y mantener la armonía.

WILLI MAPU (SUR)

- El Sur, Willi Mapu, está asociado con la fertilidad, la abundancia y la vida comunitaria. Representa la fuerza de la tierra, la cosecha y la unión de la comunidad en torno a la naturaleza y los rituales.

AGUA Y MOLLFÜN

- El agua, llamada Mollfün, es considerada sagrada y fuente de vida. Ríos, lagos y vertientes son respetados y utilizados con conciencia. La cosmovisión Mapuche enfatiza el cuidado de los recursos hídricos como parte de la reciprocidad con la naturaleza.

NGEN-KO (ESPÍRITUS DEL AGUA)

- Los Ngen-ko son espíritus guardianes de ríos, lagos y fuentes de agua. Protegen el equilibrio natural y exigen respeto hacia los recursos. Cada acto humano sobre el agua debe considerar su presencia, y se realizan ceremonias de agradecimiento para mantener la armonía.

TIEMPO CÍCLICO

- El tiempo en la cosmovisión Mapuche no es lineal sino cíclico. Los eventos se repiten en ciclos de la naturaleza, como las estaciones, los solsticios y los fenómenos astronómicos. Este concepto guía los rituales, las celebraciones y la planificación agrícola, conectando a las personas con los ritmos de la tierra.

WE TRIPANTU

- El We Tripantu es el Año Nuevo Mapuche, celebrado en el solsticio de invierno. Marca la renovación de la vida, la siembra de nuevas energías y el comienzo de un nuevo ciclo agrícola y espiritual. Las comunidades realizan rituales con cantos, danzas y ceremonias para agradecer y pedir prosperidad.

KULTRÚN (TAMBOR CEREMONIAL)

- El Kultrún es un tambor ceremonial que simboliza el universo. Su forma circular representa la totalidad del cosmos, con los cuatro puntos cardinales y los ciclos de la vida. Se utiliza en ceremonias religiosas, fiestas y rituales de armonización de la comunidad.

SÍMBOLOS DEL KULTRÚN

- Los símbolos pintados en el Kultrún representan la tierra, el cielo, el agua y la vida. Los colores y formas están asociados a elementos naturales y espirituales. Este instrumento es una guía ceremonial y un registro de conocimientos ancestrales, reflejando la identidad de la comunidad.

TEXTILES MAPUCHE

- Los tejidos Mapuche no son solo elementos utilitarios, sino portadores de información cultural y espiritual. Cada patrón, color y forma tiene un significado ligado a la identidad, la historia y la cosmovisión. Los textiles se utilizan en ceremonias, vestimenta y objetos rituales.

TRARIKANMAKUÑ

- El Trarikanmakuñ es una técnica textil ancestral que refleja el Kimün, el conocimiento Mapuche. A través de los tejidos, se transmiten historias, símbolos, y enseñanzas sobre la naturaleza, la espiritualidad y la organización social.

MITOS Y NATURALEZA

- Los mitos Mapuche explican fenómenos naturales y enseñan valores sobre convivencia y respeto. Historias sobre terremotos, tormentas y animales tienen un profundo significado espiritual y educativo, transmitiendo normas de vida y protección del entorno.

MITO DE TRENTÉN Y KAIKAI

- Este mito relata la lucha entre Trentén, la serpiente de la tierra, y Kaikai, la serpiente del agua. Representa la interacción de fuerzas naturales y el equilibrio necesario entre tierra y agua. Estas historias enseñan la importancia del respeto hacia los elementos y explican fenómenos naturales a través de la narrativa cultural.

ARTE CONTEMPORÁNEO MAPUCHE

- La cosmovisión Mapuche también se refleja en expresiones artísticas actuales. Pintura, escultura y artesanía incorporan símbolos ancestrales, colores y patrones tradicionales, adaptados al lenguaje contemporáneo. El arte contemporáneo es una forma de mantener viva la identidad cultural y transmitir conocimientos a nuevas generaciones.

RESISTENCIA CULTURAL

- El pueblo Mapuche ha mantenido su identidad a pesar de siglos de colonización y políticas de asimilación. La resistencia cultural se manifiesta en la preservación del idioma, prácticas ceremoniales, organización comunitaria y defensa del territorio. Esta resiliencia refuerza la transmisión de la cosmovisión y los valores ancestrales.

HUELLAS Y MEMORIAS

- Los documentales y proyectos de memoria recogen testimonios sobre la vida espiritual, social y cultural Mapuche. Estas fuentes permiten comprender la cosmovisión, la historia y las prácticas comunitarias, reforzando la educación y la transmisión de saberes ancestrales.

INTERCAMBIO CULTURAL

- El diálogo entre Mapuche y académicos u otras culturas permite reflexionar sobre la relación entre saberes tradicionales y conocimiento moderno. Este intercambio fomenta la valoración de la cosmovisión Mapuche y su integración en espacios educativos, culturales y de investigación.

CONFERENCIAS Y ESTUDIOS

- Espacios académicos y conferencias sobre cosmovisión Mapuche rescatan la espiritualidad, la filosofía y la historia cultural. Estos encuentros permiten visibilizar la riqueza cultural, compartir conocimientos y reforzar el reconocimiento de los derechos culturales del pueblo Mapuche.

CONEXIÓN CON LA NATURALEZA

- La naturaleza es un ser vivo con espíritus propios según la cosmovisión Mapuche. Cada elemento del entorno tiene su propósito y energía. Mantener esta conexión fortalece la armonía, guía las prácticas comunitarias y asegura la preservación del equilibrio ecológico y espiritual.

VALORES MAPUCHE

- Los valores fundamentales incluyen solidaridad, reciprocidad y respeto. La vida comunitaria, la cooperación y el cuidado del entorno son principios esenciales que orientan la convivencia y fortalecen la identidad cultural. La educación en valores garantiza la transmisión del legado ancestral.

EDUCACIÓN Y TRANSMISIÓN CULTURAL

- El aprendizaje Mapuche se basa en la transmisión oral, la práctica y la participación comunitaria. Lengua, rituales, historias, símbolos y técnicas como la textilería aseguran que las nuevas generaciones comprendan su identidad, su historia y su relación con la naturaleza.

LENGUA MAPUDUNGUN

- El Mapudungun es la lengua del pueblo Mapuche y un vehículo fundamental para transmitir su cultura y cosmovisión. A través de ella se expresan mitos, rituales, historias y conocimientos de la naturaleza. Su preservación es clave para mantener viva la identidad cultural.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

- La comunidad Mapuche se organiza en lof o comunidades que se guían por autoridades tradicionales, como el lonko. La vida social se basa en cooperación, solidaridad y decisiones consensuadas. La organización social refleja la importancia de la colectividad y el respeto por la naturaleza.