

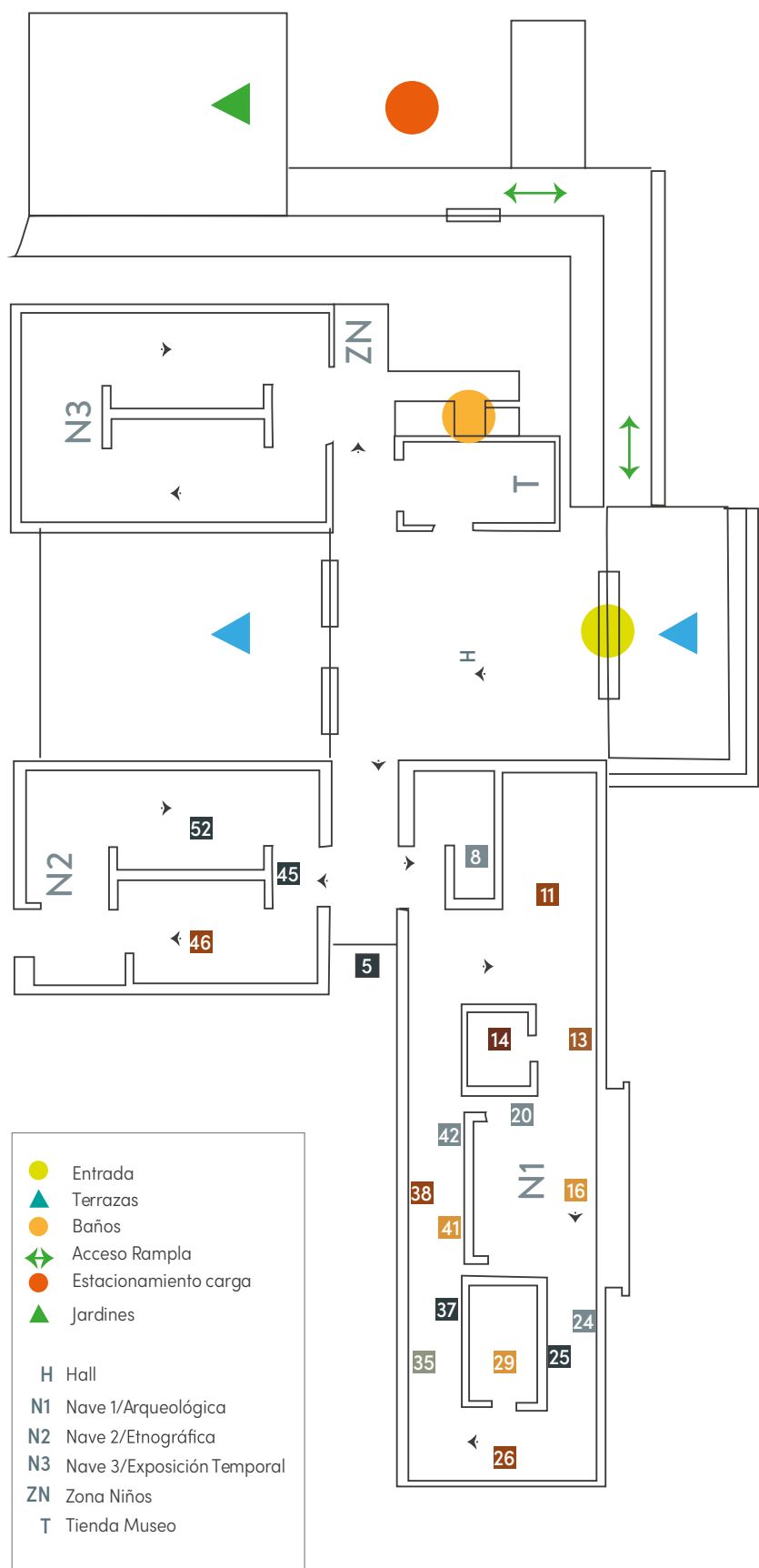
GUÍA DEL VISITANTE

MUSEO ANDINO
Fundación Claro Vial

PROYECTO ACOGIDO
LEY DE
DONACIONES
CULTURALES



MAPA DEL MUSEO ANDINO



ÍNDICE GUÍA

- 4 Hall de entrada
- 5 Piedras Horadas

Nave I

- 8 Rapa Nui
- 11 Cultura Arica
- 13 Vitrina Keros
- 14 Sala Gorros y Tocados
- 16 Cultura Diaguita
- 20 Cultura San Pedro
- 24 Vitrina Huentelauquen
- 25 Vitrina Pesca del Norte
- 26 Sala Textiles
- 29 Sala del Oro
- 35 Chile Central
- 37 Complejo Arqueológico VSR
- 38 Chile bajo el dominio Inca
- 41 Grabados
- 42 Chile Austral

Nave II

- 45 Chemamull
- 46 Cultura Mapuche
- 52 Sala Campo chileno y Huaso



MUSEO ANDINO

Fundación Claro Vial

El Museo está situado en la localidad de Alto Jahuel, comuna de Buin, en medio de la Viña Santa Rita, tradicional viñedo del valle del río Maipo. Al pie de la Cordillera de Los Andes y próximo al antiguo trazado del Camino del Inca, forma parte de un valioso conjunto patrimonial que incluye las antiguas casas, el parque y las bodegas de la Viña Santa Rita, Monumento Nacional desde 1972.

Fue inaugurado en el año 2006 por la Fundación Claro Vial con más de tres mil piezas arqueológicas y etnográficas donadas por don Ricardo Claro y su señora María Luisa Vial de Claro. El edificio del Museo Andino cuenta con 1.400 metros cuadrados emplazados armónicamente dentro del paisaje de la Viña Santa Rita (Alto Jahuel, Buin).

Su proyección, como un volumen contemporáneo, es obra de los arquitectos Jaime Burgos y Mariano Campos.

HALL ENTRADA



Palabras claves: monumento, patrimonio, arqueología, etnografía.

En el hall de entrada, abierto al privilegiado entorno natural de los viñedos, el visitante es recibido en un espacio amplio y luminoso que invita a comenzar el recorrido por el museo.

Complementan esta moderna arquitectura:

Escultura de Vicente Gajardo (en el exterior), una gran clava que representa el poder del Toki, líder mapuche.

Horizonte Andino (en el interior), una escultura de piedra de Marta Colvin que representa un cóndor, animal significativo para los pueblos andinos ya que lo consideraban mensajero de los dioses.

El muro de piedra, que simula las construcciones incas, en recuerdo de esta civilización cuyos dominios llegaron hasta la zona central de nuestro país donde el pueblo mapuche detuvo su avance.

Hacia la derecha nos encontramos con la tienda del museo y más allá la Sala de Exposiciones Temporales que exhibe, al menos dos veces al año, las obras de reconocidos artistas.

Hacia la izquierda nos esperan dos naves que albergan la colección permanente del Museo exhibida en íntimas salas donde los protagonistas son los objetos, testigos del pasado. El diseño fue realizado por José Pérez de Arce con la colaboración de Ramón López en iluminación, Luis Solar en montaje y Alfredo Irarrázaval en mobiliario.

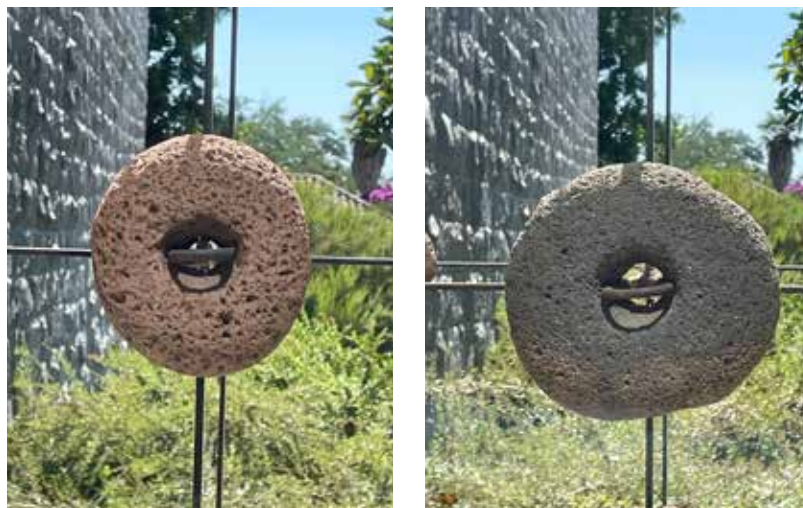
En la primera nave, la visita se inicia en la región de Arica y concluye en Chile central, con recintos adicionales dedicados a Isla de Pascua, textilería y orfebrería americana.

En la segunda nave la visita continúa con cultura Mapuche y Mestizaje, para terminar con el mundo Campesino Chileno.

Fotografía: Eduardo Cifuentes

PIEDRAS HORADADAS

Palabras claves: horadada, basalto, sílice.



Estas curiosas piedras llamadas HORADADAS tienen forma cilíndrica, esférica y, a veces, ovalada, con una perforación en la parte central. Generalmente son de basalto o sílice, lo que las hace ser muy resistentes.

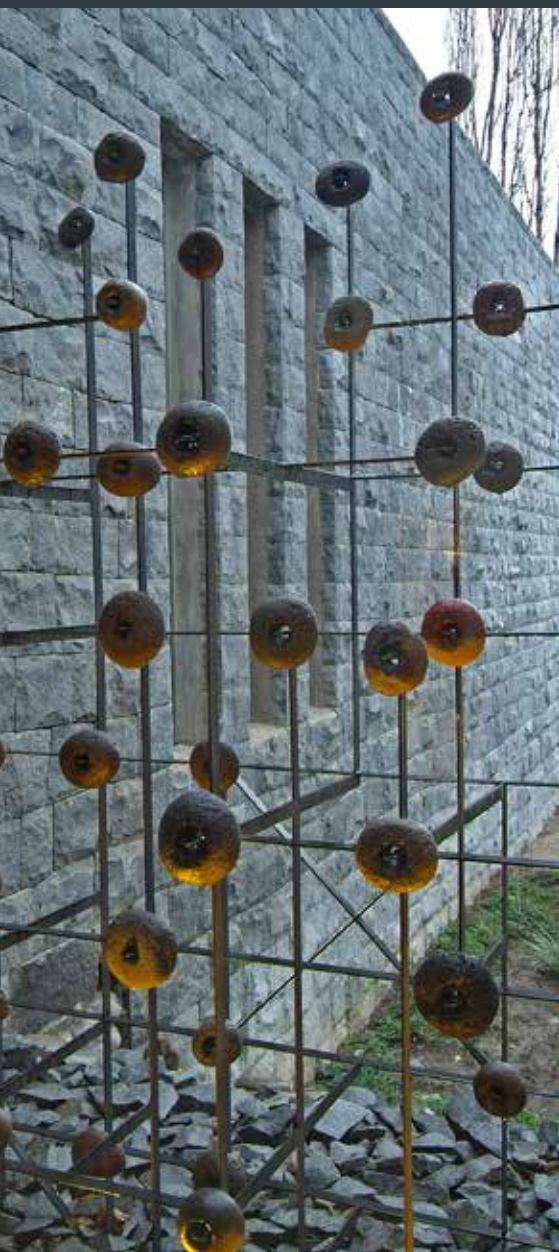
Se han encontrado en grandes cantidades y, muchas veces por casualidad, en la superficie de terrenos blandos, quebradas, cauces de los ríos y, también, en sitios funerarios; principalmente en la zona centro sur de nuestro país.

Su origen, fabricación y uso sigue siendo un misterio, y las teorías apuntan a diferentes respuestas, según la época en que se pueden haber utilizado.

Pesos para cavar la tierra, lastres para la ganadería, pesos para las redes, cabezales de martillo, instrumentos de molienda, instrumentos de tejido, armas, bastones ceremoniales...son sólo algunos de sus posibles usos.

El Museo Andino cuenta con esta colección de piedras horadadas que forma parte de una composición con base de hierro, diseño del artista visual, José Pérez de Arce.

Fotografía: Eduardo Cifuentes



MAPA CHILE

CULTURAS PRECOLOMBINAS

RAPANUI
Hanga Roa



SALA RAPA NUI 1000 - 1722 d.C.

Palabras claves: civilización , mito, toromiro



Cuenta la tradición que los primeros habitantes de la isla de Rapa Nui llegaron desde la polinesia, hace al menos unos 1500 años. Comandados por el Ariki Hotu Matu'a, descendiente de los dioses creadores, trasladaron a esa tierra de roca volcánica, animales y frutos como el plátano o la batata. Estos, junto a la pesca y recolección de productos marinos, les permitieron construir allí una nueva civilización.

Liderada durante años por los descendientes del Ariki, los rapa nui levantaron en medio del océano una sociedad de importante tradición espiritual, organizada en clanes (mata), con distinciones sociales y especialización de actividades. Hubo sacerdotes (ivi atua) y sabios (maori), también maestros, pescadores, sembradores y guerreros.

Con el tiempo, el crecimiento de la población Rapa Nui, la escasez de recursos y un largo periodo de sequías, provocó la caída de los líderes religiosos y el ascenso de los guerreros (matato'a). Años después, y con la llegada de navegantes extranjeros, la esclavitud y las epidemias los llevaron al borde de la extinción. Tras la incorporación de la Isla al territorio chileno, en 1888, las tradiciones Rapa Nui se revitalizaron poco a poco, hasta constituir un atractivo turístico a nivel mundial.

Fotografía: Eduardo Cifuentes



SALA RAPA NUI 1000 - 1722 d.C.

Palabras claves: civilización , mito, toromiro



MA-0520 /Replica Kohau, Rongo - rongo / Madera/ 0-800 d.C.

Mundo espiritual

Desde el mítico relato de su poblamiento, donde los sueños guiaron al Ariki Hotu Matu'a hacia la isla, el mundo espiritual ha sido crucial para los rapa nui. Quienes descendían del Ariki poseían el mána, fuerza que favorecía la agricultura y la ganadería.

Tallaron la piedra y levantaron monumentales esculturas para venerar a sus ancestros, los moais.

También tallaron la madera de Toromiro, representando peces, pájaros y lagartos. Incluso escribieron su historia a través de un sistema de símbolos llamado Rongo Rongo que, único en Oceanía, representaba formas y figuras, y solo era leído por unos pocos.

Diversas crisis políticas y ambientales provocaron la pérdida de prestigio de la aristocracia Rapa Nui.

Desde entonces, fueron los guerreros o matato'a quienes ostentaron el liderazgo, y desarrollaron un nuevo orden político y social alrededor de la ceremonia del huevo del manutara.

Cada primavera, representantes de los distintos clanes Rapa Nui competían por conseguir el primer huevo del ave manutara desde un islote cercano, y llevarlo intacto de vuelta a la isla.

El ganador daba a su dirigente el cargo de Tangata Manu u hombre pájaro, y la responsabilidad de liderar al pueblo durante el año.



SALA RAPA NUI 1000 - 1722 d.C.



Palabras claves: civilización , mito, toromiro



MOAI Tangata / Madera/ Periodo Historico



MA-0497 /Moai Vi'e / Madera/ Periodo Historico

Moai Kava Kava

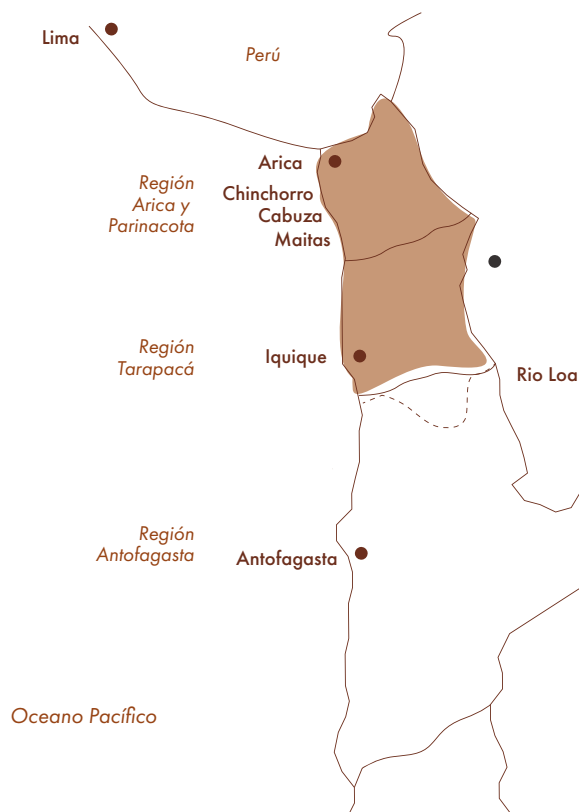
Los Moai Kava Kava (Kava en rapa nui significa "costilla") son figuras sagradas para el pueblo Rapa Nui. Talladas en madera de toromiro, representan dos espíritus o aku aku que de aspecto esquelético, fueron encontrados por el hijo mayor del Ariki Hotu Matu'a, Tu'u Ko, quien los talló por primera vez.

Representando la fecundidad, las Moai Vi'e destacan las características sexuales de las mujeres rapa nui. Los hay de distintos tipos: algunos de cuerpos planos y delicados detalles, llamados moai pa'a pa'a, y otros que muestran figuras acuclilladas, quizás para representar el momento del parto.

SALA CULTURA ARICA

1000 - 1532 d.C.

Palabras claves: Tiwanaku, ajuar funerario, rito



Es importante señalar la costumbre de pueblos antiguos de enterrar a los muertos con sus pertenencias, pensando en la existencia de otra vida después de la muerte, donde esos objetos serían de gran utilidad. Si los objetos en vida eran demasiado grandes se acostumbraba a fabricar réplicas en miniatura para incluirlas en la tumba, es el caso de las balsas. El ajuar funerario es fundamental en los hallazgos e investigaciones arqueológicas ya que permiten reconstruir el pasado de los pueblos. La mayoría de los objetos que se apreciarán a continuación han sido encontrados en tumbas del mundo andino.

La Cultura Arica se desarrolló en los valles de Azapa y Lluta en la región de Arica y Parinacota, pero los contactos e intercambios incluyen la costa al oeste y el altiplano al este. Su período de mayor florecimiento ocurrió después de la desintegración de Tiwanaku. Se caracterizó por su compleja organización social, su rica producción artística y su habilidad para aprovechar los recursos de diferentes pisos ecológicos en un ambiente adverso.

SALA CULTURA ARICA

1000 - 1532 d.C.

Palabras claves: Tiwanaku, ajuar funerario



Cantaro de cerámica, cestos de fibra vegetal, bolsa textil, cajita de madera con tapa, mate de calabza pirograbada, cencerro de madera con badajos, peine doble de madera, instrumentos textiles (wichuña, husos, ovillos de lana)

Balsas de tres palos: ofrenda funeraria (1000 – 1300 DC), en madera de cactus y pintadas con óxido de zinc permitían ir a mar adentro y conseguir mejor alimento. Son pequeñas ya que son maquetas hechas por los hombres/mujeres de Arica para ser enterradas con ellos, de esa manera tendrían su principal instrumento de trabajo y sobrevivencia en la otra vida.

Vitrina Ajuar funerario (1000 – 1500 DC), su estudio ha permitido determinar fechas de desarrollo de la cultura, recursos naturales utilizados en la fabricación de objetos, alimentos que consumían y actividades que realizaban. Objetos: cencerro de llama, gorro de 4 puntas, cuencos de calabaza, cestos, cucharas de madera, agujas de telar (hueso), peineta de espinas, chuspa o bolsa tejida, costurero de fibra vegetal ...

Vitrina Colección Nappe: en la misma línea de la vitrina que está a su lado, nos muestra objetos de minuciosa construcción y que formaron parte de ajuares funerarios. Se nota claramente la influencia incaica en formas, colores y delicadas piezas como textiles (gorro, chuspas), un quipu (sistema de contabilidad en base a lanas con nudos), tupus y brazaletes que evidencian el trabajo en metales y minúsculas cajas de pigmentos destinadas a guardar bolitas impregnadas de color. Destacan las miniaturas de un jarro antropomorfo y un aríbalo del estilo Pocomá-Gentilar, notables en el cuidado y precisión de sus detalles.

Fotografía: Eduardo Cifuentes

VITRINA QUEROS · VASOS

Palabras claves: rito, ceremonia, espiritual



MA-0570 / Vaso-Quero policromado / Madera / Periodo Colonial S.XVII-XVIII

Un kero ceremonial es un vaso ritual utilizado en la cultura andina, especialmente en la región que abarca desde el sur de Perú hasta el norte de Chile y Argentina. Estos vasos eran utilizados en ceremonias y rituales para beber chicha, una bebida tradicional hecha de maíz fermentado.

Los keros ceremoniales suelen estar decorados con diseños y motivos que reflejan la cosmovisión andina, como figuras de animales, plantas y seres sobrenaturales. Estos diseños no solo tienen un valor estético, sino que también poseen un profundo significado simbólico y religioso.

Los keros ceremoniales se utilizaban en una variedad de contextos rituales, como ceremonias de iniciación, matrimonios y rituales de fertilidad. En estas ocasiones, los keros se llenaban de chicha y se ofrecían a los dioses o se compartían entre los participantes como una forma de comunión y celebración.

Los keros ceremoniales son un elemento importante de la cultura andina y reflejan la rica tradición ritual y simbólica de esta región, sellaban pactos o contratos .

Fotografía: Eduardo Cifuentes / Ilustración: José Pérez de Arce



SALA GORROS Y TOCADOS

Palabras claves: camélidos, cultura Wari, Tawantinsuyu



MA-2476 / Turbante de madejas y cordones con accesorios
Textil. Fibra de camélido, hueso, madera/ Faldas del Morro (Arica)/ 1000 -500 a.C.



Los gorros que se aprecian en esta sala se han mantenido por cientos de años en perfecto estado, principalmente por las condiciones de aridez de la zona del desierto de Atacama.

En el mundo andino, cubrir y realzar la cabeza tenía un profundo significado cultural. Tocados y gorros, así como turbantes, diademas, bonetes, sombreros y cascos, protegían el cuerpo, y expresaban el rango social y la identidad de quien los usaba. Debido a sus tamaños y formas, es probable que se haya acostumbrado a la deformación craneana en los pueblos donde fueron usados, como signo de identidad y pertenencia al grupo.

Los turbantes, usados desde hace unos 3.000 años, destacan entre los más antiguos, confeccionados con madejas de lana de camélidos que envuelven la cabeza. Más tarde, con influencia de Tiwanaku, se difundieron los gorros de cuatro puntas, y en tiempos del Imperio Inca se popularizaron cascos y gorros troncocónicos.

Fotografía: Eduardo Cifuentes / Matrimonios de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan Borja con Lorenza Ñusta. Colección Museo Pedro de Osma, Lima. Fotografía: Mayu Mohanna

SALA GORROS Y TOCADOS



Palabras claves: camélidos, cultura Wari, Tawantinsuyu



MA-2475 / Gorro cuatro puntas afelpado/Textil. Fibra de camélido / Wari/ 550-900 d.C.

Los gorros de cuatro puntas surgieron hace unos 1.500 años, de la mano de las culturas Tiwanaku y Wari. Con forma de casquete y puntas en sus esquinas, están hechos de lana de camélido y decorados con diseños geométricos o figurativos, de uno o varios tonos.

Hace unos 500 años, con el Imperio Inca, surgieron los gorros troncocónicos o tipo fez, por su parecido con los birretes marroquíes. Hechos de cestería y lana, tienen decoraciones complejas y plumas andinas o amazónicas. Suelen asociarse al origen y rango dentro del Tawantinsuyu.

Las plumas eran muy valoradas en el mundo andino ya que las aves eran consideradas mensajeras de los dioses, su alto vuelo les permitía comunicarse con seres superiores. El uso de plumas en tocados o vestimenta era signo de gran importancia.



MA-2488 / Gorro troncocónico con plumas/Textil. Fibra de camélido, plumas / Inca (Arica), 1470-1536 DC

SALA CULTURA DIAGUITA 900 – 1470 d.C.



Palabras claves: alfarería, antropomorfo, zoomorfo



Habitó los valles y costa del norte semiárido chileno. Su territorio se extendió entre el río Huasco por el norte y el río Choapa por el sur, siendo los valles de Elqui y Limarí los más densamente ocupados.

Su economía consistía en una agricultura a baja escala con cultivo de maíz, calabazas, porotos y quinua, complementada con la caza del guanaco y la obtención de recursos marinos del litoral a través de la pesca y la recolección. La llama (guanaco domesticado), además de alimentación, proveía de recursos secundarios como el pelo para la elaboración de textiles, los huesos para la manufactura de instrumentos y otros usos como medicinales.

La organización social estaba compuesta por grupos unidos por lazos familiares que formaban caseríos locales. Se trataba de comunidades que no dependían de una política o administración centralizada. No hay vestigios de arquitectura pública ni de obras de irrigación.

La cerámica Diaguita tuvo su apogeo alrededor del 1300 d.C. donde además de alcanzar el más alto estándar en la creación alfarera albergó simultáneamente otros estilos cerámicos tales como el "Cuarto Estilo" cuyas formas y diseños pictóricos están presentes en las vasijas Diaguita y comparten ambas expresiones en un mismo objeto.

Ilustración: José Pérez de Arce

SALA CULTURA DIAGUITA 900 - 1470 d.C.

Palabras claves: alfarería, antropomorfo, zoomorfo



MA-2303 / Escudilla zoomorfa / Cerámica / Los Vilos

La expansión del Inca al norte semiárido se dio alrededor del año 1470 d.C., allí los diaguita fueron incorporados al Imperio fusionando los estilos de estas dos culturas. Posteriormente acompañaron a las huestes españolas en su dominio hacia Chile Central donde se articula el estilo Inca-Diaguita-Aconcagua.

La cerámica diaguita ha ocupado un lugar importante como representante del arte visual prehispánico de Chile. Los alfareros diaguita se destacan y reconocen por sus destrezas al plasmar en vasijas de diferentes formas y tamaños una gran variedad de intrincados diseños geométricos finamente pintados. Para la confección de sus vasijas utilizaron arcillas secundarias provenientes de canteras locales y antiplástico de origen mineral. Para la decoración usaron engobes de colores blanco (caolín), rojo (óxido de hierro) y negro (hierro y cobre). La técnica de manufactura empleada fue el modelado directo combinado con el modelado por rodetes; el modelado macizo y el pastillaje. Las técnicas decorativas de las vasijas monocromas fueron realizadas por incisiones y punteado.

Las representaciones de fauna son importantes en el arte alfarero diaguita, éstas junto a las representaciones humanas comprometen el repertorio figurativo de estos artistas.



SALA CULTURA DIAGUITA

900 – 1470 d.C.



Palabras claves: alfarería, antropomorfo, zoomorfo



MA-0375 / Jarro policromo/Cerámica /
Diaguita (Cuarto Estilo)/ 1400-1536 d.C.

Los motivos geométricos en ocasiones están acompañados por una variedad de figuras zoomorfas entre las que se reconocen diferentes tipos de aves como patos y halcones; felinos; cánidos como zorros y perros; reptiles como culebras y lagartijas; camélidos y peces. Tanto los camélidos como los perros se encuentran en los ajuares funerarios diaguita, pero éstos últimos son protagonistas en diversos mitos panamericanos donde los sitúan como los acompañantes de los difuntos en su tránsito hacia el mundo de los muertos.

El “jarro pato” es una forma emblemática del arte diaguita. Como lo dice su nombre la figura de un ave inspira esta obra, en cuyo gollete se modela la cabeza y en el cuerpo globular se adosan alas y cola para ajustarse al modelo. Sin embargo, este jarro va adquiriendo rasgos antropomorfos hasta su total transformación en un personaje vestido y con grandes manchas triangulares sobre los ojos.

La cerámica “Cuarto Estilo” se encuentra en los ajuares de la cultura diaguita. Se caracteriza por jarros y platos que presentan un engobe rojo sobre el que se dibujan figuras geométricas con sucesiones de ganchos rectilíneos y triángulos escalerados. Todas estas figuras están delineadas en color blanco y pintadas en su interior gris-sepia. Este estilo tiene su origen en el arte Condorhuasi del territorio argentino.

SALA CULTURA DIAGUITA

900 – 1470 d.C.



Palabras claves: alfarería, antropomorfo, zoomorfo



MA-1693/Fuente con dos asas/Piedra combarbalita
Imperio Inca (Diaguita)/ 1400-1536 d.C.

La combarbalita es una piedra con gran variedad de colores, de fácil transformación y que permitió a diferentes culturas como Molle y Diaguita, la realización de adornos corporales e instrumentos textiles como torteras, pipas y recipientes. La piedra de coloración roja fue, sin lugar a duda, la más preciada por las poblaciones tardías de la zona. Es así, como los incas o artesanos locales, tallaron recipientes que replicaron formas cuzqueñas.

Las formas más plásticas que encontramos en el arte diaguita son los “jarros zapatos” que son vasijas asimétricas, monocromas y lisas. Investigaciones recientes nos dan a conocer una asociación estrecha entre este tipo de vasija y el entierro de niños. Sin embargo, también son testimonio de la representación humana donde podemos observar peinados complejos compuesto por conjuntos de trenzas que se unen en amarras laterales.

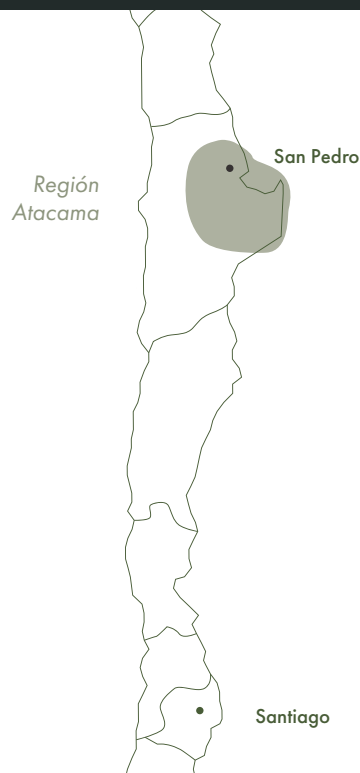
La cerámica pintada diaguita ha sido definida por algunos investigadores como representante del arte chamánico. Esto debido a los elaborados diseños tricolores que se conforman a partir de unidades básicas que, mediante la repetición, combinación y aplicación de principios de simetría como la traslación, rotación y simetría en espejo, conforman intrincadas grecas que ocupan gran parte de las superficies exteriores de las vasijas cerámicas. Estas grecas conforman diferentes patrones, algunos de los cuales producen efectos visuales, vibraciones y movimientos que causan efectos hipnóticos. Estos patrones estarían vinculados con experiencias chamánicas en las que el consumo de alucinógenos juega un importante rol.

Fotografía: Eduardo Cifuentes

CULTURA SAN PEDRO

400 - 1470 d.C.

Palabras claves: chamanismo, cestería, metalurgia



La zona de San Pedro de Atacama, en la Segunda Región de Chile, presenta múltiples oasis en torno a los cuales se desarrolló la Cultura San Pedro. Son sectores de ricos pastos, flora, fauna y abundante agua en medio del árido desierto de Atacama.

Contaron con una economía basada en la agricultura y la ganadería, complementada con la recolección de los frutos del algarrobo y chañar. Para la agricultura, utilizaban incipientes sistemas de riego que consistían, principalmente, en la inundación de los campos cercanos a los salares, con el agua de ríos y quebradas. Cultivaban maíz, poroto, ají, zapallo y calabazas.

La ganadería era fundamental para sustentar el tráfico a larga distancia que se realizaba en recuas (conjunto de animales de carga) de llamas, convirtiendo a San Pedro en un terminal caravanero y una activa plaza de intercambio regional. Importante es destacar que también trabajaron los metales a través de fundición en crisoles, para hacer bienes domésticos y de prestigio como hachas de cobre.

Su arte se plasma principalmente en la producción cerámica, que, a diferencia de otras zonas, radica su belleza en el fino pulido de la superficie de las vasijas, hechas con pasta negra. A veces presentan modelados de rostros o incisiones lineales que forman campos geométricos.

Ilustración: José Pérez de Arce



CULTURA SAN PEDRO

400 - 1470 d.C.

Palabras claves: chamanismo, cestería, metalurgia



MA-0458/Vaso-queiro grabado con cabeza de ave
Cerámica / Tiwanaku/ 400-1000 d.C.

Se encuentra, además, cestería policroma y calabazas incisas, finamente decoradas.

Pero el arte, también se plasma en el cuerpo, ya que las personas se preocupan de su estética usando tembetás de piedra insertados como adorno entre el labio inferior y el mentón, y collares de turquesa, y la ya comprobada deformación intencional de los cráneos. (primero de forma tabular oblicua, luego tabular erecta).

Una temprana jerarquización se observa en la presencia de ajuares diferenciados, lo que sugiere una posición privilegiada para ciertos individuos. Esto habría sido potenciado por Tiwanaku quienes se habrían vinculado con la elite del lugar, configurando un señorío durante la época de Desarrollos Regionales, donde existía un "señor" a cargo de la organización de las labores productivas y las festividades.

La fineza de los distintos artefactos materiales es muestra de que existían especialistas a cargo del trabajo en cerámica, metal, etc. y también del intercambio.

Los cementerios de la cultura San Pedro son bastante extensos, existiendo diversos tipos de entierros, que pueden ser individuales o colectivos. Hay tumbas en forma de pozo señaladas por piedras, túmulos con varios pisos, y urnas, principalmente para niños.

CULTURA SAN PEDRO

400 - 1470 d.C.



Palabras claves: chamanismo, cestería, metalurgia



MA-0574 A-B / Contenedor con tapa / Madera
San Pedro (Fase Coyo)/ 700-950 d.C.

El uso de alucinógenos es fundamental para la Cultura San Pedro. En un comienzo se fumaba cebil, semilla proveniente del noroeste argentino, en pipas de forma acodada y hechas de cerámica. Luego se fue complementando y finalmente desplazando por tubos y tabletas de madera para inhalar sustancias vía nasal.

Los pueblos se ubican en torno a salares y oasis en aldeas de tamaño considerable, en cuyos alrededores estaban las tierras de cultivo y los cementerios. Una de las más antiguas y representativas de los primeros momentos es Tulo, que tiene viviendas circulares con muros de barro y adosadas unas a otras, siguiendo un crecimiento espontáneo. Los recintos se comunican entre sí por múltiples patios y pasadizos, donde se practicaba la molienda.

Durante el período de Desarrollos Regionales las aldeas aglutinaban viviendas de dos a tres habitaciones, rectangulares y hechas de adobe. Característicos de esta época también son los pucara o aldeas amuralladas y emplazadas en sectores altos, por ejemplo, Quito, con más de 160 habitaciones, plazas, pasadizos estrechos y silos para almacenaje.

CULTURA SAN PEDRO

400 - 1470 d.C.

Palabras claves: chamanismo, cestería, metalurgia



MA-2454 / Cesto: Vaso-queiro con decoración geométrica Fibra vegetal/ San Pedro-Tiwanaku (Fase Quitor-Coyo)/ 400 - 950 d.C

La Cultura San Pedro tendría sus antecedentes en los grupos agro-alfareros del oasis homónimo, que instalaron las primeras aldeas, como Tular, alrededor del 400 a.C. que se caracterizan por la cerámica Roja Pulida. Toma énfasis alrededor del 100 d.C. pasando por distintas fases, incluyendo relaciones con Tiwanaku y finalmente con el Inca.

Por su carácter caravanero, mantiene importantes relaciones desde muy temprano con el Noroeste Argentino, con culturas como Condorhuasi, Vaquerías y Ciénaga, y posteriormente con La Aguada; y el altiplano de Bolivia.. Además de alcanzar amplios sectores del Norte Grande llegando incluso hasta Copiapó por el sur.

VITRINA HUENTELAUQUEN

11000 - 7000 a.C



Palabra clave: litos



Litos Geométricos / Lítico/ Huentelauquen/ 11.000 al 7.000 a.C

Hace miles de años atrás, los pobladores de gran parte de la costa norte de Chile (hoy entre Antofagasta y Los Vilos) se dedicaron a la caza y la recolección.

Se desplazaban hacia la cordillera pasando por los valles interiores para conseguir alimento y rocas.

Con ellas elaboraron objetos conocidos como LITOS GEOMÉTRICOS, cuya función o significado aún no se ha descifrado, pero es probable que los utilizaran en contextos ceremoniales.

Los arqueólogos han deducido en estos objetos dos técnicas de trabajo: percusión o lascado sobre guijarros de cantos rodados y fricción o abrasión para perfeccionar las formas de los litos. Se han encontrado diferentes figuras que incluyen triángulos, varios tipos de polígonos, círculos, círculos dentados similares a engranajes e incluso algunos que insinúan figuras humanas.

Los litos geométricos de Huentelauquén son las piezas arqueológicas más antiguas que exhibe el Museo Andino y del mismo tipo también se pueden apreciar en el Museo Chileno de Arte Precolombino, Museo Nacional de Historia Natural, Museo de Antofagasta, Museo de Limarí y Museo Arqueológico de La Serena.

VITRINA PESCA DEL NORTE

1000 - 1532 d.C.



Palabra clave: costa chilena



Ofrenda Funeraria /Instrumental de pesca/ Cultura Arica/ 900 al 1470 d.C.

Instrumentos de pesca como anzuelos, arpones, pesas, redes y corderillos, en miles de años no han cambiado su forma, sólo su materialidad. Llama la atención la ofrenda funeraria seguramente de un pescador norteño con objetos de madera, hueso, concha y fibra vegetal muy finamente amarrados formando un conjunto.

SALA TEXTILES

3000 a.C. - 1500 d.C.

Palabras claves: *textilería, iconografía, telar*



El tejido se consideró siempre un arte mayor en Los Andes, y los textiles que producía eran elemento de gran prestigio en el mundo precolombino. Un símbolo, que comunicaba la etnia, y el rol social y político de sus portadores. Esta importancia, a su vez, también los hizo un bien de intercambio en tiempos de paz y de guerra, e incluso una ofrenda a los dioses.

De fibra vegetal, los textiles se hicieron de diversas materias primas. El algodón, delicado y resistente, permitió confeccionar telas livianas y de grandes dimensiones, mientras la fineza y sedosidad del pelo de camélido, en especial de alpaca, permitieron teñir los tejidos con pigmentos vegetales y minerales, y realzar una iconografía rica en colores y motivos.

Estas técnicas y tradiciones pasaron de mano en mano, e hicieron de la industria textil una continuidad. Cada sociedad aprovechó y reinterpretó la experiencia de sus antecesoras, al tiempo que aportaba nuevas tecnologías. Los primeros textiles, por ejemplo, se fabricaron con los dedos, hasta que el **telar** permitió una producción más rápida y masificada. Ello incluso hoy, donde su calidad estética y su excelencia técnica hacen destacar al tejido andino entre las más grandes expresiones culturales de todos los tiempos.

Fotografía: Eduardo Cifuentes



SALA TEXTILES

3000 a.C. - 1500 d.C.

Palabras claves: *textilería, iconografía, telar*



MA-2505 / Camisa-Unku con mangas y flecos / Textil, Fibra de camélido, algodón Chimú (Costa Norte Andina)/ 1200-1400 d.C

Prendas

La tradición textil andina fabricó, con enorme maestría, prendas para la vida cotidiana y ceremonial, que muchas veces acompañaban y protegían a los muertos en su viaje al más allá. Finos tejidos, bordados con figuras curvilíneas y multicolores, con el pasar del tiempo formaron patrones geométricos caracterizando el sincretismo de este arte. .

Se tejieron mantos, camisas y unkus (túnicas masculinas de tela doblada y cosida con aberturas para los brazos y la cabeza). También abanicos, cintillos y chuspas (bolsas de uso ceremonial que solían contener enseres domésticos como hojas de coca o productos agrícolas).

Relatos

El textil andino fue un soporte para la memoria oral. A través de sus hebras, transmitió mensajes y tradiciones que lo convirtieron en fuente para la historia precolombina. Piezas, materiales, técnicas y colores se perfeccionaron con el tiempo llegando a contar historias en verdaderas obras de arte.

Algunas gasas livianas y transparentes hacen referencia a las redes de pesca como forma de obtener alimento, mientras otras presentan figuras antropomorfas que casi en movimiento, van vestidas con prendas que, de otra manera, no conoceríamos hoy.

SALA TEXTILES

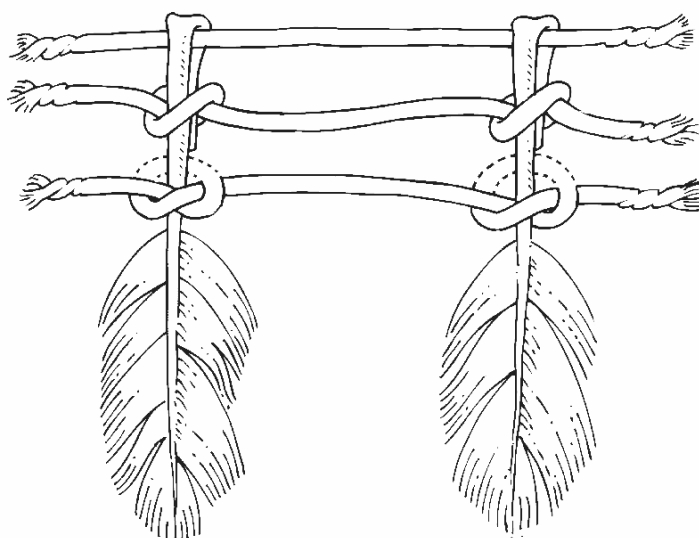
3000 a.C. - 1500 d.C.

Palabras claves: *textilería, iconografía, telar*



Plumas

El arte plumario completó la sofisticación de los textiles precolombinos, y sus colores adornaron vestimentas ceremoniales, trajes de guerra y atuendos fúnebres. Las aves y sus plumas tuvieron gran valor para el mundo americano, no solo por su delicadeza, sus tonos y texturas, sino también por la conexión que muchos pueblos vieron entre éstas y lo divino. Se consideraron mensajeras de los dioses.



Fotografía: Eduardo Cifuentes / Museo Andino

SALA DEL ORO 900 - 1470 d.C.

Palabras claves: estatus, cosmovisión, orfebre



Para las distintas culturas andinas, el oro tuvo un significado sagrado. Se lo asoció con el sol y la supervivencia, con la fertilidad y la abundancia, y como símbolo de estatus y poder, y también protagonista de rituales y ceremonias. Adornó cabezas, bocas y pechos del cuerpo humano, tanto en vida como después de la muerte, y con él se figuraron a deidades y personajes reverenciados.

Aunque se extendió por gran parte de América precolombina, el trabajo del oro nace en los Andes Centrales hace unos 3.500 años. Desde el norte del actual Perú y parte de Bolivia, se expandió hacia el norte, llegando a pueblos que habitaron territorios que hoy corresponden a Panamá, Colombia y Ecuador.

Obtenido de fuentes naturales o aleado con otros materiales metálicos, el oro se trabajó con diversas técnicas. Algunos pueblos lo martillaron en frío para obtener finas láminas con las que elaboraron máscaras o brazaletes; otros lo fundieron en moldes de cera de abeja y arcilla para darle distintas formas. Algunas piezas fabricadas con aleación de oro y cobre se les doraba la superficie mediante un proceso de oxidación del cobre a través de fuego directo para darles mayor brillo, mientras otras se enriquecieron con delicados detalles, como filigranas y piedras preciosas, que destacaron en pendientes, pectorales y orejeras.

Fotografía: Museo Andino



SALA DEL ORO 900 - 1470 d.C.

Palabras claves: estatus, cosmovisión, orfebre



DNG-142/ Brazaletes laminar/ Metal / Periodo Inca/ 1400-1532 d.C.

Símbolo de poder y estatus

En los Andes, el valor del oro no radicó en lo económico, sino en su importancia ritual y simbólica. Debido a su brillo y color, para muchos pueblos fue considerado el “sudor del sol”; y, al ser este astro símbolo de vida, orden y poder, el metal dorado se convirtió en emblema de autoridad.

Por ello, el oro estuvo presente en la política de diversos pueblos e imperios. Un ejemplo son las aquillas, vasos ceremoniales que simbolizaban poder y prestigio. Siempre empleados en pares, permitían a los gobernantes brindar con chicha para sellar nuevas alianzas o incorporar territorios.

Aunque también las hubo de plata, las aquillas de oro gozaron de un mayor prestigio. Culturas como la incaica las utilizaron tanto para formalizar acuerdos como en rituales de coronación y duelo del emperador o Sapa Inca.

Ornamento sagrado

El oro adornó los cuerpos de las élites como símbolo de poder. Tocados y cetros reflejaban los rayos del sol, y su brillo otorgaba a líderes y soberanos una conexión directa con este astro y su divinidad. También cascos de batalla, pectorales y colgantes – que simbolizaban el alto rango de sus portadores y estaban grabados con figuras humanas y animales– reflejaban sus cosmovisiones y creencias.

Pulseras embellecieron los atuendos de hombres y mujeres, mientras orejeras, aros y narigueras, muchas veces decoradas también con piedras preciosas, brillaron en los rostros de autoridades políticas y religiosas en las Zenú o Quimbaya, de la antigua Colombia.

SALA DEL ORO 900 - 1470 d.C.

Palabras claves: estatus, cosmovisión, orfebre



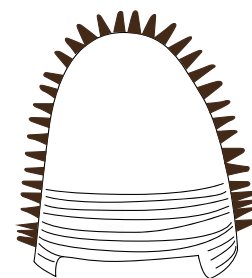
MA 0672/ Remate de Bastón/ Metal / Zenú/ 150 - 900 d.C.

Bastón de mando Zenú

El pueblo Zenú, que habitó el Caribe colombiano en el primer milenio de la era, estudió su entorno y modeló en oro con gran detalle, la fauna que lo rodeaba. Las aves fueron las protagonistas: este remate de bastón, con un ave de pico en forma de espátula y cuya especie es hoy difícil de encontrar en la vida silvestre, es ejemplo de ello.

Adorno casco

Para culturas como la Chiribaya, que habitó el sur del actual Perú hacia el 900 d.C., la guerra tuvo un fuerte componente ritual. Por ello, incorporaron ornamentos de oro en sus cascos, como símbolo de poder.



DNG-140 / Ornamento de casco o tocado/ Metal / Chiribaya 800 - 1400 d.C

SALA DEL ORO 900 - 1470 d.C.

Palabras claves: estatus, cosmovisión, orfebre



MA-0702 / Máscara Funeraria pintada: Rostro antropomorfo Metal, cinabrio / Sicán-Lambayeque / 750-1350 d. C.

Rostros de oro

Tal como ocurría con el poder terrenal, el oro otorgaba también autoridad a jefes y líderes espirituales a lo largo de los Andes. Estos tenían la responsabilidad de proteger a su comunidad y asegurar su salud y bienestar, lo que lograban conectando con lo sobrenatural a través de rituales y otras ceremonias.

Entre ellas, quizá una de las más importantes eran los ritos funerarios, en los que el oro cumplía un papel fundamental. Al concebir la vida y la muerte como un continuo, diversas cosmovisiones andinas enterraban a las personas fallecidas con distintos objetos: algunos utilizados en vida, y otros elaborados especialmente para acompañarlas después de la muerte.

Ejemplo de estos últimos son las máscaras funerarias de oro que culturas como la Sicán-Lambayeque, al norte del actual Perú, colocaban en sus tumbas. Símbolo de Naylamp, su divinidad fundadora, éstas conferían al difunto una conexión con lo divino en su tránsito al más allá.

Oro ritual

Distintas culturas andinas, como Tairona, Calima y Veraguas, utilizaron diversas piezas de oro para conectarse con lo espiritual. Dorados fueron, por ejemplo, algunos artefactos destinados al consumo de alucinógenos y otras plantas sagradas —como la coca— que permitían al chamán acceder a otros mundos.

SALA DEL ORO 900 - 1470 d.C.



Palabras claves: estatus, cosmovisión, orfebre



MA-0700 / Nariguera-Bigotera / Nariño / 400 - 1500 d.C.

También colgantes y cascabeles, parte de la indumentaria ceremonial, que junto a flautas y otros instrumentos musicales de oro, acompañaban danzas y rituales con su brillo y sonido. Debido a la importancia ceremonial del oro, considerado un conector entre lo humano, lo natural y lo divino, los orfebres eran altamente valorados y gozaban de gran autoridad.

Adornos faciales

Utilizadas por hombres y mujeres de élite, las narigueras y bigoteras de oro fueron distintivas en los pueblos andinos. Las primeras, colocadas en el tabique nasal, tuvieron gran importancia simbólica, asociándose con frecuencia al jaguar y al sol. Las bigoteras, por otro lado, fueron menos comunes: se llevaban sobre el labio superior y imitaban los bigotes de animales sagrados, símbolo de la transformación de quien las portaba.

SALA DEL ORO 900 - 1470 d.C.

Palabras claves: estatus, cosmovisión, orfebre



Robo en el Museo Andino

La tarde del domingo 5 de junio de 2022, 69 objetos fueron robados desde la Sala del Oro del Museo Andino. Desapareció así una colección única en Sudamérica, que incluía piezas provenientes de Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú y Bolivia, algunas con más de dos mil años de antigüedad. Solo quedaron las que se ven hoy en la vitrina central de la sala.

Estas piezas no solo tenían un valor material, sino también una riqueza antropológica invaluable: eran herramientas de aprendizaje y asombro, fundamentales para comprender las cosmovisiones, tecnologías y estéticas de antiguas civilizaciones americanas. Su desaparición —como señaló el entonces director del museo, Hernán Rodríguez— afecta al patrimonio americano y empobrece la historia de la humanidad.

Por lo mismo, este robo dejó un daño irreparable: privó a generaciones presentes y futuras del acceso a un pasado que compartimos. Cuidar el patrimonio es, por lo tanto, una responsabilidad colectiva. Protegerlo es defender nuestra memoria y nuestra historia; es garantizar el conocimiento y permitir que identidades, culturas y pueblos diversos sigan vivos y accesibles para todas y todos.

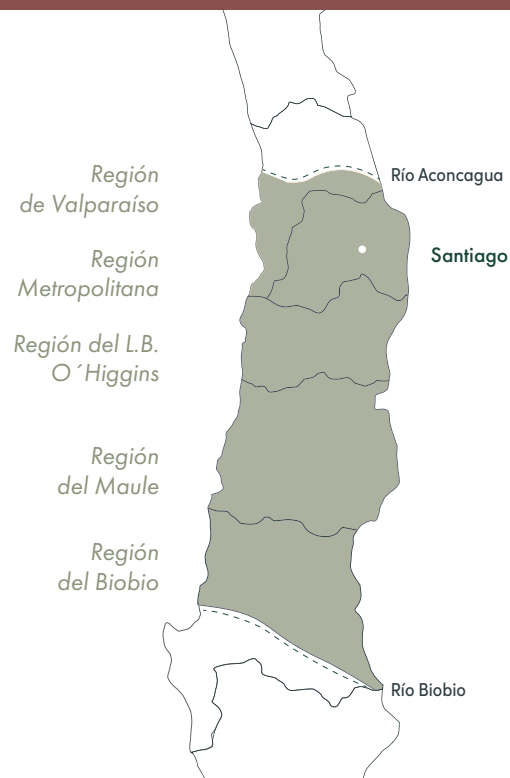
Fotografía: Eduardo Cifuentes / Max Donoso



SALA CHILE CENTRAL 300 - 1541 d.C.



Palabras claves: agroalfarero, monocromo, trinacrio



El deshielo de glaciares hace más de 13.000 años, transformó geográficamente la zona central de Chile. Se formaron lagunas, se acrecentó el caudal de los ríos y aumentaron la flora y la fauna. Desde entonces, hombres y mujeres poblaron los valles, cuyos rastros más antiguos se encuentran cerca de San Vicente de Tagua Tagua. Cazaron megafauna, recolectaron diversos frutos, y con el tiempo, algunos grupos comenzaron a experimentar en agricultura y alfarería. Culturas como Bato y Llolleo, por ejemplo, plantaron la quínoa y diseñaron cerámicas de diversas formas y tamaños.

Hacia el 900 d.C., la intensificación de la agricultura y la influencia de pueblos trasandinos y altiplánicos dio origen a la cultura Aconcagua, que cambió en gran medida la forma de vida en esta zona. Asentados en pequeñas aldeas, sembraron maíz, poroto y zapallo, e incorporaron motivos a sus cerámicas, que como el trinacrio, reflejaban la unión entre comunidades.

En el siglo XV, e influenciados por la llegada de los incas, los grupos Aconcagua adoptaron nuevas tradiciones y técnicas venidas del norte. Los valles centrales fueron, desde entonces, la frontera sur del Tawantinsuyu o Imperio Inca.

SALA CHILE CENTRAL 300 - 1541 d.C.

Palabras claves: agroalfarero, monocromo, trinacrio



MA-0001 / Cantaro / Cerámica / Bato / 1000 - 1400 d.C.

Cuidadosas perforaciones en algunas cerámicas las identifican como ofrendas funerarias. Se les conoce como “cerámicas matadas” y simbolizan la transición de la vida a la muerte del difunto, junto a su cerámica, que pierde su utilidad.

En ajuares funerarios se han encontrado utensilios antropomorfos propios de la cultura Lolleo. Éstos suelen ser monocromos, de superficie pulida y en los rostros modelados destacan los ojos tipo “granos de café”.

El tembetá, objeto de distintos tamaños y tonalidades era colocado a través de la piel, bajo el labio inferior, que se perforaba a cierta edad y simbolizaba la adultez masculina.



Tembetá de botón / Cerámica / Bato / 1000 - 1400 d.C.

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO VIÑA SANTA RITA

Palabras claves: agroalfarero, monocromo, trinacrio



Vasija / Cerámica / Lolloo / 1000 - 1200 d.C.

En noviembre de 2005, meses antes de inaugurarse el Museo Andino, ocurrió un hallazgo arqueológico impresionante. Bajo el suelo de una de las bodegas de la Viña Santa Rita, se encontraron tres cuerpos: un hombre de entre 40 y 45 años, una mujer de entre 20 y 25, y un niño de 2 o 3 años. Todos de la cultura Lolloo, que habitó los valles centrales entre el 200 y 900 d.C., y se caracterizó por una incipiente agricultura y su alfarería simple y armoniosa.

Gracias a este descubrimiento, hoy sabemos que hace siglos que hombres y mujeres habitan las tierras de Santa Rita, donde hoy se ubica nuestro museo.



Fotografía: Viña Santa Rita / Museo Andino



CHILE BAJO EL DOMINIO INCA

1400 - 1500 d.C.

Palabras claves: Koyasuyu, camino del Inca, sincretismo



El Tawantinsuyu o Estado Inca fue una de las mayores estructuras políticas de la América precolombina. Cuzco, su capital, funcionó como corazón político, cultural y religioso de un imperio que dividió el sur del continente en cuatro grandes provincias o suyus: al norte estuvo el Kuntisuyu, al este el Antisuyu y al oeste el Chinchasuyu, mientras que al sur, Koyasuyu se expandió hasta lo que hoy es Chile hacia el año 1400.

El Qhapaq Ñan o Camino del Inca fue la columna vertebral del imperio: una vasta red de caminos, que conectó sus dominios y facilitó la administración, el comercio y la movilidad. Fue tan largo que unió el sur de la actual Colombia con la zona central de Chile, y a su paso consolidó la soberanía y el poder inca, e integró bajo un poder centralizado los cuatro suyus y los diversos pueblos que los habitaban.

Y es que, aunque fue un solo imperio, el Tawantinsuyu destacó por su capacidad para reunir distintas culturas. Ello, en su mayoría, a través de alianzas estratégicas, que fomentaron el sincretismo e influenciaron el arte material de los pueblos dominados, como se puede observar en distintos objetos de la vitrina. Llama la atención el collar adornado con un molusco (spondylus) llamado Mullu. Este molusco, al aparecer en las



CHILE BAJO EL DOMINIO INCA

1400 - 1500 d.C.



Palabras claves: Koyasuyu, camino del Inca, sincretismo



MA-0140/ Aribalo / Cerámica / Aconcagua - Inca / 1450-1536 d. C.

costas del actual Ecuador en gran cantidad, “les avisaba” (hecho atribuido a los dioses) cómo serían las condiciones del tiempo, pudiendo así, planificar las cosechas. Hoy sabemos que la presencia de la Corriente del Niño provocaba la expulsión del molusco a las playas.

Interesados en la riqueza mineral y en el potencial agrícola del territorio, el Imperio Inca expandió sus dominios a tierras hoy chilenas. Con él, vinieron sus textiles, metales y cerámicas, cuyas técnicas y motivos decorativos influenciaron la alfarería de pueblos que habitaban el territorio.

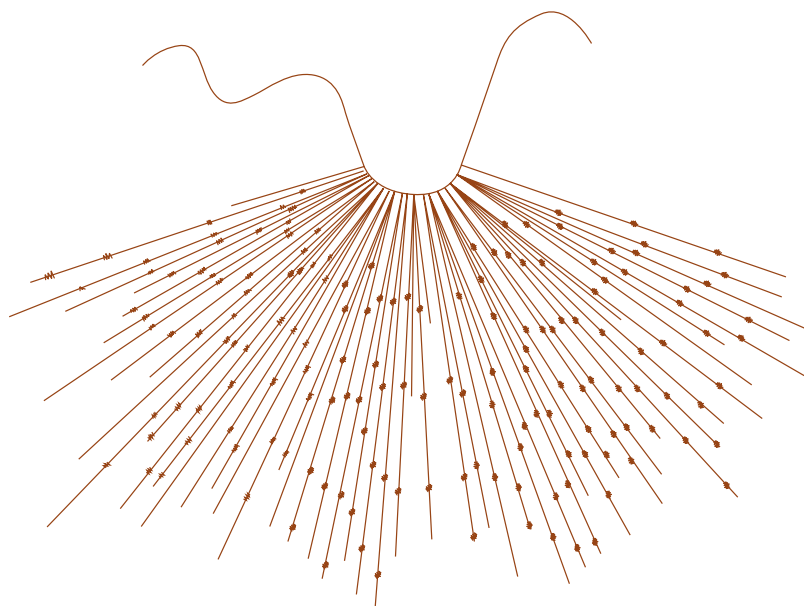
En los valles del Aconcagua y el Maipo, por ejemplo, la producción local de cerámicas imitó las formas imperiales, sin mayor cambio. Más al norte, en cambio, el pueblo Diaguita creó cántaros, platos y botellas que, aunque imitaban las formas cuzqueñas, eran decoradas con motivos y colores propios.

La expansión del Tawantinsuyu muchas veces se logró a través de alianzas. El Imperio consolidó su dominio con regalos y ceremonias, protagonizadas por vasijas como el aribalo, que destinado a la producción, almacenamiento y transporte de chicha de maíz fue, junto ollas y platos, parte importante del ceremonial político-religioso inca.

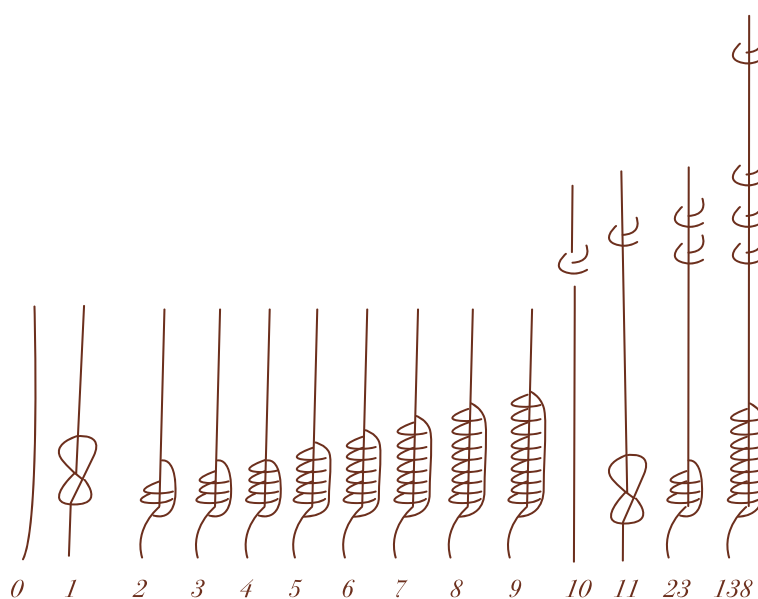
CHILE BAJO EL DOMINIO INCA

1400 - 1500 d.C.

Palabras claves: Koyasuyu, camino del Inca, sincretismo



Una vez dominados, los pueblos se sumaban a una red de redistribución, que repartía alrededor del Tawantinsuyu distintos productos y materias primas. Éstas eran contabilizadas en quipus, complejos instrumentos de largas cuerdas y pequeños nudos que funcionaron como sistemas de contabilidad, pero también para conservar leyes e historias. El quipucamayoc era el encargado de la fabricación e interpretación del quipu.



GRABADOS

S. XVIII- XIX



Palabras claves: grabado, imaginario colectivo.



Cazando Huanacos / Grabado litografiado / Dibujo de Theodor Holsen / Hamburgo

Aunque los orígenes del grabado tienen larga data en la historia, no fue hasta el siglo XV, con la invención de la imprenta occidental, que se convirtieron en una ventana para ver el mundo. Sus dibujos comunicaron noticias e historias, y mostraron a Europa aquel nuevo continente al otro lado del Océano.

Fruto del relato de viajeros, los grabados deben ser comprendidos a la luz de su tiempo. Muchos, realizados por testigos directos, poseen una precisión científica, mientras en otros, persisten mitos e imaginarios, como aquel de los gigantes patagónicos que, se contaba entonces, habitaban el estrecho de Magallanes.

CHILE AUSTRAL

10000 a.C.- s. XIX



Palabras claves: archipiélago, fiordos, pampa



Entre archipiélagos y pampas, los pueblos del sur austral de lo que hoy es Chile habitaban paisajes inhóspitos, desde la isla de Chiloé al Cabo de Hornos. Cazaban en el mar y en la tierra, y vivían en el frío, entre selvas espesas, aguas gélidas y precipitaciones intensas.

Algunos, como el pueblo Kawésqar, el Yagán y el Chono, hicieron su vida en las aguas. Organizados en grupos familiares, cubrían sus cuerpos en grasa de animales para soportar las bajas temperaturas. Navegaban canales y fiordos sobre canoas de ocho o nueve metros, que más que un medio de transporte, eran una verdadera vivienda flotante. En ellas siempre había un fogón prendido. Otros, como el pueblo Selk'nam o el Aónikenk, habitaron las extensas llanuras de la Patagonia y la isla hoy conocida como Tierra del Fuego. En grupos nómades, recolectaron mariscos y frutos silvestres, y cazaron guanacos, zorros, ciervos y ñandúes, que muchas veces retrataron en las paredes de cuevas y cavernas.

Fueron los pueblos australes los primeros del territorio en avistar barcos europeos, hacia 1520. Desde entonces, tuvieron contactos esporádicos con navegantes y otros viajeros, aunque la conquista de sus territorios tardaría en llegar, al menos hasta el siglo XX.

CHILE AUSTRAL

10000 a.C.- s. XIX

Palabras claves: archipiélago, fiordos, pampa, llanura



MA-2457-2458 /Cestos / Kaweskar (Canoeros)/Periodo Histórico

Los cestos de fibra vegetal seca y trenzada eran fundamentales para los pueblos pescadores. En ellos recolectaban mariscos, peces y frutos, y guardaban cuchillos y piedras. También arpones de puntas monodentadas que, hechas de hueso de ballena, les permitían cazar mamíferos marinos desde sus canoas.

Los pueblos cazadores utilizaron lanzas y boleadoras, bolas de piedra pulida atadas con una cuerda de cuero, para capturar animales pequeños. Para animales de mayor tamaño y a más distancia, usaron arcos y flechas con puntas de piedra muy delgadas, conocidas como pedúnculos.





NAVE II

Colección Etnográfica

CHEMAMÜLL

Palabras claves: mapuche, kurikawin.



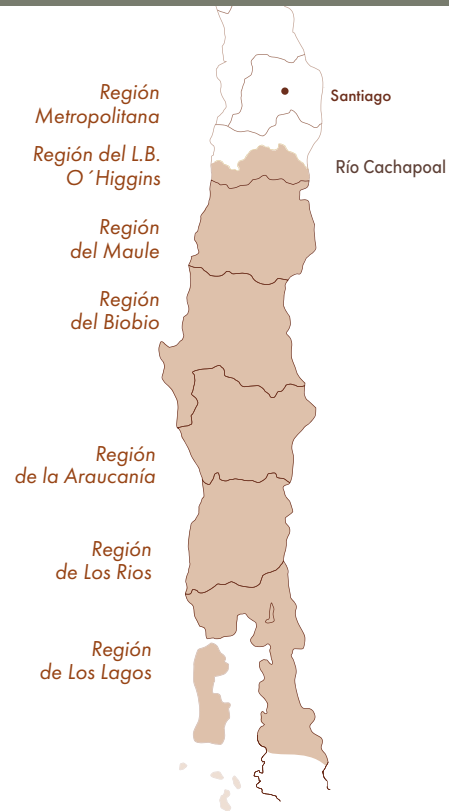
“Gente de madera” en mapudungun, los Chemamüll eran erigidos en contextos funerarios. Podían medir hasta seis metros, y ubicados junto al difunto, guiaban su alma en el tránsito al Wenu Mapu, la tierra de arriba, donde se reunía con sus antepasados.

Hasta inicios del siglo XX, los Chemamüll fueron un componente esencial en los ritos del kurikawin o velorio de muertos. Junto a ellos, se pronunciaban discursos y recordaban sus logros. Estos ritos, sin embargo, debían realizarse con cuidado y según las tradiciones: un descuido y el alma del difunto podía ser capturada por un brujo, y convertida en un espíritu maligno.



SALA MAPUCHE 100 d.C. - s. XXI

Palabras claves: mapuche, mapudungun, platería, conquista de América, Guerra de Arauco.



Descendiente de las culturas Pitrén (100-1.100 d.C.) y El Vergel (1.100-1.450 d.C.), el pueblo Mapuche habitaba los distintos paisajes del sur, de la costa a la cordillera. Organizados en lof, grupos familiares que compartían un mismo territorio, y debido a las pequeñas diferencias culturales entre unos y otros, los españoles los reconocieron como distintos: fueron picunches del río Maule al Biobío, pehuenches hacia la cordillera y huilliches desde el río Toltén al sur.

Sin embargo, todos poseían una economía de subsistencia. Cazaban guanacos y ñandúes, recolectaban frutos como el piñón y cultivaban la papa y el maíz. También hablaban el mapudungun, lengua que les unía a pesar de sus diferencias, e hizo más fácil el agruparse y estrechar lazos tras la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI.

Desde entonces, resistieron como un solo pueblo a la dominación de sus tierras, primero ante el Imperio hispano y luego ante el Estado chileno, que ocupó sus tierras en 1882. Ello, forzó a muchos mapuche a migrar a ciudades como Santiago y Temuco, e integrarse a la vida urbana y política. A lo largo de los años, han luchado por sus derechos de la mano de representantes como Francisco Melivilu, primer diputado mapuche, elegido en 1924. Hoy, un siglo después, el pueblo Mapuche representa el grupo indígena más numeroso del país.



SALA MAPUCHE 100 d.C. - s. XXI



Palabras claves: mapuche, mapudungun, platería, conquista de América, Guerra de Arauco.



Tocados y adornos corporales / Plata / Mapuche /Periodo Histórico

Platería mapuche

Las invasiones enseñaron al pueblo Mapuche el arte de la platería. Los Incas, tras expandir su imperio hasta el río Cachapoal, transmitieron al pueblo Mapuche sus vastos conocimientos en metalurgia. De ellos, los mapuche adoptaron la fabricación y el uso de piezas que, como el tupu, dotaron de símbolos propios e incorporaron en su vestimenta.

Lo mismo ocurrió, años después, con la conquista hispana. Nuevas técnicas de platería, así como armas, utensilios y herramientas de metal, vinieron desde Europa y fueron introducidos en la vida cotidiana del pueblo Mapuche, que poco a poco los hizo propios.

La plata adornó el cotidiano del pueblo Mapuche. Las mujeres la vistieron en sus cabezas y sus torsos, y el caballo la llevó en forma de frenos y estribos. Estos elementos, sin embargo, no eran solo decorativos: obedecían a su identidad, su concepción de mundo y su relación con la naturaleza.

SALA MAPUCHE 100 d.C. - s. XXI

Palabras claves: mapuche, mapudungun, platería, conquista de América, Guerra de Arauco.



Tocados y adornos corporales / Plata / Mapuche / Periodo Histórico

La plata, lieg en mapudungun, estaba para los mapuche conectada con las mujeres y la luna. Era protectora espiritual, y los rüxafe, como se llama a quienes la funden y modelan, encontraban sus diseños en sueños que mostraban antepasados, animales y tierras.

El diseño de las joyas de plata mapuche toma en cuenta, no solo los sueños del rüxafe, sino también la cosmovisión, la ubicación social y la expresión política.

Para finales del siglo XVIII e inicios del XIX, por ejemplo, cuando la vida de frontera, sus batallas, malones y malocas, enriquecieron a los lonkos, estos tuvieron bajo su servicio a plateros que con monedas de plata fabricaban vajillas, estribos y joyas, cuya ostentación reafirmaban su prestigio. Lo mismo ocurría con los collares, anillos y aros femeninos: mientras más sonido provocara el choque de sus pendientes, más riqueza tenía quien los portaba.

SALA MAPUCHE 100 d.C. - s. XXI

Palabras claves: mapuche, mapudungun, platería, conquista de América, Guerra de Arauco.



Dos cantaros antropomorfos / Cerámicas / Pitren

Cerámica mapuche

Las cerámicas que encontramos en las tierras habitadas por el pueblo Mapuche son una ventana a distintas culturas y técnicas que existieron allí en los últimos quince siglos.

La alfarería Pitren, por ejemplo, es la más antigua de la región. Sigue patrones monocromos y tonos oscuros, de formas asimétricas que asemejan personas y animales. Lo mismo ocurre con El Vergel, cultura cuyas cerámicas lucían motivos geométricos en rojo, negro y blanco. Entre ellas, destacan pequeñas vasijas con formas de pato o ketru metawe, símbolo del traslado que vivían las mujeres tras el matrimonio, de un grupo familiar a otro.

Las cerámicas son también testigos de cambios culturales. La influencia de la conquista española, desde el siglo XV, varió las proporciones y el estilo de la alfarería El Vergel, que tomó entonces el nombre de Valdivia. Hoy su producción es propia del pueblo Mapuche.



SALA MAPUCHE 100 d.C. - s. XXI

Palabras claves: mapuche, mapudungun, platería, conquista de América, Guerra de Arauco.



Manta de Hombre Makün / Textil lana de oveja / Mapuche

Tejido mapuche

La tradición textil mapuche se remonta siglos atrás, y sus técnicas han pasado de mujer en mujer, generación tras generación. Aunque siempre fueron importantes, fue con la Guerra de Arauco que las mantas mapuches se transformaron en un bien de intercambio y comercio. La belleza de su tejido y lo impermeable de su superficie las hizo un bien muy preciado, y dentro del pueblo Mapuche, fueron símbolo de posición social. Entre ellas, la makün fue quizás la más importante: portada solo por los lonkos, líderes de los lofs, sus diseños tejidos a telar guardaban símbolos de poder y alianza.

Machi

Para el pueblo Mapuche, la tierra que habitamos está ubicada entre el mundo de arriba, donde habitan los dioses, y el de abajo, con sus espíritus malignos. Día a día luchan entre nosotros el bien y el mal, y es la Machi quien representa a su pueblo y busca el equilibrio.

Mujer u hombre, la Machi es mediadora entre el mundo natural y el espiritual. Su presencia en la cultura mapuche se remonta más de 14 mil años, y posee facultades rituales, terapéuticas y adivinatorias. A través de su intervención, los dioses entregan al pueblo Mapuche salud, bienestar, tranquilidad y abundancia.



SALA MAPUCHE 100 d.C. - s. XXI

Palabras claves: mapuche, mapudungun, platería, conquista de América, Guerra de Arauco.



Pifilka/ Lítico / Mapuche /Periodo Histórico

Clava/ Lítico / Mapuche /Periodo Histórico

Para el pueblo Mapuche, las piedras son más que piedras. Cada una van con un conocimiento y una fuerza. La klava (clava) es la materialización del poder y la autoridad.

Entrega sabiduría a quien la porta, y como un oráculo, le señala el camino a la victoria. Fueron la insignia de poder de los Toki, jefes únicos durante los periodos de guerra.

Los aerófonos mapuche han acompañado ceremonias y prácticas rituales por siglos. La pifülka es un tipo de flauta fabricada en madera, greda, piedra o hueso.

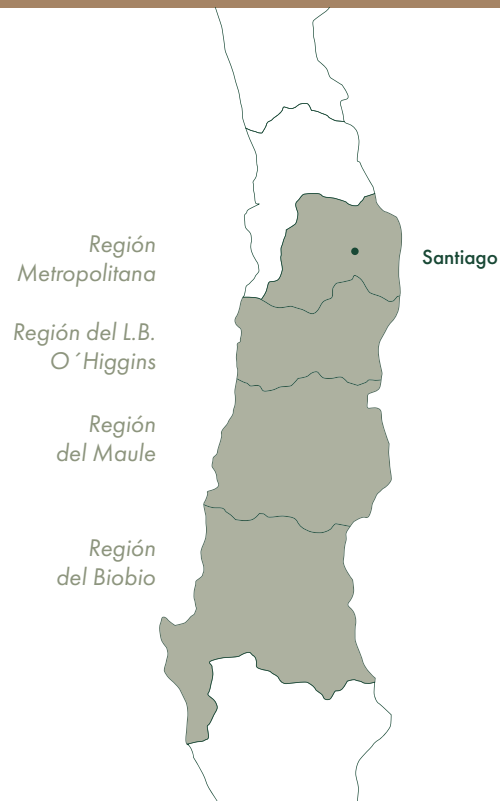
El piloilo, fabricado en piedra o hueso, tiene más de un orificio de distintas profundidades y se utiliza principalmente para alegrar las fiestas.

El kollón es una máscara tallada en madera con adornos de metal y crin de caballo. Se utiliza en rituales y celebraciones reflejando una profunda identidad cultural.



SALA CAMPO CHILENO Y HUASO

Palabras claves: mestizaje, encomienda, período colonial.



Una vez llegadas a Chile, en 1536, las huestes hispanas se abocaron a conquistar la región a pesar de la resistencia de sus habitantes. Mientras la religión católica exigía la evangelización de los nativos, la dominación, pacífica o violenta, organizaba la posesión territorial a través de la merced de tierra y la mano de obra indígena bajo el sistema de encomienda.

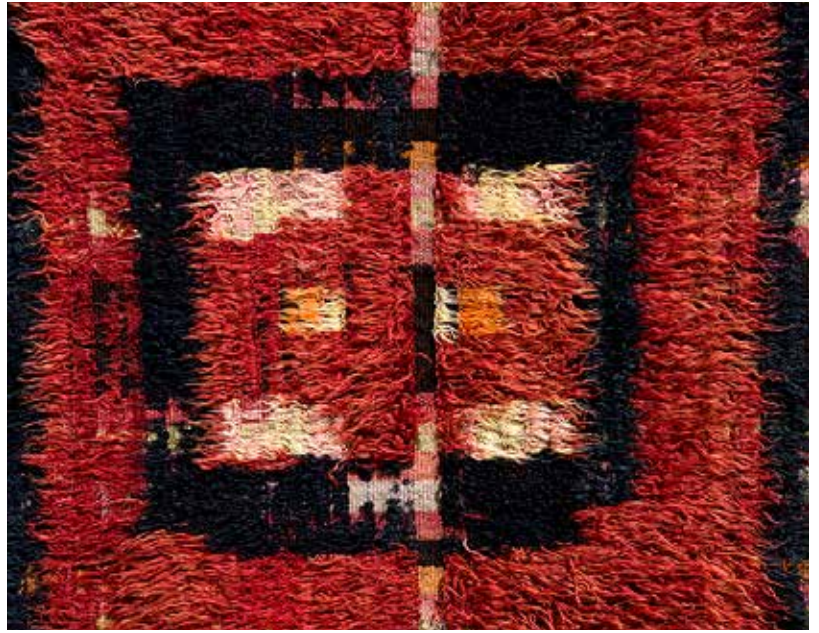
La convivencia entre conquistadores y conquistados llevaron naturalmente al mestizaje. El catolicismo se fue introduciendo en las creencias locales apareciendo nuevas costumbres, tradiciones y fiestas. La guerra prestó nuevas armas y técnicas a los indígenas y el trabajo de los campos permitió, por una parte, la crianza de animales traídos de Europa como vacunos, ovinos y caballares, y por otra, la introducción de cultivos como el trigo, la cebada y la vid, que asentaron nuevas costumbres alimenticias.

Hacia el siglo XVIII, el mundo rural del Chile colonial, y en especial las haciendas, se transformaron en los espacios de control e intercambio por excelencia, consolidándose la cultura mestiza que perdura hasta hoy.

SALA CAMPO CHILENO Y HUASO



Palabras claves: mestizaje, encomienda, período colonial.



Chañuntuku/ Textil lana de oveja / Mapuche /Periodo Histórico

Chañuntuku

El chañuntuku o pelero es un textil tradicional mapuche, un arte femenino que nace del telar, y se asocia a las costumbres del uso del caballo. Es la pieza que va entre el lomo del caballo y la montura, de ahí su condición material suave y acolchada.

El chañuntuku es también un artefacto cultural ya que en él es posible reconocer una síntesis del mestizaje entre el apero ecuestre europeo y el arte textil de la tradición del pueblo mapuche.

Caballo

El caballo fue uno de los elementos hispanos que mejor se adaptó al territorio americano y transformó la cultura indígena. Dio una ventaja inicial a los conquistadores, pero a poco andar, los hombres mapuche lograron dominarlo y criarlo, incluso para comercializarlo a ambos lados de Los Andes.

En una primera etapa se utilizó el hierro para fabricar los aperos del caballo, imitando a los traídos de Europa. Fue usual que se decorara estos objetos con ataujía, antigua técnica artesanal que los españoles aprendieron de los árabes y que consiste en incrustar plata en la matriz del hierro, lo que dio como resultado una decoración muy característica del apero huaso.

Fotografía: El huaso. Memoria Chilena, Biblioteca Nacional

SALA CAMPO CHILENO Y HUASO

Palabras claves: mestizaje, encomienda, período colonial.



Estribos / Metal / Mapuche / Período Histórico



Huaso y vestimenta

En la figura del huaso, propio del campo chileno, se expresa el mestizaje hispano indígena. La manta, por ejemplo, viene del poncho usado por hombres de distintos pueblos americanos, al igual que el sombrero de ala, que puede ser de paño o fibra vegetal dependiendo de la época del año que se ocupe.

Complementan la vestimenta, chaqueta corta, faja, zapatos o botas con perneras o polainas y las espuelas puestas en el talón del zapato, cuyo atractivo repiqueteo es señal de presencia y elegancia.

Espuelas

Las espuelas fueron un aporte europeo a la cultura ecuestre. Son rodajas punteadas de metal puestas en el talón del zapato utilizadas para dirigir los movimientos del caballo, a través de pequeños pinchazos o golpes. Producen un sonido tintineante al caminar que, en el zapateo del baile de la cueca, actúan como si fueran un instrumento musical.

SALA CAMPO CHILENO Y HUASO

Palabras claves: mestizaje, encomienda, período colonial.



Guitarrón/Madera / Huasa /Período Histórico

Guitarrón, tejos y talabartería

Durante el período colonial (1610-1810) se consolidan muchas costumbres propias del campo chileno.

Al compás de las celebraciones familiares nace el guitarrón chileno, instrumento de 25 cuerdas pulsadas, utilizado en el Canto a lo Divino y a lo Humano. Los guitarroneros de la zona central han mantenido este arte a través de los años e intentado traspasarlo a las nuevas generaciones.

Del mismo modo, juegos tradicionales como la rayuela aún se ven en algunos pueblos chilenos y sus tejos de metal muestran diferentes decorados.

La talabartería o arte para trabajar el cuero se desarrolló de la mano del mundo ecuestre. Correas, lazos y monturas son obras del talento de artesanos chilenos que con gran habilidad transforman el cuero animal en objetos utilitarios y de gran belleza.

Estribo Rugendas

Distintivo de la cabalgadura del huaso son los estribos, sustento y protección de los pies. El estribo de madera tuvo un notable desarrollo en Chile y los tallados por maestros jesuitas causaron admiración, por ejemplo, al artista bávaro Rugendas, quien los reprodujo en sus pinturas.

Fotografía: Cantores Circa S/F Colección Museo Histórico Nacional



SALA CAMPO CHILENO Y HUASO

Palabras claves: mestizaje, encomienda, período colonial.



Chamanto de Doñihue / Textil lana y seda / Huasa

Freno

El museo exhibe un freno de cabalgadura realizado y firmado por el maestro platero Urbina en 1887. De plata maciza, está grabado al buril y decorado con ataujías de hierro y bronce, una técnica de origen árabe que llegó a Chile con los conquistadores.

Estribo campana

Los estribos de plata llegaron a manos indígenas y pasaban de una generación a otra. A los estribos de campana los llamaron charu estipu, y muchas veces, en el descanso de la cabalgata, los volteaban para usarlos como copa o vaso y beber.

Chamanto de Doñihue

El chamanto es una adaptación del poncho o manta mapuche y se fabrica artesanalmente en Doñihue, comuna de la Provincia de Cachapoal, en la zona central de Chile.

Cada pieza es única, tejida en lana y seda y de compleja confección debido a la finura de su hilado y el detalle de sus diseños, demora entre tres y cuatro meses estar lista. Además, son reversibles, una cara es clara para vestirla de día, y otra es oscura para usar de noche. El chamanto viste al huaso de gala en festividades ecuestres, criollas y religiosas.

Fotografía: Gente de campo, Retrato de huasos en la hacienda San José del Carmen el Huique. Circa 1920. Archivo Fotografía Patrimonial. Museo Histórico Nacional.



GLOSARIO

Términos y conceptos.

1. MONUMENTO: obra, construcción, lugar u objeto de valor histórico, artístico, científico o cultural que el Estado protege legalmente.

2. PATRIMONIO: todo aquello que una comunidad considera valioso para preservar y legar, manteniendo así, la identidad. Incluye lo material y lo inmaterial.

3. ARQUEOLOGÍA: ciencia que estudia las sociedades humanas del pasado a través de sus restos materiales. Combina excavación, análisis de laboratorio, investigación y deducción para proponer teorías.

4. ETNOGRAFÍA: rama de la antropología que se dedica al estudio descriptivo de los pueblos y sus culturas, observando detalladamente sus costumbres, tradiciones, comportamientos y organización social.

5. HORADADA: objeto (en este caso piedra) que ha sido atravesado por un agujero.

6. BASALTO: roca ígnea volcánica oscura, dura y de grano fino.

7. SÍLICE: compuesto natural de silicio y oxígeno presente en la corteza terrestre (arenas, rocas y arcillas).

8. CIVILIZACIÓN: cultura compleja y por tanto sus rasgos definitorios son su forma de organización, sus instituciones y su estructura social, así como su tecnología y su forma de explotar los recursos disponibles.

9. MITO: narración tradicional oral, y transmitida de generación en generación, que busca explicar fenómenos inexplicables o dar sentido a la realidad de un pueblo.

10. TOROMIRO: árbol nativo y endémico de la Isla de Rapa Nui que crecía en colinas y cráteres volcánicos, hoy extinto en su medio natural.

11. TIWANAKU: civilización preincaica en el altiplano andino de Bolivia, floreció entre 500 y 900 D.C extendiendo su influencia por Los Andes meridionales con una impresionante arquitectura en piedra, una avanzada tecnología agrícola y una importante cosmovisión religiosa.

12. AJUAR FUNERARIO: conjunto de objetos (herramientas, joyas, armas, cerámicas, textiles, alimentos, etc.) que se depositaban junto a un difunto, reflejando sus bienes personales, estatus social y creencias de una vida después de la muerte; con el objetivo de usarlos en el más allá, práctica común desde la prehistoria hasta la antigüedad en casi todas las culturas.

13. RITO: costumbre o conjunto de actos simbólicos con reglas establecidas, a menudo religiosos o culturales, que expresan creencias o cohesión social.

14. CEREMONIA: serie de actos formales y solemnes, regidos por normas o costumbres, para dar honor, culto o solemnidad a un evento importante.

15. ESPIRITUAL: lo relativo a la esencia interior, el sentido de la vida, la trascendencia y valores profundos, más allá de lo material.

16. CAMÉLIDOS: grupo de mamíferos herbívoros que viven en zonas áridas o montañosas, adaptados para resistir climas extremos. Son característicos del área andina y su uso fue crucial en la historia de las comunidades prehispánicas. En Chile se encuentran guanacos y vicuñas en estado silvestre y llamas y alpacas, especies domesticadas utilizadas principalmente para transporte, carne y lana, entre otros.

17. CULTURA WARI: imperio andino militarista que floreció en el actual Perú entre los siglos VII y XIII D.C destacando por su urbanismo planificado, su expansión territorial, su arte en textilería, cerámica y metalurgia.

18. TAWANTINSUYO: nombre que recibió el imperio Inca, significa "Las cuatro regiones juntas". Cada uno de los 4 suyus (regiones) tenía diversas poblaciones, entornos y recursos. A través de camino del Inca (Qhapaq Ñam) se integró el Imperio.

19. ALFARERÍA: arte y oficio de transformar la arcilla en objetos útiles o decorativos, como vasijas y figuras, mediante el modelado manual o con torno y su posterior cocción.

20. ANTROPOMORFO: objeto que tiene forma o apariencia humana.

21. ZOOMORFO: objeto que tiene forma o apariencia de animal.

22. CHAMANISMO: práctica espiritual ancestral donde una persona (Chamán) actúa como intermediario entre el mundo físico y el espiritual, usando estados de éxtasis(trance) para interactuar con espíritus, curar, adivinar y guiar a la comunidad.

23. CESTERÍA: arte ancestral de trenzado de fibras vegetales para crear objetos útiles y decorativos.

24. METALURGIA: conjunto de técnicas dedicadas a la extracción, procesamiento y tratamiento de metales a partir de sus minerales.

25. LITOS: objetos arqueológicos de piedra.

26. COSTA CHILENA: extensa fachada del Océano Pacífico, de gran longitud (más de 6.400 km) y diversidad, desde playas arenosas en el norte con aguas templadas hasta fiordos y canales en el sur.

27. TEXTILERÍA: arte de transformar fibras (naturales, animales o sintéticas) en hilos y luego en tejidos para crear objetos utilitarios como ropa y o adornos.

28. ICONOGRAFÍA: estudio, descripción e interpretación de imágenes.

29. TELAR: instrumento utilizado para tejer. Su propósito es mantener los hilos de urdimbre bajo tensión para facilitar el entrelazado de los hilos de trama. En tiempos precolombinos se utilizó el telar vertical y el telar de cintura dependiendo del tejido que se quisiera crear.

30. ESTATUS: posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social.

31. COSMOVISIÓN: concepción global del universo o mundo de una cultura, que define su existencia y realidad.

32. ORFEBRE: artesano experto en el trabajo de metales.

33. AGROALFARERO: período o sociedad que se caracteriza por desarrollar la agricultura, domesticar animales, almacenar el agua, realizar cerámica y poseer creencias complejas manifestadas a través de ceremonias rituales.

34. MONOCROMO: de un solo color, permitiendo diferentes tonos, sombras y matices.

35. TRINACRIO: motivo geométrico de la cerámica de la cultura Aconcagua (Chile central), representado por tres espas que emanan de un círculo central, simbolizando aves en un nido, prosperidad y vida.

36. KOLLASUYO: fue el suyo o región más grande y austral del Imperio Inca (Tahuantinsuyo), extendiéndose desde el sur del Cuzco hasta el río Maule en Chile.

37. CAMINO DEL INCA: Qhapaq Ñam, una extensa red de caminos de más de 60.000 km que conectaba el Imperio Inca desde Colombia hasta Chile y Argentina.

38. SINCRETISMO: fusión o mezcla de tradiciones culturales, religiosas o filosóficas para crear una nueva forma que incorpora elementos de las originales. Surge del contacto entre culturas y su adaptación.

39. GRABADO: técnica artística que crea imágenes sobre una superficie rígida para luego entintarla y transferirla a otra superficie (papel o tela) permitiendo una reproducción masiva de obras originales.

40. IMAGINARIO COLECTIVO: conjunto de creencias, representaciones, símbolos, valores y narrativas compartidas por un grupo social.

41. ARCHIPIÉLAGO: conjunto de islas agrupadas en una superficie extensa de mar.

42. FIORDOS: estrecha entrada costera de mar formada por la inundación de un valle excavado o parcialmente tallado por acción de glaciares.

43. PAMPA: es una llanura extensa y sin árboles propia de una zona de América del Sur.

44. MAPU: en idioma mapuche significa "tierra".

45. KURIKAWIN: término mapuche que se refiere al velorio o funeral de los muertos, una ceremonia ancestral que acompaña el tránsito del difunto hacia el mundo espiritual, involucrando rituales, cantos, etc.

46. MAPUCHE: "gente de la tierra", pueblo originario del centro y sur de Chile.

47. MAPUDUNGUN o MAPUZUGUN: idioma del pueblo mapuche, significa "la lengua de la tierra".

48. PLATERÍA: arte y oficio artesanal de trabajar la plata para crear objetos de diferente tipo (ornamentales, joyas y otros)

49. CONQUISTA DE AMÉRICA: proceso histórico y militar iniciado a fines del siglo XV con la llegada de los europeos (España y Portugal) al continente americano, buscando riquezas, territorios y expansión territorial.

50. GUERRA DE ARAUCO: prolongado conflicto bélico entre el pueblo mapuche y los conquistadores españoles en Chile, desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX.

51. MESTIZAJE: en el caso de América del Sur, mezcla entre europeos (españoles en el caso de Chile) y pueblos indígenas, dando como resultado una nueva raza y una nueva cultura.

52. ENCOMIENDA: institución socioeconómica mediante la cual la corona española asignaba un grupo de indígenas para trabajar las tierras de un conquistador.

53. PERÍODO COLONIAL: desde 1598 hasta 1810, etapa en que Chile fue una Capitanía General bajo dominio español, caracterizado por una sociedad estamental jerárquica, una economía basada en la ganadería y la agricultura, y una continua guerra con los mapuche al sur del río Bío Bío, todo bajo la administración política, militar y religiosa de la corona española.

PROYECTO ACOGIDO
LEY DE
DONACIONES
CULTURALES

MUSEO ANDINO
Fundación Claro Vial