

XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2019.

El trabajo comunitario desde las experiencias sonoro-musicales para abordar los procesos de memoria y de subjetividad en comunidades indígenas.

Olmedo, Maria Clara y Petit, Lucrecia.

Cita:

Olmedo, Maria Clara y Petit, Lucrecia (2019). *El trabajo comunitario desde las experiencias sonoro-musicales para abordar los procesos de memoria y de subjetividad en comunidades indígenas. XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-111/930>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ecod/x73>

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 TRABAJO COMUNITARIO DESDE LAS EXPERIENCIAS SONORO-MUSICALES PARA ABORDAR LOS PROCESOS DE MEMORIA Y DE SUBJETIVIDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Olmedo, Maria Clara; Petit, Lucrecia
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN

Este trabajo tiene como fin indagar, reflexionar e interpelarnos acerca de las posibilidades que brindan las experiencias sonoro-musicales (tanto el canto y las diversas expresiones musicales individuales como colectivas) en pos de la identidad, la memoria y la cosmovisión indígena, en el ámbito social-comunitario. El objeto de estudio serán, entonces, las experiencias sonoro-musicales originarias, como una estrategia de participación comunitaria, en pos del fortalecimiento de la identidad indígena y los procesos de construcción y reconstrucción de la memoria ancestral, acompañando el proceso lento y, muchas veces doloroso, de autorreconocimiento de la propia identidad originaria, tanto en niños, niñas, adolescentes y adultos. Parte de la certeza y la legitimización de los saberes indígenas en relación a la potencia de lo sonoro, lo musical, el canto y el uso de los instrumentos musicales; tanto en experiencias colectivas, sociales y/o comunitarias, como en espacios sagrados de sanación. Intenta dar continuidad a las experiencias desarrolladas desde el 2013 con la comunidad Qom Daviaxaiqui de Pte. Derqui de manera autogestiva y comunitaria, donde se llevó a cabo un taller de canciones en Lengua Qom.

Palabras clave

Comunidad Indígenas - Memoria - Musicalidad

ABSTRACT

THE PROCESS OF MEMORY AND SUBJECTIVITY IN INDIGENOUS COMMUNITIES THROUGH OUT THE SOUND AND MUSICALITY EXPERIENCES INSIDE THE COMMUNITY WORK

Its purpose is to investigate the identity, memory and get to know the indigenous cosmovision inside their social community through out the differents possibilities that comes out of the sound environment and musical experiences (such as singing and other musical expressions either in a individual or in a community way). The subject of the study will then be, how the sound environment and the musical experiences encourage and help indigenous people (like boys, girls, teenagers and adults) in their community integration and in the regaining of their identity

as a way of self-recognition, “remembering” and reconstructing their ancestral memory. Gaining together the indigenous knowledge with the potentiality of sound, musical, singing and the use of musical instruments with the collective experiences, such as in a community way or in their sacred healing activities.

Key words

Indigenous Communities - Memory - Through Musicality

Introducción

El presente trabajo se enmarca en el proyecto UBACyT “Modalidades de liderazgo en los Nuevos Movimientos Sociales que resisten la exclusión en Argentina: tensiones entre las reivindicaciones y la política”, dirigido por la Dra. Margarita Robertazzi, desde el cual se ha presentado una postulación para obtener una beca de posgrado. Los primeros interrogantes, junto a las reflexiones y conceptualizaciones sobre la práctica, se desarrollaron en el marco del Seminario de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) “El trabajo de la psicóloga y el psicólogo comunitario con Pueblos Indígenas” (coordinado por la Dra. Lucrecia Petit y por la Magister Joice Barbosa).

Se presenta el estado de la cuestión de la relación entre la Musicoterapia en su enfoque comunitario, enriqueciéndose de los aportes de la Psicología Social Comunitaria en su enfoque latinoamericano, y las comunidades indígenas o grupos pertenecientes a pueblos originarios. Luego se sintetiza el trabajo desarrollado con la comunidad Qom *Daviaxaqui* de Presidente Derqui (Partido de Pilar, provincia de Buenos Aires). Finalmente se introducen algunas reflexiones sobre la relevancia del trabajo comunitario desde las experiencias sonoro-musicales para abordar los procesos de memoria y la subjetividad indígena.

Antecedentes

Son muy significativos los aportes que los y las **psicólogos comunitarios/as** han realizado a esta línea de pensamiento; definiendo de manera clara -basada en experiencias, recorridos y conceptualizaciones- qué es “lo comunitario” y/o la co-

munidad. Distintos autores estudiaron lo que implica el carácter de lo comunitario. En esta línea, Longo (2012) sostiene que lo comunitario alude al carácter de agente transformador de los/las actores involucrados/as en los procesos; considera a los/as protagonistas activos/as que no solo reproducen la estructura social y de significado sino que también la producen y la modifican. La comunidad, con su búsqueda de consenso, va más allá de los sujetos que integran los movimientos sociales. En los hechos, éstos buscan transformar las relaciones sociales con los vecinos, con los que aspiran a tener vínculos solidarios y propiciar redes sociales.

Muchos/as psicólogos/as han trabajado intensamente en el ámbito comunitario. Entre ellos se destaca el aporte de Maritza Montero (1998), quien define a la comunidad como “un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinado, y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrolladas y empleando recursos para lograr sus fines. El abordaje comunitario reafirma la impronta de nuevas relaciones sociales en las que prima un sentimiento de comunidad. Describiendo con más profundidad las características de la intervención comunitaria, Lapalma (2001) diferencia tres aspectos para la construcción del escenario de la intervención comunitaria: las necesidades sociales, la diversidad de formas organizativas que surgen para modificarlas y la interacción con otros actores sociales en un medio ambiente determinado. Y a su vez visibiliza dos aspectos: el reconocimiento de que estas relaciones se estructuran en un contexto histórico, político, económico y social determinado y la existencia de racionalidades específicas que representan a la diversidad de actores sociales. Entre ellas se destacan la política, la técnica, la burocrática y la correspondiente a la población. Existen distintas posturas, clasificaciones y maneras de organizar al trabajo grupal comunitario; para Bertuccelli (2000) hay dos principios básicos: la incorporación del conflicto y la solidaridad-cooperación.

Dentro de las investigaciones y experiencias relacionadas con el lugar ocupado por el/la coordinador/a grupal, aparece como significativo para esta investigación el concepto de “animador socio-cultural” (Ander-Egg 2006). El animador es quien actúa como agente dinamizador (que motiva, sensibiliza e interesa a la gente para la participación activa) y como asistente técnico (proporcionando los elementos técnicos para que el grupo mismo sea capaz de realizar las actividades). Desde el enfoque socio-comunitario, el equipo de investigación a cargo de la Dra. Robertazzi viene analizando los procesos en torno a las disputas territoriales y las modalidades de liderazgo en los nuevos movimientos sociales que resisten la exclusión en Argentina.

En el ámbito de la **Musicoterapia Comunitaria**, una referente argentina es la Lic. Pellizari (2005; 2011) quien plasmó en varios textos la idea de que en el trabajo comunitario se presentan permanentes contradicciones que hacen necesaria la proble-

matización de la realidad entre los sujetos. El abordaje que ella propone tiene por pasos identificar, jerarquizar y evaluar necesidades y recursos, concientizando aspectos del ambiente que se precisan transformar aunando esfuerzos.

La bibliografía relacionada con **Psicología Comunitaria y Pueblos Indígenas**, tiene a la Dra. Herazo (2015) como un referente actual del contexto latinoamericano estudiando la realidad de México. Ella viene investigando la resistencia comunitaria de los pueblos originarios pensando la acción del psicólogo en la comunidad y pone de relieve la importancia de no enfatizar únicamente el trabajo con respecto a las carencias, sino en el trabajo conjunto en torno a las fortalezas, virtudes y lo que tienen por enseñar y transmitir al mundo. En Argentina, la Dra. Petit (2015) realizó varias investigaciones en el contexto campesino indígena y trabajó desde el ámbito comunitario en territorio Mapuche, comprendiendo desde la psicología social latinoamericana los procesos de reconstrucción de la memoria social, donde el recuerdo del pasado actúa como posibilitador de permanencia en el presente. Esta misma autora, junto a la Mg. Barbosa y la Lic. Jaramillo, toman el tema de la memoria, el territorio, la subjetividad indígena, el sentido de comunidad y la salud intercultural articulando la situación actual de los pueblos indígenas con el trabajo de la psicóloga y el psicólogo comunitario (Petit y Barbosa, 2017).

Por último, existe poca bibliografía que articule a la **Musicoterapia Social-Comunitaria con los Pueblos Indígenas**; una de ellas es la Tesis de Doctorado del Dr. Morales (2014). Él trabaja con la comunidad Muisca de Cota en Colombia, comunidad indígena revitalizada desde el abordaje de la musicoterapia comunitaria.

Es por esto, que resulta necesario e imprescindible generar espacios de intervención, participación y de producción bibliográfica específica de la Musicoterapia Social-Comunitaria trabajando con comunidades indígenas. Desde la formación académica como musicoterapeuta e incluso en la práctica profesional, poco y nada se indaga, se investiga, se forma y se estudia acerca de “lo indígena”; quedando relegada esta temática sólo para quienes muestran un especial interés en el tema. Sin embargo, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de quienes habitan estas tierras tienen algún tipo de procedencia originaria, es pertinente y relevante generar investigaciones y conocimientos -construidos conjuntamente con las comunidades- que vaya marcando un recorrido a cuestionar e interpelar los modos instituidos y las lógicas imperantes; recorrido que no solo tiene que ver con conocer distintas cosmovisiones, paradigmas y modos de estar en el mundo, sino también con una gran desigualdad, persecución y exterminio -aún sufrido en la actualidad- por los pueblos indígenas en toda Latinoamérica.

Entonces, resulta una obligación y una responsabilidad profesional indispensable, entender que “lo indígena” está presente y vivo y que su abordaje debe ser desde el conocimiento, el trabajo con la comunidad y el constante intercambio respetuoso.

Problemática y posicionamiento decolonial

Algunos de los supuestos que guían esta investigación son:

- El trabajo con las expresiones sonoro-musicales genera un sentido de pertenencia al pueblo originario.
- Al vincularse con dichas experiencias, en un encuadre comunitario, se refuerza el sentido de pertenencia comunitario, se potencian los procesos de memoria colectiva, se fortalecen los saberes ancestrales y se favorece al autorreconocimiento indígena.
- El recorrido desde ese “no soy” hacia el “yo soy” es un proceso largo, doloroso, de pérdida de referencias conocidas, de emergencia de antiguas memorias colectivas y ancestrales de sufrimiento, de resistencias y más aún cuando quien acompaña es un o una profesional no indígena.

A partir de esto surgen algunas preguntas de investigación: ¿De qué manera las experiencias sonoro-musicales generan efectos psicosociales y comunitarios en las comunidades indígenas? ¿Qué recursos/herramientas existen desde la Musicoterapia para el trabajo de construcción y reconstrucción de la memoria social-ancestral con pueblos indígenas? ¿De qué manera puede acompañar el y la musicoterapeuta comunitaria el proceso a través del cual, un sujeto o una comunidad pasa del “esto no soy” (no soy no-indígena – no soy “blanco”) hacia el “yo soy indígena- somos indígenas”?

Las experiencias sonoro-musicales, tanto individuales como colectivas, buscan generar un espacio en el cual se fomente la transmisión de la lengua natal dentro de la misma comunidad, con el fin de poner en relevancia el conocimiento de la propia lengua como sostén de la identidad, mediante el mundo sonoro y musical que es un elemento de suma importancia dentro del legado cultural indígena.

A su vez, se basa en la necesidad de que cada espacio esté coordinado por un/a integrante indígena de la misma comunidad en equipo con el/la Musicoterapeuta; estableciendo una coordinación compartida, donde el saber parte de la misma comunidad. Esta coordinación compartida exige un posicionamiento decolonial por parte del/a profesional externa a la comunidad, lo que puede chocar con la postura académica eurocentrista, occidental y hegemónica con que se forman los y las profesionales aún en la actualidad. Según la Lic. Accossatto (2017) no sólo hay que ubicar el postulado que manifiesta la hegemonía del paradigma anglo-eurocéntrico en las diferentes áreas del saber, sino, y especialmente, el interrogante de quiénes toman la palabra a la hora de expresar y analizar nuestra realidad regional. El lugar que se le brinda a conocimientos-otros, como nombra De Sousa Santos (2014), es escaso y habilitarlos es dar voz a otros conocimientos ancestrales, otras costumbres, raíces, maneras de gobernar, otras etnias, nacionalidades, etc. comprendiendo el mundo por fuera del pensamiento occidental.

El debate sobre qué es la descolonización, tiene larga data, siendo un debate que sigue vigente. Accossatto (2017) realiza una investigación sobre los aportes que brinda la autora Silvia

Rivera Cusicanqui en su trayectoria, destacando la historia de los distintos momentos de dominación colonial y la diversidad de autores y autoras que toma como referentes. Estos aportes de las autoras, desde un discurso decolonial y desarrollo histórico de los fundamentos de la descolonización, que aún se hacen presente en la sociedad, dan sustento a este tipo de coordinaciones en donde el saber ancestral, del pueblo y la comunidad es tomado como válido.

Por todo lo anterior, el proyecto de investigación tiene el propósito de trabajar mediante una coordinación compartida y es, desde este lugar, que se piensan los siguientes **objetivos**:

- Indagar y analizar las expresiones sonoro-musicales en comunidades pertenecientes a pueblos originarios y sujetos indígenas, en su relación con el autorreconocimiento indígena y el proceso de construcción y reconstrucción de la memoria ancestral.
- Sistematizar e incorporar conocimientos específicos desde la temática indígena a la disciplina de la Musicoterapia, desde una coordinación compartida que incluya los saberes de la comunidad.

Marco teórico y epistemológico

El marco teórico y el enfoque epistemológico se basa en el paradigma de la Construcción y Transformación críticas, como respuesta neoparadigmática de la Psicología Social Latinoamericana (Robertazzi, 2006), nutriéndose de la Psicología Comunitaria, la Psicología de la liberación y la Psicología Crítica. Desde este marco los sujetos son activos y protagonistas de la historia, y de modo crítico nuestras intervenciones buscan transformar la realidad social. Retomando los interrogantes de Melucci ¿cuál es la posición de los actores sociales?, ¿qué acciones despliegan? ¿Frente a quién? ¿Para qué?

Al tratarse de procesos de memoria, ésta se caracteriza como un proceso de reconstrucción del pasado –elemento crítico-, que tiene una profunda base social. Los sujetos cuando recordamos reconstruimos el recuerdo sirviéndonos de la experiencia de nuestro grupo cultural, así como del tiempo desde el cuál evocamos (Maurice Halbwachs, 2004 [1968] realizó los primeros estudios en memoria colectiva). Lo que se recuerda está estrechamente relacionado con cuándo, cómo o para qué se recuerda. La memoria se entreteje en las temporalidades del pasado y del presente, no es fija, ni inmutable, por lo cual, siempre se corre el riesgo de distorsionar los sentidos del pasado si se los explica llanamente despojados de las representaciones bajo las cuales nacieron. De acuerdo con Pilar Calveiro (2006), la memoria recurre al pasado a la luz de los marcos interpretativos del presente, resignificando su función en tanto proyección de futuro, confiriéndole una carga política a partir de las articulaciones establecidas entre el presente y el pasado.

Fals Borda (1985), sociólogo colombiano, afirma que “la recuperación de la memoria histórica significará ‘descubrir selectivamente’, mediante la memoria colectiva, elementos del pasado

que fueron eficaces para defender los intereses de las clases explotadas y que vuelven otra vez a ser útiles para los objetivos de lucha y concientización”. Por su parte Martín-Baró (1998), quién desarrollo la psicología de la liberación, sostiene que la memoria histórica no se configura solamente por la recuperación del sentido de la propia identidad, ni del orgullo de pertenecer a un pueblo, sino sobre todo por “rescatar aquellos aspectos que sirvieron ayer y que servirán hoy para su liberación”, es por esto que se habla de las “disputas por la memoria”. La producción de silencios hace parte de las memorias tanto dominantes como subalternas, “el largo silencio sobre el pasado” dirá Michael Pollak (2006), se constituye también en una forma de resistencia.

Los procesos de recuperación de las memorias contribuyen a la paulatina recuperación de la identidad social de cada persona, el sentido de pertenencia a un grupo o colectivo. Este acento en la red comunitaria se vincula fuertemente con el trabajo del/a psicólogo/a comunitario/a y con el modo de vida de las comunidades indígenas. Para esto Dussel pone énfasis en un actor social crítico: “La consciencia crítica del sujeto concreto y de los movimientos sociales críticos han transformado a la historia en sus momentos cruciales y creativos” (1999: 18). Y cierra el texto diciendo que no debemos olvidar la potencia de la esperanza y la posibilidad siempre en acción de la fuerza transformadora de los actores colectivos históricos. Y como expresión de la negación de la subjetividad corporal humana concreta en los sistemas históricos de opresión... que el grito del sujeto se convierta intersubjetivamente en el clamor del pueblo, donde el grito privado se hace público, y el singular se hace comunidad (Petit y Barbosa, 2017). Cabe resaltar que en los pueblos originarios el sentido de pertenencia y la construcción subjetiva se sostiene en la idea colectiva del “nosotros” (Barbosa, Petit y Ceriani, 2015).

Experiencia con la musicalidad y la participación con la comunidad qom

Desde el año 2013 se lleva a cabo, de manera autogestiva y comunitaria, el taller de canciones en Lengua Qom “*Qomi Qompi – Somos hijos de los Tobas*” en el barrio Qom “Daviaxaiqui de Pte. Derqui. Surge a partir de la preocupación por parte de una madre Qom del barrio – Ana Medrano- y el vínculo previo con la musicoterapeuta María Clara Olmedo, quienes, en conjunto, reflexionaron acerca de la necesidad de transmitir la lengua originaria a través de las canciones. El taller es abierto a toda la comunidad pero asisten sobre todo niños y niñas y adolescentes entre 4 y 18 años. Se reúnen una vez por semana en una sala de música (armada especialmente para esto) y, durante aproximadamente dos horas, los niños, niñas y adolescentes aprenden y repasan las canciones Qom.

La comunidad Qom está ubicada a 50 kms. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comenzó a conformarse en el año 1995 luego de constituirse la Organización civil denominada

“Daviaxaiqui”, que nucleaba a distintas familias provenientes del Chaco, movilizadas años antes a localidades asentamientos del Gran Buenos Aires ante la extrema pobreza padecida en El Impenetrable. Las tierras fueron donadas por el Obispo de Morón bajo el rótulo “reparación histórica”. La construcción del barrio fue un proyecto autogestivo de las familias qom, aunque financiado y planificado con ayuda de organizaciones no gubernamentales. Quienes fundaron el barrio no nacieron ni crecieron allí, como sí sucede con sus hijos, hijas, nietos y nietas.

En el año 2017 a su vez, María Clara Olmedo, junto con la Asociación Pilares y la Fundación Besares, pusieron en marcha un merendero, con Ana Medrano como referente, que funcionó durante un año sin interrupciones ofreciéndole la merienda de lunes a viernes a más de 50 chicos y chicas del barrio. Ese mismo año también comenzó a ofrecerse atención pediátrica mensual (a partir de observar problemáticas específicas, algunas urgentes, en los talleres de canciones y en el merendero). También en el 2017 se grabó el disco con las canciones del taller, con el apoyo del INAMU (Instituto Nacional de la música), producido y coordinado por María Clara Olmedo. En palabras de Ana Medrano “para tener algo para darles a quienes visitan el barrio y preguntan por la música y las canciones Qom”.

En el 2018 comenzó a funcionar en el barrio el taller de Sikus coordinado por estudiantes de Musicoterapia de distintas universidades y supervisado por María Clara Olmedo. Ese mismo año se conformó formalmente el grupo de música “Qomi Qompi” integrado por Ana Medrano, seis niños, niñas y adolescentes Qom y dos musicoterapeutas (María Clara Olmedo y Marcos O’Farrell) quienes presentaron oficialmente el disco en Noviembre de ese mismo año, a sala llena, en el Teatro Monteviejo de la Capital Federal, contando con el apoyo de la Organización Músicos del Mundo Unidos y con músicos invitados como Tonolec. En la actualidad continúa funcionando el taller de sikus y el grupo Qomi Qompi se encuentra ensayando semanalmente, con el apoyo de la Organización Voces Argentina, para próximas presentaciones, con la idea de que las canciones aprendidas en el taller traspasen los límites del barrio y lleguen a las escuelas, universidades y otras comunidades indígenas.

Ana Medrano fue quien propuso y llevó adelante el taller de canciones, como “recuperadora-cuidadora” y transmisora de la memoria. Una de las canciones- “*Alolé Nachoxoretá*”- fue enseñada por su abuela cuando era chica, vaticinando lo que años más tarde padecería su nieta, al hablar de la tristeza por estar lejos de su familia.

Uno de los puntos fuertes del taller fue la grupalidad, lo colectivo, afianzando un “nosotros qom”, que en la vida cotidiana del barrio está más invisibilizado. Para conformar este sentido de pertenencia es necesario instituir en la memoria social algunos recuerdos comunes (Petit, 2015). El trabajo con canciones brinda muchas posibilidades a la hora de evocar recuerdos y transmitir memorias, ya que cada canción trae un paisaje de otros tiempos y otros lugares, distintos de la realidad y el modo

de vida del barrio. “La canción del Lapacho” y “La canción del Zorzal” narran paisajes del monte chaqueño, estaciones, épocas y más saberes que, de no ser por estas, letras, se perderían en cualquier otro barrio del Gran Buenos Aires. Quizás por eso sea tan importante reunirse a cantar, nombrar, retomar, recordar, compartir, enseñar, transmitir, narrar y reconfigurar.

Preguntas de cierre para nuevas sonoridades

Tomando a Dussel (1999) la subjetividad es construida a partir de la intersubjetividad, por lo tanto personalizar al otro es el origen de toda ética-crítica. El trabajo de la psicóloga comunitaria, además de tener como objetivo la reflexión, también puede proponer algo en el plano de la acción, contemplando 3 aspectos fundamentales: organizar el encuentro, la interacción y el diálogo; trabajar en el espacio público, e incluir la corporalidad, porque el poner el cuerpo, desde lo corporal y lo emotivo rebasa la tarea reflexiva y afecta a la subjetividad (Petit, 2015). Entonces es válido repreguntarse: ¿Cuál es el rol de un profesional no indígena?, ¿Cómo juega esa característica en la dinámica de intervención y en los vínculos?, ¿es posible colaborar en la construcción de la subjetividad indígena?, ¿y cómo se haría?

Siguiendo a Herazo (2015) no se debe enfatizar únicamente el trabajo con respecto a las carencias y necesidades sino que es necesario poner el acento en el trabajo conjunto en torno a sus fortalezas y lo que ellos tienen por enseñar y transmitir al mundo. En este caso, para lograr la presentación del disco por fuera del barrio, es necesario proponer y llevar adelante acciones que vayan más allá de la comunidad en sí, en donde suelen estar la mayoría del tiempo.

¿Qué impacto subjetivo tuvo el desplazamiento de la zona del Impenetrable chaqueño al Gran Buenos Aires? ¿qué ocurre con la territorialidad y los procesos de memoria? ¿Cómo repercute el armado de una nueva comunidad en este nuevo territorio? ¿Qué espacio hay en el barrio para visibilizar o dar presencia a “lo qom”: sus saberes, sus cosmovisiones, sus recuerdos, sus lenguajes, sus modos de habitar el mundo?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Accosato, R. (2017). Colonialismo interno y memoria colectiva. Aportes de Silvia Rivera Ciscanqui al estudio de los movimientos sociales y las identificaciones políticas. *Economía y Sociedad*, vol XXI (n°36) pp. 167-181.

Ander-Egg, E. (2006). *Qué es la animación sociocultural*. Córdoba: Edit. Espartaco.

Barbosa, J., Petit, L. y Ceriani, V. (2016). Hacia nuevos modos de conceptualizar la subjetividad de comunidades y sujetos indígenas. Ponencia presentada en el *II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI*. Organizado por la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. Santa Rosa (La Pampa) Argentina.

Bertucelli, S. (2000). *Cuadernos de Salud y población*, 2. Buenos Aires: Edit. Rieps.

Calveiro, P. (1998). *Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina*. Buenos Aires: Ediciones Colihue SRL.

Dussel, E. (1999). Sobre el sujeto y la intersubjetividad: el agente histórico como actor en los movimientos sociales. En *Revista Pasos*, No. 84.

Fals-Borda, O. (1985). *El problema de cómo investigar la realidad para transformarla: por la praxis*. Tercer mundo.

Halbwachs, 2004 [1968]. Halbwachs, M. (2004). *Los marcos sociales de la memoria* (Vol. 39). Anthropos Editorial.

Herazo, K. (2015). Resistencia comunitaria de los pueblos originarios: un espacio de acción del psicólogo en la comunidad. *Revista Eureka*, 12, 48-72.

Kenny, C. (1989). *The Fields of Play: a guide for the theory and practice of Music Therapy* Atascadero C.A. Ridgeview Publishin.

Lapalma, A. (2001). El escenario de la intervención comunitaria. *Revista de Psicología de Universidad de Chile*. Dpto. de Psicología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. Vol. X. Nro. 2. 2001. *Anuario Comisión de Psicología Comunitaria*. XXVII Congreso Interamericano de Psicología. SIP. 2001. Santiago de Chile. Pp 61-70.

Longo, R. (2012). *El protagonismo de las mujeres en los movimientos sociales. Innovaciones y desafíos. Prácticas, sentidos y representaciones social s que participan en Movimientos sociales*. Buenos Aires: América Libre.

Martín-Baró, I. (1998). *Psicología de la Liberación*. Retos y perspectivas de la psicología latinoamericana.

Montero, M. (2004). *Introducción a la Psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos*. Buenos Aires: Paidós.

Pellizzari, P. (2011). *Crear Salud – Aportes de la Musicoterapia preventiva –comunitaria*. Buenos Aires: Patricia Pellizzari Editora.

Pellizzari, P. y Rodríguez, R. (2005). *Salud, Escucha y Creatividad. Musicoterapia preventiva psicosocial*. Buenos Aires: EUS Ediciones.

Petit, L. (2015). El pueblo Mapuche recuerda su pasado y reafirma su permanencia en el presente. Una comprensión desde la psicología social comunitaria a partir de la memoria social. En Herazo, K. (coord.), *Hacia una psicología social comunitaria comprometida con los pueblos originarios de nuestra América*. México: Facultad de Psicología, UNAM

Petit, L., Barbosa, J. y Jaramillo N. (2017). Seminario de Extensión “El trabajo del/a psicólogo/a comunitario/a con Pueblos Indígenas”. Ftd. de Psicología - UBA.

Robertazzi, M. (2006). Una respuesta neoparadigmática en América Latina. Ficha de cátedra. Psicología Social I. Facultad de Psicología, UBA.

Sekeles, C. (1993). Los orígenes de la musicoterapia en los rituales sanadores de las sociedades ágrafas. - VII Congreso mundial de MT. Victoria, España.