

El arte frente al despojo. Experiencias artísticas contemporáneas contra el neoextractivismo.

Cecilia Casablanca.

Cita:

Cecilia Casablanca (2024). *El arte frente al despojo. Experiencias artísticas contemporáneas contra el neoextractivismo. III Congreso Internacional de Ciencias Humanas. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/3.congreso.eh.unsam/322>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/esz9/WzZ>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

El arte frente al despojo. Experiencias artísticas contemporáneas contra el neoextractivismo.

Cecilia Casablanca
Centro de Investigaciones
en Arte y Patrimonio
UNSAM-CONICET
ccasablanca@unsam.edu.ar

Resumen

Frente al avance del neoextractivismo en nuestro continente, el arte contemporáneo latinoamericano viene desarrollando una serie de producciones que buscan visibilizar y sensibilizar sobre la temática. Así los lenguajes artísticos no solo participan activamente en las disputas simbólicas y la generación de narrativas sobre otros mundos posibles, sino también en la construcción de redes que se despliegan a partir de la producción material o la puesta en práctica de acciones, que buscan recuperar saberes ancestrales y estrategias comunitarias.

La presente propuesta se desprende de la investigación en curso para mi tesis doctoral, referida a las formas en que se expresan las problemáticas socioambientales en las prácticas artísticas contemporáneas. Aquí se partirá del ensayo documental *Mapuche, el retorno de las voces antiguas* del fotógrafo Pablo E. Piovano, sobre los procesos de recuperación cultural, espiritual, territorial y política que vienen desarrollando estos pueblos a ambos lados de la Patagonia Andina, en contrapunto con la experiencia de soberanía alimentaria propuesta desde el Plantío Rafael Barret en articulación con movimientos campesinos de Argentina y Paraguay. A partir de estas dos producciones visuales se aspira a mostrar un entramado de dimensiones históricas, políticas y culturales que expanden y complejizan los sentidos primarios de las obras.

Palabras claves: territorio; mapuche; fotografía; hidroeléctricas, soberanía alimentaria.
I.

El fotógrafo Pablo Piovano lleva más de una década trabajando en torno a la violencia lenta y persistente de las corporaciones transnacionales en los territorios. Sus trabajos tienen la particularidad de enfocarse en las secuelas humanas y ambientales que se generan por las prácticas extractivistas y contaminantes de grandes compañías multinacionales en confluencia con algunos Estados sudamericanos, en una ecuación que combina lucro privado y financiamiento estatal en desmedro de la vida en todas sus formas.

Su último ensayo visual cuyo título es *Mapuche, el retorno de las voces antiguas* es el resultado de cinco años de investigación junto al periodista Maxi Goldschmidt, en diferentes comarcas a ambos lados de la Patagonia Andina. Su estadía en las

comunidades le permitió trabajar en torno a la vida cotidiana y los procesos de recuperación cultural, espiritual, territorial y política que vienen desarrollando estos pueblos mediante el asentamiento en sus territorios, el aprendizaje de su lengua originaria y sus costumbres ancestrales. Allí el fotógrafo presencié los permanentes conflictos territoriales en los que las familias, organizaciones y referentes comunitarios son estigmatizados y perseguidos, por constituir la primera línea de oposición frente a los proyectos extractivistas forestales, hidroeléctricos o hidrocarburíferos.

En ese marco las imágenes no solo muestran la explotación de los bienes naturales y la pérdida de la biodiversidad en la región, sino también la vida de las comunidades donde el énfasis parece estar puesto en la construcción de una continuidad temporal entre el pasado y el presente de la cultura mapuche.

La tierra como campo de batalla

Los procesos de recuperación de tierras por parte de las comunidades mapuches son largos y complejos. Abarca desde el despojo originario mencionado a fines del siglo XIX, con sus consecuentes desplazamientos poblacionales y la pérdida de los bienes naturales comunitarios, hasta las apropiaciones de magnas extensiones territoriales por parte de los Estados Nacionales para su entrega a grandes terratenientes y los posteriores cercamientos. Asimismo, incluye las últimas recuperaciones de tierras comunitarias y las actuales disputas frente a las empresas extractivistas transnacionales.

Por su parte, el conflicto del lado de la Patagonia Argentina desatado alrededor de las tierras ancestrales indígenas se encuentra estrechamente vinculado a los intereses económicos ligados a la megaminería y la explotación de los yacimientos petrolíferos. La localidad de Añelo es el corazón del mega yacimiento de hidrocarburo Vaca Muerta y hasta allí llegan familias de todo el país en busca de trabajo. Sus calles son de tierra y paradójicamente hay graves problemas habitacionales en el acceso al agua y al gas. El fotógrafo va de lo general a lo particular, muestra la forma que tiene la plataforma de perforación desde una vista aérea para luego bajar a las grietas que se producen en la tierra.

Aguas sagradas y mujeres medicina

Pero la recuperación identitaria no se agota en los conflictos por la preservación de la tierra y el agua, sino también en el aprendizaje de su lengua negada, de sus juegos en ríos y lagos, de sus creencias, sus medicinas y ceremonias de agradecimiento y equilibrio con el entorno. El cuidado de los animales y de todos los seres vivos, incluidas las aguas, sus espíritus y las energías *Ngen* son fundamentales para mantener la armonía de todo lo existente. Es en el *Kimvn* – la epistemología mapuche - donde la protección de los ríos ocupa un lugar central, en la medida que los

entienden como espacios sagrados que conectan el tránsito de las almas hacia el *wenu mapu* o tierra de arriba. Pero a su vez su existencia es clave en el equilibrio mental y físico de las personas, en tanto permite hacer *lawen* o medicinas ancestrales preparadas con plantas nativas. En la lucha por las aguas, la figura de la *machi* – autoridad ancestral, guía espiritual y mujer medicina – que tiene la función de interpretar los sueños, curar a los enfermos, orientar a la comunidad y ser el vínculo entre los antiguos y el presente, cumple un rol preponderante. Desde hace catorce años es Millaray Huichalaf quien lidera la resistencia contra Statkraft, empresa estatal noruega de energías renovables, cuya expansión a Sudamérica fue a través de países como Brasil, Perú y Chile. En este último, la corporación intenta construir dos centrales hidroeléctricas sobre el río Pilmaiquén sin respetar acuerdos y normativas internacionales de protección de las aguas y la biodiversidad. En el actual contexto de emergencia climática global y exacerbación del extractivismo regional, conocer la historia de las mujeres indígenas en defensa de los ecosistemas naturales y espirituales, resulta primordial para proponer otras formas de vincularnos con nuestros ambientes y bienes naturales.

II.

En el año 2015 la artista misionera Mónica Millán invita a la artista Adriana Bustos, para realizar acciones de visibilización de la problemática de la tierra y los desalojos rurales en articulación con diversos movimientos campesinos e indígenas de Argentina y Paraguay. La dupla de artistas asumirá el nombre de *Plantío Rafael Barret* en honor al escritor de origen español, considerado figura destacada de la literatura paraguaya, particularmente conocido por sus alegatos sobre la cruda realidad social de principios del siglo XX.

Juntas realizarán su primera acción consistente en la demarcación de un territorio para la siembra del maíz y la mandioca, en el marco de la Bienal de Asunción en el año 2015, con la colaboración de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas.

Se trata de recuperar la *tekoha*, que como señala Bartolomeu Meliá, es “el lugar donde somos quienes somos, donde la tierra no es solo donde pisamos, sino donde se desarrollan y conservan las costumbres.” Por eso el derecho a la tierra no es solo el acceso a un medio de producción y subsistencia, sino el derecho a una identidad, al reconocimiento de culturas y saberes milenarios, es el derecho a vivir y crecer como comunidad donde el alimento -en tanto patrimonio inmaterial- se convierte en una de sus expresiones más acabadas.

La pérdida de las tierras por parte de los indígenas y campesinos paraguayos viene desde la colonia y se perpetúa hasta la actualidad frente al avance de la soja transgénica. Esta apropiación de tierras por parte de empresas extranjeras durante el siglo XX implicó compras fraudulentas que incluyeron al conjunto de las poblaciones que en ellas habitaban. No era un dato casual, sino que respondía al objetivo de aprovechar la mano de obra campesina para desmontar en pos del monocultivo de la soja, que primero fue orgánica y luego transgénica.

Sin embargo, la *ecología cultural guaraní* como la define Meliá, asentada en su lengua y su espiritualidad, dan a la palabra una red de sentidos profundos. Y es a partir de esos sentidos que las mujeres organizadas encabezan numerosas resistencias frente a las diversas formas que asumen la violencia y el destierro.

La CONAMURI lleva más de veinte años construyendo un feminismo campesino y popular organizado a partir de la recuperación y conservación de semillas nativas y criollas desarrollado en función de entender el rol histórico de las mujeres en las tareas de cuidado. Su participación política en la escena pública resulta una estrategia para la erradicación de la violencia contra las mujeres del campo y el acceso al conjunto de derechos hoy negados.

Dos años después de esta iniciativa la acción se repitió en la localidad de Florencio Varela, ubicada en el segundo cordón de la zona sur del Gran Buenos Aires, junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena en una acción que llegaría a contar con más de doscientos integrantes. Dentro de un gran predio bonaerense perteneciente a la organización, los participantes decidirían en asamblea destinar los fondos de las artistas para construir una casa donde juntarse cuando hiciera frío y guardar las herramientas, construir un horno de barro y realizar la plantación de maíz con semillas locales que se sumarían a las de mandioca y diversos porotos traídos desde el Paraguay.

Este movimiento campesino tiene más de treinta años y cuenta con organizaciones en numerosas provincias de la Argentina. Allí otra vez las mujeres conforman un espacio desde donde organizar la producción, pensar estrategias de valor agregado y hacer frente a numerosas problemáticas específicas que sufren las pequeñas productoras. Las intervenciones propuestas por el *Plantío Rafael Barret* al enmarcarse en la continuidad de las desigualdades coloniales y la articulación con las organizaciones sociales y políticas suma nuevas dimensiones que estallan el campo artístico para propiciar el encuentro en virtud de intercambios que buscan pensar no solo las causas de los saqueos originarios, sino también la recuperación de espacios para el desarrollo de alternativas al monocultivo de la soja en vías de garantizar la soberanía alimentaria.

Reflexiones finales

Como señala Rob Nixon los retos ambientales son también retos de representación. En la medida que en nuestra sociedad las dificultades para visualizar los problemas se convierten en obstáculos importantes a la hora de generar acciones colectivas con resonancia política.

Pablo Piovano realiza una fotografía de viaje, de recorrer los territorios, de desarmar los mapas coloniales para entender las regiones, los pasos y las aguas sagradas. Implica la posibilidad de pensar en escalas mayores e interconectadas las articulaciones situadas. Pero además permite ver el impacto local y regional de relaciones geopolíticas entre el norte y el sur global, así como el entramado cultural e identitario que subyace en las resistencias indígenas comunitarias en defensa de la tierra y el agua.

Por su parte el interés de las artistas que conforman el Plantío RB en propiciar ámbitos de encuentro para el intercambio y la visibilización de temáticas fundamentales como la tierra y la alimentación, muestran que lejos de ser patrimonio exclusivo de una comunidad, definen una forma compartida de ver y estar en el mundo. Se trata de establecer el modo en que estos conocimientos e intercambios pueden colaborar en la construcción de poder popular que se exprese en políticas concretas de preservación de la biodiversidad, el reparto de la tierra y la seguridad alimentaria.

El rol protagónico de las mujeres en la defensa de los territorios y el cuidado de la vida es relevante en ambos trabajos, a partir de la recuperación y la transmisión de saberes y prácticas ancestrales. Estos trabajos nos permiten reflexionar sobre la construcción de nuevas tramas que desnaturalicen la apropiación de los bienes naturales para su mercantilización y propongan otros sentidos ligados a la necesidad irrenunciable de la vida.

Bibliografía

ARANDA, D. *Tierra arrasada. Petróleo, soja, pasturas y megaminería. Radiografía de la Argentina del siglo XXI*. Sudamericana: Buenos Aires, 2015

ARDENNE, P. *Un arte ecológico. Creación plástica y Antropoceno*. Adriana Hidalgo editora: España, 2022.

BARRET, Rafael. *El dolor paraguayo* (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1987).

BAYER, O. y LENTON, D. (Coord.) *Historia de la crueldad argentina. Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios*. Red de Investigadores en genocidio y Política Indígena en Argentina. Ed. El Tugurio: Argentina, 2010.

BERTINAT, P., D'ELIA, E. OCHANDIO, R. *20 mitos y realidades del fracking*. Ed. El colectivo: Buenos Aires, 2014.

CASTIÑEIRA, Sebastián. *Teko Pora: el buen vivir guaraní* en: Revista Poliedro, Universidad de San Isidro. Año I, N° 2, octubre 2020.

DELRIO, W. M. *Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia. 1872-1943*. Universidad Nacional de Quilmes: Buenos Aires, 2005.

- GARGANO, Cecilia. *El campo como alternativa infernal. Pasado y presente de una matriz productiva ¿sin escapatoria?*. Imago Mundi: Buenos Aires, 2022.
- GIORDANO, M. *Indígenas en la Argentina. Fotografías 1860-1970*. El artenauta: Buenos Aires, 2012.
- MOYANO, A. *De mar a mar: el Wallmapu sin fronteras*. Ed. Lom: Santiago de Chile, 2013.
- NIXON, R. *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press, 2011.
- RIGAT, L. *La representación de los pueblos originarios en la fotografía latinoamericana contemporánea: de la imagen de identificación a la imagen de reconocimiento*. Centro de Fotografía de Montevideo, Uruguay 2018.
- SVAMPA, M. *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias*. CALAS; Buenos Aires, 2019.
- SVAMPA, M., VIALE, E. *El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal) desarrollo*. Siglo XXI, Argentina 2020.