

Seminario de Formación Continua

Acá también pasó

Ejercicios memoriales sobre nuestro pasado reciente en Patagonia

Breve resumen

“(…) es válido para la relación didáctica lo que en otros contextos he escrito sobre el momento constitutivo de la historia oral, la entrevista: si al final de la entrevista (de la lección, del seminario) no salen todos cambiados —entrevistados y entrevistadores, estudiantes y docentes— entonces, probablemente, se perdió el tiempo. También por esta razón, siempre preparo las clases como lo hago con las entrevistas: con una idea general de lo que tengo en mente, pero sin una estructura preconcebida, confiándome a la sensibilidad, al oído, y -sobre todo- a la contribución dialógica expresada o implícita de los interlocutores para decidir, de vez en cuando, qué hacer y qué decir.” (Portelli, 2018:12).

La presente propuesta se inscribe en el campo disciplinar de las memorias sociales y la historia reciente. Desde allí hace eje en los aportes de la historia oral y la historia regional para el abordaje situado de los fenómenos vinculados al terrorismo de Estado, las violencias institucionales, y las complicidades y responsabilidades civiles y corporativas que favorecieron la concreción y perpetuación de sus efectos. Por un lado, se plantea como continuidad del seminario dictado en 2018 en el marco del Convenio de Asistencia Técnica “Estrategias e instrumentos de investigación social aplicadas al estudio de la historia regional reciente y DDHH”, celebrado entre Sede Atlántica UNRN, Archivo Provincial de la Memoria (APM) y Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado (AFVTE).

Por el otro, y como novedad, si bien la temática se vincula con aquella, en esta oportunidad proponemos un abordaje no tanto teórico como vivencial. Esto es, mediante dinámicas de taller, articular la reflexión analítica sobre los trabajos de memorias y su trascendencia, con las propuestas culturales que desde distintas organizaciones sociales, instituciones u organismos gubernamentales se ofrezcan a la comunidad en torno a fechas significativas vinculadas a la cuestión de

derechos humanos. De esta manera, se busca propiciar un espacio de reflexión colectiva sobre las derivaciones múltiples que estos eventos suponen en términos personales y sociales.

En este marco, el seminario se propone: explorar la diversidad de lenguajes a través de los cuales es posible actualizar los sentidos del pasado y sus incidencias en el presente; identificar potencialidades y limitaciones que los trabajos de memorias ponen de manifiesto a la hora de abordar las experiencias traumáticas de nuestro pasado reciente. A su vez, reflexionar sobre las complejidades de estos procesos desde la mirada regional y microhistórica, implicados -pero no necesariamente sincronizados- con los que se desarrollan a nivel nacional.

La cursada se desplegará mediante encuentros mensuales organizados en torno a una propuesta cultural pertinente y abierta a la comunidad, de la que seremos observadores y observadoras participantes, interviniendo activamente en la conmemoración pública de dichos eventos. En un segundo momento, analítico, y a partir de compartir las experiencias vivenciadas, brindaremos aportes teóricos que permitan contextualizar los eventos conmemorados, con bibliografía acorde que acompañe y ayude a profundizar los temas. Se recorrerán así distintas aristas involucradas en la construcción de las memorias sociales, tales como las nociones de identidad narrativa, territorialidad, corporalidad, silencio, trauma, entre otras.

Como trabajo final, se propone la elaboración grupal de un dispositivo de memorias sobre algún evento de nuestro pasado reciente local o regional, con el fin de integrar una publicación como resultado colectivo del seminario.

Fundamentación

Este seminario se propone como una forma concreta de intervención mancomunada entre la Universidad, el APM y la AFVTE en la construcción de la memoria colectiva sobre pasados traumáticos de nuestra región. Articulando aportes provenientes de la historia reciente, los estudios de memorias, la historia oral y la historia regional, aspiramos a construir un espacio reflexivo en torno a la importancia de los procesos memoriales y su incidencia en el devenir de las comunidades patagónicas del siglo XXI. Lo haremos a partir del abordaje analítico de diversas propuestas culturales abiertas a la comunidad, concebidas para la conmemoración de acontecimientos traumáticos del pasado reciente que dejaron huella en el tejido social local y regional.

El campo en el que se inscribe esta propuesta se caracteriza por la multidisciplinariedad para la comprensión de ese “pasado que no pasa” y cuyos efectos, materiales y simbólicos, persisten en el tiempo, haciéndose evidentes en

la cotidianeidad presente (Franco y Levín, 2007). A diferencia de un abordaje meramente historiográfico, los estudios de memorias permiten dar cuenta de la variedad de pliegues, temporalidades, dinámicas y agentes sociales involucrados en la significación de estos acontecimientos, poniendo de manifiesto las luchas inherentes por el sentido del pasado, las responsabilidades involucradas y la variedad de silencios constitutivos (Da Silva Catela, 2001; Jelin, 2002; Crenzel, 2008, sólo por mencionar algunos estudios emblemáticos de un campo en franca expansión).

Por ello la centralidad de la historia oral para asir estos fenómenos, toda vez que el acento está puesto en las experiencias de los sujetos muchas veces silenciadas, invisibilizadas, olvidadas e incluso negadas, y la complejidad que por ello supone la posibilidad de representarla -volver a hacerla presente- mediante el testimonio. Su valor en tanto fuente historiográfica radica no sólo en su capacidad para contrastar documentos producidos por instancias oficiales y de poder, o suplir la ausencia de producción documental escrita, sino fundamentalmente en su potencia para reivindicar el valor de las voces oprimidas en la reinterpretación de los relatos hegemónicos sobre ese pasado traumático abordado (Portelli, 1991; Pollak, 2006). Como indica Horowicz (2012), la memoria es el acto de “reponer sujetos sociales y reponer humanidades y afectos (contradictorios, bellísimos, o repugnantes, pero afectos) allí donde solo hay enviados del infierno y víctimas inocentes”. De eso tratamos aquí, de la reconstrucción de un pasado con rostro humano.

Asimismo, como han señalado Del Pino y Jelin (2003), los procesos de memorias locales se explican por la propia trama de relaciones y prácticas de cada configuración y el vínculo particular que ésta establece con las diferentes instancias del poder central, constituyendo marcos interpretativos específicos desde los que se significan los acontecimientos que se recuerdan o se silencian, articulando niveles micro y macro, lo biográfico y lo estructural, lo local y lo extra local, las realidades duras y lo simbólico. En su estudio sobre la relación entre la historia reciente y la historia local, Jensen (2010) advierte sobre el desafío de pensar la vida de los sujetos, en su locus concreto; ni caso, ni ejemplo, sino unidad de análisis que aspira a proporcionar explicaciones que apuran, cuestionan, tensan, complejizan verdades macro, generales, en las que los sujetos son pensados como un colectivo, masificados, que actúan en un espacio nacional-estatal. Como nos enseña Bandieri (2005) desde la perspectiva regional, para una comprensión cabal de la complejidad de los fenómenos resulta ineludible reparar en las particularidades históricas y geográficas del territorio en el que estos ocurren. Complementariamente, al poner la lupa y reducir la escala de análisis, la microhistoria (Levi, 1996; Ginzburg, 1994) ofrece claves interpretativas novedosas

que echan luz sobre aspectos desconocidos o no suficientemente explorados de estos asuntos.

En vísperas de los cuarenta años de la recuperación democrática en nuestro país, coincidimos con Jelin (2021) cuando advierte sobre la necesidad de replantearnos el “deber de memoria”, rearticulando el compromiso cívico y político con las inquietudes académicas y desde allí revisar qué recordar para construir qué democracia. En ese sentido este seminario se propone como una invitación a complejizar la mirada en función de variables contextuales vinculadas, aunque no siempre sincronizadas, con los procesos nacionales. Se trata de fenómenos en tensión permanente, contruidos sobre narrativas emergentes de marcos sociales de significación (Halbwachs, [1925] 2004) que es necesario reconstruir para desde allí, revisar y recrear los relatos que nos hacen ser quienes somos, contarnos para recrearnos diferentes, como queremos y necesitamos realmente contarnos. Lo haremos apelando a técnicas de construcción colectiva del conocimiento, en las que todos y todas somos parte activa del intercambio y todas las experiencias son igualmente válidas para construir saberes. Como indica Portelli en el fragmento citado más arriba, se trata de dejarse interpelar y transformar por la experiencia compartida, más allá de los roles y aportes específicos de cada sujeto implicado, reivindicando la empatía y la escucha atenta como elemento enriquecedor del quehacer analítico.

Afirma Hugo Vezzetti (2003) que la causa de la memoria depende de la fuerza y la perdurabilidad de sus soportes y de una acción que sea capaz de renovar su impacto sobre el espíritu público. Desde allí analiza las variaciones de la memoria social, sosteniendo que su forma y sustancia no residen tanto en formaciones mentales, sino que dependen de materiales, instrumentos y soportes tales como libros, films, monumentos; en definitiva, “lugares de memoria”, tal el concepto que acuñó Pierre Norá (2008) para referirse a esos sitios, sucesos u objetos que tienen un alto valor simbólico para una comunidad. Así, nos proponemos recorrer el camino de la continua construcción de la memoria colectiva con quienes nos encontramos en ese andar, a través de diferentes acciones y expresiones, que dan cuenta de la participación, cooperación y entramado social que las hace posible, y que se manifiesta como una irrupción material y simbólica en el espacio público, que se apropia del pasado y pregunta sobre el mismo, que lo indaga y problematiza, confrontando los discursos dominantes, los de la dictadura, los de la democracia con la teoría de los dos demonios, los negacionistas de la actualidad y los acostumbramientos de la sociedad. La fuerza está puesta en la participación, duración, continuidad y estabilidad, y su efecto reparador sobre el tejido social destruido.

La memoria colectiva, como la identidad de la que ella es soporte, afirma Candau (2002:13) existe sólo diferencialmente, en el seno de una relación siempre dinámica con el otro, “la memoria y la identidad se abrazan una a otra, se fecundan mutuamente... para producir una trayectoria de vida, una historia, un relato, un mito”. En esta línea retomamos el concepto de “identidad narrativa” de Leonor Arfuch (2002), entendiendo que es el relato que construimos sobre nuestro devenir el que nos hace ser quienes somos, a la vez que guarda en sí mismo la potencia de la renovación, la posibilidad de reconocer las huellas de la historia en el cuerpo e incorporarlas a una narrativa más nutricia que la que reproducimos tan sólo porque nos la enseñaron así.

La historia hegemónica suele invisibilizar experiencias valiosas de los pueblos y sus habitantes. Recuperarlas del olvido y el silencio -sea por censura, desconocimiento o indiferencia-, es tarea de las mismas comunidades, ya que ninguna historia oficial va a contar lo que los pueblos se niegan a explicitar y afrontar. Las memorias traumáticas se caracterizan por esa dificultad, y para que puedan emerger, es necesario registrar en toda la diversidad de lenguajes posibles, tanto las experiencias dolorosas como las estrategias que las comunidades se han ido dando para la elaboración de ese trauma y desde allí trazar, con mirada crítica y reflexiva, los pasos necesarios para trascender nuestras propias limitaciones. Aprender así a hablar del dolor, desde el dolor, y alquimizar colectivamente las frustraciones y desesperanzas, para recuperar la soberanía creativa sobre nuestras historias.

Es imprescindible para ello generar las condiciones para la escucha. El contexto, aun en democracia, continúa siendo acuciante. Recuperar activa y horizontalmente las memorias, compartir testimonios, poner en lenguaje aquellos acontecimientos en torno a los cuales construimos identidad, permite subvertir el orden naturalizado y reivindicar la potencia de la resignificación. A su vez, asumir el carácter inconcluso y abierto de toda expresión memorial como posibilidad para la repregunta, la conmoción, la sincronía y sinergia entre elementos, espacio simbólico de reunión a partir de las experiencias liminales. Se revela así el potencial de un nuevo diseño vincular que irrumpa en la espiral represiva, propia del sistema patriarcal, capitalista y antropocéntrico, evidenciando la posibilidad de la reparación cuando estas experiencias son compartidas de manera horizontal y cooperativa.

Estos tiempos pospandémicos han revelado el anacronismo de ciertas estructuras, así como también la posibilidad de desplegar propuestas creativas bajo un formato diferente a partir de lo disponible. Recreemos experiencias cada vez que volvemos a contar, estamos hechos de relatos, y éstos no tienen por qué limitarse a la experiencia reductora de la formación académica, sino que existen multiplicidad de

dispositivos para acceder a estas experiencias: rituales populares, corporales y ancestrales; arte callejero y de salón; políticas públicas, simbolismos militantes, etc. En todos los casos se trata de la transmisión de algo vivo, dinámico, en continuo proceso de devenir, que supone encastres intra e intergeneracionales, junto al compromiso con nuestras coordenadas espacio-temporales. Nadie busca “su verdad” desde un único registro. Trascender el silencio, el secreto, la vergüenza mediante la práctica memorial entendida como fin en sí misma, como modo creativo de la persona, que actualiza y revela lo que ya está allí. En tal sentido, este espacio se presenta como la posibilidad de desplegar dispositivos novedosos para recordar, volver a pasar por el corazón, e invitarnos a contar, con un ritmo que supone la combinación armónica de silencios y de las experiencias compartidas dialógicamente, reivindicando la diversidad de lenguajes relativos a comprender los procesos memoriales sobre experiencias traumáticas como caminos de reparación. La dinámica de taller propuesta supone la sensibilidad de la percepción mutua, la consideración de la escucha, la voluntad de ser sutil; descubrir conjuntamente, la escena emocional y rítmica que se despliega. Asumirnos parte de una historia que nos trasciende, a la vez que sujetos de acción, co-creadores de nuestra experiencia vital. Creemos necesario preguntarnos quién detenta el poder de contarnos, para desde allí extraer la medicina de nuestra propia narrativa. Proponemos, pues, este combinado de encuentros vivenciales y analíticos para disponernos a la interpelación y desde allí seguir promoviendo la memoria colectiva sobre los pasados traumáticos, con la convicción de que sólo aquello que se pone en lenguaje y se hace consciente, es susceptible de ser resignificado y por ende, transformado en su devenir.

Objetivos

- Explorar la diversidad de lenguajes a través de los cuales es posible actualizar los sentidos del pasado y sus incidencias en el presente;
- Identificar potencialidades y limitaciones que los trabajos de memorias ponen de manifiesto a la hora de abordar las experiencias traumáticas de nuestro pasado reciente.
- Reflexionar sobre las complejidades de estos procesos desde la mirada regional y microhistórica, implicados aunque no necesariamente sincronizados con los que se desarrollan a nivel nacional.
- Concretar de manera grupal y creativa algún dispositivo de memorias sobre nuestro pasado reciente regional tendiente a interpelar a la comunidad, ensamblándose con los procesos y registros abordados a lo largo de la cursada.

Metodología

Proponemos una metodología que articule saberes científicos, militantes y artísticos en una conjugación creativa que favorezca la reflexión crítica sobre nuestras propias prácticas memoriales.

Para ello se llevarán a cabo encuentros periódicos organizados en torno a una propuesta cultural (teatral, musical, audiovisual, etc) abierta a la comunidad, conmemorativa de eventos sensibles a nuestra historia reciente, en la que nos asumiremos como observadores y observadoras participantes.

A posteriori realizaremos un análisis reflexivo sobre lo vivenciado y los eventos conmemorados, instancia en la que se realizarán aportes teóricos que permitan la contextualización histórica, con bibliografía que acompañe y ayude a profundizar los temas para quienes tengan mayor interés.

Los encuentros, de una duración aproximada de dos horas, se llevarán a cabo entre la UNRN, el Espacio de Memoria La Casona “Bachi Chironi”, la Escuela 8 y el Teatro El Tubo.

La participación será presencial, aunque se facilitará la modalidad virtual para interesadas que no residan en la ciudad de Viedma.

Cronograma

Agosto. Trelew y Terrorismo de Estado.

1 de Agosto. Represión Pu Lof Cushamen y Desaparición de Santiago Maldonado

22 de Agosto 50 años de la Masacre de Trelew

30 de Agosto. Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

➤ Películas documentales:

- “Juan, como si nada hubiera sucedido”, de Carlos Echeverría (1987), sobre el secuestro y desaparición de Juan Marcos Herman.
<https://www.youtube.com/watch?v=tSJA0Lanzg>

- “La Memoria, otra historia del paraíso”, de Gustavo Marangoni (2014), sobre el secuestro y desaparición de Julio César Schwartz.
<https://www.youtube.com/watch?v=ZmnmixrgNho&t=104s>

1er encuentro. Viernes 19/8. 18hs. Desaparecer y aparecer en la cordillera patagónica.

Charla virtual con familiares y realizadores: Horacio Herman, Carlos Echeverría, Esteban Buch; Adriana y Germán Schwartz, Gustavo Marangoni.

Lugar: Hall superior campus UNRN.

- Actividades varias por el 50° Aniversario de la Masacre de Trelew.

2do encuentro. Viernes 2/9. Trelew, 50 años. El trabajo desde los Archivos de la Memoria en la región.

Charla virtual con compañeros del Centro Cultural de la Memoria de Trelew y el Archivo Provincial de Chubut sobre la realización del fotolibro “Trelew 72”.

Intercambio con compañeras del APM sobre “La Casona” como sitio de memoria.

Lugar: Casona de Derechos Humanos “Bachi” Chironi.

Septiembre. Militancia estudiantil: resguardar la semilla.

16 de septiembre. Día Nacional por los Derechos de los Estudiantes Secundarios en conmemoración de la Noche de los Lápices.

➤ 16 de Septiembre. Jornada por los derechos de los estudiantes secundarios en el Espacio de Memoria La Casona “Eduardo Bachi Chironi”. Organizada por la AFVTE y Centros de Estudiantes.

➤ Películas: Sinfonía para Ana (2018) de Virna Molina y Ernesto Ardito sobre Malena (Choele) y Leticia Veraldi (Vicente López)

3er encuentro. Viernes 30/9. Marcas de Memoria en espacios educativos.

Charla con integrantes de la AFVTE sobre la instalación de baldosas realizada en diciembre de 2015 y otras experiencias memoriales en otras escuelas de la zona (murales, “Plantamos Memoria”, etc).

Intervención del Centro de Estudiantes sobre las baldosas.

Lugar: Escuela N°8 (Viedma)

Octubre. Territorio e identidad

11 de Octubre. Último Día de Libertad de los Pueblos Originarios

12 de Octubre Día del respeto a la diversidad cultural

22 de Octubre. Día del Derecho a la Identidad

➤ Película “Tierra Adentro”, de Ulises de la Orden (2011).
<https://ulisesdelaorden.com/tierra-adentro/>

➤ “Llallin Cushe”, obra de teatro y títeres de Soraya Maicoño Guitart.
<https://www.facebook.com/CulturaMuniPuelo/videos/971207066918367/>

➤ Arte Urbano sobre la cuestión mapuche en la región.

4to encuentro. Viernes 14/10. Territorio e identidad.

“Llallin Cushe” e intercambio con Soraya Maicoño y organización de artistas autoconvocados de Arte Urbano “Del Barrio para el Barrio” sobre despojo territorial, autoritarismo estatal y resistencias populares.

Lugar: Teatro El Tubo.

➤ 22 de octubre. Actividades Red por la Identidad.

5to encuentro. Viernes 28/10. 18hs. Identidad y territorio. Te seguimos buscando.

Charla con Cooperativa de Trabajo Minga (spots campaña de Abuelas en la comarca Viedma - Patagones) y actores y actrices de Teatro x la identidad.

Lugar: Hall superior Campus UNRN.

Noviembre. Nuestros cuerpos, nuestros territorios.

25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género

➤ 5 y 6 de noviembre en la Casona. Festival Patagonia Rebelde. Los derechos se defienden. Territorio, soberanía, autogestión, agroecología, contra la violencia de género e institucional.

➤ violencia de género e institucional.

6to encuentro. Viernes 18/11. Nuestros cuerpos, nuestros territorios.

Conversatorio con colectivo Patagonia Rebelde, colectivo Silvia Vázquez Colque y proyecto “Mujeres y Dictadura” sobre violencias institucionales, memorias corporales y autogestión de la demanda. Invitada especial: Marti Quintana.

Lugar: Hall superior Campus UNRN o Casona “Bachi” Chironi.

Diciembre. ¿Qué recordar para construir qué democracia?

10 de diciembre. Día Internacional de los DDHH.

- ¿Actividades por el día internacional de los DDHH?
- Colocación de Pañuelos por la Memoria en edificios públicos de Viedma y Patagones.

7mo encuentro. Viernes 9/12. Justicia, memoria y democracia.

Los juicios de Lesa Humanidad en la región: Megacausa Zona V. Conversatorio con integrantes de la AFVTE, APM, testimoniados en los juicios. Invitado especial: Juan Pablo Bohoslavsky.

Lugar: a definir.

Bibliografía

(citada en el proyecto)

- Arfuch, Leonor. "Problemáticas de la identidad", en Arfuch, L. (comp.). Identidades, sujetos y subjetividades. Buenos Aires: Prometeo, 2002.
- Bandieri, Susana. Historia de la Patagonia. Buenos Aires: Sudamericana, 2005.
- Candau, Joel. Antropología de la Memoria. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002.
- Crenzel, Emilio. La historia política del "Nunca Más". La memoria de las desapariciones en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2008.
- Da Silva Catela, Ludmila. No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. La Plata: Al Margen, 2001.
- Del Pino, Ponciano y Jelin, Elizabeth (comp.). Luchas locales, comunidades e identidades. Colección Memorias de la Represión, Madrid: Siglo XXI, 2003.
- Flier, P. (Coord.) y Portelli, A. (Pról.). Historias detrás de las memorias. Un ejercicio colectivo de historia oral. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (Pasados Presentes), 2018. Recuperado de <http://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/101>

- Franco, M. y Levín, F. (comp.). Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, 2007.
- Ginzburg, Carlo. "Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella", en Manuscripts, N°12, 1994. pp 13-42 - Halbwachs, Maurice. La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.
- Horowicz, Alejandro. Las dictaduras argentinas. Historia de una frustración nacional. Buenos Aires: Edhasa, 2012.
- Jelin, Elizabeth y da Silva Catela, Ludmila (comps.). Los archivos de la represión: documentos, memoria y verdad. Madrid: Siglo XXI, 2002.
- Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2021.
- Jensen, Silvina. "Diálogos entre la Historia Local y la Historia Reciente en Argentina. Bahía Blanca durante la última dictadura militar." XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: Congreso Internacional, Santiago de Compostela, España. Sep 2010, pp.1426-1447
- Levi, Giovanni. "Sobre microhistoria", en Burke, Peter, Formas de hacer historia. Madrid: Alianza Universidad, 1996.
- Nora, Pierre. Les Linux de mémoire. Uruguay: Trilce, 2008. pp. 106-120
- Pollak, Michael. Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite. La Plata: Al Margen, 2006.
- Portelli, Alessandro. "Lo que hace diferente a la historia oral" en Schwarzstein, Dora (comp.). La historia oral. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1991. pp. 36 – 52
- Vezzetti, Hugo. Pasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003