

Banderas indígenas y Estados nacionales.

Perspectivas comparativas desde el sur

21 de marzo 2023, Santiago de Chile

Diego Muñoz, Rubén Chambi & Philipp Schorch (LMU, Munich)

Durante las recientes protestas sociales en Chile (2018), Bolivia (2019), Colombia (2021), Ecuador (2022) y Perú (2023), se ha observado el despliegue de otras banderas además de las nacionales. Entre éstas destacan las de los pueblos indígenas, tales como la Wiphala (Aymara) o la Wenufoye (Mapuche). En este contexto, la emergencia, el despliegue, así como las simbologías utilizadas en las banderas indígenas, invitan a reflexionar sobre las relaciones con el Estado, la nación y la historia, que estas banderas recubren y problematizan.

Las banderas nacionales han sido analizadas como ‘símbolos condensados’ de identidades, fronteras e historias oficiales, que pretenden dar cuerpo a una comunidad imaginada. De esta manera, las banderas movilizan pasiones particulares en contextos de nacionalismo ordinario (Eriksen & Jenkins, 2007). Por otra parte, para los nuevos Estados decoloniales, las banderas nacionales han sido la materialización de la independencia, funcionando como un archivo que, a través de un ‘léxico visual’, informan sobre las historias de lucha y los símbolos culturales valorizados (Banuvanua Mar, 2016).

Tomando en consideración estas dimensiones de las banderas nacionales, proponemos ampliar el debate incorporando el análisis de las banderas indígenas en contextos sudamericanos. Planteamos que, al igual que las banderas nacionales, las banderas indígenas actúan como ‘símbolos condensados’ pero que movilizan otras pasiones y sentimientos identitarios. También actúan como archivos de otras relaciones con el pasado, el presente y el futuro, así como con la nación y el Estado.

Este seminario tiene por objetivo reflexionar sobre estas otras historias, semánticas y sentimientos identitarios, en sus dimensiones materiales y performáticas, que las banderas indígenas contienen, así como analizar los desafíos e interpelación que éstas plantean a los Estados nación y más allá de estos. Las preguntas que buscamos responder son: ¿cómo explicar la emergencia y los usos de las banderas indígenas?, ¿cuáles son las historias, memorias y narrativas que las banderas indígenas recubren?, ¿qué semánticas y gramáticas de poder plantea la presencia de banderas

indígenas a los Estados nación y a los pueblos indígenas?, ¿qué sentimientos identitarios y pasiones movilizan las banderas indígenas?

Mediante el análisis de casos que cubren una serie de dimensiones (histórica, identitaria y territorial), buscamos mejorar la comprensión de los procesos de alteridad, de negociación y de posicionamiento de los pueblos indígenas en los Estados nación latinoamericanos, así como entender la cada vez mayor legitimidad política de estas banderas en ámbitos pan- y supra-indígenas.

Programa.

9:00-9:45. Introducción por Diego Muñoz, Ruben Chambi y Philipp Schorch.

Pausa.

10:00-11:00. *La bandera de la reemergencia: Whipala de los Changos como emblema de identidad y resistencia.* Luis Campos (UAHC-CIIR).

11:00-12:00. *La Wiphala en Bolivia. Entre mito, historia y poder político.* Minerva Coronel Mamani (UMSA).

Almuerzo.

14:00-15:00. *Wiphala, la transnacionalidad de una bandera aymara.* Rubén Darío Chambi (LMU).

15:00-16:00. *Antecedentes históricos de la bandera Mapuche: autorrepresentación y autonomía.* Enrique Antileo Baeza (UAH).

Pausa.

16:30-17:30. *He a'amu o te Reva Reimiro. Historia y memoria de la bandera rapanui.* Carlos Edmunds Paoa (Mau Hatu Rapanui-Consejo de Ancianos) y Diego Muñoz (LMU).

17:30-18:30. *Vexilografía Rapanui* (vía zoom). Cristian Moreno Pakarati (Rapanui Pioneers Society).

18:30-19:00 Conclusiones.

Resúmenes.

La bandera de la reemergencia: Whipala de los Changos como emblema de identidad y resistencia.

Luis Campos (UAHC-CIIR).

La bandera changa fue creada el 30 de noviembre de 2020 poco más de un mes después que se publicará en el Diario Oficial una modificación legal que reconocía al pueblo Chango como uno de

los pueblos originarios chilenos. Como tal, la bandera changa representa los esfuerzos de un pueblo que había sido dado por desaparecido en la narrativa histórica oficial y cuyo proceso de reemergencia ha sufrido cuestionamientos desde amplios sectores de la sociedad chilena que no entienden cómo antiguos pescadores se están transformando hoy en indígenas. Tanto la bandera como otros elementos de identidad, asociados en su mayor parte a la vida marítima, forman parte de un proceso de patrimonialización que ha sido visto como necesario para avanzar en el reconocimiento, ya sea rescatando elementos antiguos, recreando formas culturales alternas, como también, innovando en procesos socioculturales que los hagan sentirse y ser vistos como un pueblo diferente.

La Wiphala en Bolivia. Entre mito, historia y poder político.

Minerva Coronel Mamani (UMSA).

En el año 2009, Bolivia promulgó una nueva constitución política del Estado que dio lugar tanto a una refundación simbólica, bajo la forma de Estado Plurinacional, como a la adopción de la Wiphala o “bandera india”, como uno de sus símbolos patrios. Pese a su inclusión en el texto constitucional, el racismo estructural presente sólo ve en la Wiphala una invención que divide a la sociedad.

Esta presentación estudiará los fundamentos míticos, históricos e ideológicos de la Wiphala. Por un lado, se verá cómo en los años sesenta, a poco tiempo de la inserción del indio a la ciudadanía boliviana, surgió el Indianismo como ideología política, que enfrentó al racismo de la sociedad boliviana y al proyecto homogeneizador del Estado. Por otro, se quiere entender el impulso que esa ideología dio a la Wiphala para adquirir fuerza simbólica en el campo político y en el mundo aymara, en el marco de un proceso discreto, pacífico y perseverante de autovaloración, autoidentificación y autoconstrucción identitaria. Esta fuerza simbólica en el campo político transgredió las fronteras “nacionales” al convertirse en la bandera de lucha de numerosos pueblos indígenas del continente.

Wiphala, la transnacionalidad de una bandera aymara.

Rubén Darío Chambi (LMU).

En los últimos años llama la atención la presencia de la Wiphala -una bandera del pueblo aymara- en los movimientos sociales de diferentes países latinoamericanos. Su presencia se observa incluso en las protestas sociales de países donde no existe una población indígena mayoritaria como Chile

y Colombia. Un ejemplo reciente es la actual crisis peruana que nuevamente plantea el debate acerca de la relación de los pueblos indígenas y los estados nacionales.

En los últimos años la Wiphala ha ido adquiriendo protagonismo, puesto que se ha constituido en un símbolo de cuestionamiento a la institucionalidad estatal. ¿Qué simboliza esta bandera para los movilizadores? ¿Qué representa para la institucionalidad de los estados? La reacción ante los movilizadores y sus símbolos ha sido similar en diversos gobiernos (Bolivia el 2019 y Ecuador el 2022): la intervención violenta de las movilizaciones por considerarlas una amenaza a la seguridad nacional y el orden constitucional.

En base a las recientes movilizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador y Perú, esta ponencia busca comprender el carácter transnacional y pan-indígena de la Wiphala. Se plantea abordarla como símbolo cohesionador y de crítica a las identidades nacionales no indígenas latinoamericanas y -en ocasiones- al sistema occidental en su conjunto.

Antecedentes históricos de la bandera Mapuche: autorrepresentación y autonomía.

Enrique Antileo Baeza (UAH).

En esta exposición se analizará la emergencia y los intentos de construcción simbólica nacional en el mundo mapuche, enfocándose principalmente en la cuestión de la bandera. Se trata de revisar documentación sobre la discusión desarrollada en el movimiento mapuche y el avance histórico como símbolo de representación de este pueblo, identificando agencias individuales y colectivas.

He a'amu o te Reva Reimiro. Historia y memoria de la bandera rapanui.

Carlos Edmunds Paoa (Mau Hatu-Consejo de Ancianos Rapa Nui) y Diego Muñoz (LMU).

En esta presentación se narrará la historia tradicional (a'amu) del Reva Reimiro, la bandera rapanui. Según este a'amu, el Reva Reimiro se encontraba izado en un mástil al momento del desembarco del agente chileno encargado de la toma de posesión de la isla. Esta escena condensa los parámetros de la relación a establecer con Chile y el tenor de las negociaciones entre el gobierno nativo y el agente chileno. El análisis se enfocará en la identificación de los trazos memoriales e históricos de la existencia de la bandera, se discutirá la identidad de los personajes presentes y su significación política tanto en los tiempos en que se redactó el tratado de anexión (1888) como en la actualidad.

Vexilografía Rapanui.

Cristian Moreno Pakarati (Rapanui Pioneers Society).

La relación de los habitantes de Rapa Nui con trozos de tela utilizados como símbolos patrios comienza con su primer contacto con barcos extranjeros en 1722. Por esos años, la población de Rapa Nui se encontraba dividida sociopolítica y territorialmente por lo que el desarrollo de “símbolos patrios” de la isla en su conjunto sólo fue posible a partir de la “unificación” del pueblo Rapanui en un rápido y traumático proceso a partir de la década de 1860. Tras la catástrofe demográfica de esos años, la presencia de agentes extranjeros en el territorio fue dando luces a los rapanui del propósito de las banderas como símbolo y una creciente conciencia de pueblo. En esta exposición haremos un recorrido de más de un siglo siguiendo el uso que los rapanui hicieron de sus banderas para causas específicas, los diversos diseños adoptados y su abandono, hasta la reinterpretación del Reva Reimiro de 1888 como bandera de consenso para los rapanui.

Expositores

Enrique Antileo Baeza es antropólogo, magíster y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Director del Centro de Estudios y Documentación Memoria Mapuche y actualmente académico del departamento de antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Es autor de los libros *¡Aquí Estamos Todavía. Anticolonialismo y emancipación en los pensamientos políticos mapuche y aymara (Chile-Bolivia, 1990-2006)* (Pehuén Editores, 2020) y es co-autor junto a Claudio Alvarado de *Gráficas Mapuche* (2022) *Santiago Waria Mew* (2017), *Fütra Waria o Capital del Reyno* (2018) y *Diarios Mapuche 1935-1966* (2019). enriqueantileo@gmail.com

Luis Campos es doctor y magíster en antropología, Universidad de Brasilia, licenciado en educación, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación; antropólogo y licenciado en antropología, Universidad de Chile. Actualmente es docente en la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano e investigador principal del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). Con más de 30 años de experiencia de trabajo de investigación con pueblos originarios y afrodescendientes en Chile (Aymara, Afrodescendientes, Likanantay, Diaguita, Chango, Mapuche, Huilliche, Pewenche, Yámana e Indígenas Urbanos); en Argentina (Diaguita); en Uruguay (Charrúa); en Brasil (Macuxi); y en México (Mixtecos, Mazatecos y

Afrodescendientes), es autor y compilador de varios libros sobre temáticas indígenas. Ente sus obras se incluyen *Trabajando con Jóvenes Rurales* (FDVC-UC, 1992); *Relaciones Interétnicas en Pueblos Originarios de México y Chile* (ed. UAHC, 2008); *Cuyacas; Pueblos Indígenas, Estados Nacionales y Fronteras* (ed. UAHC, 2009); *Patrimonio y Pueblos Indígenas* (ed. Pehuen, 2023). lcamposacademia@gmail.com

Minerva Coronel Mamani es de origen aymara. Estudió Derecho e Historia en la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz. Ha sido docente en la Universidad Indígena del Tawantinsuyu-Axlla UTA. Es autora de la tesis de historia, inédita: “1978: el indio a la hora del Indianismo” y de artículos relacionados con la historia del movimiento indianista. minervaco@hotmail.com

Rubén Darío Chambi es antropólogo de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, titular de un máster en derechos humanos, democracia y globalización en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y actualmente doctorante en el programa europeo *Indigeneities in the 21st Century* (2022-2025), del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, Alemania (www.indigen.eu). Desde 2006 ha trabajado como coordinador de proyectos, consultor e investigador en diferentes instituciones en Bolivia. Es autor de publicaciones sobre temas relacionados a las autonomías y derechos indígenas, “Vivir Bien” y el trabajo infantil. Su proyecto doctoral se centra en los procesos económicos y de identidad relacionados con categorías como el “Vivir Bien” entre los Aymara de la ciudad de El Alto, Bolivia. ruben.chambi@ethnologie.lmu.de

Carlos Edmunds Paoa nació en Rapa Nui en 1953. Es descendiente de los clanes Miru nui-nui por parte de su abuela paterna y de Ure o Hei por parte de su abuela materna. Desde 1983 es miembro del Consejo de Jefes Rapanui (hoy Consejo de Ancianos), institución de la cual es hoy su Presidente. Es miembro permanente de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua y consejero para la Secretaría Técnica de Patrimonio Rapanui. Actualmente trabaja en la identificación y salvaguarda de hitos y topónimos de Rapa Nui, así como en la actualización del libro genealógico *Te Mau Hatu o Rapanui*, editado en 1988 y 2007. hukiaveroroa@yahoo.es

Cristian Moreno Pakarati es historiador, fundador de la Rapanui Pioneers Society e investigador asociado del programa *Indigeneities in the 21st Century* de la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich (www.indigen.eu). Hizo sus estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Católica de

Chile y actualmente reside en Hanga Roa, Rapa Nui. Autor, coautor y coeditor de numerosos artículos y libros sobre la historia de Rapa Nui. Su interés principal hoy son las fotografías antiguas con gente de la isla y el estudio y difusión hacia el resto del mundo, a través de múltiples plataformas, de las historias tradicionales de Rapa Nui. pakarati@rapanui pioneers.com

Diego Muñoz es doctor y master en antropología social y etnología por la EHESS (Paris-Marsella, Francia) y licenciado en antropología social por la UAHC (Santiago, Chile). Actualmente es investigador postdoctoral en el programa europeo *Indigenities in the 21st Century* (2020-2024), del Departamento de Antropología Social y Cultural en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich (www.indigen.eu). Desde 2005 investiga sobre la sociedad rapanui y sus vínculos políticos e identitarios con Chile y la Polinesia francesa. Su proyecto actual explora las conceptualizaciones y prácticas locales sobre la descolonización, la soberanía y las burocracias indígenas. Es autor de numerosos artículos sobre parentesco y memorias genealógicas; propiedad de la tierra y leyes; así como sobre identidad y migración rapanui. En 2020 coeditó el número especial 'Rapa Nui dilemas contemporáneas' (Antropologías del sur vol 7 n° 14). diego.munoz@ethnologie.lmu.de

Philipp Schorch es profesor de Antropología de Museos en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, Alemania y director del programa *Indigenities in the 21st century* (www.indigen.eu). Es investigador asociado al Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Cambridge. Sus investigaciones se centran en museos (Pacífico y Europa); estudios sobre cultura material e historia de la teoría museológica. También trabaja sobre arte contemporáneo e historias (post)coloniales, colaborando con artistas, comisarios y académicos indígenas. También estudia los legados (post)socialistas en Europa. Es co-autor del libro *Refocusing Ethnographic Museums through Oceanic Lenses* (University of Hawai'i Press, 2021; y Otago University Press, 2020) y co-editor de *Curating (Post-)Socialist Environments* (transcript, 2021); *Exploring Materiality and Connectivity in Anthropology and Beyond* (UCL Press, 2020) y *Curatopia: Museums and the Future of Curatorship* (Manchester University Press, 2020). philipp.schorch@ethnologie.lmu.de