

artesanías
de colombia

*Cartilla de SIMBOLOGÍA
SIKUANI*

14/05/2020

Cartilla de la simbología Sikuaní, resguardo indígena Wacoyo.
Puerto Gaitán, Meta.

Tabla de Contenido

Página 2. AIRE

Página 6. TIERRA

Página 10. PACHAMAMA

Página 14. AGUA

Página 18. FUEGO

Simbología Ancestral

Los Pueblos y Naciones Indígenas, basándose en su gran respeto por la naturaleza, armonizaron sus vidas y creencias en torno a ella.

Así, eligieron para expresar sus declaraciones los cuatro elementos en esa instancia esencial para la vida; Tierra, Agua, Fuego y Aire, alrededor de ellos la gran creación marca los lineamientos de la vida.

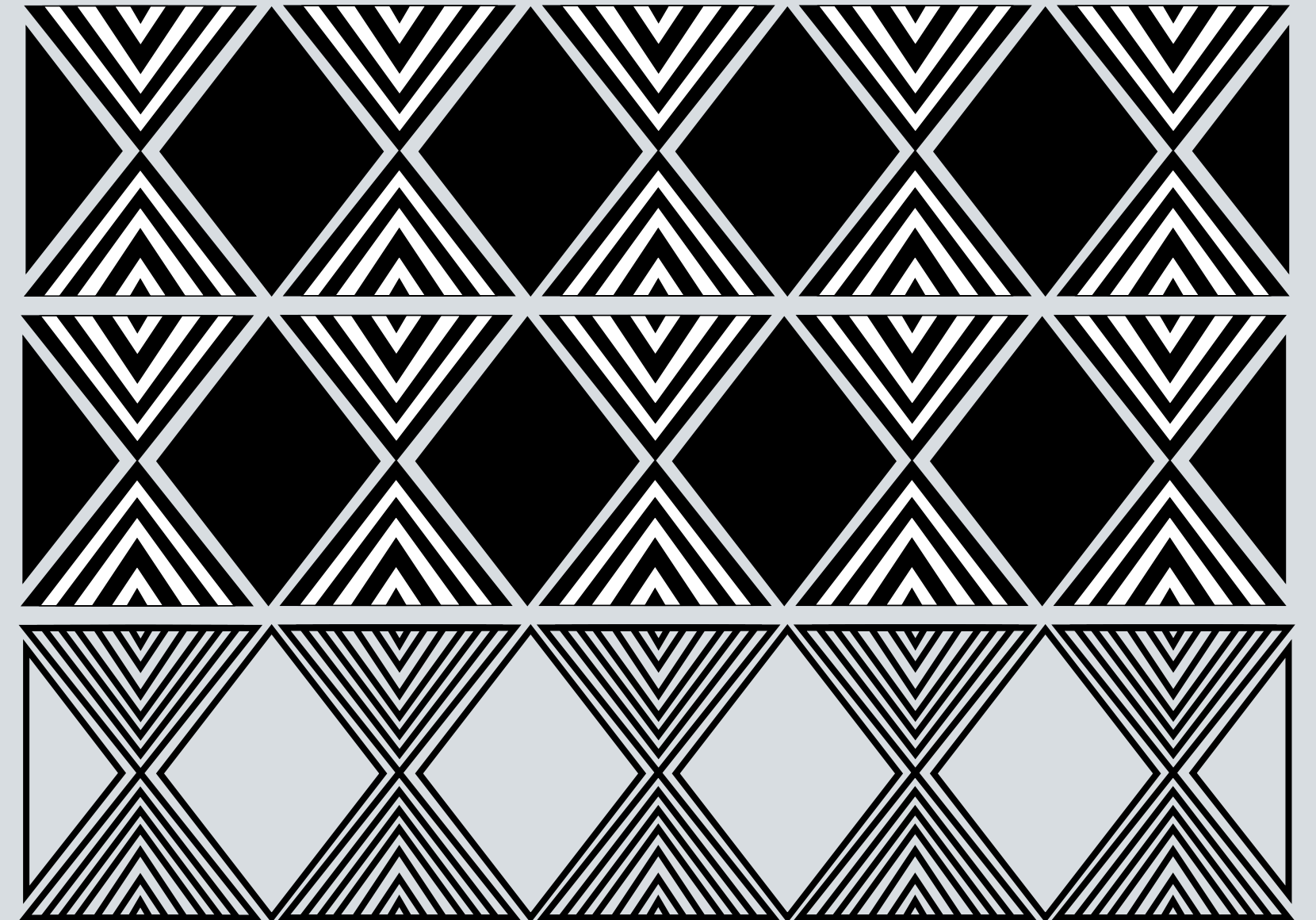
AIRE: AIRE – (El Cóndor, mariposa tapi)
Simboliza al Aire, el oxígeno, nuestros sueños, la esperanza, las aspiraciones a la eternidad.
El elemento Aire es el menos material y denso de todos, de ahí que se le relacione directamente con el pensamiento, la inteligencia, las habilidades intelectuales, la rapidez mental y la creatividad.

Su mundo es un mundo de ideas, imaginación, razonamientos, comunicación, lenguaje y fantasía. Su avidez por el conocimiento es única e inagotable. El Aire quiere saber, experimentar, conocer.

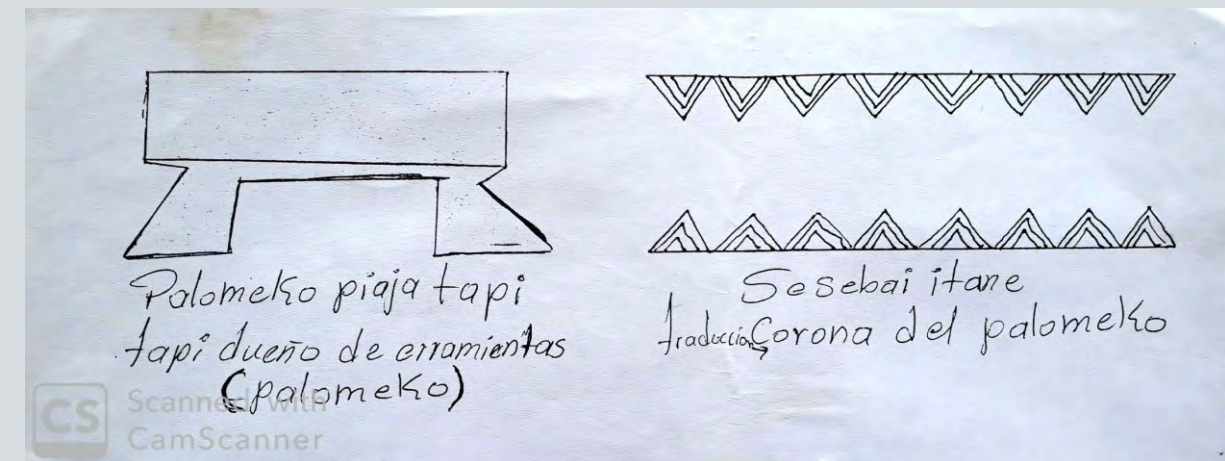
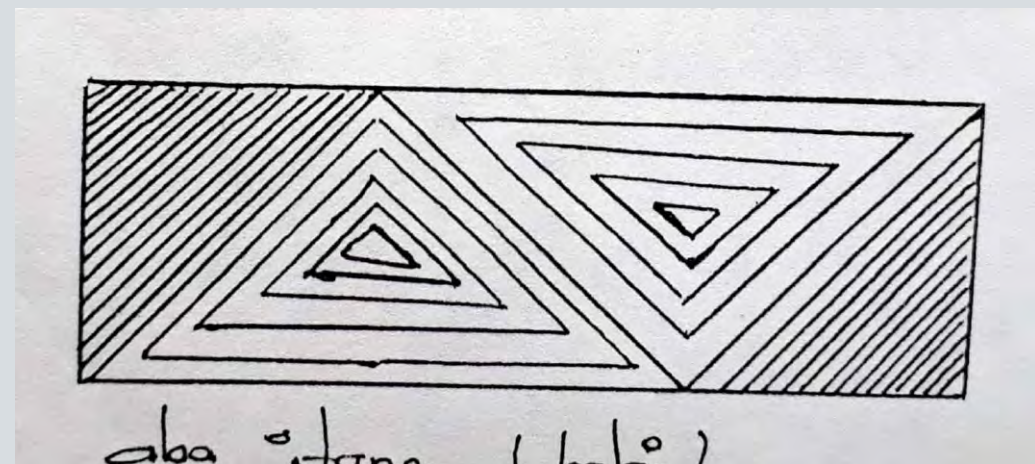
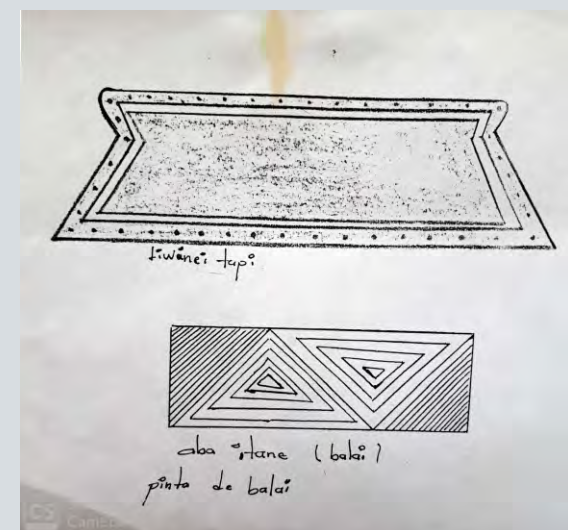
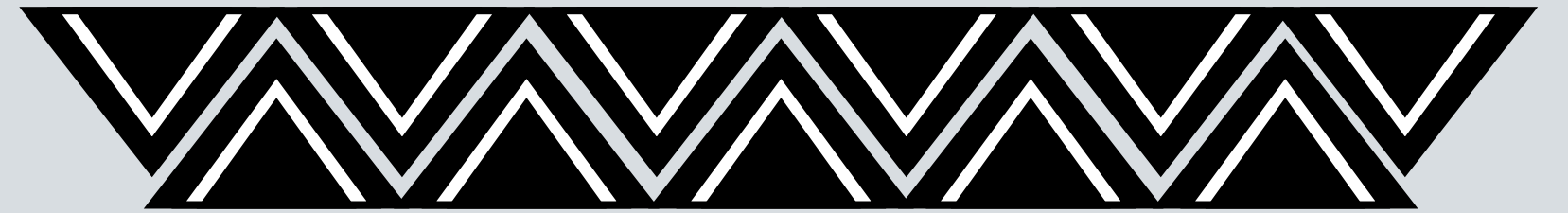
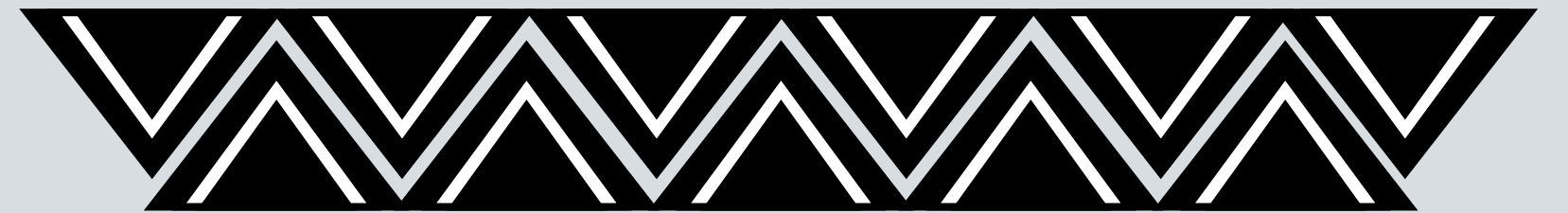
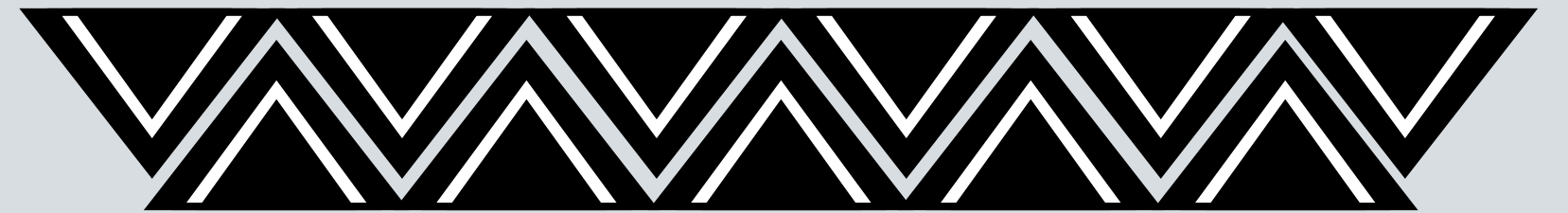
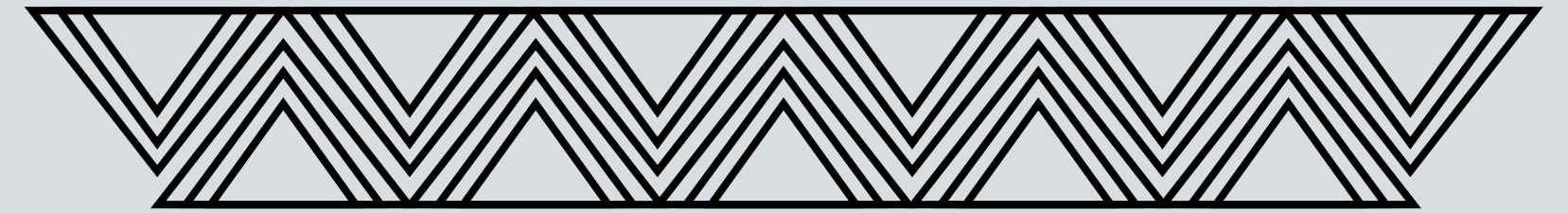
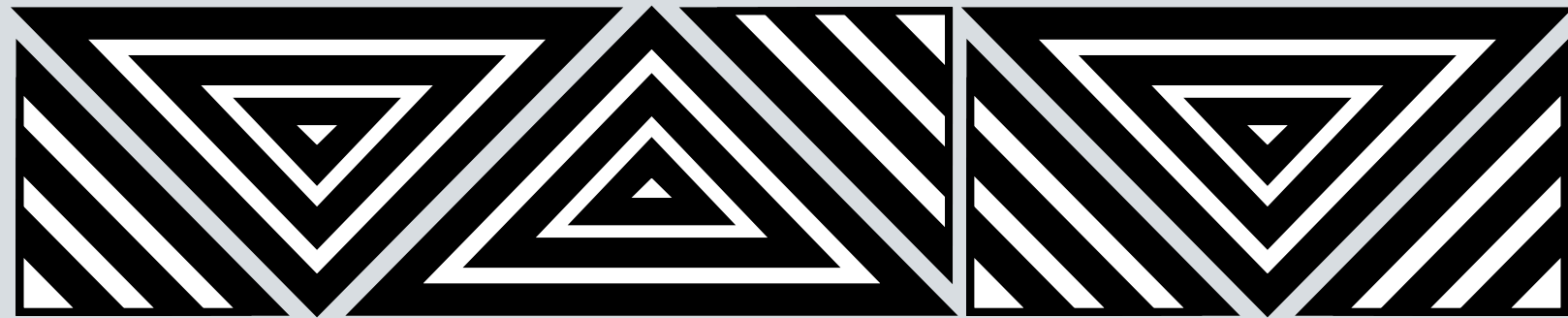
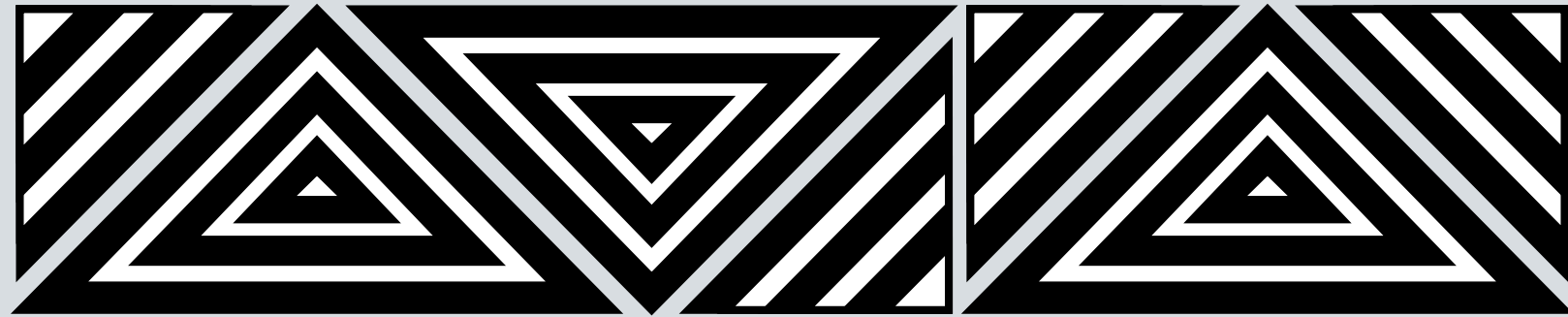
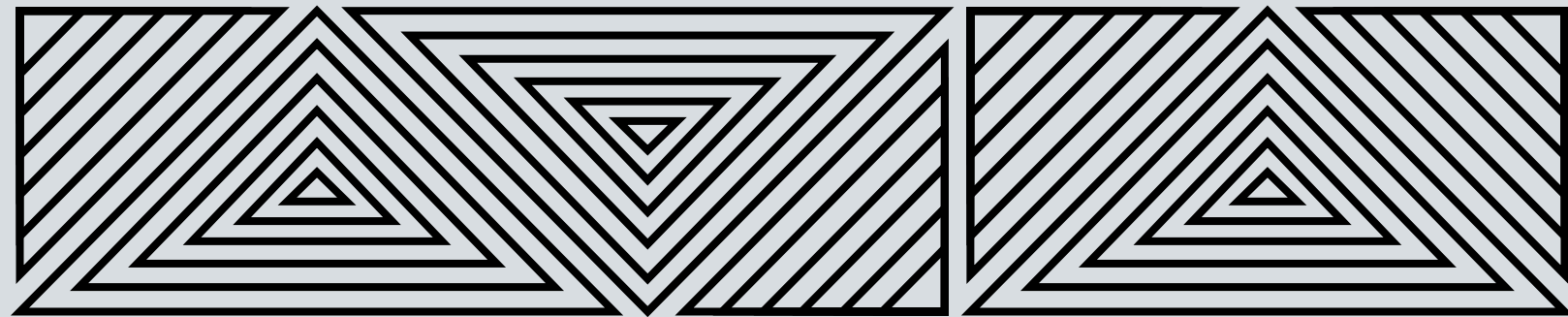
El elemento Aire es el menos material y denso de todos, de ahí que se le relacione directamente con el pensamiento, la inteligencia, las habilidades intelectuales, la rapidez mental y la creatividad.

Su mundo es un mundo de ideas, imaginación, razonamientos, comunicación, lenguaje y fantasía. Su avidez por el conocimiento es única e inagotable. El Aire quiere saber, experimentar, conocer.

Ref. Sono Itane = Mariposa Tapi

Simbología Ancestral

TIERRA: TIERRA – (El Ñandú / Sury / Choike)

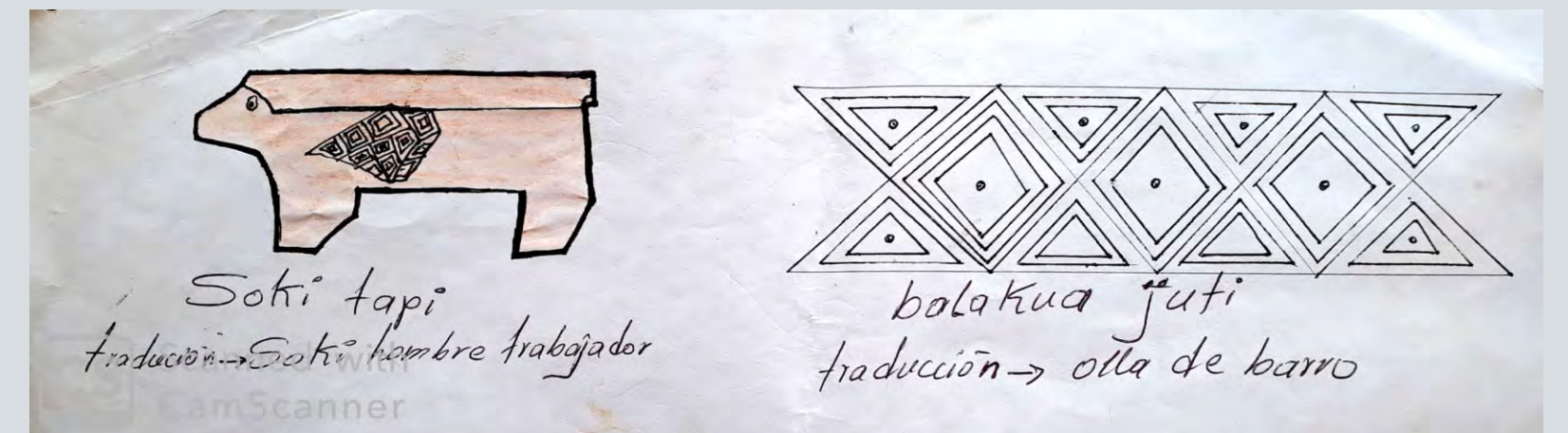
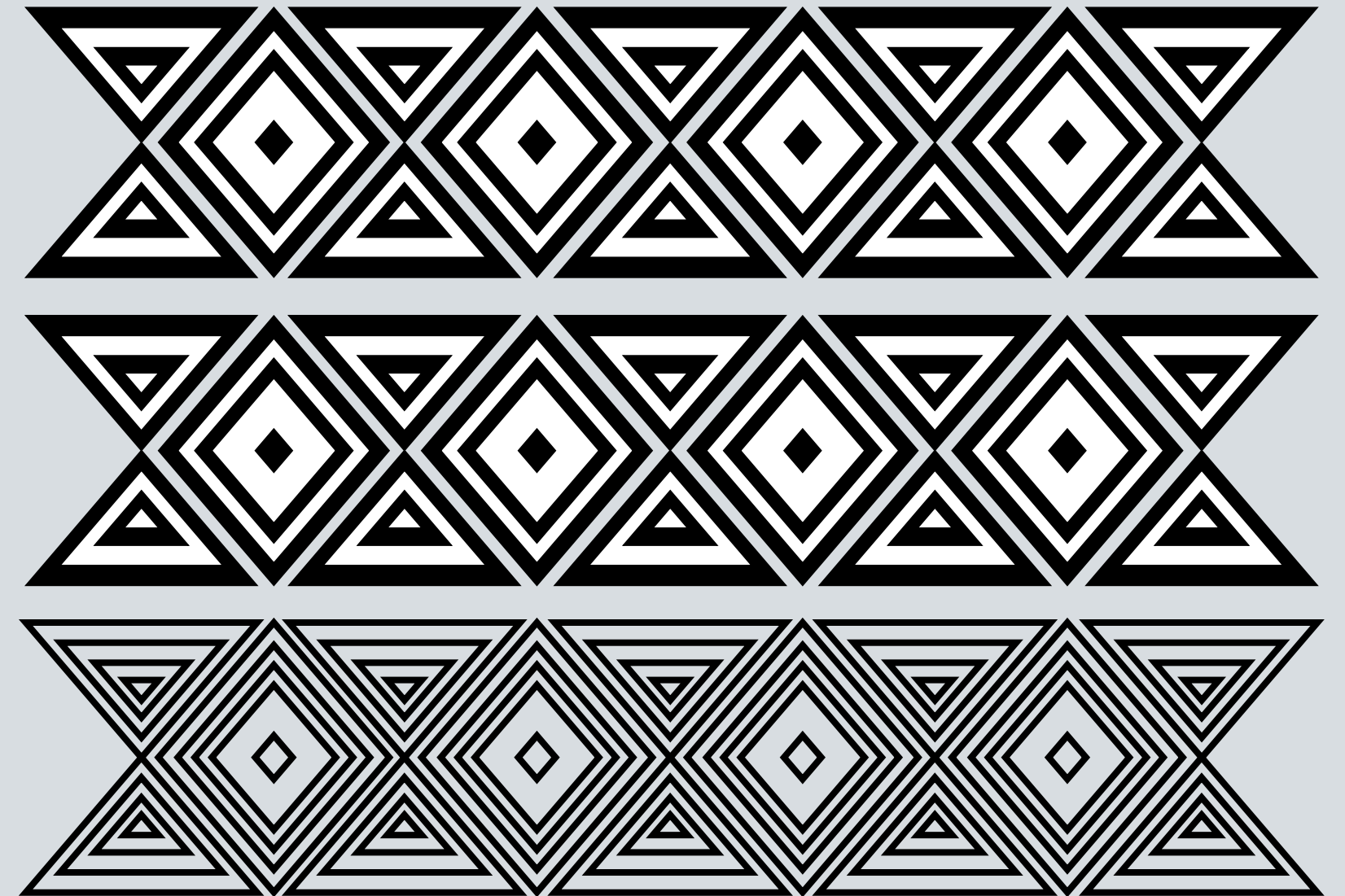
Simboliza la Tierra, la madre, protectora de vida, de extrema generosidad. Para los indígenas, la tierra es la fuente de vida, un regalo del creador que nutre, sustenta y enseña. Aunque los indígenas varían mucho en sus costumbres, cultura e impacto sobre la tierra, todos consideran a la Tierra como su madre y la veneran como tal. “La madre Tierra” es el centro del universo, el corazón de su cultura, el origen de su identidad como pueblo. Ella los conecta con su pasado (como el hogar de sus ancestros), con el presente (como proveedora de sus necesidades materiales) y con el futuro (como el legado que guardan para sus hijos y nietos).

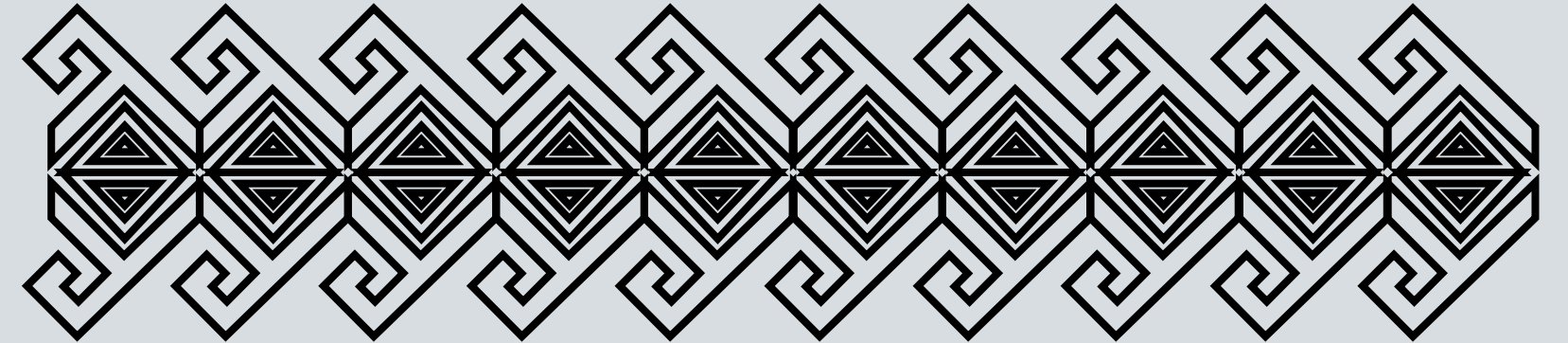
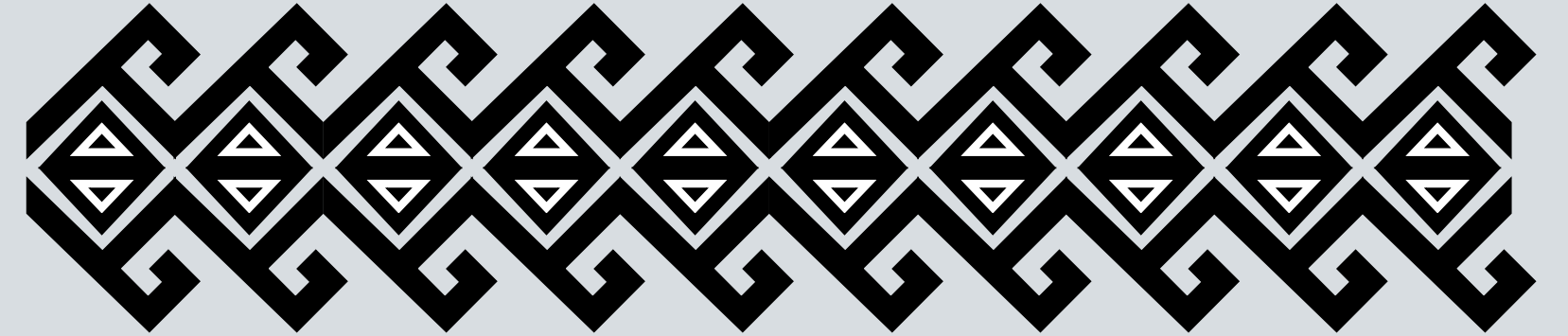
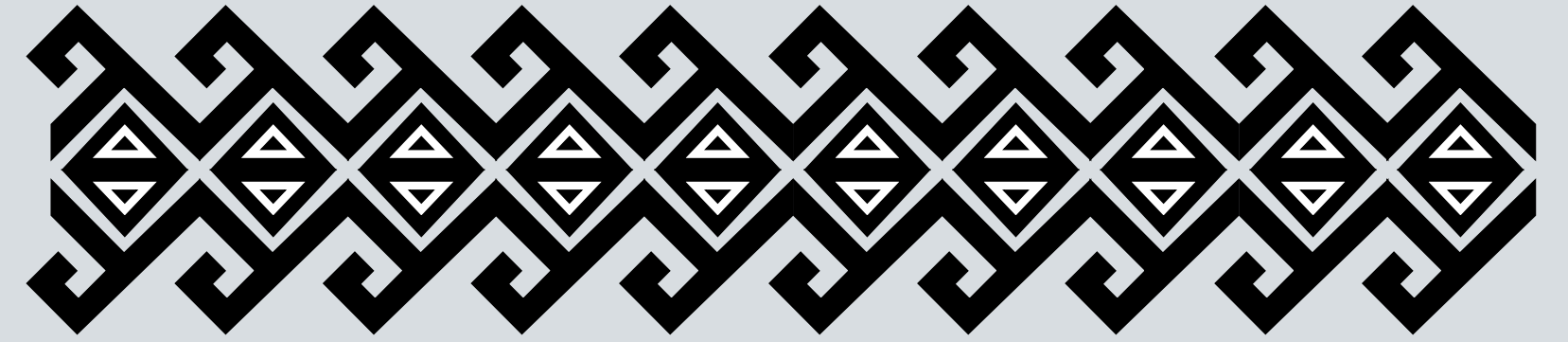
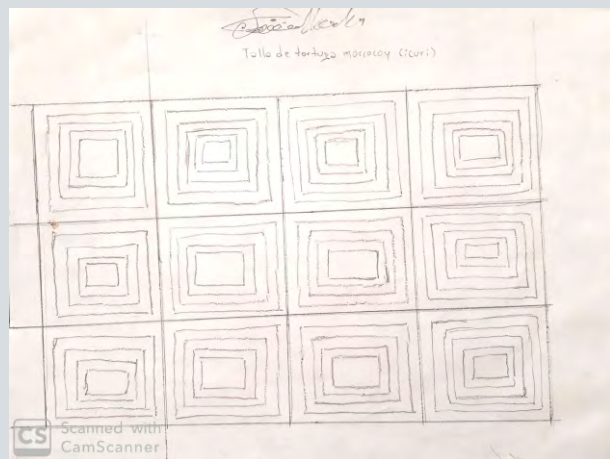
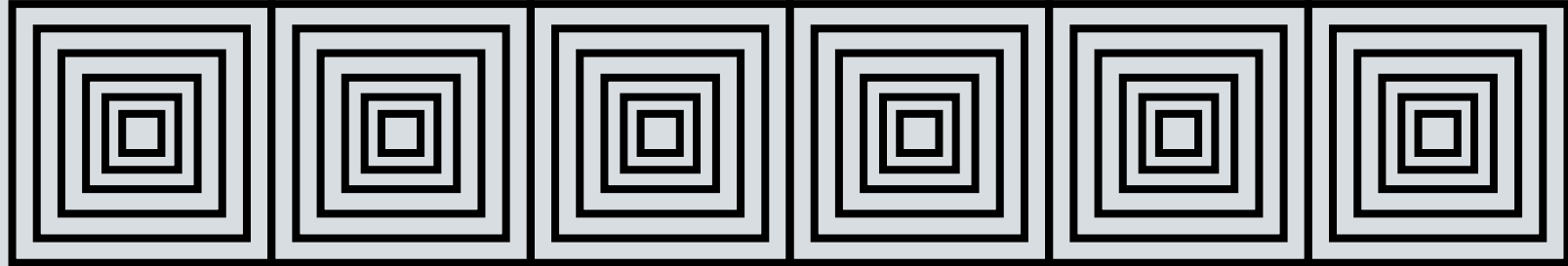
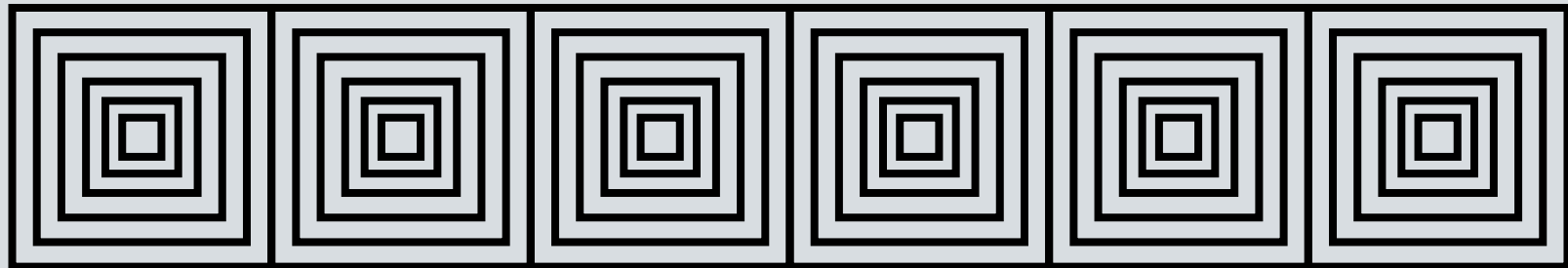
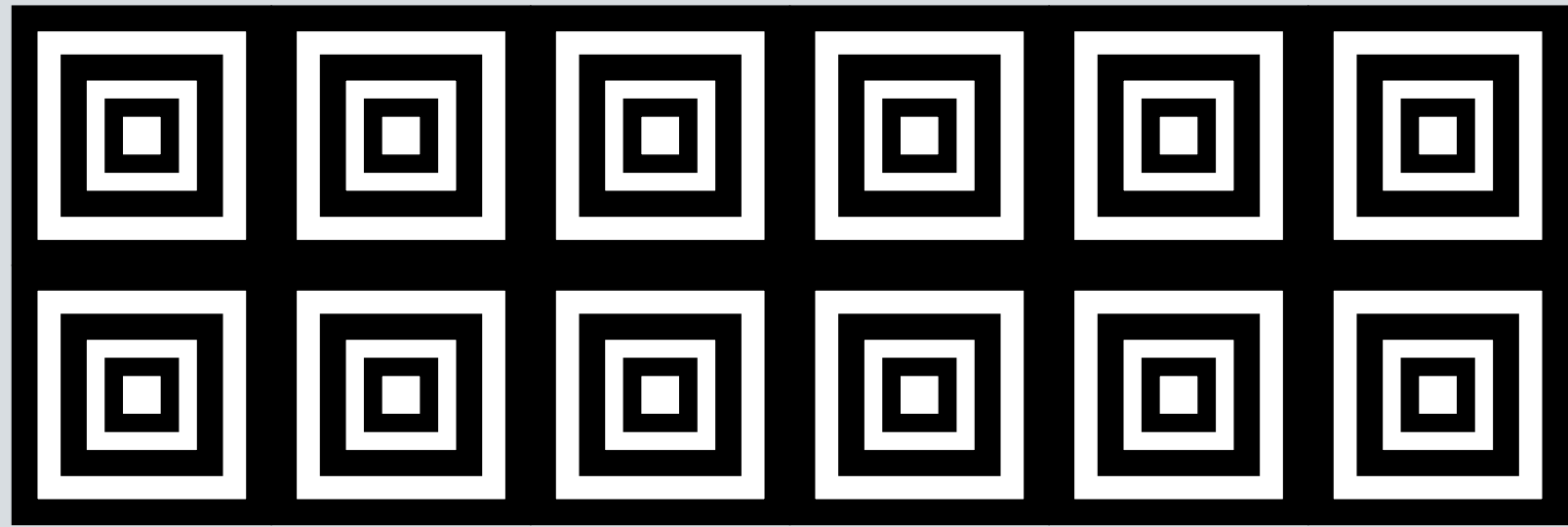
Así es como lo indígena conlleva un sentido de pertenencia a un lugar.

El núcleo de este profundo lazo es una percepción, una conciencia de que todo lo que tiene vida (montañas, ríos, cielos, animales, plantas, insectos, rocas y gente) está inseparablemente interconectado. Los mundos material y espiritual están entrelazados en una compleja red, todas las cosas vivientes están imbuidas de un significado sagrado.

Este sentido viviente de conexión que sumerge a la gente indígena en la tierra ha desaparecido entre los habitantes de la ciudad, y es la causa de tanta alienación moderna y desesperación.

Ref. Soki Tapi = Hombre trabajador

Simbología Ancestral

LA PACHAMAMA.

Pachamama es un concepto que procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como “mundo” o “Tierra”, mientras que mama equivale a “madre”. Por eso suele explicarse que la Pachamama es, para ciertas etnias andinas, la Madre Tierra.

Se trata, en definitiva, de una especie de divinidad o del centro de la cosmovisión de estos grupos.

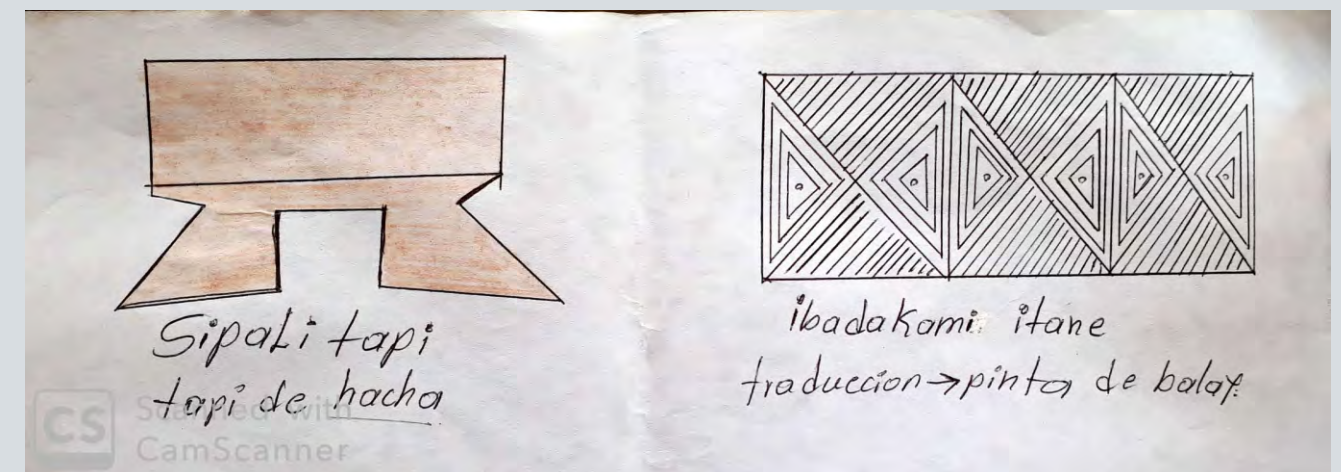
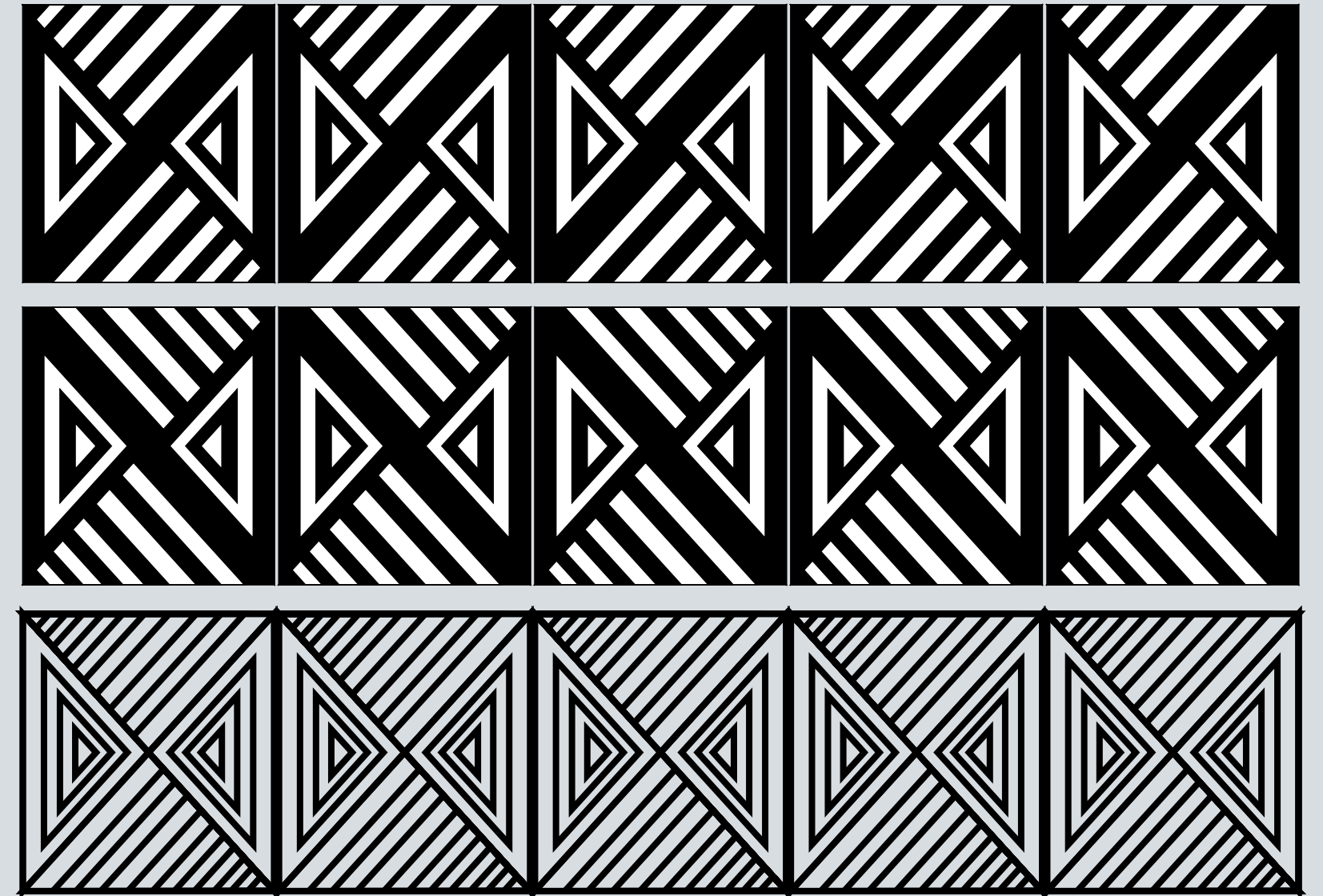
La Pachamama no es únicamente el planeta, la esfera terrestre, sino que abarca mucho más.

Es la naturaleza que está en contacto permanente con el ser humano, con quien incluso interactúa a través de diversos rituales.

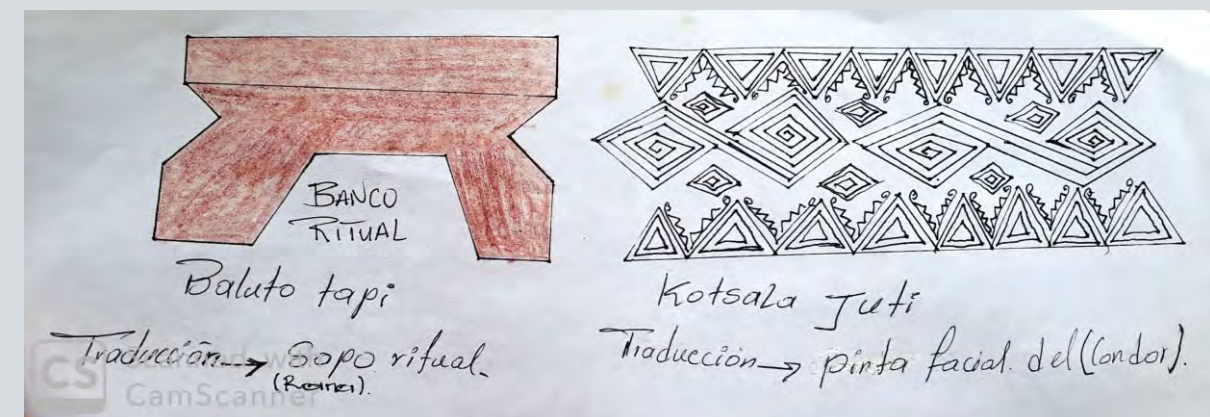
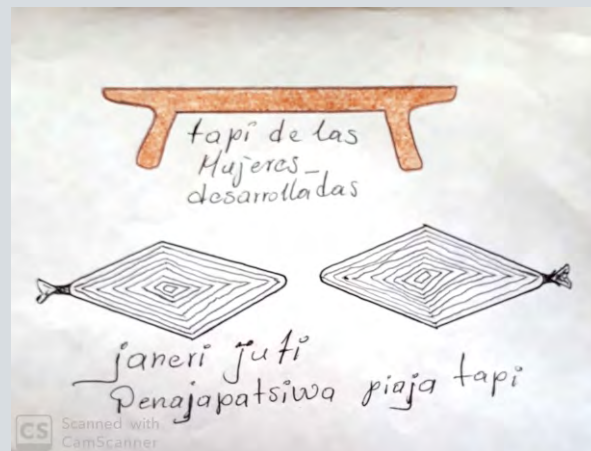
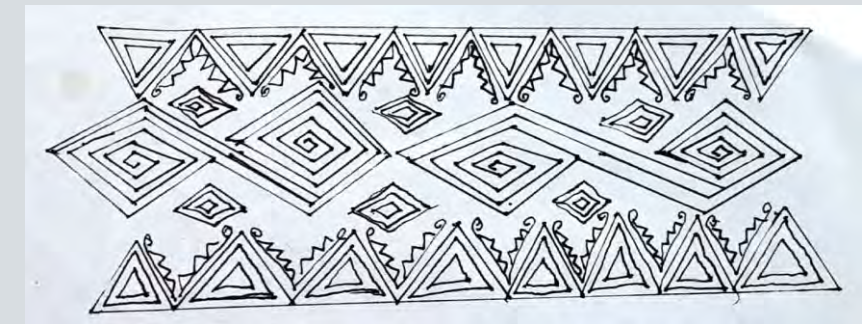
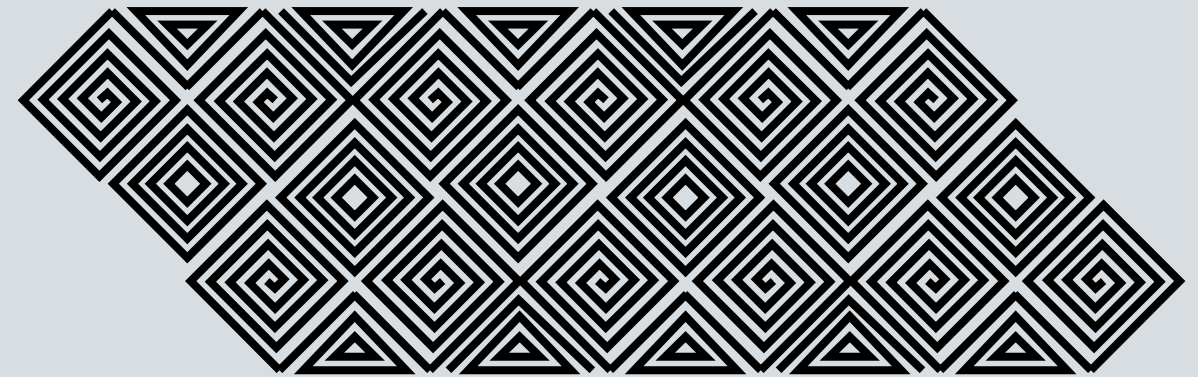
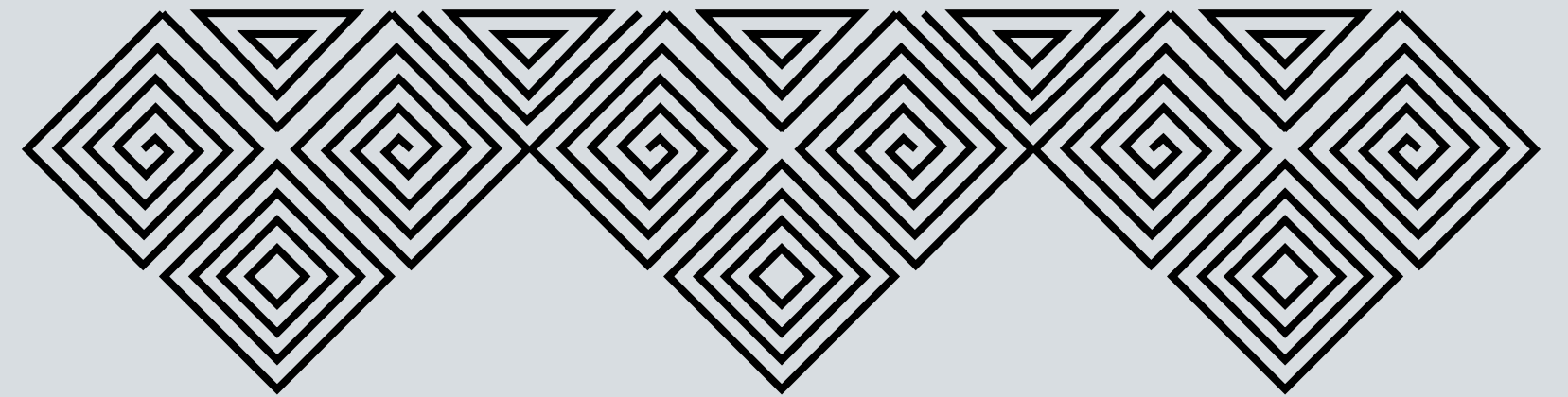
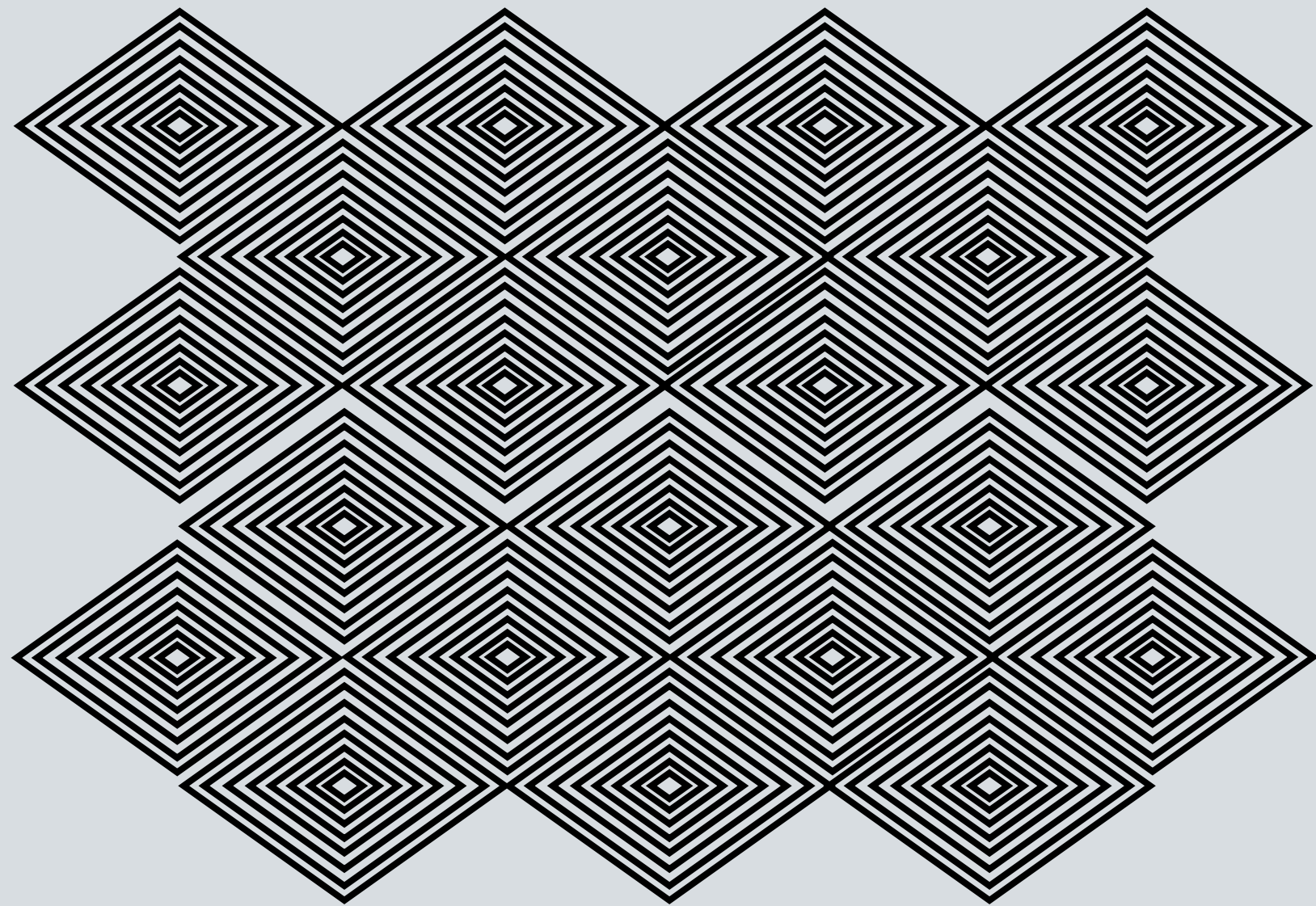
Se entiende que la Pachamama protege a las personas y les permite vivir gracias a todo lo que aporta: agua, alimentos, etc... Los hombres por lo tanto, deben cuidar a la Pachamama y rendirle tributo. El culto a la Pachamama varía de acuerdo a la etnia y en cada una también ha ido cambiando con el paso de los años. En la antigüedad se sacrificaban animales en su honor; actualmente, en cambio, es más habitual que se entierren cigarrillos y tabacos, botellas de vino, hojas de coca y otros productos a modo de ofrenda.

La intención es agasajar a la Pachamama para que ésta devuelva el gesto con buenas cosechas, condiciones climáticas favorables y buenos augurios en general.

Ref. Sipali Tapi = Hacha para arar.

Simbología Ancestral

AGUA: AGUA – (La Rana)

Simboliza al Agua, la pureza, la transparencia, la nitidez, la Vida Misma.

El agua es un elemento vital integrador sobre el que los seres humanos han tejido múltiples significados a través de diversos procesos históricos. De esta manera, cada grupo humano posee una cultura del agua, representada por un sistema de símbolos materiales e inmateriales, que son el reflejo de la construcción social del espacio por parte de los habitantes.

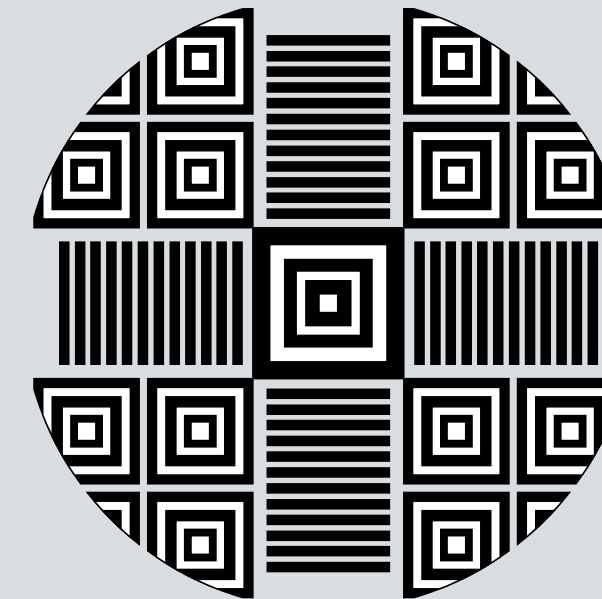
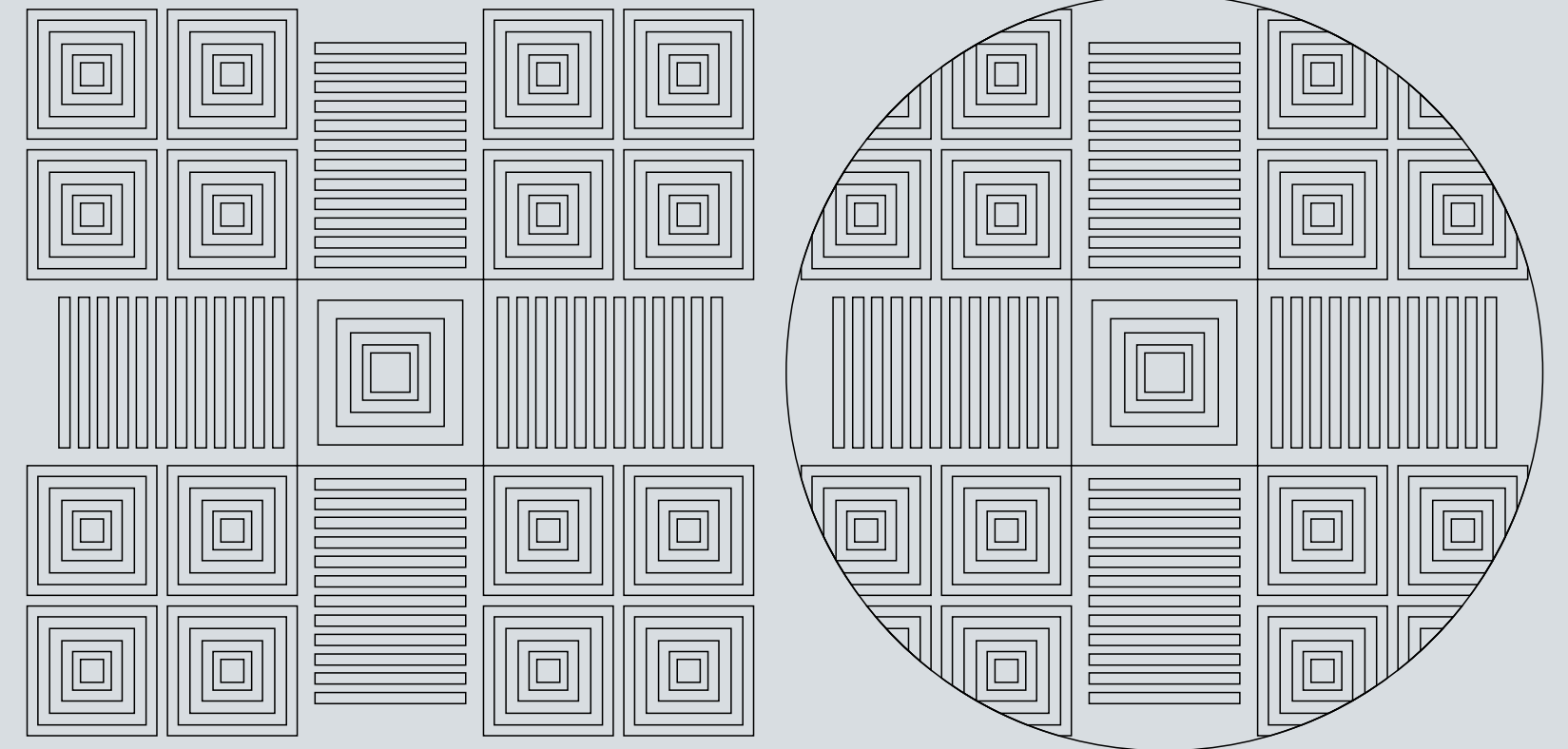
Desde tiempos ancestrales, los indígenas de la zona andina han valorado el agua desde diversas perspectivas. Esta pluralidad de formas de valoración y uso incluyen su consideración como deidad y

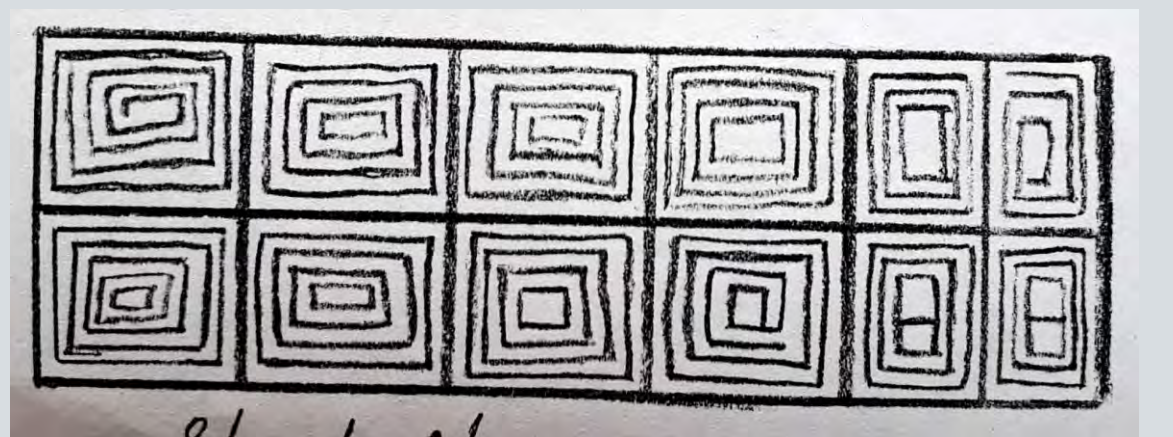
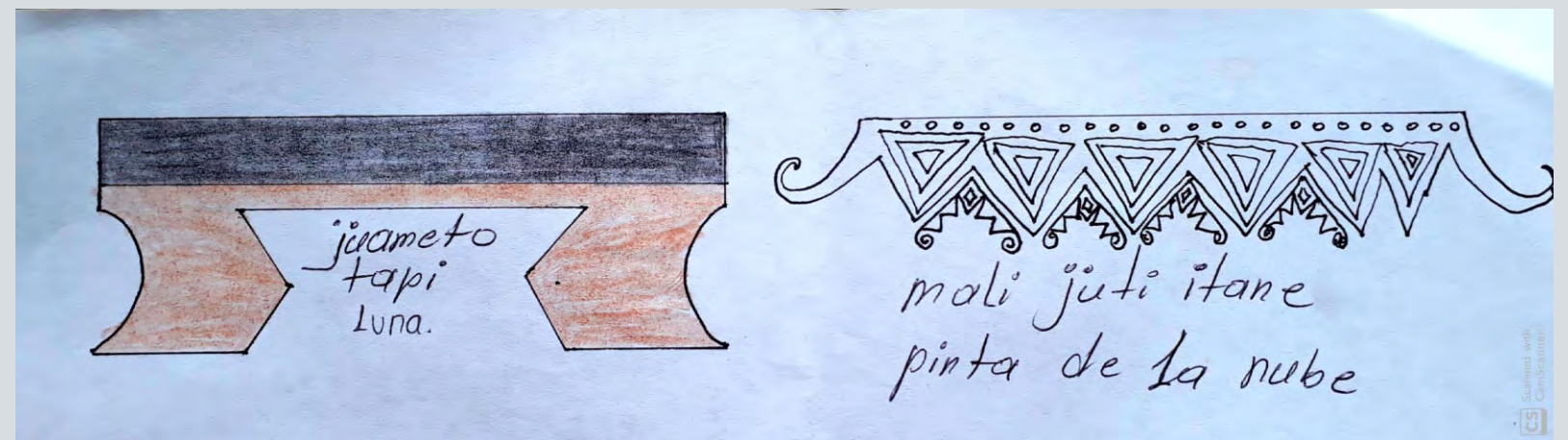
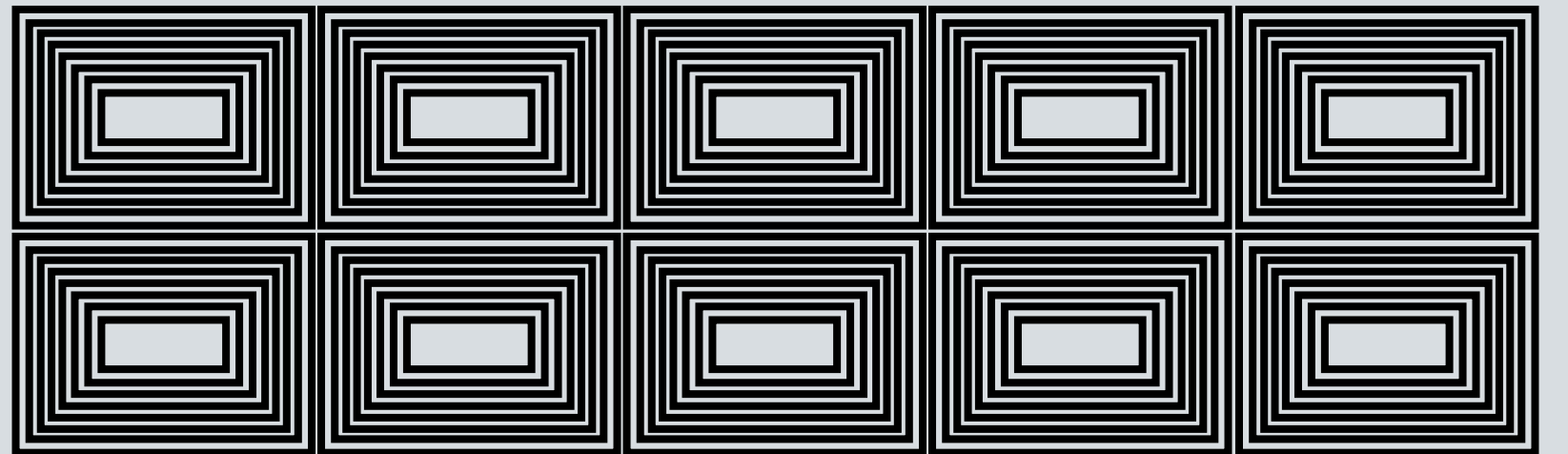
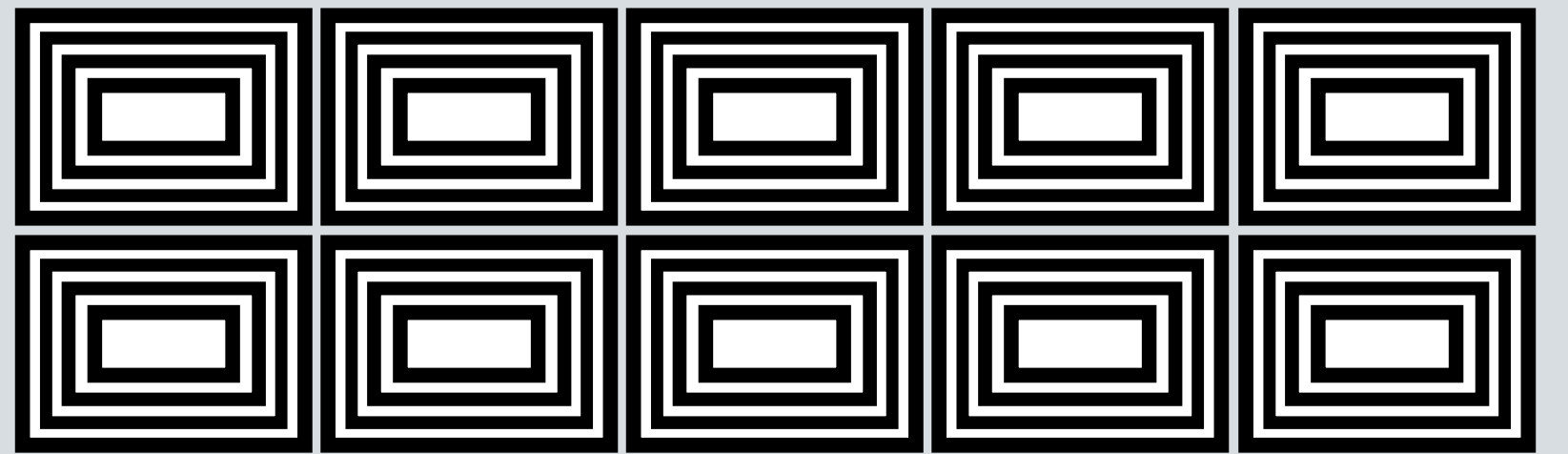
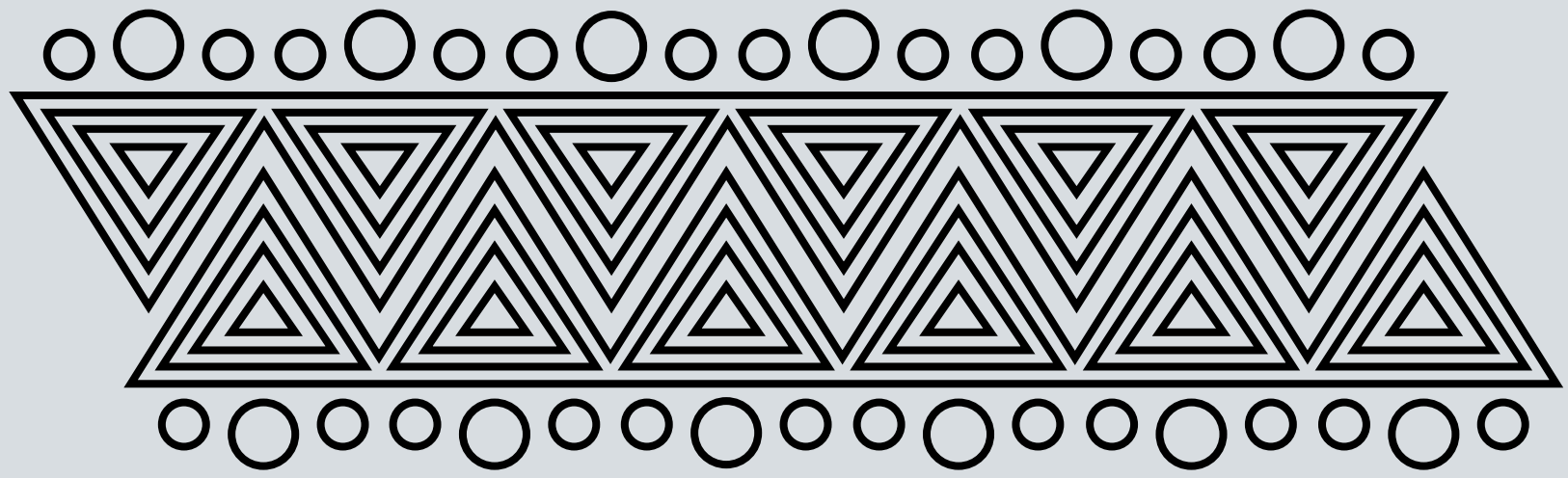
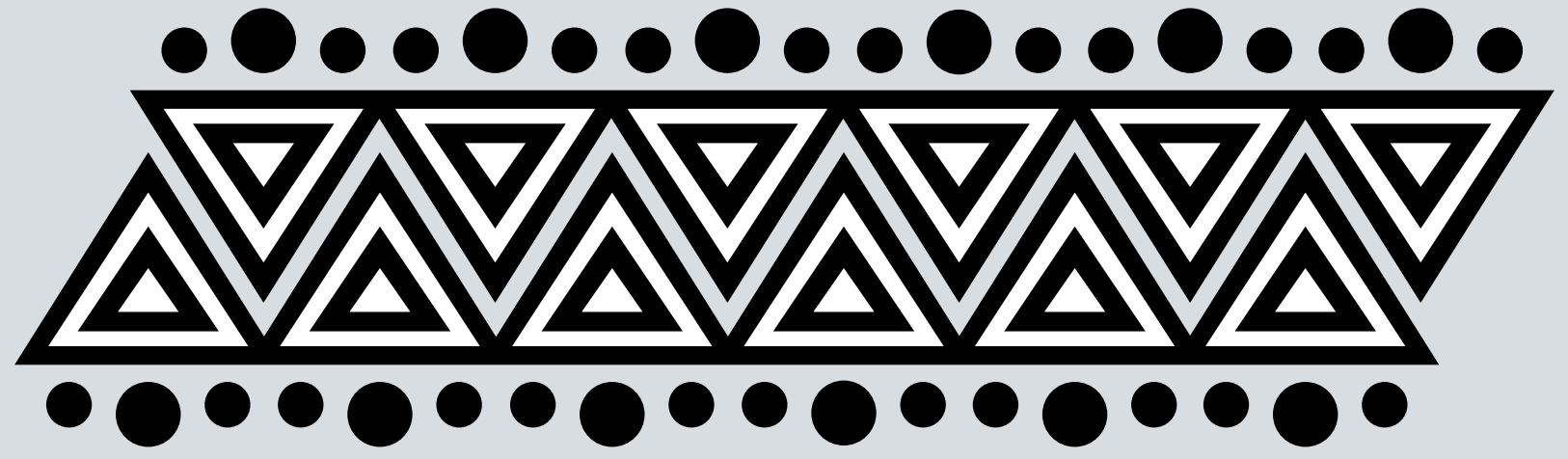
objeto de culto, como elemento de su cosmovisión, como base de sus sistemas productivos y como elemento terapéutico y de sanación.

El agua es vista por los diferentes pueblos indígenas, como un ser vivo, omnipotente, creador y transformador. Se constituye en la base de la reciprocidad y la complementariedad, es vista como un derecho universal y comunitario a la vez que se constituye en una expresión de flexibilidad y adaptabilidad.

La mejor expresión práctica de esta cosmovisión es precisamente el uso racional y respetuoso que hacen de este y de todos los recursos que les brinda la naturaleza.

Ref. Nakua Tapi = Tapi del cielo.

Simbología Ancestral

FUEGO: FUEGO – (La Serpiente)

Simboliza al Fuego, se caracteriza por su equilibrio constante, la energía femenina y masculina.

La Ceremonia del Fuego Nuevo fue quizá la mayor celebración entre los ancestros indígenas.

La importancia de la ceremonia radica en que representaba la búsqueda del equilibrio y orden del universo, ellos se sentían en armonía y colaboraban para mantener ese orden.

Dentro de su cosmovisión la creación del Sol era representado a través de esta ceremonia, la renovación del compromiso al final de una era mantenía la continuidad del movimiento solar y

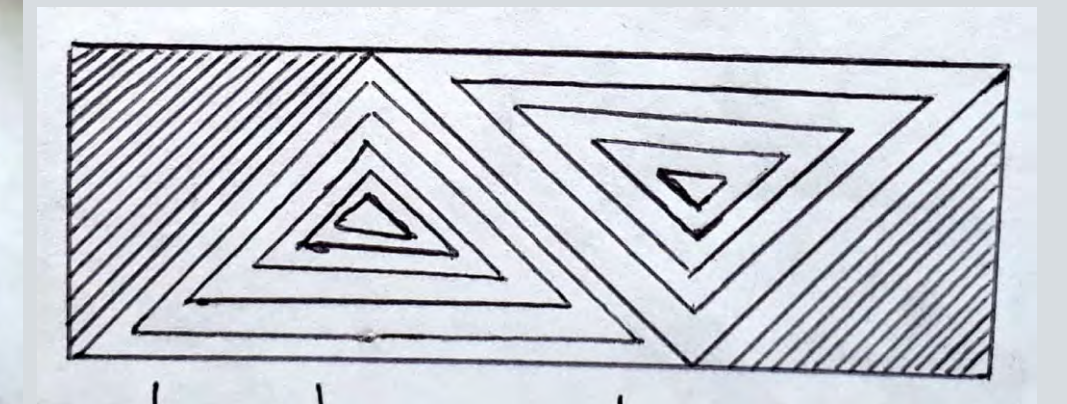
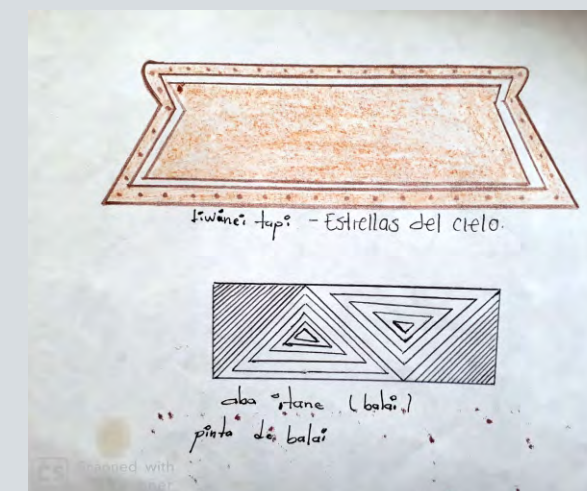
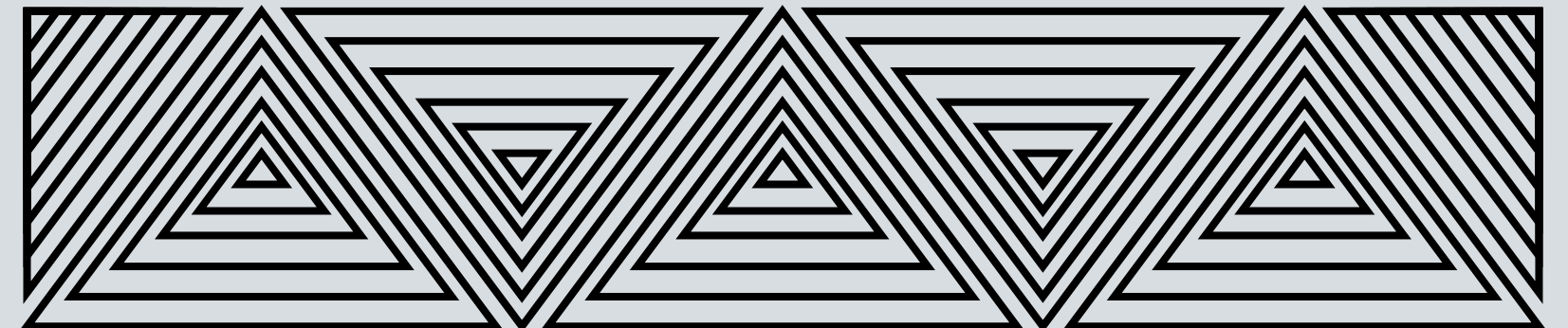
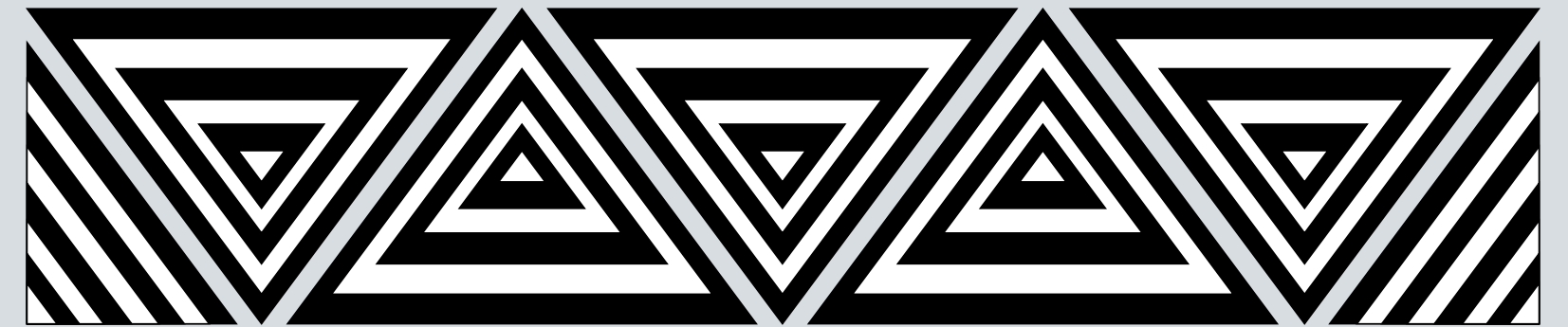
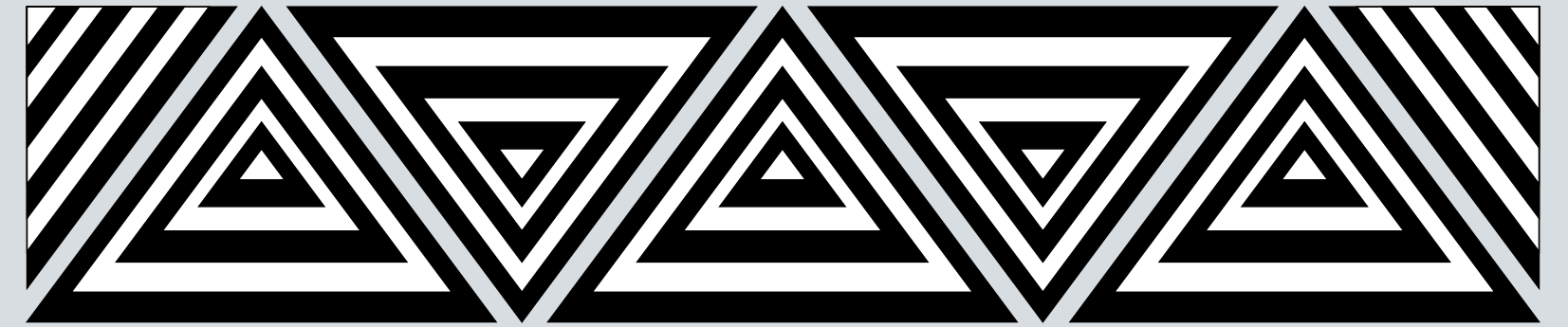
por ende del tiempo, el pacto celebrado por los dioses para dar vida a este mundo lo reafirmaban los hombres.

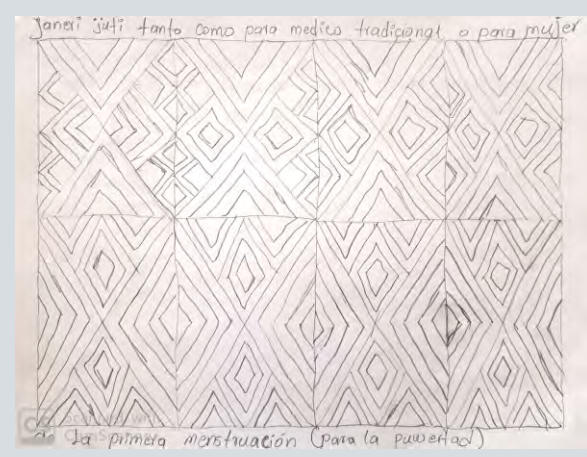
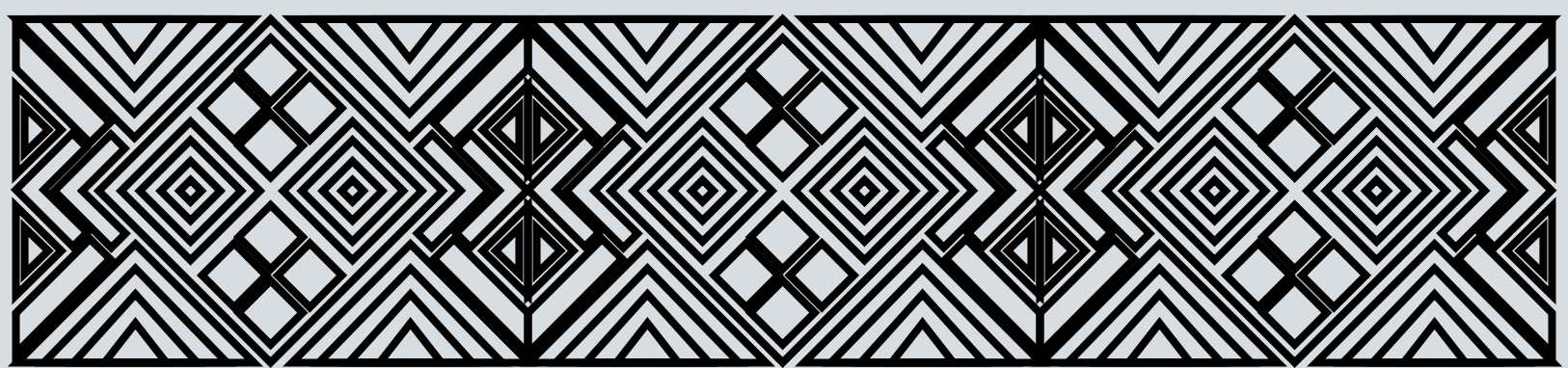
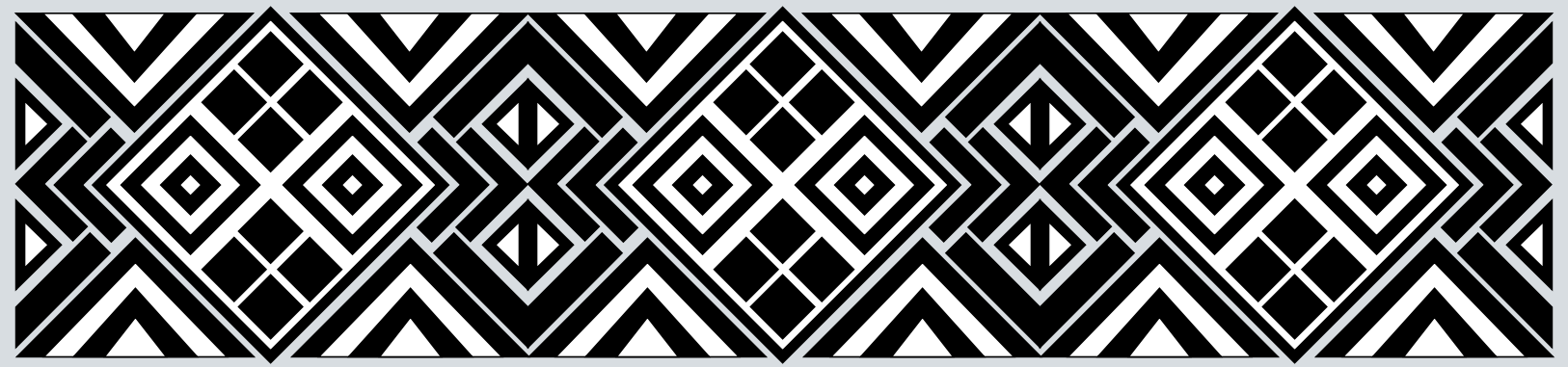
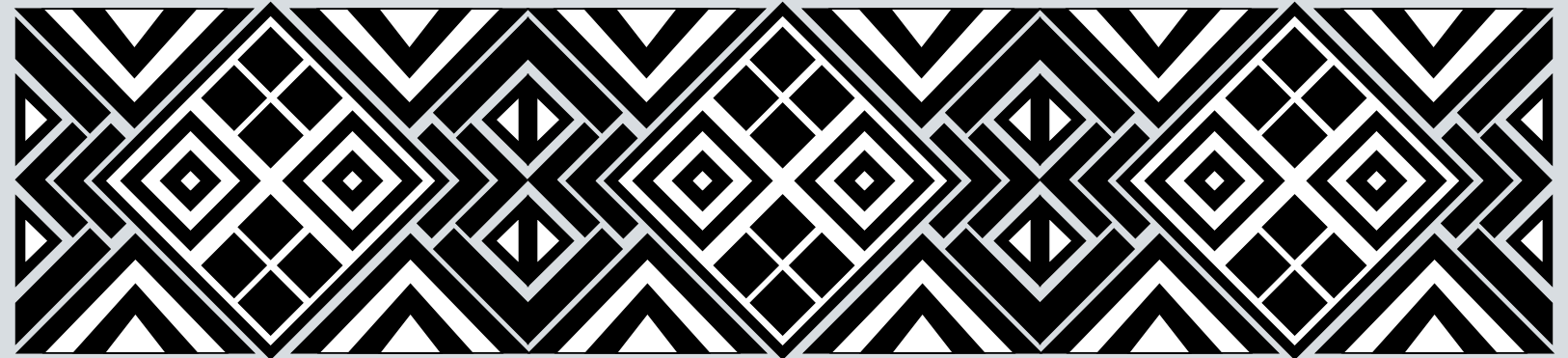
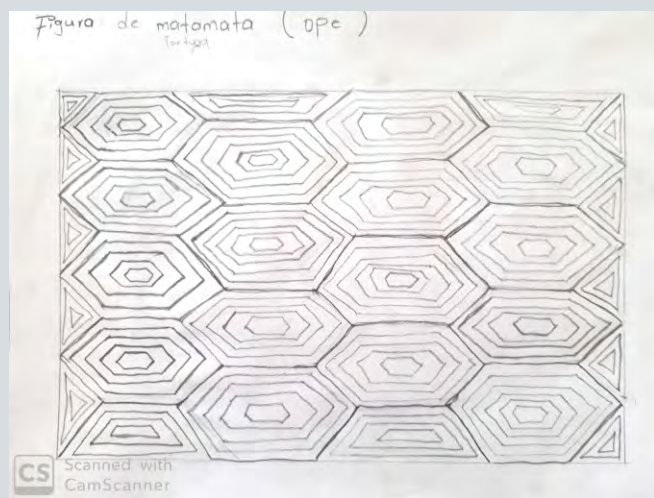
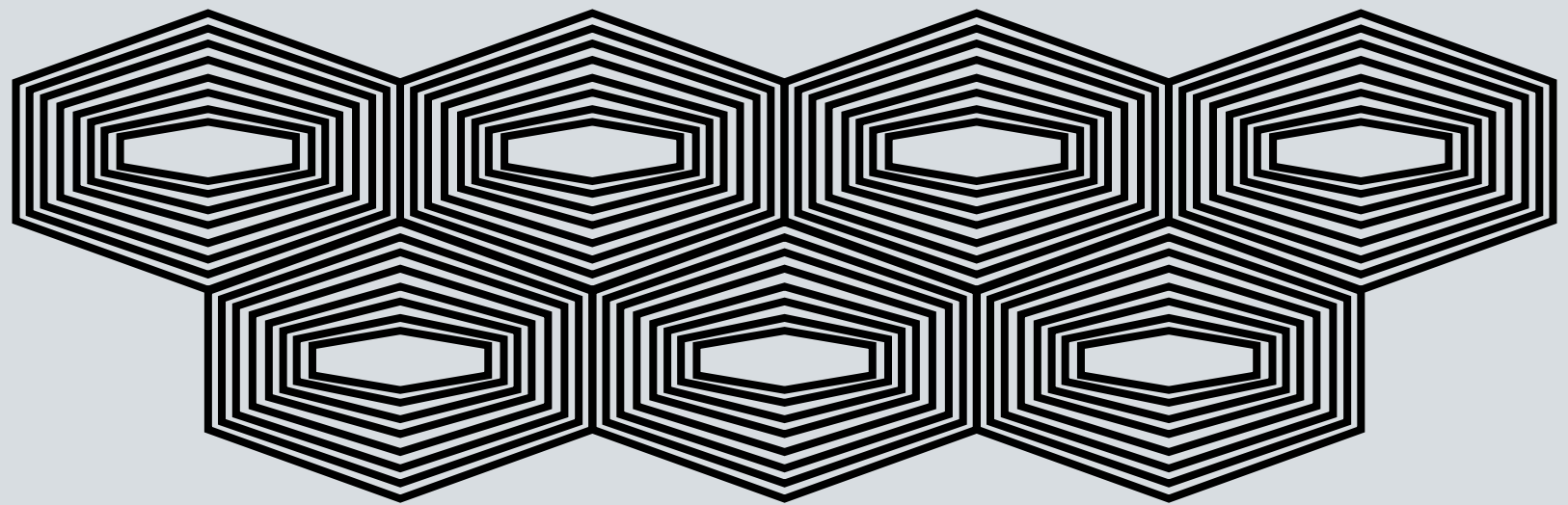
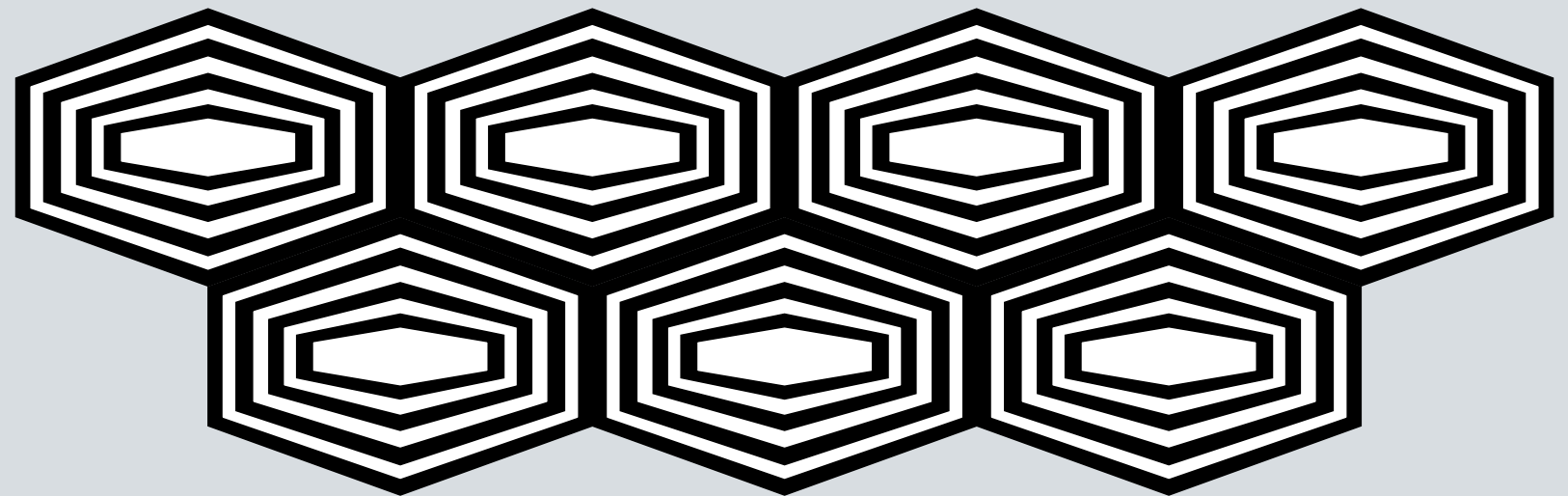
Era intrínseco el conocimiento astronómico, este se basa en la posición opuesta al primer paso del sol.

El fuego simboliza fuerza, calidez, prosperidad, abundancia, transmutación, cambio, luz, armonía.

El fuego es utilizado en muchos de sus rituales de agradecimiento a la Pachamama. En el fuego cocinan sus alimentos y con el fuego iluminan sus noches; el fuego siempre arde como la luz que debe estar en cada hogar y que nunca debe extinguirse.

Ref. Liwinei Tapi = Estrellas del cielo.

LABORATORIOS DE
INNOVACIÓN
Y DISEÑO