

IMPACT

IMAGINING TOGETHER

PLATFORM FOR ARTS, CULTURE AND
CONFLICT TRANSFORMATION

Imaginando Juntos / Actuando Juntos Resumen del Intercambio de Aprendizaje

Nombre del panel de intercambio

Resistencia

Fecha del intercambio 21 y 22 de abril 2020
Resumen y Reflexiones de Carmen Olaechea

Co-convocantes en este intercambio

Aliados en este intercambio:

Los intercambios de Aprendizaje de IMPACT son conversaciones virtuales diseñadas para ofrecer espacios únicos para compartir ideas, conocimiento profesional y reflexión sobre temas importantes para el crecimiento y la sostenibilidad del ecosistema del Arte, la Cultura y la Transformación de Conflictos (ACTC).

El Intercambio de Aprendizaje Imaginando Juntos / Actuando Juntos exploró conceptos clave en el ecosistema: **resistencia, rehumanización, reconciliación** (extraída de los recursos de la iniciativa educativa multimedia [Acting Together on the World Stage](#)) y **re-encantamiento**, junto con eventos actuales como el **coronavirus y el poder del ecosistema ACTC**. La conversación tuvo lugar tanto en español como en inglés, cada idioma tuvo su propio espacio. Haga clic aquí para leer los resúmenes en español.

Este documento es el resumen del panel de intercambio **Resistencia**. Aquí hay enlace hacia los resúmenes de los otros paneles de intercambio:

[Resistencia](#)

[Re-humanización](#)

[Reconciliación](#)

[Re-encantamiento](#)

[Espacio Creativo](#)

[El poder del Ecosistema ACTC \(Día 1\)](#)

[El poder del Ecosistema ACTC \(Día 2\)](#)

Participantes y comentarios en números

Numero de participantes 45		Numero de comentarios 260	
Países de los participantes		Número y nombres de los Facilitadores 17	
Argentina (30)	Bolivia (1)	Alicia González Vitale	Ines Sanguinetti
España (4)	Chile (1)	Augusta Steinberg	Leonardo Pablo Rupil
Guatemala (1)	Colombia (3)	Carmen Olaechea	Ferlito
México (1)	Ecuador (1)	Daniela Patricia Almirón	Luis Galindo
Perú (2)	USA (1)	Florencia Diment	Machu Rocchi
		Francisco Garcia Faure	Roberto Gutiérrez Varea
		Gabriela Ravet	Santiago Garate
		Georg Engeli	Valeria Catoira
		Graciela 'Gachi' Tapia	Victoria Vasalo
Organización de los participantes (cuando lo comunicaron*)			

OSC	55%	Arte & Cultura	47%
Independiente	22%	Mediacion	29%
Gobierno	13%	Otra	24%
Universidad	9%		

* Se pidió a los participantes que escribieran una biografía opcional; sólo poner aquí la información sobre instituciones si los participantes la completaron.

Preguntas que guiaron el intercambio

- ¿Cómo se manifiesta la resistencia en el contexto de tu trabajo y tu vida?
- Como comunidad global: ¿qué es aquello a lo que nos estamos resistiendo?
- ¿Cómo ayudamos a mantener seguras las voces de resistencia en las sociedades opresoras?
- ¿Cómo evitamos que la resistencia genere o agrave las más profundas divisiones?
- ¿Cuán responsables son los artistas por las acciones y la seguridad de los participantes a quienes ellos buscan potenciar o empoderar?
- ¿Cómo pueden los esfuerzos de resistencia basados en el arte y la cultura evitar las trampas de la victimización y de perpetuar los ciclos de violencia?
- Algunas veces la resistencia se ve como un "NO" y otras veces se ve muy diferente. ¿Cuáles son algunos ejemplos de resistencia que tienen un mensaje de "Sí" o de algo completamente diferente?

Sugerencias y preguntas (nuevas) que propusieron los participantes

¿Qué significa o abarca la idea de resistencia?

El tema de la resistencia es un concepto muy presente y apreciado en el trabajo desde la perspectiva de ACTC, quizás por eso no hubo reflexiones sobre la necesidad de que haya resistencia aunque sí se reflexionó mucho sobre cómo puede ser vivida y desde qué sentimientos o intenciones ser llevada adelante. Hubo, entonces, un importante esfuerzo por nombrar diferentes tipos de resistencia. Asociado a esta reflexión se pensó, también, acerca de cuándo es necesario que la resistencia se transforme y se convierta en un proceso diferente: o más fuerte o, lo opuesto, menos rígido. En cierto modo, fue una profundización de la idea que aparece en la última pregunta que pedía ejemplos de una resistencia que tiene un mensaje de Sí. La conversación permitió que surgieran varios pares opuestos y/o complementarios que pueden ser considerados como acciones de resistencia.

- contra algo ☒ a favor de algo;

- impulso de supervivencia (vida o un valor) ↔ acción estratégica;
- para detener algo ↔ para construir algo;
- aguantar, soportar, resistir ↔ reaccionar, confrontar, oponer;
- reacción, respuesta ↔ impulso, proposición;
- límite final ↔ esperanza para lo nuevo;
- rígido ↔ fluido;
- acción definida y acotada ↔ cadena de acciones, proceso;

En los pares de opuestos a la izquierda quedan expresadas las energías de NO y a la derecha las energías de SI. Otra forma en las que fueron explicadas es que las energías del NO, en su manifestación más extrema, son energías rígidas, al borde del precipicio y con una función única, detener lo que está enfrente o resistir lo que está empujando. Las energías del SI, en cambio expresan en todo su arco proactividad, movimiento, esperanza.

Por último también se planteó un eje diferente: proceso interno ↔ proceso externo; aquí no se planteó la resistencia como SI o NO sino como procesos que se viven y hacen en simultáneo o sucesivo como individuo y como comunidad.

Otras características que se mencionaron:

- La resistencia también puede ser opresiva o reproducir la cultura opresiva contra la cual está luchando;
- la resistencia, en primer lugar, es un ejercicio del pensamiento crítico, de modo que el desarrollo del mismo es lo que debería ofrecerse sistemáticamente;
- La resistencia puede tener contradicciones y el arte, además de ser un medio para ejercer la resistencia es un medio idóneo para ayudar a observar y comprender estas contradicciones;
- Un desafío con la resistencia es poder darse cuenta cuándo hay que dejar de intensificarla y/o cuándo dejar de oponerse para comenzar a construir lo nuevo.

Citas referidas a tipos de resistencia:

- *La resistencia tiene dos nortes: un "contra qué" y un "para qué" - un "liberarse de " y un "entregarse a".*
- *¿En qué momento la resistencia deja de ser resistencia para convertirse en insurgencia?*
- *¿Te refieres a que muchas veces los espacios de resistencia pueden reproducir algunas de las "opresiones" que buscan cuestionar?*
- *(...) otra dimensión del conflicto que me parece muy interesante: la dimensión interna del conflicto, cómo nos afecta el conflicto en nuestras emociones y en el cuerpo, como reconocer ese conflicto, trabajarlo y lograr salir. ¿Lo llamaría resistencia interna, quizás?*
- *(...) la resistencia puede tener tantas formas como aquello que la provoca. Hay resistencias que simplemente nos llevan a poner el cuerpo sin que importe la muerte y otras resistencias que son elaboradas, estratégicas, planificadas, poéticas, metafóricas, que le hablan a aquello que se ha dormido en otros. Y todas tienen su lugar, su oferta, su necesidad.*
- *(...) me parece interesante que también exploremos la relación entre resistencia y construcción. ¿Cuándo la resistencia a la opresión pasa a ser la construcción de algo nuevo?*

- (...) el Arte y la cultura que hacemos, vivimos y promovemos en nuestras comunidades, ciudades y demás espacios de creación tiene un matiz de resistencia en la medida en que aglutina, convoca, teje y genera pensamiento crítico.
- La resistencia siempre ha sido un motor de articulación y generador de cambios y transformación a nivel global. (...) No obstante, el cómo resistir es una estrategia a trabajar. Pues esta puede ser violenta, directa y convertirse en opresora, o a su vez se puede utilizar herramientas de creación que promuevan la resistencia.
- (...) Entiendo que ser resistente significa no solo esperar a que pase el mal momento, la tensión, no fingir que no está pasando nada, sino que es oponerse activamente a lo que está pasando. (...) Porque nunca se otorgan derechos para siempre, y debemos controlar constantemente que se respeten y se protejan. Ser resistente significa nunca ser dócil, nunca dejar de estar "enfurecido".
- (...) la resistencia tiene múltiples capilaridades, podemos resistir desde el nombrar aquello no dicho, de abrazar aquello no abrazado, de celebrar aquello no celebrado. Sin una carga de valor, la resistencia puede resultar una oportunidad (...)
- Solemos pensar la resistencia como eje vincular entre un Yo / Nosotros, por un lado, y un Otro / Ellos, por el otro... entre mí y quienes no me dejan ser quien soy, no me permiten vivir en paz, desarrollar mis potenciales, cultivar mis vínculos, hacer florecer mi esencia. Sin embargo, ¿acaso no tengo yo en mí también contradicciones, emociones, pensamientos, sueños, anhelos, ideas, energías contrarios? ¿Posiciones conflictivas? ¿Partes mías que buscan controlar a las demás, imponerse, callar a otras? (...) Las artes me permiten también persistir e insistir: no abandonar una búsqueda, no soltar una intuición, no encapsularme en una posición conquistada donde soy el bueno, la víctima, el noble, el moralmente superior... resistencia, creo, tiene que ver con fluidez y con vitalidad.
- tomo (...) "la resistencia como oportunidad" y se me ocurre pensar que, si bien la resistencia es el contexto que este mundo nos impone para nuestras acciones potencialmente transformadoras, o sea, un punto de partida, para nada eso las confina a ser solo reacciones.
- Reflexionamos mucho sobre "la resistencia" como acción, pero ¿a qué resistimos? (...) tenemos nuestra voluntad, tenemos nuestras armas... pero (...) ¿le damos espacio al "pensamiento crítico que da perspectiva de acción para una resistencia efectiva? (...)
- El arte es un espacio en el que pueden habitar las contradicciones, como herramienta para tensar sentidos viejos y generar sentidos nuevos. No sé, a veces temo que nos quedemos en la tensión, en el mero acto de "resistir" (que no es poco, claro) y nos olvidemos de que nuestra acción en tanto resiste, también construye. ¿Nos estamos preguntando también qué construimos? ¿Estamos imaginando que sucede con aquellxs que empoderamos? ¿Cómo será la realidad en la que ya no tengamos que resistir?
- En cuanto al arte y la resistencia me gustaría hacer un punto sobre el hecho de que el arte que resiste, resiste los "catecismos" pero a veces el involucramiento en el campo político donde el arte está muy ausente lleva a embarcarse en otros "catecismos" que hacen perder fuerza a esos impulsos creativos.
- Creo que la resistencia que es un SI es la que se sostiene en la esperanza de que uno puede influir en la naturaleza de la transformación que se busca. En cambio hay una resistencia que vale en la medida en que uno se hace muro de granito y no deja pasar nada. Quizás son, también, distintos tiempos en un mismo camino de resistencia.
- ... cumplimiento... sometimiento... achicamiento... aceptación... entrega... capitulación... observación... ¿cuál es el opuesto de "resistencia"?

- *El desafío también parece pasar por decidir en qué momento dejar de resistir para no escalar a una situación de no retorno... ¿qué condiciones necesitaríamos para saber que se puede en algún momento aflojar para transformar?*
- *Pienso que la mayoría de los procesos colectivos en los que se busca y se confía en lograr una transformación lo que se está buscando es un cambio cultural, se sabe que es de largo plazo pero se confía en que se puede influir. Así, la creatividad que se despliega nace de una resistencia al statu quo pero que es un statu quo que no demanda toda tu energía para sobrevivir. Hay, también una forma de resistencia que es, creo, mucho más cercana al impulso de supervivencia biológico. Es un decidir que me voy a quedar, o voy a sobrevivir, o que hemos reconocido un límite que el otro no puede cruzar. (...) Entonces imagino que quién ha pasado por esta última forma de resistencia y sobrevivió, quizás, eventualmente, pueda asumir una resistencia desde la esperanza.*
- *(...)... resistí el "cumplimiento" cuando quise defender mi poder de definición ("que nadie me diga qué pensar"); resistí el "sometimiento" cuando lo que creí que estaba en juego era mi autonomía ("que nadie me diga qué hacer"); resistí el achicamiento en defensa de mi anhelo de seguir creciendo y expandiéndome ("que nadie me reprima"); resistí la aceptación "de lo que hay" (persona, cosa) cuando sentí que mi sentido de protagonismo corría peligro ("que nadie me diga que no tengo control"); resistí también una postura de observación cuando sentía que iba a ver cosas que no coincidían con mis concepciones (particularmente, la auto observación porque ella suele quebrar las imágenes que tenemos de nosotros mismos).*
- *(...) tu punto resuena en mi como el de otrxs que se preguntan cuándo pasamos de la resistencia a la insurgencia, si tenemos que ser rígidxs o fluidxs, si la resistencia es interna o externa... y también me pregunto si las respuestas no pasan, quizás en parte, por imaginarnos a la resistencia no solo como acto, como oposición, sino como proceso, y que como tal, y como seres que desde la resistencia articulan una posicionalidad, trabajar la presencia, el estar presentes, abiertos a las realidades que nos puedan abrir la puerta a descubrir, entre otras cosas, que "lxs enemigxs" son tan complejxs como nosotrxs nos vemos a nosotrxs mismxs.*

Recursos mencionados

Links presentados y explicados por el participante	Música, himnos, canciones, libros mencionados por los participantes como parte de su argumento sin poner el link. (Link buscado por Olaechea)
(Español) Artículo. La OMS recomienda por primera vez incluir el arte y la cultura en los sistemas sanitarios. https://es.euronews.com/2019/11/11/las-autoridades-sanitarias-advierten-que-el-arte-beneficia-seriamente-su-salud	(Español) Canción. Resistire. https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ
(Español) Artículo. La pandemia favorece los autoritarismos y debilita las democracias. https://www.mdzol.com/bbc-mundo/2020/4/9/la-pandemia-favorece-los-autoritarismos-debilita-las-democracias-71953.html	(Español) Canción. Como la cigarra. https://www.youtube.com/watch?v=0H5FbMqEjR4

<p>(Español) Romina Sosa, hablarina, artista. Coreógrafa y bailarina que trabaja con la danza para superar el abuso sexual de la infancia y adolescencia. https://www.youtube.com/watch?v=8d1s_rLTasc</p>	<p>Quartuor pour la fin du temps” de Olivier Messiaen: https://www.youtube.com/watch?v=jXxmvslhCg</p>
<p>(English) Israelis just showed what a socially distant protest looks like. Protest against corruption. https://time.com/5824133/israel-netanyahu-covid-protest-lapid/</p>	<p>(Español) Un violador en tu camino. Himno feminista mundial. https://www.youtube.com/watch?v=kl17AY77jvk</p>
<p>(Español) Foto en facebook. Imagen de una marcha de protesta con un mimo delante. https://www.facebook.com/DiarioOpinion/photos/%20pob.100021278514183/10156400847476400/?type=3&theater%3B</p>	<p>(Español) Estetica relacional de Nicolás Bourriaud http://fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=57</p>
<p>(Español) Memoria, Reparación, justicia. Restauración simbólica. Entrevista a Miguel Rubio. Yuyachkani. https://www.youtube.com/watch?v=MqGMd7P5aqA</p>	
<p>(Español) Teatro Santiago. Heridas de Guerra Yuyachkani. los esfuerzos de resistencia basados en el arte y la cultura evitar las trampas de la victimización y de perpetuar los ciclos de violencia. https://www.youtube.com/watch?v=C-coMoJGpTQ&feature=:share</p>	

Temas que se plantearon durante el intercambio

¿Cómo se manifiesta la resistencia en el contexto de tu trabajo y tu vida?

Aquí los participantes se tomaron mucho trabajo en contar, en detalle, de qué forma desde sus organizaciones, proyectos y acompañamientos generan procesos y oportunidades para ejercer una resistencia que ofrece esperanza o transformación individual o colectiva. Los ejemplos que presentaron de formas de resistencia dentro del contexto de trabajo fueron: generar espacios amorosos que apuestan a la vida; ayudar a desarrollar un pensamiento crítico (individuos); crear círculos de diálogo (comunidad); salir de la narrativa de la víctima y entrar en la narrativa del poder interior; impulsar la creación de memorias felices; tomar espacios rechazados y oscuros (sala de velatorio, burdeles, basureros) y convertirlos en teatros y centros culturales; darle palabras al dolor que está en el cuerpo.

- *Mujeres y Hombres son protagonistas de su propia realidad, con su amor se mantienen firmes ante las violencias que provienen de grupos armados del narcotráfico, de la delincuencia que se apodera de sus territorios, con el arte chicas y chicos hacen de la práctica cultural comunitaria apuesta de vida. La nuestra es una permanente pervivencia.*
- *“Tomas de juego” en las cuales salimos e invitamos a los vecinos a tomarse las calles para jugar, reír, saltar, conversar, compartir y encontrarse con los otros. Además, es la posibilidad de evocar*

recuerdos y resignificarlos desde nuevas vivencias lúdicas, nuestra apuesta es por la construcción de la memoria feliz.

- *la violencia que azotó con mayor rigor los 80'-90'-2000' a nuestras comunidades (marginales por estar afuera del centro y marginadas de los presupuestos), nos mostraron siempre el camino de que había que enfrentar con actos creativos aquella sombra que caminó la ciudad. Cuando co-creamos nuestro Encuentro de Teatro Joven, que en su momento fue un bello juego público, que tejió de la mano de los jóvenes sendas de alegría y amor, los zancos, la danza, el juego en la calle, el teatro les propusieron crear en una sala de velación, una sala de teatro, en un antiguo burdel un centro cultural, en un basurero un escenario para la ciudad, entonces ellos dijeron somos artistas para la vida.*
- *el Arte y la cultura que hacemos, vivimos y promovemos en nuestras comunidades, ciudades y demás espacios de creación tiene un matiz de resistencia en la medida en aglutina, convoca, teje y genera pensamiento crítico.*
- *(...) en círculos de diálogo que se realizan cárceles federales de Argentina. La resistencia contra el sistema carcelario represivo, clasista, violento, discriminatorio, arbitrario, se advierte en la existencia misma del programa en el que participo, como también en la nutrida participación de los internos. Impugnar la cultura carcelaria basada en una lógica autoritaria, cultura del odio y el miedo, basada en la reproducción de la violencia y la delegación de su ejercicio, por parte de los penitenciarios, para filtrar un modelo relacional contracultural, basado en la escucha, en la confianza, el respeto por el otro, por las diferencias, desandando los prejuicios, es así mismo un acto pacífico de resistencia e impugnación del ejercicio del poder...*
- *(...) Como Facilitadora en círculos de mujeres en paz, y Terapeuta en los grupos con personas que sufren violencia (...) desde la escucha activa vamos reconociendo las emociones que provoca en el cuerpo el conflicto que viven, al poder reconocerlo lo pueden poner en palabras y se va de a poco cambiando el relato de víctima para empezar a reconocer los potenciales propios, pueden lograrlo porque por primera vez reconocen que lo que viven no es lo que desean y eso se puede modificar, la violencia ya no es un círculo cerrado, también tiene una salida.*

Como comunidad global, ¿qué es aquello a lo que nos estamos resistiendo?

Las respuestas a esta pregunta pueden organizarse alrededor de tres perspectivas muy diferentes:

1. **Resistencia ante el abuso de los poderosos:** La resistencia global, expresada como cansancio, hartazgo, frustración ante el abuso de los poderosos en todo el planeta: salvar a los bancos en vez de a las personas; recortar los presupuestos para lo esencial, la invasión de la intimidad por parte de los medios, la ambición desmesurada de los ricos que llevan a una contaminación extrema, el apoderamiento de la vida vía el ADN de las plantas, etc. Aquí se presentaron como ejemplo de resistencia global acciones planetarias frente al cambio climático y la defensa de la mujer.
2. **Cuestionamientos, y dudas frente a la idea de “comunidad global”:** Aquí se desencadenó un análisis acerca de que la propia noción de “comunidad global” puede ser una forma de reducción de la diversidad, de ejercicio de poder, de intento de eliminar las diferencias, de diluir las identidades locales para instalar una sola mirada, por ejemplo una idea de desarrollo (los ODS) que no evalúa cómo logran algunos llegar a esos “estándares” (a costa de los otros).
3. **Reflexiones acerca de qué perspectivas podrían contribuir a la construcción de una comunidad global:** aquí se presentaron ideas acerca de dónde podría / debería construirse la

noción de comunidad global: el tejido de la vida; a partir de compartir la responsabilidad y el compromiso hacia los sistemas (selva amazónica, por ejemplo); lo global como nueva forma de vínculo, nueva conciencia de la pertenencia a la especie.

Resistencia a los poderosos:

- *Considero que las personas están (estamos) alienadas y frustradas, en general. Estamos enojados por las gotas que colman el vaso: un rescate financiero, un recorte de presupuesto, un acto de intromisión en la privacidad por medio de los "media"...*
- *(...) me animo a retomar la conversación sobre "lo global" y las formas de resistencia desde el campo de los feminismos. (...) Se me vino a la mente la performance del grupo chileno Las Tesis que se reprodujo en muchos países y develó muchos aspectos del patriarcado a nivel mundial.*
- *(...) Consideramos que como comunidad global nos estamos resistiendo a escucharnos, a empatizar, a tejer puentes de valiosos intercambios, por miedo a lo desconocido, por los prejuicios y por una concepción del mundo "civilizado" construido desde el poder dominante, que no es incluyente y que enaltece la competencia, pero invisibiliza la capacidad de compartir. Quizás por que quienes ostentan mucho poder y mucha fortuna, se muestran al mundo en extremo codiciosos y deshumanizantes. Las voces de resistencia en las sociedades oprimidas como las de México espacio en las comunidades que luchan, en las personas que persisten e insisten en que muchos mundos pueden ser posibles y no solo uno para pocos.*

Cuestionamientos, reflexiones y dudas frente a la idea de comunidad global

- *ciudadanía global. A veces pareciera presionar para la construcción de una sola mirada sobre las comunidades, diluyendo las identidades locales.*
- *(...) también me sumo a tu inquietud, creo que la idea de ciudadanía global avanza con gran resistencia, justamente porque "suena" a negación de diversidades, el desafío también es cómo lograr escalar situaciones de inequidad social y/o conflictos sociales enfrentados por minorías, comunidades y hasta países, y transformarlas en debates más amplios del continente, la región o el planeta.*
- *Tengo miles de dudas y contradicciones sobre este tema, pero humildemente muchas veces creo ver en el discurso de la ciudadanía global la imposición de miradas unificadoras, reforzadas últimamente por la agenda global y los ODS. Por ejemplo: todos los pueblos tienen que tender al desarrollo sostenible. (...) ¿qué desarrollo? Determinar el desarrollo por un indicador que mide el ingreso per cápita, puede no ser válido para todos y todas las sociedades. De hecho: podemos hablar de países genuinamente desarrollados sobre la base de estos indicadores, cuando ese desarrollo se asentó en la explotación de recursos, la super-explotación del trabajo humano en general y de la mujer en particular y fue causa de un ecocidio sin comparación en la historia de la humanidad? Traigo esto con foco en el tema de la "resistencia" y de la resistencia cultural en última instancia. ¿El concepto de desarrollo, no es un concepto culturalmente construido, por otra parte?*

Reflexiones acerca de qué perspectivas podrían contribuir a la construcción de una comunidad global:

- *Respecto de la pregunta acerca de cómo ofrecemos resistencia como comunidad global. Me parece una pregunta muy desafiante y necesaria porque una resistencia global sería de importancia absoluta en temas de todo tipo como el cambio climático, la contaminación de la tierra por una producción llena de veneno, la apropiación de algunas compañías del ADN de las plantas, etc.*

Tantas cosas. Pero, primero tenemos que entendernos como "humanidad", como especie con sus miembros literalmente entrelazados.

- *Acaso no toca re significar lo global? Venimos conociéndolo como "una talla únicas para todos", por un lado, y como "espacio de pocos" donde se producen "definiciones para todos". ¿Qué tal dejar de mirar "lo global" como una plataforma y - pregunto - verlo más como un tejido? ¿Hablar de "lo global" como una (de muchas) dimensión vincular en vez de determinados contenidos e intereses?*
- *Pero no se trata de generar una sola mirada. Sino la noción de pertenencia y con ella la de responsabilidad y compromiso. Los últimos 250 años hemos estado enseñando la noción de ciudadanos de los países, sin pretender una uniformidad de la mirada en todo. Pero el éxito en la construcción de las miradas nacionales ha generado una atomización en nuestro cerebro y de verdad creemos que el Amazonas es un problema de Brasil y la isla de plástico del tamaño de Australia, problema de quienes están cerca de ella.*
- *creo que todo el caminar del s. XXI y la tecnologización nos han conducido a esa estandarización, al "pret a porter" espiritual, intelectual, artístico, etc. Entendería entonces esa re-significación de lo global como vernos parte del mismo tejido, como esos hilos entrelazados cada uno desde su singularidad. Esta es la resistencia a la uniformización donde las diversidades se disuelven y por lo tanto, los sistemas de opresión y exclusión se invisibilizan o al menos se normalizan. El arte, considero, es el espacio desde donde podemos, amorosamente, reivindicar las diferencias, las que nos enriquecen, y salvaguardar las identidades.*
- *(...) debemos de tejernos y construir nuevas maneras sostenibles y sustentables en equilibrio con el planeta un tejido social que evoque la sabiduría de los ancestros, acepte las ideas e innovadores y siempre ponga por delante la prevalencia de la vida, comenzando por concebirnos hijos e hijas de un mismo espacio compartido. " El Planeta Tierra" . La conciencia y responsabilidad social de los artistas deberá de ser asumida como parte de la construcción ética en el ejercicio de la profesión y de la actividad. Claramente el arte ha tenido la fuerza necesaria para expresar las grandes transformaciones de la humanidad, es por ello que la función del artista en el proceso de transformación social, lo hace protagonista y un agente de cambio, lo vuelve un líder.*

¿Cómo ayudamos a mantener seguras las voces de resistencia en las sociedades opresoras? Y ¿Cómo evitamos que la resistencia genere o agrave las más profundas divisiones?

Las ideas frente a estas 2 preguntas fueron: poner luz sobre los problemas y no sobre las personas que los padecen; trabajar en nosotros mismos porque, muchas veces, somos los que ayudamos a profundizar la violencia y el odio. Una persona planteó que, en el patriarcado y el capitalismo, hay una lógica subyacente de opresión y control que nos lleva a todos ("inclusive a nosotros") a reproducir inconscientemente ese ejercicio de poder.

- *(...) En este sentido la pregunta: ¿Cómo ayudamos a mantener seguras las voces de resistencia en las sociedades opresoras? es pertinente. (...) promover espacios que visibilicen acciones, demandas y propuestas de los grupos más no de los actores de la resistencia. Y el cómo (metodología) y el arte y activismo ha sido un medio interesante para articular las demandas de los grupos vulnerables. Así se visibiliza la demanda más que las voces, o actores. (...) Claro, como mencionaba partimos de compartir la problemática más que los actores y sus voces. De esta manera cuidamos a las personas, pero ponemos en discusión la problemática. Adicionalmente, desde nuestro trabajo el trabajar desde el arte también ha sido importante para visibilizar la demanda. Por ejemplo, en el marco de un proyecto sobre violencia de género en el espacio público, se trabajó con un grupo de mujeres violentas quienes decidieron visibilizar la problemática de la violencia que viven a través de*

una obra de teatro dirigida y actuada por ellas que permitió visitar varios espacios con dos finalidades: i) visibilizar la problemática, ii) ayudar a sanar su propia problemática de violencia.

- *¿Cómo ayudamos a mantener seguras las voces de resistencia en sociedades opresoras? Lo hago a partir del significado de la palabra. Significa, en primer lugar, rechazar el orden establecido; ya sea política, económica, social o cultural. Esta resistencia es activa. Resistir es también desobedecer, rebelarse, levantarse, no participar en lo que se propone o impone. Es no consentimiento. También significa negarse a ser destruido, debilitado, soportar lo que es doloroso, querer sobrevivir más allá de las condiciones de opresión. Es resistencia mental y psicológica. Es una emergencia de supervivencia, para preservar la dignidad. En el mundo del arte supone continuar creando a pesar de las condiciones restrictivas, a pesar de las prohibiciones políticas y fuera de las "normas" estéticas impuestas por las fuerzas en el poder. Es, como usted dice, "no permitir que se normalice la opresión ni que se la romantice".*
- *Yo también puedo caer en la violencia, ejercer mi violencia, la violencia de mi teoría, mi experiencia, mi, mi, mi... A veces la duda, la sospecha y la complejidad, libera. La violencia del lenguaje, de los saberes, la segregación que provocamos desde el discurso, desde el orden de los discursos, daña. Por eso creo que es vital ser orgánico, empezar por buscar la paz en nosotros mismos, no perder de vista quienes somos, dónde estamos y qué queremos proponer. (...) Otro concepto que me parece útil para la conversación es la "proximidad" o "proximidad" del arte, la necesidad de no caer en abstracciones superfluas, carentes de realidad-artística, de tomar tierra. Pienso que la resistencia o las respuestas a escenarios de violencia también se originan desde dentro (...)*
- *me interesaría preguntarle y transmitirle una inquietud que vengo sosteniendo en mi tarea entre la palabra y el arte.... y es lo que entiendo como necesario y urgente....que es la pregunta por la posición ética y política a la hora de comenzar y sostener las actividades, donde considero la importancia de que la estructura de los talleres o actividades tengan una estructura comunitaria, horizontal participativa con la rigurosidad y dificultad que también supone la formación académica y el encuadre psicoanalítico. Revisar a tiempo completo las intervenciones y las estructuras de poder que se juegan todo el tiempo en las relaciones, viene siendo mi resistencia y aporte. Creo que en una gran mayoría el sistema de salud sigue reproduciendo lo peor del patriarcado y capitalismo y muchos de los "profesionales" somos sus agentes...*
- *Indagando en el rol que tenemos los actores de la cultura en la construcción de civilidad y la resistencia, comparto con ustedes una cita de Elaine Heumann Gurian, consultora y educadora de museos, que dice: "Necesitamos enseñar matices. Necesitamos enseñar gris. Necesitamos enseñar formas en las que veamos mérito en alguna parte del argumento de nuestros enemigos. Necesitamos ver que incluso nuestros enemigos son humanos, no marcianos. Incluso cuando no estamos de acuerdo, necesitamos comenzar a descubrir lingüísticamente cómo podemos hablar entre nosotros." Al respecto, me (nos!) pregunto: ¿Cómo nos comportamos frente al "enemigo" cuando estamos resistiendo? ¿Es parte de la resistencia encontrar matices y pequeños acuerdos con el otro para pensar en una conversación, o cuando resistimos no conversamos? ¿Puede la resistencia dar lugar a la conciliación, o la resistencia termina necesariamente con una revolución, con una transformación profunda?*
- *Creemos que los procesos de paz partirán de la decisión de transformarnos nosotros como personas y grupos, de transformar nuestros pequeños círculos de incidencia, y colectivamente generar acciones de resistencia ante aquellos acontecimientos que violentan nuestra convivencia. Creemos que el camino no es sólo la represión del delito sino una nueva y profunda reconstrucción de nuestros códigos y acuerdos de convivencia que represente una nueva alfabetización cultural. (...) Habitar las culturas de paz es ocupar nuestras calles, cubriendo los espacios inexistentes de acción,*

gestionando nuestra comunidad atemorizada o desentendida y desmotivada. Nos hemos preguntado lo suficiente ¿dónde están los otros actores de la transformación social con los que deberíamos integrarnos? ¿Cuáles son los escenarios dónde nos encontramos para compartir? Estas dos preguntas nos permiten comenzar a plantearnos una posible primera estrategia de acción a esto que tanto anhelamos como sociedad.

- *Vich a la charla. Él también plantea la tensión intrínseca al concepto de cultura: cultura es aquello que producimos pero también el marco en el que somos producidos, la forma en que se regulan nuestros vínculos sociales. En este sentido, aquello a lo que resistimos está intrínsecamente implicado en la forma en que nos relacionamos, y retomando a @[Roberto Gutiérrez Varea](2110) "si no nos descolonizamos desde adentro no podremos hacerlo para afuera", tenemos que encontrar esas acciones naturalizadas en las cuales reproducimos la opresión para evitar perpetuarla.*

¿Cuán responsables son los artistas por las acciones y la seguridad de los participantes a quienes ellos buscan potenciar o empoderar? Y ¿Cómo pueden los esfuerzos de resistencia basados en el arte y la cultura evitar las trampas de la victimización y de perpetuar los ciclos de violencia?

Usar el arte para dar acceso a la memoria traumática de un modo diferente que sostiene la memoria y la identidad pero suaviza el dolor y el odio y permite quebrar las narrativas lineales y aceptar los híbridos. En relación a la trampa de la victimización, además de trabajar desde el empoderamiento hubo varias reflexiones acerca de cómo el arte nos da la posibilidad de desafiar nuestra tendencia a pensar “nosotros contra ellos” y descubrir que ellos están también dentro de nosotros y viceversa.

- *No quiero hacer generalizaciones, pero siento que puede ocurrir que en el ejercicio de resistir, oponer o combatir (asociado con una pulsión orgánica o visceral a veces, en mi opinión) la reflexión sobre el cómo resistirnos parece fundamental. Revisarnos en nuestros ejercicios de resistencia y mantener siempre viva esa actitud cuestionadora.*
- *hola el trabajo es que puedan reconocer sus emociones si yo reconozco desde que lugar estoy viviendo el conflicto, desde el enojo, la vergüenza, el dolor, el miedo, etc... al reconocer y conectarme con la emoción la puedo expresar con palabras, es un trabajo que encuentro tras encuentro se fortalece hasta que se hace natural en mi día a día, reconocer mi emoción, si yo puedo reconocer mi emoción entonces sé que me gusta, que quiero y que no quiero y puedo en algún momento reconocer la emoción del otro, y decido si me quedo o me alejo, también tomando las riendas de las decisiones en mi vida.*
- *he podido comprobar, que los actos de resistencia basados en distintas manifestaciones del arte, tienen la particularidad de purgar el odio al revivir y recordar experiencias traumáticas. Tienen la capacidad de conmover, de mantener la memoria y la identidad, removiendo las emociones negativas que aquellas experiencias pudieran generar. Tienen la virtud de permitir recordar y evitar el olvido, sin reeditar el sentimiento destructivo.*
- *(...) pensar que el arte, en todas sus formas o maneras de expresarse, sea el medio que sea, es esencial para transformar el pensamiento y generar una emoción vital que nos sane. Ahora bien, sería enriquecedor no perder de vista que no necesitamos sólo los relatos con principio desarrollo y desenlace, que ya las vanguardias y los esfuerzos de muchos artistas contemporáneos han procurado romper formatos y proponer una transformación de la vida en arte. Las formas híbridas crean nuevas maneras de quebrar narraciones que se presentan unívocas, seguras y trascendentales. Pienso que la paz se construye, se pacta, día a día y mejor con personas de carne y hueso.*

- *No sé, a veces temo que nos quedemos en la tensión, en el mero acto de "resistir" (que no es poco, claro) y nos olvidemos de que nuestra acción en tanto resiste, también construye. ¿Nos estamos preguntando también qué construimos? ¿Estamos imaginando que sucede con aquellxs que empoderamos? ¿Cómo será la realidad en la que ya no tengamos que resistir?*
- *Sobre cómo pueden los esfuerzos de resistencia basados en el arte y la cultura evitar las trampas de la victimización y de perpetuar los ciclos de violencia. Pensamos que efectivamente inmersos en la violencia interna muchas veces vimos en blanco y negro. Solo los opuestos, cuando años más tarde vemos que fue también una guerra entre prójimos, más compleja.*
- *Solemos pensar la resistencia como eje vincular entre un Yo / Nosotros, por un lado, y un Otro / Ellos, por el otro... entre mí y quienes no me dejan ser quien soy, no me permiten vivir en paz, desarrollar mis potenciales, cultivar mis vínculos, hacer florecer mi esencia. Sin embargo, ¿acaso no tengo yo en mí también contradicciones, emociones, pensamientos, sueños, anhelos, ideas, energías contrarios? ¿Posiciones conflictivas? ¿Partes mías que buscan controlar a las demás, imponerse, callar a otras? (...) Las artes me permiten también persistir e insistir: no abandonar una búsqueda, no soltar una intuición, no encapsularme en una posición conquistada donde soy el bueno, la víctima, el noble, el moralmente superior... resistencia, creo, tiene que ver con fluidez y con vitalidad.*
- *Creo que el "arte político" (arte crítico o función crítica del arte) es una concepción que otorga al arte un valor crítico y desafiante, progresivo, emancipatorio. A mi entender, el arte adquiere una función crítica con respecto a las fuerzas que impiden la emancipación de la humanidad: la tradición, la alienación, la dominación. Esta función crítica tal vez sólo pueda ser concretada a través del compromiso. Y aquí entraríamos en otra cuestión a analizar: la relación entre arte y compromiso. Comprometerse es obligarse a sí mismo. No es una cuestión de "postureo", de purismo artístico.*
- *otra forma es desde la actuación, propongo un personaje y hacemos una pequeña improvisación con ese personaje, el personaje varía de acuerdo al tema en común del grupo, a veces puede ser sobre violencia, otras sobre el rol de mujer, sobre la presión que siento como mujer en la sociedad, todo depende de que vibre el grupo, nos conectamos con el rol de ese personaje, lo hacemos carne viviéndolo internamente, el propósito del trabajo es que cada uno pueda reconocer ese rol en uno, que son emociones y actitudes que yo también puedo tomar y hacer propias pero elijo no hacerlo, esto permite que se acorte la brecha entre quien sufre la violencia y quien la infringe se hace una comprensión más amplia del conflicto, desde dentro hacia afuera.*
- *Creo que un arte que logra conectar con la ciudadanía produce ecos, desacomodos, impulsos por cambiar algo, pero la experiencia de espectador/a tiende a resultar insuficiente, se ve atropellada por la dinámica cotidiana y los ecos no llegan a encarnarse en acciones sostenidas y concretas por la falta de un andamiaje que canalice esos flujos. Por eso me parece tan importante el aporte de los grupos y organizaciones culturales que buscan acercar la producción cultural a la comunidad. Es en el hacer arte con otros cuando se visibilizan las diferencias y los horizontes comunes.*

¿Cuáles son algunos ejemplos de resistencia que tienen un mensaje de "Sí" o de algo completamente diferente?

A pesar de que al buscar una definición de resistencia se presentó con claridad la idea de resistencia como NO y como un pararse fuertemente frente a la violencia, la muerte y la opresión, la mayoría de experiencias de resistencia que se compartieron estuvieron mucho más vinculadas a la idea de una resistencia desde el SI. Por eso aquí se repiten muchos de los ejemplos que aparecen ante la pregunta cómo se manifiesta la resistencia en el contexto de tu trabajo y tu vida: generar espacios amorosos; desarrollar el pensamiento crítico; crear círculos de diálogo; salir de la narrativa de la víctima; poder interior; la creación de memorias felices; etc.

- *En nuestro caso, por ejemplo, resistir es intentar construir espacios de encuentro para ser habitados por todos, mediante el trabajo en el arte colaborativo y comunitario. Si, así, resistir es ir contra la salida individual y competitiva; ¿no está implícito, a su vez, la idea de crear algo diferente a lo que se resiste?*
- *(...) resistencia desde el juego, por medio de “Tomas de juego” en las cuales salimos e invitamos a los vecinos a tomarse las calles para jugar, reír, saltar, conversar, compartir y encontrarse con los otros. Además, es la posibilidad de evocar recuerdos y resignificarlos desde nuevas vivencias lúdicas, nuestra apuesta es por la construcción de la memoria feliz.*
- *(...) Te cuento que en las condiciones que nosotros hemos realizado nuestro trabajo, nos impusieron eso de resistir y persistir para no morir, la violencia que azotó con mayor rigor los 80'-90'-2000' a nuestras comunidades (marginales por estar afuera del centro y marginadas de los presupuestos), nos mostraron siempre el camino de que había que enfrentar con actos creativos aquella sombra que caminó la ciudad. Cuando co-creamos nuestro Encuentro de Teatro Joven, que en su momento fue un bello juego público, que tejió de la mano de los jóvenes sendas de alegría y amor, los zancos, la danza, el juego en la calle, el teatro les propusieron crear en una sala de velación, una sala de teatro, en un antiguo burdel un centro cultural, en un basurero un escenario para la ciudad, entonces ellos dijeron somos artistas para la vida.*
- *Hay tantas formas de resistencia! Se puede resistir desde "enfrente", "desde un costado", o se puede resistir desde "adentro", como considero que ha hecho el Teatro al entrar, en Argentina, como espacio de conocimiento, igual que Lengua, Matemática o Ciencias, en el curriculum escolar. Es indudable que la escuela es un modo sutil y poderoso de dominación por su habilidad para reproducir la cultura dominante. El Teatro no le discute, acciona. La escuela dice que todo debe estar en orden y tener su lugar, en la hora de teatro corremos los bancos para hacer espacio y los muebles se convierten en techos, barcos, cuevas...La escuela dice que hay que hacer silencio y escuchar al maestro, porque es el que sabe, en la hora de teatro no estamos sentados unos detrás de otro mirando al maestro y a la pizarra, estamos en ronda, mirándonos a los ojos y jugamos a improvisar y a inventar entre todos, y todos sabemos por igual y analizamos y compartimos lo que producimos y aprendemos cooperativamente. En la escuela hay que hacer silencio, pero en la hora de Teatro todos compartimos la palabra. En la escuela, los conocimientos están en los libros, en la hora de Teatro, juntos aprendemos a leer la vida. La escuela castiga el error, en la hora de Teatro no existe equivocarse, siempre se puede seguir probando. Podría seguir enumerando. Con muchos colegas creemos que la pedagogía teatral (que no tiene nada que ver con presentar "una obrita" en un acto escolar) es una silenciosa y eficaz forma de resistencia a la opresión del sistema que selecciona persona y las categoriza, como si fueran objetos.*
- *Como un posible punto de partida, queremos compartir una mirada sobre la construcción de los procesos de paz en nuestros territorios. Creemos que los procesos de paz partirán de la decisión de transformarnos nosotros como personas y grupos, de transformar nuestros pequeños círculos de incidencia, y colectivamente generar acciones de resistencia ante aquellos acontecimientos que violentan nuestra convivencia. Creemos que el camino no es solo la represión del delito sino una nueva y profunda reconstrucción de nuestros códigos y acuerdos de convivencia que represente una nueva alfabetización cultural. Como dice Inés Sanguinetti, presidenta de Crear vale la pena, “elegir la acción comunitaria es elegir la complejidad, pero también la alegría de hacer con otros”. Habitar las culturas de paz es ocupar nuestras calles, cubriendo los espacios inexistentes de acción, gestionando nuestra comunidad atemorizada o desentendida y desmotivada. Nos hemos preguntado lo suficiente ¿dónde están los otros actores de la*

transformación social con los que deberíamos integrarnos? ¿Cuáles son los escenarios dónde nos encontramos para compartir? Estas dos preguntas nos permiten comenzar a plantearnos una posible primera estrategia de acción a esto que tanto anhelamos como sociedad.

Preocupaciones que surgieron durante el intercambio

- La resistencia también puede ser violenta y opresiva o porque reproduce las formas del propio sistema al que se resiste o porque no se da cuenta de cuándo debe integrar lo propositivo.
- Las propuestas que apelan a la comunidad global para generar resistencia y/o acciones propositivas pueden ser un mecanismo de imposición de miradas y perspectivas unificadoras y que eliminan la diversidad.

Apéndice: Hilo conductor del resumen

- Hubo un intercambio extenso referido a los diferentes tipos de resistencia que puede haber. La conversación se caracterizó por la presentación de pares opuestos y/o complementarios que podían ser considerados ambos como acciones de resistencia. En contra de algo/a favor de algo; impulso de supervivencia/acción estratégica; soportar/confrontar; respuesta/proposición; límite final/esperanza para lo nuevo; rígido/fluido; proceso interno/proceso externo; acción/proceso, detener algo/construir algo.
- Dentro de las posibles resistencias, una que sea llevada a cabo por la comunidad global generó un debate destacado en el que plantearon tres aspectos acerca de la idea de comunidad global. La primera un acuerdo de que de haber tal resistencia estaría destinada a combatir el abuso de los poderosos. La segunda que la misma noción de comunidad global necesita todavía ser construida y que para esto hace falta el aumento de la conciencia sobre el tejido de la vida; aprender a compartir la responsabilidad y el compromiso hacia los sistemas del planeta, entender lo global como nueva forma de vínculo. Por último, en relación a la comunidad global se compartió la preocupación de que la noción fuera usada para imponer una sola mirada que elimina la diversidad, diluye las identidades locales e impone los mismos estándares para todos sin importar la diferencia en las necesidades o el desarrollo.
- Se identificaron varios riesgos asociados a la resistencia. Que puede ser, también, violenta, opresiva y generar contradicciones porque reproduce las formas del propio sistema al que se resiste. Que puede quedarse fijada en un tipo de energía del aquí y el ahora: la acción del no, de aguantar o de oponerse a lo existente no siempre permiten integrar opciones para el futuro, esperanza, la posibilidad de proponer un modo de avanzar.
- A pesar de que en general se acuerda que la idea de resistencia se asocia primero con un NO, la mayoría de experiencias de resistencia que se compartieron estuvieron vinculadas a la idea de una resistencia desde el SI. Estos ejemplos hicieron referencia a: generar espacios amorosos; desarrollar el pensamiento crítico; crear círculos de diálogo; salir de la narrativa de la víctima e impulsar el poder interior de cada uno; la creación de memorias felices; tomar espacios rechazados y oscuros y convertirlos en teatros y centros culturales; darle palabras al dolor que está en el cuerpo.
- Otro par de opuestos que apareció fue, por un lado, el de que la resistencia requiere de procesos colectivos, colaborativos, democráticos y/o horizontales para poder oponerse a procesos individualistas. Y, por el otro, el de que la resistencia requiere de un trabajo sobre uno mismo, del ejercicio de auto observación, introspección, la posibilidad de verse en el

espejo del otro a al otro dentro nuestro para poder quebrar los estereotipos “del enemigo” o las proyecciones de nuestra propia violencia y odio en el otro.

- En relación a cómo evitar exponer a las personas que se resisten y a cómo el arte puede contribuir en este sentido se dieron varios ejemplos y modos de trabajo. Como, por ejemplo, poner luz sobre los problemas y no sobre las personas que los padecen; usar el arte para dar acceso a la identidad y a la memoria traumática pero suavizando el dolor y el odio; usar el arte para quebrar las narrativas lineales y aceptar los híbridos.

Preguntas adicionales (preguntas que surgieron en el grupo de análisis del LE)

¿Cómo me resultó, en términos generales, leer mi tema?

Me hizo pensar que, desde la perspectiva conceptual del campo ACTC ocurre con la idea de resistencia algo parecido a lo que ocurre con la idea de conflicto. A este último se lo tiende a mencionar acompañado del adjetivo “violento” y a la resistencia, aunque no se la adjetiva, me parece que se la asocia, casi como un sobreentendido, con ese tipo de conflictos. Darme cuenta de esto me resultó muy interesante y valioso para seguir pensando al respecto.

Creo que así como me parece que poner luz, principalmente, sobre el conflicto violento invisibiliza una cantidad enorme de situaciones conflictivas y a quienes las padecen, tener una idea de resistencia asociada a un conflicto violento o a un conflicto enmarcable bajo una circunstancia específica invisibiliza que la resistencia, en realidad, es quizás la energía que vive cotidianamente el 80% de la población mundial y que en la mayoría de esos casos, resistir es el modo de cruzar la vida entera.

¿Con qué reflexiones, en particular, me quedo yo?

Hay algo poderoso y conmovedor en poner a pensar y explorar posibilidades a tantas personas con conocimientos y experiencias del mismo campo y de campos que se entrelazan. Y creo que la conciencia de pertenencia que provoca ser parte de ese colectivo, así como la alegría que da hacer visible el conocimiento que circula entre todos, es tan evidente que muchos lo expresan durante la conversación misma. Probablemente, si la conversación fuera sólo hablada, a todos nos quedaría el sentimiento de pertenencia como el principal valor del intercambio.

Pero la conversación queda registrada y la posibilidad de volver a cruzarla haciendo varias lecturas sucesivas, permite ver que, además de lo que queda dicho de forma explícita, es posible “leer” o intuir otras dimensiones o flujos de la conversación, de gran valor y quizás, también, de diferente naturaleza. Mi reflexión más importante durante el proceso de sistematización fue, justamente, referido a si es posible capturar estas otras dimensiones y flujos y cómo y para qué hacerlo.

IMPACT llama a estos intercambios “de aprendizaje” porque son una conversación entre expertos, es decir entre personas practicantes en el campo ACTC, que tienen saberes y experiencias conformados desde distintas disciplinas y perspectivas. En ese sentido, cada participante trae su saber y, además, sabe cómo capturar los aprendizajes que se llevará de otros. La pregunta es si IMPACT, a su vez, tiene forma de tomar de esta conversación algo más: un aprendizaje que surge entre todos, algo que aparece porque estas *personas conversaron de esta forma*. Y, en el caso de que sí estemos generando algo capturable entre todos, la siguiente pregunta es, entonces, en dónde se asienta lo que tejimos juntos, dónde lo buscamos.

Mi reflexión, que se basa sobre todo en lo que me iba ocurriendo en cada lectura, me llevó a la siguiente conclusión. La conversación no tiene como meta generar un nuevo saber ni tampoco acordar sobre algo, por lo tanto no es posible asignarle a nada conceptual el valor de hecho *entre todos*. Por otra parte, la conversación sí tiene como meta dar un espacio cuidado y amoroso para entrar en vínculo con aquellos cuyo trabajo se enfoca y despliega en relación al campo de ACTC. Y desde esa perspectiva sí hacemos algo juntos.

Creo que entre todos generamos una ventana al “campo mismo”. Es como si la conversación hiciera visible la complejidad estructural del campo ACTC. Así, mientras el intercambio transcurre sobre carriles suficientemente específicos, lineales o conceptuales como para ser enunciados, se va materializando, por detrás, el diseño mandálico de alta complejidad de nuestro campo, de múltiples entradas y salidas y donde todo lo enunciado tiene su lugar y sus vínculos con todo lo demás.

¿Cómo me resultó el proceso de trabajo?

Me resultó apasionante. Como parte del equipo de Intercambios de Aprendizaje le dedico mucho tiempo a pensar cuáles son y cuáles pueden ser las oportunidades y nuevos procesos que se generan en relación a los intercambios. Esta es la primera vez que IMPACT diseña un proceso colectivo como este para producir un reporte de la conversación. La idea original fue que 14 personas que habían participado del diálogo fueran los que hicieran un intento de “sistematizar”, la conversación.

Terminada esta primera fase del proceso, ya no estoy segura de que la conversación realmente se pueda o se deba sistematizar pero, en cambio, si tengo la convicción de que debemos encontrar una forma nueva de compartir la conversación.

Lo más apasionante de ser parte del equipo que trabajó en la sistematización fueron los encuentros entre todos y de a dos para reflexionar sobre lo que estábamos haciendo y lo que nos producía hacerlo. Fue una conversación excepcional acerca de una conversación que también había sido excepcional. Analizamos juntos el para qué, el cómo, la necesidad de ser muy respetuosos tanto con los hablantes y sus palabras y perspectivas como con nosotros mismos, miembros del gran colectivo y ahora lectores dedicados y atravesados por la conversación grande.

¿Si pudiera expresar una idea fuerza en la conversación que me tocó analizar a través de una vía diferente a la palabra (dibujo, música, etc.) cuál sería esa idea fuerza?

