

La Bandera como símbolo originario en Chile

Entre la variedad de banderas que recorren el territorio chileno debemos considerar también a aquellas que representan una síntesis entre nuestro patrimonio originario y el desarrollo del concepto occidental de bandera. Las que comúnmente se llaman “Banderas Indígenas” tienen un valor especial dentro del acervo vexilológico chileno, ya que son signo inequívoco de la necesidad del estado por validar a las diferentes naciones que se incorporaron al concepto de “Estado Chileno” y mientras algunas parecieran mantenerse conformes en la medida de que este estado responda a sus demandas, las hay otras que a través de su bandera demandan una autonomía, perdida desde la época de la conquista y posterior incorporación a la república. Es por ello que a modo de reconocimiento y pertenencia, vamos a destacar las banderas más características¹ de los pueblos originarios chilenos.

Wenufoye o Bandera Mapuche

Sin duda, y sobre todo en la zona central de Chile, que ésta es una de las banderas más reconocidas de los pueblos originarios en el país. Se la puede ver en joyas, afiches, banderines y parches para la ropa y mochilas como forma de difusión cultural y también como signo de resistencia ante las políticas del estado que afecten la buena convivencia del pueblo Mapuche.

Respecto a la génesis de la bandera, Elisa Loncon afirma que *Fue en el año 1991 cuando las autoridades tradicionales, agrupadas en el Aukiñ Wallmapu Ngülam, (Consejo de Todas las Tierras), como parte del proceso de descolonización política estructural decidieron crear una bandera. Tomada la decisión, la idea de una bandera propia rápidamente se propagó por las comunidades y el tema se hizo ineludible en las reuniones y conversaciones en las comunidades; la pregunta de ¿Cómo será la bandera mapuche? Llevo a la imaginación y creatividad de todo*

¹ Conforme al desarrollo de la presente obra, una segunda parte consiste en el desarrollo de un “Atlas Vexilológico Nacional” en el cual se incluya la totalidad de las banderas de los pueblos originarios de Chile al presente según he ido avanzando en las investigaciones.

un pueblo generando distintas propuestas, todas bellas y ricas en relatos y símbolos².

Para marzo de 1991 se recibieron unas 300 propuestas de bandera, la que al final ganó, se caracterizó por la síntesis entre los elementos característicos del pueblo Mapuche y que se llamó “Wenufoye” cuyo significado en español corresponde a “Rama de Canelo” árbol venerado por esta cultura. Junto con el nombre, componente fundamental de esta bandera son los colores y los símbolos que en una ordenación vertical corresponden a:

Azul : representa la vida, el orden, la abundancia y el universo. Kallfü también representa todo lo sagrado o espiritual.

Blanco: representa la limpieza, la curación y la longevidad. Símbolo de la sabiduría y la prosperidad.

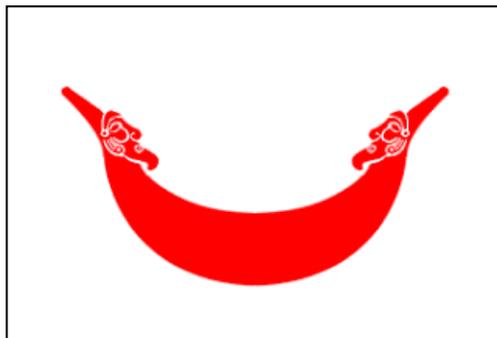
Amarillo : renovación. Símbolo del sol, también representa los granos y alimentos que da la tierra.

Rojo: representa la historia de lucha del pueblo mapuche y la memoria.

Verde: Color que representa la tierra o la naturaleza, su fertilidad y el poder de curación.

El Kultrung, símbolo ceremonial: es un instrumento de percusión representa la superficie de la tierra y el territorio mapuche; sobre él se dibujan los cuatro puntos cardinales y entre ellos está el sol, la luna y las estrellas. El kultrun también es símbolo de la sabiduría universal. El Ngümin, grecas representa el arte de la manufactura, la ciencia y el conocimiento. Es un símbolo del sistema de escritura.

Te Reva Reimiro o Bandera de Rapa Nui

² LONCON, Elisa, “Mapuche Wenufoye, la bandera” 2010. Artículo disponible en [<http://www.radiodelmar.cl/2010/10/mapuche-wenufoye-la-bandera/#>]

La Isla de Pascua siempre ha sido un lugar enigmático para la sociedad chilena, partiendo desde su incorporación al territorio en 1880. Desde su descubrimiento en 1722 ha sido visitada y ocupada por franceses, ingleses, holandeses, peruanos y chilenos, siendo estos últimos los que junto al pueblo rapa nui habitan esta isla caracterizada por sus hermosos paisajes e imponentes estatuas de piedra conocidas como Moai.

Durante el siglo XIX la historia universal consigna un proceso conocido como “Imperialismo Colonial” durante el cual grandes imperios, en un primer momento europeos, se lanzan hacia la conquista completa del mundo. De esta forma es que imperios como el británico logran la ocupación de lugares distantes como la India y Australia, mientras que otros como el Belga lograron dominar incluso recónditos lugares como el Congo africano. El estado chileno se inserta dentro de este proceso al impulsar la ocupación de la isla de pascua, por lo que se le encomienda a Policarpo Toro y a su hermano Pedro Pablo que gestionen la incorporación isleña. En lo que respecta a este último, es que podemos hacer mención a la vexilología ya que entre Pedro y el rey o mejor dicho Ariki Akamu Tekuna se vivió una situación particular cuando el primero, estando solo en la isla, decide izar la bandera de Chile generando con el acto la siguiente respuesta del Ariki:³

“-Tu bandera puedes poner, pero en el mismo palo de nuestra bandera y en la parte baja, la alta es para la nuestra.

-Muy bien así lo haré, contestó el señor Toro, y el rey agregó:

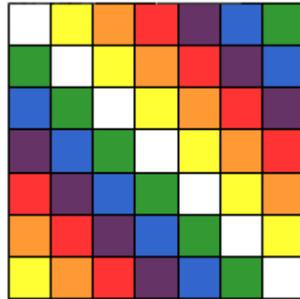
-Al levantar tu bandera no quedas dueño de la isla porque nada hemos vendido: sabemos que el señor Obispo puso a la isla bajo el protectorado de Chile, mas nada se ha vendido”

Cuando Akamu Tekena se refiere a “nuestra bandera” es que ya podemos hablar con propiedad de la Te Reva Reimiro. En principio, el Reimiro corresponde a un concepto propio de la isla que podemos dividir en Rei (colgante) y miro (madera) por lo que vendría a significar un colgante de madera. Dicho colgante hecho con la madera del árbol toromiro y su diseño, representado por las dos caras humanas que se miran mutuamente, pasaron a ser un signo de uso exclusivo para la realeza al ser también un símbolo de consanguinidad.

Dicha consanguinidad queda representada en la Te Reva Reimiro desde 1880 y en nuestros días es símbolo de autodeterminación que piden los rapa nui que la enarbolan exigiendo al estado chileno mayores regalías conforme a su condición de isleños. El imaginario del estado sigue una tendencia hacia la integración de la isla, mientras que algunos rapa nui luchan por una independencia plena o mayor capacidad de auto gobierno representada esta añoranza en cada flamear de la te reva reimiro tanto en la isla como en el continente a través de las generaciones.

³ BENGUA, José, La Memoria Olvidada Historia de los pueblos indígenas de Chile, Cuadernos Bicentenario, 2004, p. 631

Wiphala

En el valle central de Chile, es común ver en encuentros indígenas a esta bandera que comúnmente asociamos al “norte” del país. En principio, la Wiphala es más que una bandera ya que su origen y trascendencia a través del tiempo va más allá de ser un símbolo identitario ya que la Wiphala es un elemento fundamental en culturas como la Aymara y Quechua al modo de que naciones como la Boliviana la consideran un símbolo representativo de su Estado.

Para autores como Waskar Chukiwanka, reconocido entendido del simbolismo de la Whipala, el concepto nos remite a una clara materialidad del mismo. De esta manera es que la palabra se compone de *Wi* (*extender y fluir*), *pha* (*sustancia y objeto divisible*) y *la* (*flexible, delgado y plano*⁴) Vale decir, que respecto al objeto, tenemos presente características propias de cualquier bandera. Pero la Whipala como mencionaba anteriormente, no es cualquier bandera. Si bien su uso se documenta desde los tiempos de la conquista española, la versión moderna se la debemos al mismo Choquehuanca según afirma Limber al señalar que tras un proceso de investigación y diseño, definió la bandera actual *sobre un modelo de una wiphala plasmada en un vaso expuesto en el museo Abad del Cusco, la cual tenía siete por siete cuadrillos*⁵. Ahora bien, esta proporción de 7x7 que a la vez define un patrón de 1:1 nos permite comprender de mejor manera la disposición de los colores que contiene la wiphala. En un principio, corresponden a los colores derivados del arcoiris, y de estos siete, cada uno con un simbolismo en particular⁶:

Rojo: Representa al planeta tierra (*aka-pacha*), es la expresión del hombre andino, en el desarrollo intelectual.

Naranja: Representa a la sociedad y la cultura, también expresa la preservación y procreación de la especie humana, considerada como la más preciada riqueza patrimonial de la nación, es la salud y la medicina, la formación y la educación, la práctica cultural de la juventud dinámica.

⁴ OLMEDO, Oscar, Paranoiaimara, Ediciones Plural, 2006, p. 326

⁵ LIMBER, Franco, Breve Historia Real de la Wiphala, 2015, p. 16

⁶ Descripción disponible en el portal web Katari a partir de la siguiente dirección: [<http://www.katari.org/clase-de-emblemas>]

Amarillo: Representa la energía y fuerza (ch'ama-pacha), es la expresión de los principios morales del hombre andino, la práctica colectivista de hermandad y solidaridad humana.

Blanco: Representa al tiempo y a la dialéctica (jaya-pacha) el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el arte, el trabajo intelectual y manual que genera la reciprocidad y armonía dentro la estructura comunitaria.

Verde: Representa la economía y la producción andina, es el símbolo de las riquezas naturales, de la superficie y el subsuelo, representa, tierra y territorio, así mismo la producción agropecuaria, la flora y fauna, los yacimientos hidrológicos y mineralógicos.

Azul: Representa al espacio cósmico, al infinito (araxa- pacha), es la expresión de los sistemas estelares del universo y los efectos naturales que se sienten sobre la tierra, es la astronomía y la física, la organización socio económica, político y cultural, es la ley de la gravedad, de las dimensiones y fenómenos naturales.

Violeta: representa a la política y la ideología andina, es la expresión del poder comunitario y armónico de los Andes, el Instrumento del estado, como una instancia superior, lo que es la estructura del poder; las organizaciones, sociales, económicas y culturales y la administración del pueblo y del país.

Ahora bien, respecto al uso y porte de la Wiphala, tenemos que considerar que existen variaciones conforme al territorio en el cual se enarbolan y también son muestra de la multiplicidad de uso que tienen. Podríamos señalar entonces que a pesar de la variedad de significado, la wiphala es signo inequívoco de patrimonio, pero mejor dicho, de unión, de sentimiento indígena que en su batida al viento se alza en constante resistencia ante el colonialismo imperante.

En la foto que sigue a estas palabras podemos apreciar a las tres banderas mencionadas anteriormente junto a la nacional. En la Municipalidad de Santiago se izan a modo de homenaje a los Pueblos Originarios durante el mes de Junio, ya que es en este mes en donde se da inicio al denominado “Año nuevo indígena” celebrado mayormente por las comunidades Aymara y Mapuche en el transcurso del Solsticio de Invierno. Y así, como de esta forma, por ejemplo, se las puede ver izadas en comunión en la capital de Chile, a lo largo del territorio también las podemos encontrar izadas, expuestas en una ventana o incluso como parches bordados en una mochila, demostrándonos que si bien existen de diferente forma, el fondo sigue y seguirá siendo el mismo, el de conformarse como símbolos efectivos de identidad indígena tanto en el presente como hacia el futuro.

