

CAPÍTULO 2

GRUPO DE CRIANZA, FAMILIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

INSTITUCIONES DE CONTROL SOCIAL INFORMAL.

SOBRE CÓMO LE APARECIERON LAS MANCHAS AL TIGRE AZUL

- Clase N° 2 del curso 96' de Clínica de la Vulnerabilidad
- Curso: "Alternativas al Control Social punitivo-institucionalizado" LA PLATA, Nivel I. 7° reunión 30/11/95
- Curso: "Alternativas al Control Social punitivo-institucionalizado" GRAL. PICO, Nivel I. 2-3-4° de 1996.

¿LA CRIANZA EN LA HORDA?

1- EL TIGRE AZUL NOS CUENTA acerca DEL REPOLLO QUE SALIMOS: LOS DISTINTOS TIPOS DE GRUPO DE CRIANZA

AMMO: ¿Cómo nos corremos de lo que traemos y respetar lo del otro como válido? ¿Hay una alternativa en el sistema de control social? La pregunta surge teniendo en cuenta que ha permanecido sólo con modificaciones y complejizaciones -en cada momento histórico- con una base jurídico-legal.

T.A.: También lo vamos a ver ahora. Creo que prácticamente estamos habilitados para empezar el tema. Creo que con el ejemplo de la familia podemos entrar.

Cuando decimos que grupo de crianza no es opuesto a familia, es porque es más abarcativo que familia, en sentido estricto. **La familia es sólo un modo de organizar la función social de la crianza.** Que creamos que es la única que ha existido o que es LA forma, el mandato divino de cómo ha de ser la institución de la primer socialización, la crianza, es en sí un tema a abordar desde el eje del control social.

Desde la colonización hasta ahora 1996, hemos tenido prácticamente nueve modelos de grupo de crianza. Que sería el equivalente a decir, cuando fusionamos grupo de crianza con familia que en realidad hemos tenido nueve modelos familiares.

Cuando hablamos la otra vez de un Mestizaje Marginal Originario, definíamos que la primera fusión aborígen ibérica era una confrontación de culturas con diferentes modelos de grupo de crianza. El modelo de grupo de crianza que traían los ibéricos era el modelo romano, de padre (pater), madre, hijo, servidores y esclavos.

El modelo aborígen no tenía una figura de la significación del padre como unidad autónoma, sino que básicamente **el grupo tribal ejercía la función de padre,**

exactamente igual que lo había hecho el cristianismo. En realidad hay que decir que toda cultura perseguida tiene un determinado modelo de crianza, que es similar, muy similar. Por lo tanto **el modelo que tiene la comunidad aborígen, es el modelo de aquellas comunidades, que son nómades o perseguidos.** Comunidades de confrontación, como eran por ejemplo los cristianos, tenían la característica de que la muerte de los machos, y parte de las hembras, dejaban muchas crías que tenían que ser mantenidas o llevadas.

En consecuencia, **la imagen estable es el grupo, y dentro del grupo quien asume el liderazgo es quien lleva o ejerce la función de la normativa.** Pero lo que hay que señalar es que es una figura sustituible; no es un padre único. La figura del cacique, como otros, no es un figura permanente, es sustituible.

Contra todos los supuestos e hipótesis colonialista-racistas, sin embargo la capacidad de continencia es muy grande, **la identificación es grupal** y se desarrolla en sociedades establecidas como “sociedades del honor”. **La identidad es la identidad del grupo.**

En un momento, en la Antropología, básicamente en las épocas más primigenias, se veía esto como una forma primitiva de organización (sigue considerándose así y sino véanse los informes familiares de nuestros profesionales de la protección social). Ese presente primitivismo, sin embargo, daba valores que ahora exaltamos, como grupalidad, solidaridad, etc..

Junto con esto, este modelo es de “confrontación”, y en esa confrontación surge realmente un posicionamiento de este modelo que determina que la Inquisición mande gente a América, porque dice que se ha empezado a ejercer un efecto similar a las culturas islámicas. Porque en realidad el padre de familia criollo-española, tiene varias mujeres, que va tomando de los diferentes grupos, las toma de sus empleadas, de los esclavos, tiene un virtual amor con ellas.

Ubiquémonos en la época: lo escribe José María Rosa (Apuntes de Historia Argentina), un hermoso trabajo, en el cual muestra que, entre el 1500 y el 1700, el mestizaje toma las características culturales de las sociedades más grupalistas.

La iglesia interviene entonces para tratar de volver la cosa a su estado habitual.

AMMO: ¿Qué circulaba o qué se daba en esos momentos en estos grupos?

T.A.: En esos años 1500 y 1700, la Iglesia trata de imponer un orden que había quedado establecido prácticamente desde los romanos. Repito lo que dije la vez pasada: con un modelo familiar que nosotros entendemos hoy es resultado de un acuerdo entre la iglesia y el imperio romano. No es cristiano el modelo, es Católico Apostólico y Romano, establece una síntesis de normas romanas que eran paganas con normas cristianas. **El modelo familiar resultante es acordado en lo político. El grupo de crianza cristiano primitivo tiene exactamente las mismas características que hemos descrito para los grupos tribales. No hay padres fijos.**

Entonces tenemos: dos modelos o dos tipos de crianza. El modelo autóctono grupalista, el modelo romano vertical-paternalista y un intento de síntesis, en una suerte de recuperación coercitiva del modelo ibérico, bajo una solapada resistencia informal.

Sin embargo, no existe legalización. Se organiza un modo de crianza basado en necesidades básicas, realmente son grupos de criar gente, esto es una situación que se va

a prolongar hasta 1810. Las Unidades de Crianza criollas -esto es el MMO- se van fusionando con las mismas características que las de los aborígenes y de las poblaciones africanas. Estos modelos van a dar origen prácticamente a lo que se va a llamar el modelo integrista de coexistencia social.

Este proceso se gesta con una inscripción de la institución “matrimonio” sola y parcialmente en el plano religioso, porque en realidad muy poca gente pasaba por la iglesia a santificar sus vínculos. En general, existía esa institución únicamente “de uso”, el matrimonio criollo era simplemente lo que más tarde se llamó -en forma jodida, como forma de estigmatización- “concubinato”, una “unión libre” -en los países centroamericanos- o lo que se llama “juntarse”. Ese modelo del matrimonio criollo con inscripción únicamente religiosa, en el mejor de los casos, es la institución que tiene nuestro país al momento de iniciar las luchas por la independencia.

Entonces, no hay establecidos en ese momento valores muy rígidos de familia. En realidad, son grupos muy pobres, con excepción de algunos grupos ibéricos (los comerciantes), manteniéndose formas orales de ligazón de lazos vinculares de pareja, hasta que empiezan a recibir una influencia tendiente a terminar con el libre matrimonio, sobre todo después de la caída del imperio español.

Bien, en 1810, el grupo del primer mestizaje determina que cambie el modelo de organización social colonial, ya que -como decíamos-prácticamente no existe el reino de España. Los grupos de crianza habían tomado una conformación que denominamos **matrimonio criollo**. Este no era más que una adecuación bastante especial de la forma familiar romana en sentido estricto, que contaba con una figura dominante: **el padre** como jefe de la célula básica; un modelo de organización en el cual en realidad participaban de varias formas de grupos de crianza.

Los aborígenes no tenían definida la imagen de padre biológico, sino que en realidad funcionaban más en formas de paternidad que se adjudicaba grupalmente. Sin embargo, cuando se transforman en los que de algún modo mantienen el proceso independentista a través de un juego, que en realidad es la transmisión oral, fundamentalmente se inscriben como memoria, es decir la cuestión de la información que habíamos visto ya y que seguiremos viendo de aquí en adelante.

El padre del siglo XIX tiene dos tareas fundamentales:

- *la provisión de recursos y*
- *la información.*

En este caso todo padre en sí tiene un cierto grado de participación con la estructura del Estado, ya que, no siendo en esa época plena vigencia la escuela, sobre todo en nuestro país (la formación básicamente escolar, en ese momento, es teológica), el padre es el que transmite la información en la casa. La familia, como modelo de grupo de crianza proveniente del sistema de organización social romano, se organiza en tanto y en cuanto entra esa información a través del padre, se transmite a aquellos que están en su casa. El padre el Estado en cada casa y son gerenciados por la imagen de la madre, quien además contempla no solamente aquellas personas que están por descendencia o ascendencia, sino también, empleados, siervos y/o esclavos.

Es decir, que hay un conjunto de personas que el padre de familia de 1810 tiene como “escuchas” en la casa. Sin embargo, esto no tiene inscripción civil, tiene inscripción eclesiástica.

Si bien, por una parte, el Pater representa al Estado en la Unidad de Crianza, es igualmente llamativo que cada uno de los grupos familiares se transformara, a la vez, en

un lugar de virtual resistencia a cualquier forma de penetración y se nutre permanentemente de ese proceso de orientación hacia la integración del mestizaje originario, que habíamos descripto.

Digamos que el sentido de la aceptación de lo mestizo nos marca por efecto del largo proceso de las guerras de la independencia, donde el padre tiene una presencia aún mayor en los tiempos en que era común su muerte en hechos de guerra. El pater era la función clave ante la figura de los hijos, incluso de los ya medio colonizados.

En este marco histórico-social, el grupo familiar se instituye como un lugar de crianza que tiene elementos que ya no abandonaría: una visión particular del honor, donde el padre es protector y es responsable del honor de los suyos (también lo tienen los inmigrantes que luego van a llegar).

La visión del honor, salvaje según el postmodernismo, es prácticamente la inscripción del mestizaje marginal originario. Esta forma de organización hace que permanezca vigente un tipo de nucleamiento que es bastante reacio a la penetración de otras ideas, otros usos, otras costumbres, otras economías. Muy inspirado en los españoles, muy ratificado en los aborígenes y con un grado de inscripción, pero por el desarraigo, marcado en los negros, hace que el criollo tenga en sí capacidad de memoria en la preservación del honor. Después sí se incorporará el mestizaje de la inmigración y se incorporará el sentido de la “vendetta”, porque el hispano tiene muy inscripta la cuestión del honor, la honra y la protección del grupo, e inclusive la noción de sacrificio.

Las culturas hispanas no matan a sus líderes (rara vez), los grandes magnicidios se dan más en las culturas anglosajonas.

Ese modo de organización: iglesia, padre, familia, honor, venganza, sangre..., es el modelo de la organización social hasta 1560 y se constituye pese a haber sido derrotado el imperio español. La Argentina hace que mantenga una serie de usos y costumbres integristas que hace difícil la penetración cultural y la forma de transformación de lo que llamamos familia. Empieza a decrecer esta forma después de la lucha entre Unitarios y Federales (después de Caseros). Es decir, que esta forma de agrupamiento para la crianza se mantiene en la Argentina hasta la generación del '80.

Empieza luego la penetración de otra forma cultural que va a modificar la estructura de la familia. Es el momento de la instalación del Código Civil y la transformación de la política, de entonados y arrimados, termina la posibilidad de la adopción por delegación comunitaria, sin control del Estado y también se anula la distribución de la herencia opcional en la forma en que el padre dispusiera. Ahora, todos los hijos no son iguales ante la ley; la adopción marca pautas tajantes, la división en categorías de hijos rompe de forma, establece pautas muy estrictas, regula de un modo que hasta ahora solamente regulaba el matrimonio criollo de usos y costumbres. Empieza a controlar de otras maneras, estableciendo el papel de la inscripción jurídica, como organismo de control social como un Todo. En realidad, es complementario a la distribución que se hace en la política económica para organizar los patrimonios, para la documentación y para la nueva política que se requiere.

Esta política contempla el exterminio de los bolsones de resistencia del modelo integrista. Cuando se rompe Paraguay (el país más avanzado), se rompe un modelo económico mediterráneo más que un país; como ya quedaban unos focos en las provincias argentinas no es casual que los procesos de unidad latinoamericana hayan sido largados desde esos lugares (Felipe Varela, Chacho Peñalosa).y entonces hay que romper, masacrar, recuerden lo que les contaba en el relato de la sangría: sacrificar a

todos los varones autóctonos de 8 a 60 años, por disposición expresa, en la entonces nación paraguaya (Guerra de la Triple Alianza).

La influencia inglesa, como en el lamentable y atroz genocidio al Paraguay, va desarrollando algunas cosas que van modificando esta fusión entre los dos modelos ¿Por qué?, empieza a “trabajar a los esclavos” para la condición de la libertad. En realidad, la libertad Inglaterra “la utiliza”, después de haber sido el gran comercializador de esclavos junto con Portugal, Promueve así, en el continente americano, un movimiento tendiente a eliminar la competencia de españoles y portugueses del control de los pueblos latinoamericanos, y lo logran. Pero una vez que esos grupos, cuya transmisión es oral, mandan a sus hijos a la guerra (virtualmente no son levadas forzadas), se crea toda una mística en ese juego, si bien se fuerza la lucha, no es el proceso de levadas que se va a hacer después. Este grupo, una vez que empieza el proceso de liberación tanto con San Martín como con Bolívar, con Montiel, con todos los que - de algún modo- participaron en este proceso de liberación, una vez que se alejan de los puertos y que se establecen los vínculos comerciales, son abandonados a su suerte. Prácticamente todo el mestizaje marginal originario empieza a sentir que su participación en ese proceso integrista termina siendo traicionada por los grupos portuarios, de todos los países de nuestra América Latina. Porque en base a eso se restablece el comercio, el cual cambia simplemente de amo.

Ahora es Inglaterra quien comienza a comerciar, y sabemos que para comerciar todo proceso de unificación es negativo, porque permite establecer un control de precios. Una unificación de criterios comerciales implica no entrar en el juego del quedar expuestos a quien produce, esto se ha cortado y los vínculos vienen a darse sólo en el plano económico-cultural. es decir, dependencia económica y colonización cultural.

2- el modelo colonial-culturalista: “criar es tener familia”. el tigre cuenta la historia de cuando la escuela enseña a olvidar

Los lugares portuarios son los que mandan en el juego de la comercialización, lo que genera un cambio en los modelos de comportamiento y junto con este cambio y virtual abandono del mestizaje marginal originario, se da el pasaje del proyecto integrista al proyecto racista, que se define con claridad cuando el **matrimonio criollo** deja lugar al matrimonio civil, en 1860 aproximadamente.

Prácticamente, la grupalidad recibe un efecto de impacto muy grande, y además permite que se pierda la transmisión grupalizada en esa oralidad, porque no tenemos muchas formas de comunicarnos que no sea ese medio; los vectores, dijimos la vez pasada, son muy pocos. El grupo familiar retiene entonces para su control, primero, una definición muy precisa en su normativa y además de esa definición precisa para su normativa, incorporar a alguien que impida que la memoria y la transmisión oral sean el efecto que resista a las necesidades del proceso imperial. La escuela es uno de los elementos externos que empieza a incidir en los hogares, con un proceso de adoctrinamiento que reemplaza una labor que del mismo modo y durante bastante tiempo había tenido la Iglesia.

La escuela pone en realidad en cuestionamiento lo que papá transmite, lo que mamá transmite. las sustituciones del saber popular establecen por ejemplo figuras como: “la segunda madre”. La segunda madre las “pelotas”, el tipo de trabajo que hace

la maestra no es exactamente el que de algún modo se asignaba a la madre, pero es la exaltación de un tipo de información, por sobre la información circulante en el grupo, que básicamente era traída por el padre desde el exterior. La escuela laica en realidad, y el modelo tomado de escuela es la de tipo anglosajón.

No solamente la Constitución (1853) sino también los modelos de control, en este caso ya por persuasión, y acá hay un dato que quiero darles que es el de la Batalla de Caseros. Esta batalla muestra el choque de dos culturas: la que queda con poder del mestizaje marginal originario versus parte del ejército del general Urquiza con los aportes de alemanes, del capital inglés, y básicamente de brasileños. Esto está en el libro de Saldías, lo pueden leer de ahí: "Historia de la ??? Argentina". Saldías no es sospechado de ser rosista, era el escriba de Mitre. Mitre lo lleva a hacer toda una historificación y "salta el estofado", o sea, saltan los datos con los cuales prácticamente se demuestra que es una forma, que no quiere decir si era bueno o malo, del modelo imperante; pero sí que tenía un efecto de resistencia contra las formas que trataban de imponerse en ese momento.

Ese proceso militar que prácticamente dispersa esos grupos es corroborado después con los legisladores civiles y las formas de establecimiento de las escuelas, se entiende? Esto es bastante fácil de leerlo, hasta con recoger datos acerca de cómo venían compuestos los grupos que triunfan primero en Caseros, de donde salen las leyes entre el '60 y el '80, que regulan en nuestro país, tanto en la educación como en la familia, por darse cuenta que el modelo familiar convencional histórico, antiguo, o como le quieran llamar, se constituía en una forma de resistencia a los nuevos intereses; y se recae dejando establecido el núcleo por ley en el cuestionamiento sobre la información.

Este procedimiento se extiende todavía por años, recuerden que los aborígenes son derrotados alrededor de 1890-1900. El grupo que pelea junto a Rosas se repliega hacia La Pampa y la Patagonia, y prácticamente sigue resistiendo con formas muy eficientes al nuevo modelo hasta que son derrotados finalmente en la campaña del desierto de Roca. Ayer sin ir más lejos estábamos en un lugar que hace aserción a ello, el General Pico era uno de los hombres de Roca.

Esto ustedes lo van a ver, cómo se dio en forma uniforme. El Estado se va metiendo en forma cada vez más eficiente a través del uso de la información, insertándola en la cabeza de todos nosotros. El Estado en cuanto poder es el Estado que hace consenso, y sólo hay consenso con el proyecto estatal si éste puede controlar el aparato de información.

Se produce una transformación que crea el segundo modelo familiar, empezando a imponerse en 1860 y que tardará unos 40 años en establecerse, porque las familias son las que transmiten la historia de la independencia con sus recuerdos de cómo se integraban o no y, prácticamente, ahora ya incluidos en la constitución (basada en la de EE.UU.) y en el modelo económico anglosajón y francés en lo cultural. En este marco, empieza a desarrollarse el segundo modelo de crianza: el familiar.

La enseñanza tiene que comenzar, la educación pública tiene que comenzar la influencia de los grupos familiares en la conservación de las tradiciones y desactivar las potencias de las figuras familiares. La información ya no la trae el padre solamente, la da la escuela y es otro discurso que se inscribe conjuntamente con el exterminio del Paraguay y de los gauchos, los indios y de las últimas resistencias montoneras.

Se exalta otro modelo de familia y de padre. El padre deja de ser el “padre de la norma” para ser el “padre protector”, el valor más exaltado es el padre que trabaja (el del empleo es más importante que el que se ocupa de la crianza).

Se va de un modelo de familia extendida a otro de familia nuclear, esto no es de un capricho histórico, acorta la memoria, el relato, la narración, la seguridad personal que aporta la identidad histórica de los pueblos. Deja más indefensos a los chicos y es mostrado como el paradigma de lo que “debe ser”. **La denigración del viejo que nosotros acogemos gustosamente, en realidad es fruto del acceso de la colonización, porque “el viejo” es memoria oral. Molesta.**

En realidad el proceso de las instituciones cerradas empieza con furia en 1860, marca aislamientos, espacios, formas de retener a uno de los países más resistentes a los procesos de ocupación, desconfiable para los demás (las metrópolis y otras colonias) ya entregados, más domesticados, menos retorcidos, pero menos eficientes en estos procesos de rememoración. Tal es así que **el mestizaje originario, básicamente la población indígena, sigue resistiendo** en este período.

Existe entonces una familia en destrucción por la entrada del modelo romano nuclear de familia y una “familia extendida” como modelo de crianza, en destrucción por las guerras y el exterminio progresivo. Este modelo de organización social basado en la escolarización, marca una pérdida de la figura del padre en lo que hace al mensaje unívoco que daba en cuanto a la información y la función de la Iglesia como mensaje complementario de esta información.

La escuela laica es un proyecto político tendiente a exaltar un modelo familiar que se nuclea a su alrededor, y además logrando debilitar a la segunda figura que es la madre. La maestra es la segunda madre, pero también es la pérdida de la posibilidad de información de una madre menos informada, con menos recursos intelectuales. Una madre de la que los chicos se avergüenzan. La escuela, complementaria de la Iglesia, que también pierde fuerza, transmite un modelo de organización escolar-social (la sociedad como escuela) que está tomado virtualmente de los países anglosajones y se transforma como otra Iglesia: se ubica en el lugar del saber en relación a los chicos, se predica el verso de la ciencia europea, ridiculizando en parte a la Iglesia y también en parte a la familia.

Modelo de exaltación de modelos anglosajones. La sociedad francesa dice que el hacinamiento y la promiscuidad son los que permiten el surgimiento de las actitudes que ponen en riesgo a la organización social, “ese modelo debe extinguirse”. Se genera la visitadora social, un proyecto asombrosamente progresista, las casas no deben permitir el hacinamiento y la promiscuidad, los llamados conventillos cambian por chalet: Unidad de vivienda nuclear sin espacios de grupalización. Unas dos o tres piezas, una cocina-comedor, un baño, un pequeños living, un porche, y un patiecito con perro incluido. Acá se acaba el juego de intercambio, de los espacios comunes de reunión, de la grupalización como estrategia de contención de los miembros vulnerables del grupo de crianza. Esto se hace a través de un recurso de persuasión. Se analiza, desde el Estado, la familia, si es legal, si tiene trabajo, madre digna, hijos reconocidos, si es así tiene derecho a un plan de vivienda y si no, esta en infracción. El concepto de familia integrada en esta época se refiere a integrada al marco legal (producto de importación) adaptación en cuanto a la legalidad o no; no se refiere a la integración entre sí por los lazos de vínculos, que era la modalidad autóctona del criollaje.

3- la familia legalizada, del desorden moral al orden social. el tigre azul cuenta sobre como se hizo leer el verso del progreso europeo, para ya no hablar la historia de la integración latinoamericana.

Después de 1910 emerge incorpora el tercer modelo de familia. Se incorpora en la información no solamente la voz de la maestra, sino la lectura del diario (que tenía en sus órganos de prensa a grupos de poder). Prepara las condiciones de la entrada del modelo de imperialismo cultural-económico (recordemos que la vía de colonialismo con el uso de la fuerza militar, ya había sido repelido en diversas oportunidades y distintas formas) en nuestro país. En 1920, aparece la ley de adopción, la cual dice qué familia puede criar a sus hijos y qué familia no puede, cuáles hijos son susceptibles de ser extraídos de su familia por el riesgo social que implican. Para quién? Para el orden social, porque los datos objetivos de la realidad se manifiestan en ajustes a la ley y no a los vínculos existentes adentro. Entonces, si la madre es prostituta parece que eso es incompatible con ser una buena madre desde el punto de vista vincular y, que si no tiene recurso para determinadas condiciones de habitabilidad, tampoco. Entonces, se está protegiendo el orden social y no la integridad del niño.

En este juego de distribuciones de qué debe hacerse y qué no debe hacerse, de quién se ajusta y quién no, la prensa escrita se introduce en la relación padre-madre como un elemento que se suma a la cuestión de la inminente la salida de la madre del hogar, propiciada por las leyes del Proyecto de 1860. La salida de la madre del hogar produce un desplazamiento y se incorpora como fuerza de trabajo en algunos lugares como, por ejemplo, la escuela obligatoria (porque no tener escuela es también elemento de riesgo social o peligro moral sancionatorio de la cabeza de familia).

Se va produciendo lentamente la incorporación de la madre al mercado de trabajo, equiparándose más al padre, sustituyéndose a la madre por la empleada doméstica o por algún pariente. Los chicos tienen entonces otra fuente más de información, resultante de la sustitución de la disponibilidad tiempo de la madre en la casa. Los chicos estudian mensajes contradictorios de mamá, papá, la empleada, la escuela y el periódico. Empieza a producirse el distanciamiento de las generaciones como pertenencias a mundos culturales distintos, lo que se expresa en estos primeros momentos criticando, quejándose. Es una especie de desprecio y visión de lo bruto en la voz del padre, y ni qué hablar de la madre, en la que el hijo ya no ve qué poder tomar de una cultura que no sabe leer, que no comparte la idea del progreso industrial, que se dedica a criar gallinas en el patio o que rompe e insiste en juntarse a la hora de la comida, antes que a tener un auto o ir a la ópera.

¿Qué nos permite este proceso de educación? Este proceso que podemos señalar se cristaliza en su eficacia alrededor de 1910, va produciendo ese otro modelo de información que entra, sumamente complejo, como es la prensa escrita. Pero no llega a todos los lugares. El proceso de alfabetización permite que la prensa escrita tome mayor relevancia sólo con mucha tardanza, décadas después de su necesidad. lo repito: en general, excepto algunos grupos patricios o de culturación alta, los padres son más incultos que sus hijos. El proceso de alfabetización lo que va logrando es que los hijos adquieran mayor capacidad de lectura, mayor cúmulo de conocimientos que siempre tienen una direccionalidad, siempre son interesados, es obvio decir hacia donde remiten, evidentemente hacia la colonización.

Ese proceso de información incorpora entonces ya no sólo la escuela sino ahora la prensa escrita, y es coincidente, hacia 1910; con los primeros movimientos de salida de la madre del lugar que le había asignado el modelo de la revolución industrial (madre = infraestructura). ¿Por qué? Por una cuestión de búsqueda de cobertura de necesidades básicas, y sustituciones, que se van sucediendo en este rol por otras personas que también transmiten información. Puede ser en los grupos más desposeídos: la abuela, la tía soltera, la vecina, en los grupos de clase media y alta, la empleada doméstica, etc., etc. Pero además, este progresivo empeoramiento de la situación, que obliga a la mayor parte de la población a incrementar recursos, va llevando también a que se incorpore esta nueva persona y una “nueva queja”.

En realidad, la información si bien tiene un contenido manifiesto, también tiene uno latente. En nuestros casos hemos escuchado desde siempre la “queja”, el “lamento”, nos “rompen sistemáticamente las bolas” con las carencias y lo mal que están, y el trato, y “por favor, cuidado...”, y un montón de cosas que se inscriben en los chicos como un elemento de queja y de resistencia; algo hay de injusto: “mis viejos sufren”. Pero además, después, la incorporación de las terceras personas siempre incorpora otra nueva queja: “Sí, estos se quejan pero yo estoy peor”, “Sí, tu papá está mal pero si vieras como estoy yo”.

Entonces la información es clave en los análisis de los grupos familiares; además de los vínculos que los vamos a ver en otro momento, de otro tipo. Porque -en realidad- marca que se va mamando una información reactiva a ésta (la escuela, la prensa escrita). Se incorpora la contradicción informativa, de modelos ideales y de modelos de queja, y eso lo han vivido todos. Porque además, el juego de incorporación de distintas formas de incorporar necesidades ficticias nos lleva al choque con la realidad vigente, y estamos en 1910 y todavía este grupo se transforma en uno de los pilares básicos de la resistencia. No es casual que en un territorio muy grande y hasta llegar a 1930, se legalice el voto universal y obligatorio. Antes era “universal”, pero ete aquí que no votaban ni los chicos ni las mujeres. La universalidad, la verdadera, le dio una característica diferencial de otras formas democráticas: Sí podían votar y “debían” votar los pobres. El voto voluntario por ejemplo en EE.UU., excluyó siempre a aquellos que de algún modo podían modificar la estructura de poder. Si no, con cuanto llegó Clinton al poder en EE.UU. si de la población vota el 40%.

Esto más o menos se mantiene hasta 1910, y estamos en un mundo donde aparece otro modelo de distribución. Es decir: primera guerra, y hacia el final de ella, el primer país socialista. Rusia, que más tarde por efectos de las condiciones de la guerra va anexando otros países, otras unidades políticas casi diría, porque como países propiamente dichos, no sé.

Esta forma todavía es bastante impermeable, porque la prensa si bien tiene penetración es muy escasa.

Se gesta toda una generación de rebeldes que nace al rededor de los años ‘20, o un poco más adelante, y va floreciendo bajo la sensación -concientemente apropiada o de modo menos manifiesto pero igualmente eficiente- de que “algo mal anda” con la escuela y los diarios. Se resisten como pueden, es a un nivel implícito. Toma la forma

del rumor o del roce. La maestra (quien sólo es portavoz del verso, pero no se lo come totalmente) también aporta sus quejas, contradicciones, insatisfacciones laborales. **Todavía el Estado, ya colonizado, no tiene el poder suficiente para borrar la historia** (ni la tendrá jamás), **ella se transmite boca a boca y se mantiene en las costumbres y en las formas de vinculación.** La posibilidad de llegar en forma directa es de baja intensidad, porque el diario es muy mediatizado, además necesita gente que lo pueda leer, chocando con dos dificultades: saber leer y querer hacerlo. El diario es así, en esta época, aún hoy, un producto para las llamadas élites, que son en realidad autollamadas así.

4- la familia es una novela, el orden social no alcanza. se mofa el tigre azul de los constructores de olvido.

La tecnología es la que marca otro momento en 1930, **la incorporación de la radio**, que sigue recortando el poder de papá y ahora también de mamá, se escucha en la casa y no en los trabajos y cuando llegan a la casa los padres, los hijos tienen más noticias de la realidad.

La información va perdiéndose, porque la escuela no es un órgano adosado; la radio está en la casa y además está cuando no están los padres y uno construye imágenes plásticas. Las coberturas tienen una relativa importancia, estamos en los '30.

En esa época Rusia pasa del feudalismo más feroz a un comunismo dogmático. El nazismo y el fascismo llegan al poder por el voto de la gente. En nuestro país, estaba un integrista, Hipólito Irigoyen, que hubo que bajar a como fuese, reemplazándolo por militares que tenían un discurso en parte fascista y en parte liberal, confusamente ideológico, con un férreo orden institucional aparente, porque era sólo una apariencia. Cada vez que el país asomó la nariz de su independencia, fue golpeado militarmente, para endeudarlo o saquearlo. La historia nacional de este siglo es la de cómo las metrópolis buscaron mantener la relación de dependencia (apoyando económicamente a los golpistas -civiles y/o militares-) y de cómo siempre vuelven a surgir brotes independentistas e integristas que logran salidas y/o, al menos, focos de resistencia.

Pero el mundo avanzaba hacia una gran lucha de colosos (que figuran hoy en los siete grandes) y las familias viven en esa época los relatos de la guerra en la radio. Llega el fin de la guerra y los proyectos integristas de Asia, África y América Latina hacen eclosión, surgiendo el Movimiento de Integristas Latinoamericanos donde participan Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, buscando independizarse básicamente de Gran Bretaña (que los norteamericanos dejaron destruida). Simultáneamente, también hay movimientos en Asia y culmina en China en China, cuando Mao Tse Tung toma el poder. China tenía en ese momento 600 millones de habitantes, que era la tercera parte de la población mundial, con un orden distributivo distinto que también se va diferenciando del modelo soviético, pero con características de grandes masas al control del poder y de cambio cultural significativo en lo que hace a los grupos de crianza.

Nuestras familias tienen además de la prensa oral y escrita un grado de educación que permite ir modificando los parámetros; porque hay un elemento audiovisual: el cine que es popular, las películas marcan modelos populistas que duran mientras el "lobo" (las metrópolis, los países imperialistas) está ocupado reconstruyendo los países destruidos por las guerras. Cuando se dan cuenta del rebrote

integrista, comienzan a arrasar con estos movimientos populistas en los países chinos, pero en los países grandes buscan socios nacionales y los financian para que hagan la tarea. Este proceso marca otro decrecimiento de los proyectos integristas y una recuperación de terreno para la globalización de los mercados y de formas de organización nacional.

Los padres han perdido significación hacia los años 40, pedirles que se responsabilicen de la crianza es una exageración. Han perdido el poder de la información y han perdido el respeto de los chicos. Saben que papá y mamá traen el dinero a casa y los quieren sólo porque han tenido vínculos libidinales y amorosos importantes; pero les han perdido el respeto. Son brutos, antiguos y criollos. Ellos son en cambio, educados, modernos, industriosos y europeos. La prensa y la radio tratan de denigrarlos y pasan a un decir cultural que vive con asco a lo autóctono, a lo propio, a todo aquello que lo alejara del modelo identificatorio introducido por la escuela, la radio y el diario: La europeización de la sociedad argentina.

La geografía, la historia, la ciencia natural, el derecho y la medicina son la de los otros ideales. Se ridiculiza el “antiguo” respeto y convivencia con el indio, el negro y los inmigrantes de todos lados (como mersa, malo) y lo asimilan al fascismo para denigrarlo más. La evolución de las sociedades hacia el modelo franco-germano en lo cultural y anglo-americano en lo económico, se impone. Óigase bien, se impone, no se propone; es ello sustancial, porque seguimos hoy en esta lucha cultural. Lo impuesto tiene siempre un mismo problema: la memoria.

En 1930 al incorporarse ese aparato que ya está dentro de la casa, “la radio”, ¿qué entra?. ¿Quién entra con la radio?, ¿los grupos desposeídos?, ¿los pobres? ¡no! entra quien puede tener poder. Poder, y poder económico. Ya no está afuera, está adentro. Es cómodo, porque puede incidir inclusive antes de que se aprenda a leer y escribir. No requiere el esfuerzo de leer, basta oír nomás. Entra en el “fuerte de la narración”, entra en una de las cosas que marcaba cierta impenetrabilidad. Pero, todavía el efecto no hace más que sumarse a esta forma del mundo externo y todavía el grupo es suficientemente resistente. Por eso, se van generando desde esa estructura de crianza, aspectos de memoria que cuestionan a las figuras del padre y de la madre, ya que la información que ellos reciben en general es menos que la que reciben sus hijos, que están en la casa.

Recuerden los horarios de trabajo, las condiciones laborales, la incorporación muy posterior de la música funcional, hacia el ‘40 y pico, pero nunca era noticia; la noticia siempre tiene un carácter de entrada anterior en la casa. Estamos en un mundo que se va fascistizando rápidamente. Nunca llegaron al poder por vía armada, siempre por el voto. Que va marcando ahí, y en otro fenómeno en los países centrales, un efecto de confrontación.

Perla década del ‘30 también marca otro fenómeno muy especial: las primeras villas miseria en Argentina. Además, marca otra cosa: el quiebre de un orden institucional que tenía características integristas del cuarto de los grupos: la inmigración euroasiática de principios de siglo. La migración europea y de Asia Menor, la migración pobre.

El golpe del ‘30 se inscribe en varias cosas: el liberalismo había conseguido meter en los años ‘20 una ley, la “ley Agote”. Otro elemento regulador de cuándo un chico puede permanecer con sus padres y cuándo está en

riesgo. Les decía antes que el Estado certificaba la posibilidad de quitar del grupo de crianza aquellos chicos que no cumplan determinadas pautas de lo que estima “moral”, ¿se entiende lo que ello implica?

El cerco sobre el lugar (Latinoamérica) se va haciendo cada vez más eficiente, no solamente toma aspectos de orden informativo, que es un forma de persuasión, sino que además incorpora la ley; como incorporó la de emigración, etc., tratando de ejercer un control social más eficiente. La Educación también recibe lo suyo, porque naturalmente después del proceso irigoyenista, la educación es uno de los ejes de los grupos familiares. Pero ya tenemos a esta altura un padre muy devaluado y una mamá que todavía no puede votar.

Los procesos que van del año ‘30 al año ‘60, son sumamente extremos, es conmocionante. La segunda guerra. Aparición de fenómenos de sindicalización. El anarquismo opera fuertemente en muchos lugares. En suma, se van generando toda una serie de circunstancias de conmoción social que hacen explosión hacia el final de los años ‘30, (‘38 y ‘39); empieza cuando se va definiendo la guerra civil española, donde se internacionaliza, y la guerra va marcando formas especiales en la familia. Nuestros tangos, recuerden “Silencio en la noche”, donde se hace la evocación de cinco hijos que se llevó la patria, que es prácticamente una exaltación de aquellos que convoca a la pelea.

Es importante que retengamos ese otro lenguaje popular que son las canciones, para ubicarnos después en algo que todavía tiene un recorrido histórico.

Entre los años ‘30 y ‘60, ustedes van a ir observando dos fenómenos políticos que definen la composición de los grupos familiares. Los fenómenos políticos son: hacia el ‘45 termina la guerra pero prácticamente nacen una enorme cantidad de movimientos de los que se llamarán de “liberación nacional”.

Los modelos socialistas favorecían procesos muy primigenios de socialización en los pibes. Es decir, los pibes contaban con guarderías con recursos que hacían que la infancia del grupo familiar decreciera; pese a que la misma gente que produce los episodios bélicos también están conformando en aquellos grupos que de algún modo supera. Esto lo quiero decir muy rápido porque había varias referencias de personas que fueron muy significativas en estos procesos, para ver hasta qué punto le dan importancia a este elemento de control primigenio, no confiable; repito, no confiable. **La familia nunca ha sido confiable para el poder concentrado en el Estado; siempre transmite cosas que tienen una gran capacidad de descripción y una deficitaria posibilidad de homologación a lo que desea el poder del Estado.**

Decíamos entonces que en 1945, marca el fin de la guerra y la aparición de los movimientos de liberación; por cuanto los países industrializados entran en la etapa de reconstrucción. EE.UU. empieza a ayudar la reconstrucción de Japón. En realidad, EE.UU. y Japón son, dentro de los siete grandes, los únicos representantes de su continente. En los siete grandes que ahora regulan el poder mundial, Japón es el único país asiático y EE.UU. el único país de América. Los

demás, bueno, tenemos un euroasiático que podría ser Rusia, pero los demás son los beligerantes de esa guerra: Inglaterra, Francia versus Alemania e Italia.

Todos estos son los que pelearon en esa guerra. Todos estos son los que alcanzaron el poder mundial mediante el control económico. Pero como prácticamente casi todos quedaron destruidos, implicó que todo el esfuerzo fuera de reconstrucción.

Esto implicó retirar de las colonias el esfuerzo de control y entonces surgen en forma automática casi todos los movimientos populistas en América: Brasil, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Perú, Bolivia, Cuba, Chile, etc.

Todos son proyectos populistas, tendientes a buscar autonomía, que son a veces imprecisos, que toman a veces connotaciones muy difusas. Por un lado nacionalistas con algunas aspiraciones sociales de distribución de riqueza con un reforzamiento de los grupos de crianza, con incidencia en los procesos educativos.

Nace toda una mística de la liberación nacional que se va a extender casi por treinta años ('45 al '75) y creo que nos quedamos cortos si no incorporamos Nicaragua. Es todo un movimiento que EE.UU. empieza a reprimir muy rápidamente, después le sigue Francia en África e Indochina. EE.UU. empieza a recuperar amigos que había dejado libre al control económico de Inglaterra en América Latina. Entonces, empieza a hacer caer gobiernos populistas. Pero esta vez de una forma más astuta, utiliza gente del mismo país. Eso cuando sucedió en la India permitió catalogarlos como Cipayos. En realidad, eran los representantes sociales del poder internacional, centralizados en eso que en realidad eran los imperios.

Los proyectos populistas marcan también dos proyectos educativos distintos. Porque las universidades de los años '45 al '55 son estigmatizadas desde el modelo anglosajón y desde los grupos de izquierda internacional. La universidad que permite que se corte la fuerte estratificación social, es llamada "Universidad Flor del Ceibo", y esto toma características despectivas. Permitía que cualquier persona haciendo cualquier carrera secundaria pudiera inscribirse en cualquier carrera universitaria, cosa que el otro modelo no permitía: Naturalmente esto dura hasta que se recuperan las instancias de poder, quien viene con una formación secundaria específica tiene que seguir su universidad correlativa. Con esto se produce un choque y un descreimiento del "rigor científico", el rigor científico se pierde dicen, porque en realidad los profesores imbuidos en viejas doctrinas no están al nivel de los profesores de los países coloniales. O sea, que enseñan algo que se opone al desarrollo, esto es más o menos del '55 al '59, .

5- la familia es una pantalla, el orden ordena la apariencia y no los vínculos. el tigre azul des-vela las imágenes de los constructores de olvido.

El cuarto elemento que apareció rompiendo el factor información en la unidad de crianza, entre el '55 y el '60, es la T.V. Esta trajo la imagen a la casa. La familia perdió todo control y respeto, no sólo en la información general, sino en la transmisión de modelos. Lo deseable pasa a ser lo que se ve y llega a ser a tal punto que prácticamente

“la TV muestra lo que ella quiere que ocurra y nada ocurre si la TV no lo muestra, la TV, esa última luz que te salva de las últimas horas de la noche, es la realidad, porque la vida es un espectáculo”.

(Galeano).

Nos transmite no sólo información sino modelos de identificación en los cuales los padres no han perdido su caudal de información, han perdido la capacidad de ser modelos de identificación válidos.

Empiezan las enfermedades del consumo. Surgen patologías de esto: anorexia, bulimia, aislamiento, una forma de autismo mucho mayor, las adicciones y otras dependencias. El “colonialismo invisible” de la T.V. te va mutilando, ya no valés si no tenés una imagen parecida a sus modelos.

En el '60 había que estudiar para ser algo, porque el que no era algo era nada...

“En algún momento entendí que valía la pena perder la vida por aquellas cosas que si no las tenemos, no vale la pena vivir”.

(Galeano).

Se incorpora así otro modelo familiar a través de todos los mecanismos audiovisuales, pero además se termina de debilitar esa fuente de resistencia imprecisa que eran los vínculos familiares, capturados en el “mito Ingalls”, distorsión total del modelo de crianza autóctono, de grupo extendido.

Amor libre. El hipismo. Otro proyecto de los países dominantes, que casi los hizo temblar porque decía “NO” a la guerra, porque habían perdido a sus padres en ella (tenían entre 20 y 25 años y eran huérfanos de la guerra). “Hacemos el amor, no la guerra”. Se terminó la prohibición sexual, libertad plena. Crianza de los hijos compartida por distintas familias de sus pequeñas comunidades (recuperando formas indígenas de sus lugares, sin darse cuenta). Había que formarlos y lo hicieron metiéndoles drogas, le facilitaban el consumo de cocaína, heroína. Se atrae a las familias de clase media y alta a las comunidades hippies. “Estos pibes idealistas y poco individualistas nos rompen el modelo estructural empresarial y nos quitan los cuadros de recambio”, entonces los denigran, lo muestran como lo sucio, lo patológico, lo inmoral, lo asesino, el delito, la droga... Es así creada una nueva realidad. Construcción social de la realidad.

La construcción social de la realidad que introduce el grupo de los siete en todo el Tercer Mundo, marcó una ruptura social brutal. Esta también marcó uno de los

últimos golpes a las organizaciones familiares y al descreimiento de los jóvenes respecto de las organizaciones familiares. En este momento, los jóvenes del primer mundo están en contra de la guerra y de los hippies, mientras que los del tercer mundo se enrolan para la guerra de liberación y de independencia. El proyecto integrista resurge. A pesar de la TV, la radio y todo lo demás. La memoria no cede. Hasta el último gran intento de los '70, en Argentina: 1976.

Pero para lo que nosotros queremos en la información hay otro fenómeno. En 1955 es el segundo bombazo espectacular: la "televisión", que marca un nuevo golpe a la capacidad de transmisión de información; padre y madre eran ...

AMMO: En Argentina en el '61.

T.A.: En el año 1958. Las peleas de ????. Pero bueno, como experiencia masiva, hacia los '60. Y en ese estar, todavía tenía características de esta otra imagen, al ser de escasa distribución al principio, abarcaba una diferencia sustancial. Y entonces entra a los clubes de barrio, entra en zonas que tenían característica de cine o de pequeños cines. El cine como expresión masiva está hoy prácticamente en extinción ¿se acuerdan de "Cinema Paradiso"?, es decir, lo que quiero notar es cómo va decreciendo la capacidad de encuentro no sólo dentro del grupo familiar sino dentro del grupo de pertenencia.

Prácticamente en los años '60 tienen otro fenómeno de crisis de los países centrales: nacen los fenómenos de resistencia a la guerra. El fenómeno hippie en realidad sucede cuando los huérfanos de guerra tienen 20 años. Y el movimiento en sí se compone de gente que tiene entre 15 y 30 años. Con un modelo social distinto y que tienen tres ideas que lo hacen para los países centrales francamente subversivos. ¿Por qué? porque por un lado, rechaza el modelo productivo vigente; y por otro lado, rechaza el modelo de control social y también rechaza el modelo de crianza. La comunidad hippie establece como pauta la libertad sexual y la crianza compartida.

AMMO: Quiero hacer una aclaración con respecto a la televisión. Como fenómeno masivo entra en Argentina en los '60 y las familias pudientes que compraron el aparato compartían el mismo con las demás familias del barrio.

T.A.: Bueno, nosotros teníamos el club, en Morón. Que era el lugar donde se adquirió el televisor y tenía por eso características de cine, tenía características nucleares. Cuando se empieza a entrar en la familia sigue el deterioro de la imagen en lo que hace a los proveedores de información. Prácticamente ya termina el proceso de información como un producto de los padres y simultáneamente no decrece en la ley el peligro de que sean los padres los controladores sociales. Pero el padre está devaluado y la madre también. Es decir, el modelo de padre informante se transformó en el modelo de padre "paganini". La capacidad real de ejercer otro tipo de influencia es ya casi nula o muy relativa. Vamos a dejar acá, años '60 o década '60-'70 para que puedan trabajar en grupos y plantear interrogantes acerca de esto que vieron de: poder, grupos de crianza y control social.

6- el ammo, que recupera su dignidad, comienza a instigar al águila calva y al leon sordo. el tigre azul latinoamericano ruge la opresión.

AMMO: ¿En la realidad actual se encuentra en forma operante, características de sectores populares como solidaridad, grupalidad, modelo de crianza, manejos de supervivencia, etc.?

T.A.: Sí. Habíamos dicho que en las comunidades aborígenes que, por ejemplo, con un escaso grado de participación en la estructura económica por parte de las crías, sin embargo cuando tienen cierto grado de organización cultural, no tienen abandono. Es el caso de los guaraníes o el de los mapuches, que cuando sus miembros no se alejan de las zonas tribales, de sus comunidades organizadas, logran tener total integración. las comunidades aborígenes no tienen chicos de la calle o en ellas. No hay mendicidad. El nivel de contención es muy alto, en tanto la función de la crianza es comunitaria.

Para tener abandono, hay que participar en algún grado del consumo. El “consumismo” es el gran mal en este juego; no el consumo, entendido éste como satisfacción de necesidades básicas. El “Consumismo” es agregar -a esas necesidades básicas- un plus de necesidades ficticias, que son incorporadas en la estructura personal como básicas y llegan a formar prácticamente la forma de aceptada de las adicciones. Por lo tanto, es de muy de difícil control.

AMMO: ¿Cómo van cambiando los modos de control? ¿Se va haciendo de los más violentos a los más sutiles?

T.A.: Ahora lo vemos en la familia. Ello les va dando la pauta de lo que preguntan. Claro que es más sutil. Lo sutil consiste en que ahora nos controlamos nosotros mismos, y entre nosotros mismos.

AMMO: ¿Cómo circulan y se internalizan los elementos de control social?

T.A.: Bastante fácil, vamos viéndolo ahora con el modelo de desarrollo de los grupos familiares.

AMMO: ¿Qué pasa con las instituciones de control social?

T.A.: Las estamos viendo. las que menos se relacionan con la represión armada, como la familia o la escuela son las más generadoras de control. Son el verdadero control. Lo militar sólo ataca a los que se desajustan, los que “no les entró” la socialización del oprimido, ataca a los resistentes.

Emergentes de los grupos AMMO:

AMMO: En un determinado momento histórico hay una forma de control sobre la familia ¿cómo es hoy el control que se ejerce sobre el grupo de crianza?

T.A.: Habíamos dicho o llegado a los años '60, nos quedan 36 años por recorrer en los cuales no han pasado pocas cosas. A medida que concluyamos el tema vamos a ir respondiendo a esto.

AMMO: ¿En función de qué se hace el control sobre la familia?

T.A.: Alrededor de los años '74 se hizo un primer estudio sobre familia en función política. Lo que se verificaba era que en realidad los grupos familiares se inscribían en un proyecto distinto que es el que hemos llamado integrista, por sobre los proyectos racistas o consumistas. Es decir, ¿cómo definimos el proyecto integrista? En realidad las comunidades trabajaban para cubrir sus necesidades en el total de sus miembros sin una capacidad de expansión significativa. Esto porque muchas veces se interpreta que el carácter de expansión imperial es casi connatural a las personas, y no fue así. Hubo sólo determinados imperios que se fueron sucediendo, cambiando o rompiendo a lo largo de la historia, pero generalmente se avanzó con finalidad económica, para obtener recursos de otro orden respecto a aquellos grupos que sí se autoabastecían. Lo cual permitía que el empleo de los eventuales excedentes se volcaran sobre la misma comunidad evitando los fenómenos, aunque nunca totalmente, de marginación y exclusión.

AMMO: ¿La válvula de escape que permitiría conectarnos con aspectos positivos de la realidad sería una alternativa al control social vigente?

T.A.: La válvula de escape en sí lo único que atenúa es la ansiedad que despiertan las instancias de control social. No sirve solamente la válvula de escape. El problema es que la operación comunitaria es un pasaje a la acción, que después tengo que aclarar en otros de los escritos que vi hasta ahora, por algunas cosas que dicen, les adelanto por ahora estos aspectos.

AMMO: Sigue la misma: entendiendo aquellas válvulas como aquello que permite desconectarnos de las obligaciones y aspectos alienantes como: televisión, radio, etc.

AMMO: Antes, el momento de descanso estaba orientado a actividades que formarían la comunicación inter e intra familiar como estar juntos, el partido de fútbol en el barrio, el asado; hoy la TV, la radio, dormir, alquilar películas, etc., fomenta el aislamiento entre los integrantes de una familia, y cada vez la debilita más.

T.A.: Escuchen. Esto es del '60 en adelante, les pido que por favor esperen ese momento, pero igual hay una cosa en la pregunta que sí es importante: el momento de comunicación o información no era de descanso. Era una ocupación en sí, permanente, como también era ocupación el preparar las conservas de

dulce, las reuniones para arreglar la ropa y reciclarla. En nuestras comunidades argentinas de fin de siglo pasado y principios de éste, había todo un espacio que era en sí mismo una ocupación: después vino la fusión del criterio de ocupación con empleo en relación de dependencia, que además ya había empezado con la ley de “vagos y maleantes”.

AMMO: ¿Influyó de la misma manera en las familias marginales baja y de clase media el pasaje de un modelo comunitario a uno individualista y basado en el consumismo?

T.A.: Las familias marginales sufren, como efecto de impacto de las culturas traídas sobre las culturas comunitarias, la transformación de las culturas comunitarias, que no tenían gran fragmentación, gran marginación. En consecuencia, el problema que tenemos que encarar ahí, es que las familias marginales y las de clase media surgen cuando ya se adoptó el modelo cultural. No era el modelo originario, si bien había estamentos en el modelo comunitario.

Es como cuando nosotros aceptamos en Historia la edad Media como modelo universal. Y la edad Media fue un fenómeno europeo. Nosotros no tuvimos edad Media, pero en historia, estudiamos esa época y vinculamos en realidad, ese es el efecto de penetración cultural. Después dicen que pasamos el modernismo si nunca en la perra vida logramos tener el desarrollo industrial autónomo; somos posmodernos sin haber sido modernos, y antes éramos modernos sin haber tenido edad Media, y así todo. Pero porque no pudimos mirar en nuestro propio espejo. El problema es un donde se refleja uno. Si uno se refleja en otros espejos y los toma como los únicos espejos, es bastante difícil ver qué pasa en los lugares propios. Para eso estamos haciendo esto.

AMMO: ¿Qué es lo que determina los cambios familiares. Las mismas relaciones familiares o los grupos hegemónicos?

T.A.: Los proyectos globales. Ya vamos a ver cuáles son ???

AMMO: ¿Coexisten hoy distintos modelos de crianza?

T.A.: Sí, montones de modelos. Lo que pasa es que muchos son sancionados por el trabajo social y la Psicología. Cuando vamos y decimos: familia integrada, o no. Y siempre hacemos el diagnóstico formal a ver si se ajusta o no a la ley, por sobre el diagnóstico vincular para ver que pasa con las personas que se están desarrollando en ese grupo de crianza, y si además de ese acatamiento a esa presunta ley que tampoco conoce, hay otros elementos a considerar. Pero esa parte la vamos a ver en diagnóstico.

AMMO: ¿Se visualiza un modelo de crianza de la post-modernidad?

T.A.: Sí, y no es autóctono. En este momento los modelos de crianza siguen el proceso de globalización. Lo que pasa es que no son iguales. El efecto de impacto siempre es mayor sobre los grupos de mayor nivel de colonización. Que son los de mayor nivel de intercambio.

AMMO: ¿Cuál es la nueva figura del padre. Es un impacto la incorporación de la mujer al mundo laboral?

T.A.: No, (no tiene la culpa la mujer) ni tiene la culpa el modelo. Acá veamos que lo que ya fue, puede ser, analizado para ver cómo hacemos pronósticos hacia lo que vendrá. Y cómo tratamos de ver cómo nos inscribimos nosotros.

AMMO: El Control Social. La imposición de normas y valores de sistemas económicos y políticos, se reproduce a través del Estado, escuela, familia y medios de comunicación.

T.A.: Ojo con esto. Porque había un estudio de familia que se hacía en los países centrales, donde se suponía que la familia era solamente un aparato ideológico del Estado, y no un transmisor de la contradicción Estado-antiestado. Y entonces, desvalorizaba la consideración de la familia. Tenemos que revalorarlo o estudiarlo.

Antes de eso se difundieron: “Patria, Dios, y Familia”. Se diferenciaban ¿no? en realidad el orden yo me acuerdo cuando estaba en Centroamérica, miraba los actos y venía un matasello de acá, que decía: Dios, escuela y ejército, en la carta. Se imaginan ...

AMMO: ¿El poder es más sutil, está más diseminado hoy?

T.A.: Sí, es más sutil. Porque el Control Social tiene aspectos. Tiene un aspecto de imposición violenta. Y luego de este aspecto violento, el “suave”. Les cuento otro episodio de Eduardo Galeano.

El cuenta un acontecimiento de Argelia. Dice que hoy como una convicción a veces de: “Lo hago yo”, porque si no lo hago yo, lo hace otro. Es mi trabajo. Y cuenta la historia de un torturador, un argelino. Que a las seis en punto dejaba de torturar. Acomodaba los instrumentos y contaba como quien termina su trabajo las vicisitudes de su vida. Qué jodido que estaba en ese momento Oram ???, “que hijo de puta su jefe”, “el dinero que no alcanza”, y el otro tipo destruido, ardiendo de fiebre, no decía nada. Es decir, el discurso de justificación del control represivo y violento, siempre después tiene una etapa de como si se dijera: “ya terminó”. Ahora, a ver si aprendiste. Esto lo van a ver bien con Evangelina la próxima, cuando haga el recorrido hasta 1960, de la escuela; y analiza las instancias de castigo, el castigo corporal, en colegios del primer mundo, acá en nuestro país: la cachetada permitida, el tirón de orejas. Las cosas más sutiles, como el plantón, el ridiculizar, en un “no lo hagas más”, “ves lo que te pasa por esto”. Vieja técnica de imposición de normas y disciplina.

AMMO: [inaudible]

T.A.: Debe ser el lugar o el país que tiene más variedad de modelos familiares. Y más variedad de códigos familiares internos, que son difíciles de homogeneizar en cuestiones legislativos. Pero además porque hay una resistencia a esa generalización.

Decíamos que se presentó un proyecto que pensamos que iba a contar con mayoría en la gente del interior, como el divorcio; se trata de blanquear todos los grupos familiares, en 1985 Arnoldo Jiménez, adjunto de Zaffaroni, estaba en la comisión de asesoramiento junto con nosotros, y presentó un proyecto que contemplaba los distintos grupos en cuestión, y mientras discutíamos se presentó otro, que tenía en cuenta toda la legislación de Francia, Italia y Alemania; y ese proyecto triunfó. Es decir, el no blanqueo, triunfa a veces en estas circunstancias.

AMMO: ¿A qué llamamos grupo de crianza hoy? ¿Qué van a hacer hoy el poder de cada uno versus la omnipotencia del sistema?

T.A.: En realidad, ... qué se yo ... “esto es como el puñadito de arena, muchos de ellos hacen una playa. Si cada uno de nosotros puede reconocer en sí que no es un receptor pasivo y que tiene un “cachito”, una “cuota de poder”, saben que eso puede aunar para que por lo menos sea, una buena pelea.

En cuanto a la desintegración progresiva del grupo de crianza, la estamos viendo ahora, y la vamos a seguir viendo, como realmente va siguiendo este proceso, marcando que realmente el proceso de fragmentación va llegando a sus instancias más individuales, que es también, generar más consumidores. El “divide e impera” es una vieja forma pero además este imperio es un imperio para consumir. Y el que no consume es el que queda, excluido del modelo. El marginal es quien está rasqueteando lo que quede para ver como consume, y el integrado con dificultad es aquel que va teniendo menos recursos para consumir.

Luego a la pregunta de la desintegración de los grupos de crianza y quién le da contenido hoy desde lo formal de la norma, estuvimos hoy reflexionando como se fue sustituyendo la figura del padre.

AMMO: ¿Cuál es la influencia concreta del modelo anglosajón en la familia de 1800?

T.A.: Con nosotros el modelo anglosajón ... en realidad nosotros asimilamos los que tenían bronca al modelo anglosajón, y a Inglaterra. ya que vinieron irlandeses y galeses, prácticamente no vino el “inglés puro”, vino el que de algún modo también huía del modelo.

AMMO: Nos cuesta el análisis de dejar de pensar a la familia como núcleo de la sociedad y a los medios como invasores?

T.A.: En realidad los medios tampoco son necesariamente invasores, y además si son invasores tenemos que ver cómo damos vuelta eso, nada más.

AMMO: ¿Cuál es el rol de la escuela que pueda atribuirse a los cambios en el modelo de crianza?

T.A.: Fenómeno, ahí en ese punto hablará Evangelina la próxima vez: la información como formadora de cambio.

AMMO: ¿Por qué la crianza se plantea como poco confiable para el estado? ¿Cuáles son los puntos de asistencia que ofrece, lo afectivo, las referencias?

T.A.: El grupo de crianza en general es un elemento de absorción de la ansiedad. Cuando el grupo de crianza absorbe la ansiedad, absorbe la demanda, la queja se comparte. Y el grupo en sí, adquiere nivel protestatario. Cuando se fragmenta el grupo de crianza no se puede ser contenido dentro del modelo, y además, se fragmenta también el núcleo de pertenencia alabado ???. La ansiedad flotante se transforma en necesidad de ser contenido por algo, llámese el alcohol, yerba, lo que quieran, algo que además me permita bajar los decibeles. El adicto al televisor es un caso típico. Es decir: escucha, escucha, escucha ... escucha, ve, ve, pero no hay diversión, no hay nada. Es casi como una ligazón alucinatoria en donde él se establece como receptor pasivo. Pero ojo, también con sus defensas, muchas veces uno está frente al televisor y no ve nada, está en su propia película interna. En algún momento citaremos algunas cosas acerca de la televisión, hay un buen estudio de Emiliano Galende.

AMMO: ¿Los grupos marginales, excluidos, están definiendo un modelo diferente a los grupos de crianza?

T.A.: Sí, lo están definiendo. Pero tenemos que verlo.

AMMO: ¿Si así fuera, qué elemento de reproducción y resistencia ofrecería?

T.A.: Y, ofrece la solidaridad, como bajo nivel de competencia o con menor nivel de competencia que el grupo que tiene más nivel de consumo.

AMMO: ¿De qué se habla cuando señala grupo de crianza y familia: son sinónimos, son antagónicos?

T.A.: No, no son antagónicos. Decíamos que la familia es una forma definida de los grupos de crianza que se adopta como modelo. Que tiene dos inscripciones: 1) En el alto imperio por unión de la iglesia cristiana con los romanos en ese momento, esa fusión da una iglesia que se hace católica, apostólica, romana. Y que lleva entonces tanto principios, normas o negociados del cristianismo que había luchado hasta ese entonces con el alto imperio, entre ellos, los fastos

religiosos y entre ellos la concepción legalizada de la familia del Pater Romano que lo sienten como adecuado al modelo cristiano, no clandestino.

AMMO: ¿Cuál sería la función del llamado operador comunitario?

T.A.: Ya vamos a ir a eso.

AMMO: ¿Quién determina o puede determinar lo que sirve o es ritual a una determinada comunidad, sin que el operador comunitario recurra a conductas colonizadoras?

T.A.: Si no recurriéramos en conductas colonizadoras seríamos tan puros que no nos creeríamos ni nosotros mismos. En realidad, nunca podemos estar tan al margen. Y les pediría que dejemos. Yo me comprometo a armar la respuesta.