

ACADEMIA
MALLOCO
aprender creciendo

Guía de estudio N° 2

Asignatura: Historia

Docente: María Inés Crespo

Fecha: Abril 2021

Curso: 2° año

NOMBRE ALUMNO(A):

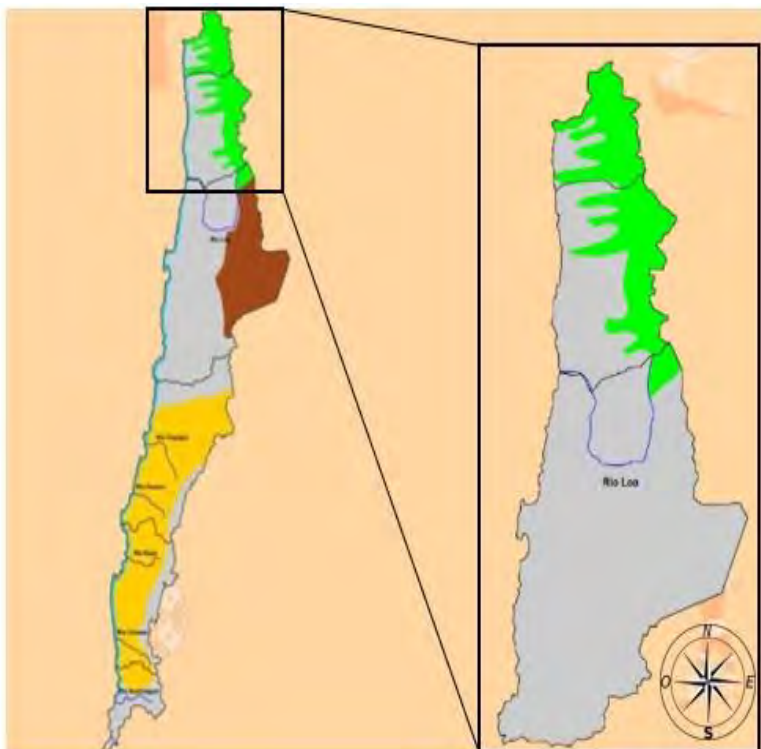
O.A 2 Comparar el modo de vida y expresiones culturales de pueblos indígenas presentes en Chile actual (como mapuche, aimara, rapa nui) con respecto al periodo precolombino, identificando aspectos de su cultura que se han mantenido hasta el presente y aspectos que han cambiado.

AIMARA

¿Dónde se ubica el pueblo aimara?

Los aimara son un pueblo que vive en la Zona Norte de Chile, se establecieron en la precordillera y el Altiplano.

Observa en el siguiente mapa, donde vivieron los aimara en nuestro país. Su territorio abarca desde la línea de la Concordia hasta el río Loa.

Desde tiempos muy antiguos, los aimaras habitan en la meseta andina del Lago Titicaca, que se encuentra en la frontera entre Perú y Bolivia. Sin embargo, este pueblo se fue extendiendo.

Actualmente, los aimaras viven en los alrededores del Lago Titicaca, en el altiplano boliviano, el Norte Grande chileno y la zona norte de Argentina. Por lo que, **el territorio en el que habitan** los aimaras abarca los siguientes países: Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

¿Qué características tiene el pueblo aimara?

Los aimaras son un pueblo sedentario. Practican la agricultura, el pastoreo y la domesticación de animales como el cuy. Además de desarrollar la producción textil.

Encierra en un círculo la respuesta correcta

1.- ¿En qué zona de Chile se ubica el pueblo aimara?

- a) zona sur
- b) zona central
- c) zona norte

2.- ¿Dónde vivieron los aimaras en Chile?

- a) Desde el Valle del Choapa a Copiapó.
- b) Desde la línea de la Concordia hasta el río Loa.
- c) Desde el Valle del Aconcagua hasta la isla Grande de Chiloé.

3.- ¿Alrededor de que Lago viven actualmente los aimaras?

- a) Lago Titicaca
- b) Lago Chungará
- c) Lago Peñuelas

4.- ¿Qué países abarca actualmente donde habitan los aimaras?

- a) Argentina, Brasil, Ecuador.
- b) Perú, Colombia, Chile.
- c) Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

5.- ¿Los aimaras se dedicaban a la?

- a) pesca y agricultura
- b) agricultura y pastoreo
- c) pesca y pastoreo.

Mapuches

Ubicación geográfica del pueblo mapuche

Antes de la llegada de los conquistadores españoles, el pueblo mapuche habitaba desde el Valle del Aconcagua hasta la isla Grande de Chiloé.

Cuando llegaron los españoles y se produjo el enfrentamiento con el pueblo mapuche, se redujo el territorio habitado por los mapuches.

Este nuevo territorio se conocía como Araucanía o Frontera y tenía como límite el río Biobío. Fue la zona de contacto entre españoles y mapuches.

El nombre "**mapuche**" viene de mapu= tierra y de che= gente, es decir significa **gente de la tierra**. Actualmente, los Mapuches abarcan el territorio que comprende por el río Itata por el norte, y el río Toltén por el sur.

El pueblo mapuche habla el **mapudungun** significa "idioma de la Tierra", (de mapu=tierra y dungún=palabra), que tiene varios dialectos.

Características del pueblo mapuche

El pueblo mapuche posee una larga historia. El nombre "araucano" fue atribuido por los colonizadores españoles, debido a que el pueblo mapuche vivía en la Araucanía o Arauco.

Araucanía o Arauco fue el nombre que se le otorgo a la zona habitada por el pueblo mapuche durante la conquista española, ubicada entre los ríos Itata y Toltén, en el Sur de Chile.

Los mapuches eran el pueblo central, ya que existían otros cuatro grupos que también pertenecían a este pueblo originario:

- Los pehuenches "gente del piñon" ubicados al este.
- Los huilliches "gente del sur" localizados entre el río Toltén hasta Chiloé.
- Los lafkenches "gente de mar" ubicados al oeste.
- Los picunches "gente del norte" ubicados al norte.

El pueblo mapuche establece que su territorio es la base de su existencia y cultura. Su territorio se denomina Wall mapu, que significa tierra circundante.

Organización social

Su organización social estaba basada principalmente en la familia y la relación entre ellas, la familia estaba conformada por el padre, su/s mujer/es y sus hijos. La línea de parentesco más fuerte era la materna. Eran polígamos (el hombre podía tener varias mujeres) y daban preferencia al casamiento con mujeres que eran hermanas entre sí. Su riqueza se medía por la cantidad de esposas que tenían.

Los grupos de familias relacionados en torno a un antepasado común se denominaban los **lov**, estas vivían en rucas vecinas y se ayudaban entre ellas; cada uno tenía como jefe a un **lonko (cacique)** era el más anciano de la familia.

En tiempos de guerra se unían en grupos más amplios denominados **rehues**, que eran formados por varios lov, que conformaban un grupo equivalente al de una tribu llamada **ailarehues**, a cargo de cada rehue existía un jefe militar llamado **toqui**, el que mantenía su poder mientras había situación de guerra.

La familia mapuche desempeña, esencialmente, **dos funciones**: económica y cultural.

- **En el ámbito económico**, se manifiesta como una unidad de producción y consumo. Todos los miembros desempeñan un rol económico, diferenciado según el sexo y la edad.

- **En el cultural**, la familia es el ámbito donde los jóvenes miembros de la familia son socializados, aprehendiendo la cultura e incorporando el estilo de vida tradicional.

Creencias y religión

La religión mapuche se basa en términos generales en la ligación del mundo espiritual con el mundo tangible.

Sus aspectos principales son el respeto al mundo espiritual; el culto a los espíritus y a los antepasados, llamados Pillanes y Wangulén, (Antu, Kuyén. etc.), y el culto a los espíritus de la naturaleza, llamados Ngen; y la interrelación del pueblo Mapuche con la Ñuke Mapu ("Madre Tierra").

La creencia en un ser superior y omnipotente, antes del contacto con el cristianismo, es un tema disputado, pero actualmente se cree en Ngünechen ("Dueño de la Gente"); el que está formado principalmente por cuatro aspectos, pero que antes de la influencia cristiana en esta cultura, sus características habrían correspondido a espíritus individuales e independientes.

Ceremonias importantes

a- Machitún

Esta ceremonia es la que se realiza para la curación de las enfermedades. La ejecuta la Machi que, en la actualidad casi siempre es mujer pero también hay hombres. Ella recibe a través de sueños las enseñanzas ancestrales y el poder de influir sobre la naturaleza de las enfermedades y otros fenómenos naturales.

b- Guillatún

El guillatún **es una ceremonia** en la cual se congregan varias comunidades con el objeto de obtener buenas cosechas, o bien para ahuyentar calamidades como sismos, mal tiempo, erupciones volcánicas, etc.

También se realiza para evitar y curar epidemias y enfermedades. Esta ceremonia consiste en el sacrificio de un animal criado especialmente para este efecto. Se enciende un fuego sagrado y se planta un **rewe (árbol sagrado)**.

Se baila y canta en torno a él. Según la importancia de lo que se pide, el guillatún dura de uno a más días. En cada uno de ellos se sacrifica un nuevo animal.

Vivienda

La **ruka** tradicional tiene una sola entrada abierta hacia el Este, orientación que expresa la preferencia cosmológica mapuche por el **Puelmapu** (Tierra del Este) lugar donde moran las deidades (aquel ser al que normalmente se le atribuyen poderes importantes).

Son construidas de troncos y una gruesa capa de paja que protegía la vivienda de las lluvias y del frío. Además, no tiene ventanas. En su interior, a los costados, se disponen las camas y al centro el **kütral** o fogón. El fuego permanece siempre encendido en el centro. El humo que inunda la casa mapuche y cuyo hollín ennegrece sus paredes interiores, sale por los **güllonruka**, dos aberturas dispuestas a ambos lados de la cumbrera.

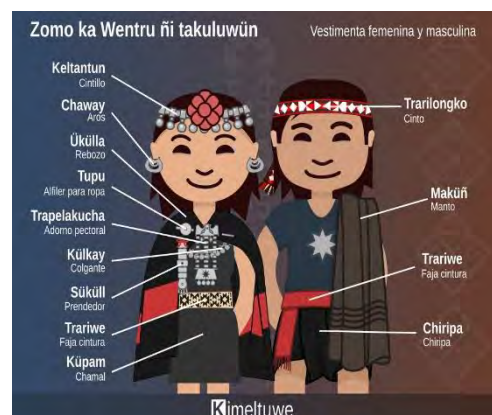

La construcción de la ruka se celebraba con una fiesta llamada **rukaton**, en la cual se bailaba con máscaras de madera, llamadas **kollón**.

Vestimenta

La vestimenta tradicional de la mujer mapuche es el **chamal**, es un gran paño cuadrangular de color negro, que se utiliza como vestido. Además, se usa el **trariwe**, que es una faja que se ata a la cintura sobre el chamal. También, complementan su vestimenta con adornos de plata.

Los hombres llevaban un poncho tejido con lana de guanaco, de color negro o café. Además, vestían un **chiripá**, que es un paño sujetado con una faja atada a la cintura.

Música

La música mapuche se relaciona con los ritos y la espiritualidad. A continuación, te mencionamos los instrumentos más representativos del pueblo mapuche:

a- Cultrún: Instrumento de percusión que se construye con madera nativa y posee la forma de un gran plato hondo, que se cubre con cuero de chivo. En este instrumento se encuentran representados **los cuatro puntos cardinales** y se utiliza en las ceremonias.

b- Trutuka: Instrumento de viento que acompaña al pueblo mapuche en todo acto religioso o social.

c- Pifülka: Instrumento de viento que se fabrica con un trozo de madera que posee un solo orificio por donde se sopla. Existen de greda, piedras y de hueso.

d- Trompe: Es un instrumento metálico que posee la forma de una llave y fue introducido durante el mestizaje. Se le considera el instrumento del amor.

Comida típica

- **Tortillas de rescoldo:** Pan de harina de trigo cocido en ceniza caliente.

- **Murque:** Harina tostada a medio moler.

- **Ñachi:** Sangre de cordero con sal, cilantro, ají, limón y aceite.

- **Apol:** Hígado de cordero con ají, comino, sal, cilantro y aceite.

- **Charquicán:** Guiso de zapallos, arvejas, choclo, porotos verdes, charqui.

- **Catutos:** trigo sancochado molido en piedra o molido en molino se le da forma alargada y se puede consumir de diferentes maneras, por ejemplo con pebre o merquen.

- **Mote:** trigo cocido en ceniza y pelado a mano.

- **Merquen:** ají seco en vaina tostado, semilla de cilantro, sal y pimienta.

El pueblo mapuche en la actualidad

En la actualidad, la labranza y la cría de ganado constituyen su ocupación principal. Son diestros artesanos en la confección de adornos de plata, sillas de montar, guarnicionería (talabartería) y alfarería, así como en el tejido de mantas (cubrecamas) y prendas de abrigo. Algunos ejercen actividades en la milicia, la docencia y la política.

De acuerdo con el Censo 2017, 12,8% de la población chilena pertenece a algún pueblo originario. De ese porcentaje, 79,8% se considera perteneciente al pueblo Mapuche. Por lo que, la población que se considera perteneciente al pueblo Mapuche representó 9,9% de la población total censada en el país.

Ficha resumen

Pueblo originario: Mapuche

Idioma: Mapudungun

Organización social: La familia (rewue o lov) era el centro de la sociedad. El lonko era el más anciano de la familia y cumplía la función de jefe.

Creencias religiosas: Creen en Ngünechen, practican el culto a los espíritus y a sus antepasados.

Viviendas: Sus casas eran rucas, construidas de postes de madera cubiertas por paja.

Vestimenta: La vestimenta femenina consistía principalmente en un chamal, trariwe y adornos de plata. Los hombres utilizaban un poncho tejido y un chiripá.

Ceremonias importantes: Machitún y Guillatún.

Completa las oraciones con las palabras del recuadro.

machitún – Lonko – mapudungun – kultrún –
sedentario - gente de la tierra – ruka - Toqui

1.- Los mapuches eran conocidos como

2.- La máxima autoridad mapuche era

3.- La lengua que habla el pueblo mapuche es

4.- La ceremonia que se utiliza para curar a los enfermos es

5.- El _____ es un instrumento musical de los mapuches.

6.- La viviendas de los mapuches eran llamadas

7.- El _____ era quien dirigía a los guerreros mapuches.

8.- El modo de vida del pueblo mapuche en la actualidad es

Rapa Nui

¿Dónde vive el pueblo Rapa Nui?

El pueblo Rapa Nui habita la Isla de Pascua. Rapa Nui es el nombre originario de esta isla de origen volcánico y forma triangular, situada en medio del Océano Pacífico Sur.

La isla posee tres volcanes situados en sus tres puntas, el Rano Kau, el Maunga Terevaka y el Poike.

Esta cultura se destaca por sus **Moais** los cuales son grandes esculturas de **piedra**, coronados con rojos sombreros que representan a los antepasados que protegían a la comunidad.

Historia

Rapa Nui, es considerada uno de los lugares más remotos del planeta Tierra. Su capital es **Hanga Roa** y es la isla más grande de Chile Insular. Está ubicada al medio del Océano Pacífico Sur.

Debe su nombre al explorador holandés Jakob Roggeveen, el cual llegó a la Isla el día de Pascua de Resurrección.

Sus primeros habitantes llegaron de la Polinesia, los cuales con su cultura y tradiciones hicieron de esta Isla un lugar especial y misterioso, en gran parte debido a las construcciones de piedra que no existen en ningún otro lugar del mundo. Llamaron a la Isla "**Te pito o Te Henua**" (Ombiligo del mundo).

Chile tomó posesión de la Isla el día 9 de septiembre de 1888 por el capitán de corbeta Policarpo Toro. Forma parte del territorio chileno y depende administrativamente de la Región de Valparaíso.

La isla de Pascua es importante por sus hallazgos arqueológicos, ya que es la única fuente que prueba la existencia de un sistema de escritura en Polinesia.

Los monumentos de piedra más grandes de la isla son unas enormes plataformas enterradas que sirvieron como santuarios (ahus) y que soportan varios moais en fila.

Los ahus suelen encontrarse en riscos desde donde se divisa el mar y están contruidos con bloques de piedra unidos sin argamasa.

Sobre las plataformas suele haber de cuatro a seis estatuas, aunque en uno de los ahus, el Tongariki, hay quince. Bajo muchos de ellos se han encontrado cámaras con tumbas individuales o colectivas.

En la isla quedan unos cien moais, tallados en las pendientes de un volcán, con una altura que varía entre tres y doce metros. Están esculpidas sobre toba volcánica y representan enormes cabezas con narices y oídos alargados.

La roca de las estatuas se extrajo del cráter Rano Raraku, en el que los exploradores encontraron una inmensa estatua sin terminar de 21 m de longitud.

Muchas estatuas de las plataformas enterradas llevan coronas cilíndricas de toba roja que llegan a pesar hasta 27 toneladas.

Origen

Los orígenes de los habitantes de Rapa Nui no están del todo claros y diversas teorías se han tejido en torno a ellos. Para los habitantes originarios de la isla, la historia se explica en su mitología y tradición oral. A través de ella reconocen que el Rey Hotu Matu'a, con más de 100 personas provenientes de islas polinésicas cercanas, fueron los primeros colonizadores de Rapa Nui.

Según la leyenda, el legendario héroe habría establecido la organización social, el sistema de parentesco y descendencia, además de la forma de construcción de monumentos y viviendas. La cultura Rapa Nui está ligada a la polinesia, pero en su aislamiento este pueblo desarrolló singulares sistemas de creencias y construcciones de piedra que no existen en ningún otro lugar del mundo.

La unidad social básica, es el hua'ai, que es la familia extensa, compuesta de tres generaciones como mínimo, y cuya descendencia es patrilineal. Su lengua, el Vananga Rapa Nui, y su escritura ceremonial, Rongo Rongo, pertenecen a la familia polinésica.

Costumbres y legado

Altars ceremoniales

Los Rapa Nui esculpieron las imágenes de sus antepasados en piedra volcánica, a diferencia de los polinésicos que lo hicieron en madera. Usaron la cantera del volcán Rano Raraku, en donde hasta hoy existen unos 70 moais que no fueron terminados y parecen haberse quedado dormidos en la piedra.

El estancamiento en la producción de estas monumentales esculturas, se debe a la crisis interna, desatada por disputas de poder y escasez de alimentos en la isla.

Los moais miden en promedio 4 metros de altura. La excepción es el **moai Paro**, que alcanza los 10 metros.

Los moais se esculpían directamente en la roca volcánica, con cinces de basalto. Una vez terminados, eran levantados y deslizados a los pies del volcán, con firmes cuerdas vegetales. Y eran trasladados a los diferentes puntos de la Isla para ser erguido en el ahu. Una vez en pie, se les tallaban los ojos, nariz, las orejas alargadas y se le tatuaba la espalda.

Con la ayuda de cuerdas eran trasladados a un altar ceremonial determinado, ya sea arrastrándolos en armazones de madera o con movimientos basculares, como si caminaran por sí solos.

El largo y duro proceso de trasladar al monumento, concluía cuando el moai era colocado de espalda al mar sobre el ahu, o altar. Allí el Ariki, rey, presidía un ritual en el que se investía al moai de un poder capaz de proteger al linaje y a la isla.

Sólo después de esta ceremonia, el moai recibía sus ojos compuestos de coral blanco y obsidiana, además de un sombrero elaborado con escoria roja, similar al moño teñido de rojo o turbante que usaban los Arikis, como símbolo de su divinidad.

Los Ahu son plataformas de piedra. A esto se integraron las imágenes de piedra, los Moai y un plano inclinado frontal, llamado Tahua, con pavimento de piedras redondas, el Poro, amplias extensiones laterales, y un crematorio.

En mil años los maestros constructores Rapa Nui, los Tangata Maori Anga Ahu, levantaron cerca de 300 Ahu, ubicados en su mayoría en la línea costera.

El sitio escogido para levantar un Ahu, era sacralizado mediante un ceremonial que incluía una cobertura de tierra roja como base. Este color, en toda la Polinesia, simbolizaba lo sagrado, la guerra, las cosechas, la fecundidad y los sacrificios humanos.

Tongariki es el ahu más grande de todos. Este ahu está ubicado en la costa sur y tuvo una plataforma de 45 metros de largo, que se ampliaba a 160 metros, con las extensiones laterales, y acogió a unos 15 moais con sombrero de escoria roja. Actualmente se encuentra restaurado con solo 15 moais elegidos.

Vivienda

Los primeros habitantes de Rapa Nui habitaron las grutas que rodean las costas de la isla, pero posteriormente construyeron unas viviendas llamadas **Hare-paenga o casa-bote**, puesto que su forma se asemejaba a un bote volcado. La Hare-paenga no tenía ventanas y la puerta era tan baja que había que arrastrarse para ingresar.

Vestimenta

Los antiguos nativos de Rapa Nui usaban como vestimenta un taparrabo confeccionado con fibras vegetales tejidas, pero la mayor parte del tiempo andaban desnudos.

Los sombreros eran muy importantes y de diversas formas, los había de plumas y fibras vegetales. Como adorno se colocaban collares de conchas, collar, vegetales o madera tallada. Hombres, mujeres y niños, a partir de los 8 años, se tatuaban completamente el cuerpo.

El tatuaje era tarea de artistas que utilizaban tierras de color, hierba y raíces como material y una espina de pescado o un hueso afilado como aguja. Ellos también sabían cómo evitar las infecciones de las heridas dejadas por el tatuaje.

El tatuaje es una costumbre entre los rapa nuis, pues para ellos es como una forma de identificación.

Los dibujos de los tatuajes son característicos solo de su cultura. En el presente, los rapa nuis usan sus tatuajes tradicionales en fiestas y ceremonias. Las mujeres llevan faldas de Mahute, una fibra vegetal, o pareos al estilo polinésico y se adornan el cabello con flores de hibisco. La mujer soltera lleva la flor a la derecha y la casada a la izquierda.

Arte y música

El Rapa Nui su característica en la expresión artística es la danza, música y artesanía realizada en madera tallada y en conchas de moluscos, en la realización de ornamentos como collares, pulseras, aros.

En cuanto a su música una de sus manifestaciones es el Sau-Sau, que es un canto y danza popular pascuense de origen samoano, que se ha convertido en un baile característico de la Isla. Además, se interpretan otros cantos y danzas populares dedicados a sus dioses, a los espíritus guerreros, a la lluvia y al amor.

Las canciones son interpretadas por conjuntos o algunos cantores populares de la isla que se agrupan en torno a sus propios instrumentos musicales, y comienzan a bailar y a cantar, palmoteando con sus manos, moviendo la cintura y la cabeza al mismo tiempo.

Otra manifestación importante y singular en la cultura Rapa Nui es el **arte rupestre** que se desarrolló a través de dos modalidades: petroglifos (grabado sobre roca) y pinturas.

El motivo más destacado en los petroglifos corresponde a la representación del hombre pájaro o Tangata Manu presente especialmente en las rocas de Mata Ngarau en la aldea ceremonial de Orongo junto al volcán Rano Kau.

Idioma

El idioma Rapa Nui es una lengua polinésica y usa solo catorce letras. Los Rapa Nui desarrollaron también un sistema de escritura tallado sobre tablillas que se denomina Rongo Rongo. Sus jeroglíficos no han sido descifrados.

Los idiomas oficiales hablados actualmente por los pascuenses son la lengua Rapa Nui y el español. El dialecto “iorana” es un saludo general que utiliza a cualquier hora del día.

• **Algunas palabras que podemos enseñar en nuestras aulas:**

-Hola/ Bienvenido/ Adiós : *Iorana!*

-¿Cómo estas? : *Pehe Koe?*

¿Cómo Estan? : *Pehe Korua?*

-Bien : *Riva Riva*

-Por favor : *Ana Hanga Koe*

-Gracias : *Maururu*

-De nada : *Ote Aha No*

-¿Cuál es tu nombre? : *Ko ai Tau Ingoa?*

Mitos y Leyendas

Entre los mitos más importantes y conocidos están el culto al dios Make Make, que está representado en Rapa Nui como el creador del mundo, y el culto al **Tangata Manu** (hombre pájaro), el dios que mediante una palanca podía mover la superficie de la Tierra.

MITOLOGÍA

Make -Ma ke
creador del mundo

Make-Make había creado la Tierra, animales y plantas, pero como se sentía solo, pensó en crear un ser que hablase y pensase igual que él.

Fecundó la piedra, sin resultados.

Fecundó el agua y creó los peces.

Fecundó entonces la tierra y nació el hombre. Contento con su creación, se dio cuenta de que el hombre necesitaba compañía y así nació la mujer.

Entre las leyendas que existen están las siguientes:

- Los siete exploradores, que relata la asunción al trono del primer Ariki (primer rey de esta isla).
- Aku Aku, el diablo con forma de esqueleto.
- Rapahango duende que les da alimento a los hombres.
- Vai Heva la máscara del monte Puakatiki, que recogía el agua lluvia y la transformaba en agua mágica y era usada para conservar la salud y la belleza.

Religión

La cultura Rapa Nui actual conserva gran cantidad de ritos, ceremonias y creencias ancestrales. Algunas prácticas variaron según las etapas por las que transcurrió este pueblo desde su prehistoria. Sin embargo los antiguos conceptos como el Mana y el Tapu, persistieron.

El Mana es la magia o poder sobrenatural y está en manos de los espíritus y sólo de algunos iniciados. Cualquier objeto puede contagiarse con esta magia, sobre todo las personas que viven con hombres poderosos.

En la llamada fase expansiva se produjo una inusual devoción religiosa, relacionada con el culto a los ancestros.

En tal período se llevó a cabo la construcción de unos 300 altares ceremoniales y cerca de 600 moai: el poder de los sacerdotes y de la nobleza se encontraba en su plenitud.

Luego sobrevino la crisis política y la hambruna; a esta etapa se le llamó fase decadente. Las peticiones de los Rapa Nui a los dioses, entonces estaban ligadas a la adquisición de alimentos.

El culto al dios Make Make, relacionado con la fertilidad, surge en este período.

¿Cuáles son las características de la Isla de Pascua?

Relieve

Isla de origen volcánico, de forma triangular creada por la acción de tres volcanes localizados en cada uno de sus vértices donde su litoral es rocoso y con diversos islotes, los únicos dos lugares costeros sin este tipo de relieve están frente a Hanga Roa y Anakena.

La Isla no tiene cauce de agua permanente y dependen de la abundancia de las precipitaciones durante el año, poseen una buena disponibilidad de aguas subterráneas.

Clima

La isla posee un clima cálido tropical y en ella se realizan actividades como el turismo, la agricultura, la pesca, la ganadería, la crianza de gallinas y caballos, el cultivo de productos como el camote, la caña de azúcar, el plátano y la producción de diversas frutas tropicales y de raíces comestibles.

Flora

A pesar de su clima tropical, esta isla no tiene gran variedad de flora. El 90% de su superficie es una sábana seca compuesta por gramíneas introducida entre las que se intercalan matorrales y especies exóticas.

Los colonos introducen diferentes especies vegetales como plátanos, camotes, caña de azúcar, calabaza, mahute, mako, marikuro, taro y ñame o uhi.

Las especies introducidas dominan el paisaje actual de la isla, destacando el eucaliptus, mellas y guayabas.

Fauna

Es variada y se pueden encontrar alcatraces, ratas maoríes y las langostas de Juan Fernández, aparte de gorriones, gaviotas, anemonas y perdices chilenas del Sur, tiuques, palomas y la diuca.

La fauna terrestre silvestre de isla de Pascua es muy pobre, desde el punto de vista de su diversidad existen especies variadas e introducidas como los alcatraces. De gran importancia son dos especies de reptiles pequeños conocidos como Moko Uru Uro Kav y una lagartija.

Ocasionalmente aparecen en Hanga Roa la tortuga verde, tortuga carey.

Ficha resumen

Pueblo originario: Rapa Nui.

Modo de vida: Sedentarios.

Ubicación geográfica: Isla de Pascua o Rapa Nui.

Idioma: Rapa nui o pascuense. El sistema de escritura es el rongorongo.

Organización social: La unidad social básica, es el hua'ai, que es la familia extensa.

Actividades económicas: Se dedicaban a la pesca y la agricultura.

Vivienda: Construyeron viviendas llamadas Hare-paenga.

Vestimenta: Los hombres se cubrían desde la cintura hacia abajo con una especie de taparrabo. Las mujeres usaban un sostén y una falda de plumas de gallina y paja. Utilizaban una corona de plumas o paja de la zona. Además, tanto hombres como mujeres y niños desde los 8 años, se tatuaban el cuerpo.

Fiesta tradicional: **El Tapati** celebración que se realiza en la primera quincena de febrero, donde se puede observar diferentes competencias deportivas, culturales y rituales, entre dos grandes alianzas que se disputan el título de **representantes de la cultura rapanui**.

Responde las siguientes preguntas. (Recuerda argumentar tus respuestas)

1.- ¿Qué es lo que más te gustó de la cultura Rapa Nui?

2.- ¿Cuál es la forma de vida de los Rapa Nui, y a qué se dedicaban?

3.- ¿Cómo eran sus viviendas?

4.- ¿Cuál era la importancia de los Moai para los Rapa Nui?

5.- Pinta la siguiente lámina del pueblo Rapa Nui

Escribe las palabras del recuadro donde correspondan.

Llamas - Lobos marinos - kultrún - artesanos -
herramientas - machitún - clanes

1.- Los Diaguitas fueron excelentes _____ y

elaboraban su ropa con lana de _____

2.- Los Rapa nui se agrupaban en _____ formados por familiares.

3.- El _____ es un instrumento musical utilizados por los Mapuches.

4.- Una ceremonia tradicional de los Mapuches es el:

Encierra la respuesta correcta

1.- ¿A qué cultura pertenece la tradicional fiesta llamada Tapati?

- a) Diaguita
- b) Rapa nui
- c) Mapuche

2.- ¿Cuál era la lengua de los Mapuches?

- a) Kunza
- b) Rapa nui
- c) Mapudungun

3.- ¿Qué función cumple la/el machi en el pueblo Mapuche?

- a) Ser una guerrera y dirigir el ejército en tiempos de guerra.
- b) Es la reina de los Mapuches.
- c) Dirige las ceremonias y saca los malos espíritus.

1.- Describe los paisajes considerando las formas geográficas y la información que entregan las imágenes.

2.- Lee el siguiente texto y responde.

En nuestros días, la vida del pueblo mapuche ha cambiado; la generación nueva se ha chilenuizado mucho; poco a poco ha ido olvidándose del fondo de nuestra cultura; es cosa de que pasen unos cuantos años y casi ni sabrán ya hablar su lengua nativa.

Fuente: www.memoriachilena.cl. «Testimonio de Pascual Coña, hombre de origen mapuche». (Fragmento adaptado).

a) Según el texto leído anteriormente ¿qué dificultades enfrenta el pueblo mapuche en la actualidad?

b) ¿Qué consecuencias traerá esta situación para el pueblo mapuche?

3.- Observa las imágenes y escribe a qué pueblo originario corresponden.

4.- Qué imagen se asocia a la cultura Aimara

a

b

c

Orígenes de algunas palabras utilizadas actualmente en Chile.

Boldo: (del Mapudungún) Árbol de la familia de las monimiáceas, endémico del centro de Chile.

Cahuín: Palabra de origen mapuche. Significa, reunión de gente para beber y embriagarse; comentario, boche.

Camanchaca: (del Aymara) Niebla espesa y baja.

Chala: Palabra de origen aymara. Significa prenda que cubre el cuello (bufanda).

Charquicán: Palabra de origen Mapuche. Significa guiso con charqui. Revoltijo.

Choroy: (del Mapudungún) Loro de unos 41cm, con un plumaje general de color verde oscuro, rojo cafésoso en la frente y alrededor de los ojos, una mancha rojo oscuro en el abdomen y cola de este color.

Chuchoca: Palabra de origen Mapuche maíz cocido y seco

Cuncuna: (del Mapudungún) Mariposa o polilla en su estado juvenil de cuerpo alargado y segmentado, en ocasiones cubierto por pelos urticantes. Tienen tres pares de patas verdaderas y algunos más de patas falsas, que le dan un parecido lejano con un ciempiés.

Guarén: (del Mapudungún) Ratón grande.

Guata: Esta palabra es de origen mapuche y viene de "huata", que quiere decir estómago.

Huachalomo: Origen mapuche, lonja de carne

Macha: Palabra de Origen Mapuche. Significa Molusco.

Malón: Palabra de origen Mapuche. Significa Ataque Sorpresivo.

Mapudungun: Lengua propia del pueblo mapuche, la que se extendió a buena parte de los pueblos originarios de Chile, al punto que previo a la invasión española se hablaba desde Coquimbo a Chiloé. Su importancia trasciende a lo local, dando al conocimiento científico una gran cantidad de nombres de vegetales y animales que, por su condición endémica fueron identificados acá y reconocidos científicamente. Fue estudiado y sistematizado por misioneros alemanes, quienes elaboraron su alfabeto y exploraron su racionalidad lingüística.

Melipilla: Palabra de origen Mapuche. Significa cuatro volcanes.

Paila: Palabra de origen Mapuche. Significa, tendido de espaldas. Descanso.

Pichintún: viene del mapudungun pichi que quiere decir pequeño.

Pololo: Palabra de Origen Mapuche. Significa Mosca.

Quiltro: (del Mapudungún) Perro y, en particular, el que no es de raza.

Tricahue: (del Mapudungún) Subespecie de loro.

Vocabulario Mapuche

Ado: ahora. / **Wela:** ahora luego, pronto.

Adwen: parientes cercanos entre sí.

Afantü: el último día.

Afmapu: confines de la tierra , punto extremo de las cosas.

Afel apemn: finalizar, poner fin.

Ailla: nueve (núm.).

Ailla mari: noventa.

Aliko. Aremko: agua caliente.

Antü: Sol

Bio Bio: canto del pajarito fio fio.

Botacura: roca grande.

Bucalemu: bosque grande.

Challwas: peces.

Chau: padre.

Chilko: planta cuyas flores tienen forma de pequeños faroles rojos y blancos.

Chiripá: Vestuario masculino consistente en un paño cuadrado que se dobla como un traje de baño

Deñig mapu: Cordillera de los Andes.

Deñig: volcán.

Huépil: arcoiris

Huilliches: Gente del sur. (Huilli: sur; Che: gente).

Koíke: pan.

Küyen: la luna.

Lafquén: mar.

Machi: mujer que posee un gran conocimiento y poderes de comunicación con los espíritus.

Mañke: cóndor.

Mapu: tierra.

Mapuche: Mapu: tierra. **Mapudungún:** Mapu: tierra. Dungún: lengua. Lengua de la tierra. Lengua de los mapuches.

Ngillathun: celebración sagrada de rogativa para pedir, implorar y alabar a ngünechen (Dios).

Ngünechen: único Dios de los mapuches.

Pachama: vestido viejo.

Peñi: hermano.

Pichi: chico, pequeño.

Pillán: espíritu de los antepasados; habita en el interior de las montañas y volcanes.

Püñeñ: hija

Puye: pez pequeñísimo que se encuentra en algunos lagos del sur de Chile

Ruka: casa mapuche fabricada con barro y paja trenzada. La entrada a la casa se ubica en dirección a donde sale el Sol.

Tañi pichimalén: hijita.

Talagante: Lazo del Hechicero

Talca: Trueno

Talcahuano: Trueno de Cielo

Taltal: Canto de Las Gaviotas (Sonido)

Tarapaca: Pampa Blanca

Tabancura: Lugar Pedregoso (Bajo de Río)

Traiguen: Canto del Agua

Temuco: Agua del Temo

Timaukel: Dios de los Onas

Tinguiririca: Totoral

Tirua: Emplanada

Tilttil: Hilos de Agua Baja Saltando

Tobalaba : Escalones de Greda

Tolten: Taco (Obstáculo a la Salida del Agua)

Trarilonco: cintillo de plata que la mujer mapuche lleva en la frente.

Trapa Trapa : Lugar de Paz

Wangülen: estrellas.

Weñi: niño

Wenu mapu: cielo.

❖ ¡Ahora puedes profundizar tus aprendizajes en el texto escolar!

Páginas: 70 a 91

Cualquier duda dirigirse al correo: academiamallocalohistoria@gmail.com

Pauta de evaluación.

- ❖ La siguiente Pauta será completada por el profesor de asignatura con la revisión de la guía de estudio. (no escribir en ella)

1.- Lee y escribe el modo de vida (O.A.1) Páginas 7, 8.

En blanco	Completa correctamente los modos de vida
0 puntos	1 punto c/u

2.- Observa, lee y responde (O.A.1). Páginas 16, 18, 19,

En blanco	Escribe los pueblos que corresponden
0 puntos	1 punto c/u

3.- Une los conceptos con sus definiciones o imágenes (O.A.1). Página 17

En blanco	Une correctamente
0 puntos	1 punto c/u

4.- Encierra o marca la alternativa correcta (O.A.1). Páginas 20, 21, 22.

En blanco	Encierra o marca la alternativa correspondiente
0 puntos	1 punto c/u

Puntaje Total	63 puntos
Porcentaje de evaluación	60 %