

Filiaciones novedosas del duelo en la post-dictadura argentina: una mirada *queer*

Ezequiel Lozano
UBA- CONICET
Argentina

Sosa, Cecilia. *Queering Acts of Mourning in the Aftermath of Argentina's Dictatorship: The Performances of Blood*. Woodbridge: Editorial Tamesis Books Ltd., 2014. 190 páginas

Cecilia Sosa se formó en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde se nutrió de una amplia cultura política. Más tarde, su labor periodística en el diario *Página 12* y su formación universitaria en Sociología la ubicaron en una situación de cercanía y contacto asiduo con las luchas de los movimientos por los Derechos Humanos en Argentina. Sensible a los traumas sociales que atraviesan a las comunidades por las cuales transitó, fue testigo de la centralidad que tuvieron los lazos sanguíneos en la militancia de organismos como H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo o Madres de Plaza de Mayo durante la democracia argentina recién recuperada aunque será éste uno de los puntos sobre los cuales el libro propondrá una lectura renovadora.

La tesis -que fuera origen de este texto- investiga las nuevas filiaciones en el duelo en la post-dictadura argentina y fue la que la llevó a obtener su título de Doctora en Drama por la Universidad de Londres, Queen Mary. Analiza las secuelas de la violencia, las cuales atestiguan un desplazamiento polémico desde la conceptualización de una "familia herida" hacia un sentido colectivo de co-propiedad del trauma. Desde allí es que Sosa propone un nuevo vocabulario para entender los lazos familiares y de parentesco como ineludiblemente políticos tanto como un sitio privilegiado donde se pueden inscribir placeres no-convencionales.

Desde los estudios *queer* como enfoque crítico-metodológico, el trabajo de Sosa pone en discusión la tradición de los derechos humanos en Argentina que, según la autora, todavía defiende una idea conservadora de lo familiar. Así Judith Butler, Eve Sedgwick, Heather Love funcionan como apoyaturas conceptuales capitales en la trama que va dibujando *Queering Acts of Mourning in the Aftermath of Argentina's Dictatorship: The Performances of Blood*. Sosa denomina *enlaces queer* a las formas de relación que entran en tensión con las narrativas biológicas del daño sufrido por las familias de las víctimas. Asimismo, su propuesta pone en diálogo la performance con los estudios sobre los afectos en pos de visibilizar dimensiones no-verbales y no-conscientes de la experiencia, especialmente las posibilidades de aparición que puede presentar el placer en estos tránsitos del trauma. Siguiendo a Ann Cvetkovich, propone que las emociones y la sexualidad sólo pueden ser archivadas de manera indirecta. De este modo, por ejemplo, en el libro se exploran prácticas específicas que ilustran acciones de duelo no-convencionales y se concibe a la performance como sitio poderoso en pos de producir una respuesta al dolor y, por lo tanto, como un modo de otorgarle sentido a su transformación y, así, desplazar a esas prácticas como sitio privilegiado -únicamente- para la exploración del trauma.

El primer capítulo ronda aquello que Sosa entiende como las paradojas de la sangre, figuraciones de la familia herida o lastimada que el libro evoca incesantemente, a partir del entramado que dibuja el duelo enarbolado por las Madres de Plaza Mayo y su articulación con las demás instituciones argentinas en defensa de los Derechos Humanos como Abuelas, Familiares, HIJOS y Herman@s. A partir de la concepción de que los lazos sanguíneos constituyeron un apoyo central en la militancia de estos organismos en la democracia argentina recién recuperada, la autora estudia el cambio desde esa figuración hacia una expansión *queer* de la familia herida operada a partir de la llegada del kirchnerismo al poder. Basa esta hipótesis desde un acontecimiento: la alocución de Néstor Kirchner en su discurso inaugural de la Asamblea de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2003. Allí, el presidente afirmó “Somos los hijos e hijas de las Madres y las Abuelas de Plaza de

Mayo”. Al denominar así a la nación toda, se expande, de forma exponencial, la familia lastimada. Concluye el primer capítulo diciendo que el propósito del libro es explorar los lazos *queer*, no convencionales, que emergen de la pérdida.

El 24 de Marzo del año 2016, para el aniversario del golpe cívico-militar, la propia autora actualiza la afirmación de esta idea en un artículo aparecido en el periódico *Página 12* escribiendo:

A lo largo de los años, los familiares de las víctimas –la “familia herida”– muchas veces librados a su suerte y sin más opciones para procesar su dolor habían creado jerarquías, pedigrees, diferentes formas de inclusión y exclusión; barreras furtivas que resultaban difíciles de cruzar. El período político que concluyó en diciembre pasado logró cambiar esa historia. Consiguió generar la idea de que aquella familia en duelo podía extenderse más allá de la sangre. Así también comenzó a insinuarse que la terrible experiencia de dolor y pérdida había dado lugar a frágiles e inesperados placeres colectivos (2016).

Volviendo al libro, en el segundo capítulo, se trabaja sobre el vínculo entre humor negro y las hijas e hijos de las y los desaparecid@s. Adscribiendo a la línea esgrimida por Jacques Derrida en *El trabajo de Duelo* se piensa la utilización del humor negro entre los integrantes de H.I.J.O.S., durante los primeros años de desarrollo de la organización, como un modo de adherencia a la vida, sin que ello signifique una negación o indiferencia ante la muerte. También se analiza el funcionamiento interno de la agrupación como un terreno fértil para pasar de ser víctimas aisladas a “compañeros de pérdida”; se ahonda en los lazos estructurales de la organización durante sus primeras épocas y se descubre, en las entrevistas citadas, la utilización de la noción de *pedigree* al interior de la misma.

A partir del lazo transformador que propone la teórica Eve Kosofsky Sedgwick entre vergüenza y performatividad, Sosa analiza los escraches de HIJOS como un desplazamiento teatral de la vergüenza que les permite a los descendientes de desaparecidos progresar desde sus experiencias privadas de rechazo -aquellas experimentadas durante su

infancia- hacia una acción pública y colectiva que redirecciona la vergüenza hacia los militares represores. En esa línea, difiere en la interpretación que hace Diana Taylor sobre las performances (las cuales mediante canciones de la militancia de los setenta demarcaban dos grupos, Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo, donde mayoritariamente los descendientes adscribían a las ideas políticas de sus progenitores) ya que para Sosa, no se trata de una mera citación de las consignas de sus padres y de aquel pasado de lucha sino una manera –en presente- de conectarse con la intensidad de las vidas de sus padres y madres.

La propia autora vincula, en la conclusión final, a este capítulo con el sexto, en el cual se reflexiona sobre la novela *Los Topos* de Félix Bruzzone en tanto exploración profética de la Argentina posterior a la muerte de Néstor Kirchner. Piensa la figuración del travestismo como otra posibilidad de encontrar humor en la experiencia de duelo. Lo hace a partir del texto antedicho así como de algunas acciones de H.I.J.O.S. como la intervención en la marcha a favor de la sanción de la ley por el matrimonio igualitario.

Los capítulos 3 y 5 del libro se enfocan en objetos que han tenido una amplia productividad analítica pero que en la tesis de Sosa adquieren una dimensión creativa y novedosa por el enfoque dado a la hipótesis que guía su argumentación. Así, el tercer capítulo piensa, a partir de tres materiales cinematográficos (*Los rubios* [Carri, 2003], *M* [Prividera 2007] y *La mujer sin cabeza* [Martel, 2008]), la acción de deshacer el culto a la víctima. Destaca de *Los rubios*, por ejemplo, su desplazamiento de la idea de los documentales tradicionales de mostrar a los héroes o al daño recibido puesto que se corre de cualquier exaltación nostálgica del pasado. Por su parte, el quinto capítulo reflexiona sobre la puesta en escena de Lola Arias *Mi vida después*, pensada desde los conceptos de posmemoria, según los concibe Hirsch, y las ideas de Judith Butler respecto de dar cuenta de sí mism@.

El cuarto capítulo "The cooking mother: Hebe de Bonafini and the Conversion of the former ESMA" toma las clases de cocina de la Madre de Plaza de Mayo como una performance cercana a las que hiciera la artista Bobby Baker en torno de la digestión. Sosa afirma que el discurso de Hebe de Bonafini en esos talleres proponen un camino alternativo para entender el duelo a la manera de una "política de la conversión". En el apartado se dialoga con el documental *El predio* (Perel, 2010) para proponer una lectura de la acción de las clases de cocina como la instauración de una temporalidad política otra: los sabores del pasado pueden volver habitable el presente, se señala.

La solidez del libro que aquí analizamos se evidencia en el camino biográfico de la autora que trazó ese mapa así como en los pasos actuales de sus investigaciones. Sosa, luego de graduarse en la Universidad de Buenos Aires, en 2007 recibió la beca Chevening del British Council para realizar un Master en Sociología en Goldsmiths, Universidad de Londres, sitio donde asimismo coordinó el proyecto "Justice and Memory in Argentina", financiado por la British Academy. Actualmente, como investigadora adjunta de CONICET, radicada en el Universidad de Tres de Febrero, se enfoca en el estudio del tema "Memoria, afectos y performance en la posdictadura Argentina. Nuevas filiaciones en el duelo".

Sin dudas la presencia de *Queering Acts of Mourning in the Aftermath of Argentina's Dictatorship: The Performances of Blood* llena de vitalidad y creatividad a los estudios sobre lo teatral. Pensar al activismo por los derechos humanos y a la militancia política presente en las artes desde ópticas *queer* resulta novedoso y potente . Así como lo interdisciplinario es vital en el entramado que arma el texto, también son múltiples los aportes que en variadas disciplinas su lectura puede significar. Sería deseable que, más pronto que tarde, una versión en español del texto circulara, incorporando, incluso, la mirada de la autora sobre

los sucesos acontecidos a partir del cambio del signo político en el Poder Ejecutivo de la Argentina en torno de los actos de duelo que el libro analiza.

© Ezequiel Lozano

Bibliografía citada

Sosa, Cecilia. “El derecho de los outsiders”. *Página 12*. Buenos Aires (24 de marzo de 2016). Disponible en: <<https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295288-2016-03-24.html>>.