

El Patrimonio como huella de la memoria histórica: análisis didáctico de dos monumentos en España y Japón
The Heritage as a trail of historical memory: didactic analysis of two monuments in Spain and Japan

Emilio José Delgado Algarra
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) (emiliojose.delgadoalgarra@gmail.com)

Jesús Estepa Giménez
Universidad de Huelva (España) (jstepa@ddcc.uhu.es)

Resumen

El patrimonio cultural puede incluir memorias en conflicto basadas en recuerdos y olvidos en el plano individual, colectivo e institucional. Por ello, en el presente artículo, se analiza el papel del patrimonio como vehículo de la memoria, centrando la atención en el origen histórico y las concepciones actuales sobre el “Yasukuni Jinja” [靖国神社] en Japón y el “Valle de los Caídos” en España. Finalmente, se indican algunas potencialidades didácticas de la utilización del patrimonio como evocación de la memoria en la enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

Palabras Clave: MEMORIA HISTÓRICA, EDUCACIÓN PATRIMONIAL, IDENTIDAD SOCIAL, ENSEÑANZA DE LA HISTORIA, FORMACIÓN DEL PROFESORADO, EDUCACIÓN CIUDADANA.

Abstract

Cultural heritage can include conflicting memories based on remembering and forgetting from the individual, collective and institutional point of view. Therefore, in this article, the role of heritage as a vehicle of memory is analyzed, focusing on the historical origins and the current conceptions about the “Yasukuni Jinja” [靖国神社] in Japan and the “Valle de los Caídos” in Spain. Finally, there are indicated some didactic potentialities about the inclusion of memory and citizenship education in the analysis of heritage in the teaching of Social Sciences, Geography and History.

Key words: HISTORICAL MEMORY, HERITAGE EDUCATION, SOCIAL IDENTITY, HISTORY TEACHING, EDUCATION OF TEACHERS, CITIZENSHIP EDUCATION.

1. Introducción

Ningún monumento de la dictadura franquista ha generado tanta polémica como el Valle de los Caídos. En relación con dicho monumento, existen dos posturas irreconciliables (Olmeda, 2009): la de los que lo entienden como un lugar

de paz y de oración por los caídos durante la Guerra Civil y la de los que lo ven como medio propagandístico del régimen dictatorial de Franco. Sin embargo, en líneas generales, existe un gran desconocimiento sobre la historia y el simbolismo vinculado a dicha construcción.

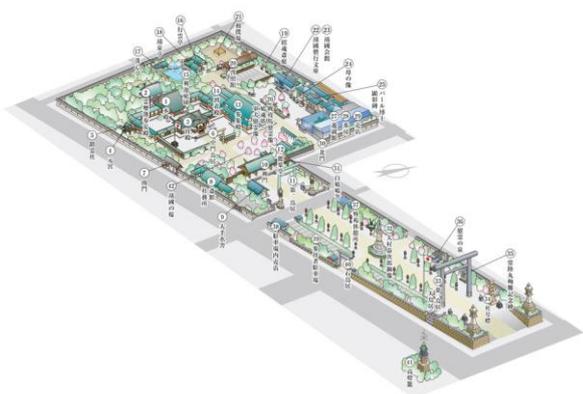

Figura 1. Mapa del recinto (Yasukuni Jinja website)

Algo similar ocurre con el Santuario de Yasukuni en Japón (figura 1); un lugar donde los recuerdos de la guerra son aspectos que condicionan las relaciones entre Japón y sus vecinos asiáticos (Mochizuki, 2010). En los últimos años, además de un incremento de la peregrinación en el Yasukuni, se ha observado un ligero aumento del nacionalismo en una parte de la juventud japonesa aunque, habitualmente, sin una verdadera conciencia histórica (Kayama, 2002, Delgado Algarra, 2012, 2013). Todo ello se da en un momento histórico donde la prensa japonesa e internacional se hace eco de las movilizaciones de una parte de la ciudadanía de Japón en contra de la modificación del artículo 9 de la Constitución de 1946 que prohíbe los actos bélicos por parte del estado, una modificación que, desde el propio Gobierno, es defendida como “*derecho a la auto – defensa*”.

Dada esta situación en torno a la memoria y al patrimonio (como portadora de la misma), entendemos como necesaria la revisión del origen de la polémica en ambos casos (aunque

centrando más nuestra mirada en Japón) para, finalmente, referirnos a la potencialidad didáctica de un enfoque metodológico que asegure la interacción entre patrimonio, memoria histórica y educación para una ciudadanía democrática en la enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

2. Metodología

Este artículo forma parte de una investigación mucho más amplia sobre las relaciones entre educación ciudadana y memoria histórica. Los objetivos que pretendemos son:

- Reflexionar sobre algunos aspectos claves del patrimonio como vehículo de la memoria histórica y como símbolo de identidad ciudadana.
- Contextualizar el simbolismo en torno al origen histórico y las concepciones actuales sobre el Santuario de Yasukuni y el Valle de los Caídos
- Detectar necesidades formativas del profesorado para el análisis de las controversias vinculadas con el patrimonio y la memoria

Para conseguir estos propósitos revisaremos, entre otros, algunos estudios sobre los casos concretos del Yasukuni y del Valle de los Caídos, el contenido de las respectivas website oficiales y el mensaje implícito en los posicionamientos de diferentes jefes de gobierno

de Japón y España en relación con la memoria histórica.

3. Resultados

El acto de recordar supone un proceso de selección y una serie de olvidos, lo cual nos lleva a comprender que ambos fenómenos no pueden entenderse de una manera independiente. El olvido puede ser un fenómeno individual y, a su vez, puede reflejarse en la colectividad. Sin embargo, el olvido se convierte en un fenómeno institucional cuando, por ejemplo, un nuevo régimen o sistema de gobierno, con objeto de nacionalizar a las masas desde cero, destruye cualquier forma de patrimonio que sea susceptible de portar recuerdos incompatibles con la nueva identidad.

En muchas ocasiones, los patrimonios histórico, artístico y etnológico, que conforman el patrimonio cultural (Estepa, 2013), se convierten en fuente evocadora de las emociones asociadas a memorias en conflicto. Esta evocación responde a la selección individual y colectiva que se hace de determinados sucesos históricos, generándose interpretaciones subjetivas que chocan entre sí. Este aspecto fue recogido por Mainer (2010) y Cuesta (2011) cuando se referían a la memoria desde un punto de vista multidimensional: memoria individual, social, histórica, conflictiva y selectiva.

4. Discusión o análisis

4.1. Memoria fragmentada e identidad

Como indica Borghi (2010), el patrimonio nos deja evidencias de la eliminación, evolución y permanencia de sistemas de normas, instituciones, restos monumentales, restos derivados de las actividades humanas, vegetación, etc. en el espacio y en el tiempo. Es decir, la atribución de significado del patrimonio responde a una construcción social, siendo los poderes públicos los encargados de seleccionarlo e interpretarlo (Estepa, 2009); una interpretación oficial que, dado el carácter subjetivo y diverso de la memoria, no tiene necesariamente por qué coincidir con la interpretación mnemónica individual y/o colectiva que los ciudadanos hacen en torno al patrimonio.

La falta de aceptación de esta pluralidad en la memoria y la existencia de recuerdos opuestos sobre la guerra se convierte en un obstáculo para la reconciliación. Como indica Gi-Wook Shin (2011), el primer paso para la reconciliación supone comprender qué proceso ha seguido cada nación a la hora de crear su memoria y su identidad. Por ello, como ejemplos análogos e ilustrativos de elementos patrimoniales evocadores de memorias fragmentadas que se convierten en focos de controversias políticas y ciudadanas, se hace un breve repaso al origen y evolución histórica de los usos y significados del Santuario de Yasukuni en Japón y del Valle de los Caídos en España, centrándonos, como dijimos, en el caso japonés.

4.2. Memoria histórica y política en torno al santuario de Yasukuni y al Valle de los Caídos

Tras la Guerra de Boshin (1868 – 1869), una Guerra Civil que enfrentó a los que lucharon por restituir el poder del Emperador en Kioto y los partidarios del mantenimiento del Shogunato Tokugawa, se construyó el Tōkyō Shōkonsha (1869) para el desarrollo de las ceremonias en memoria de las almas de los que lucharon en el bando de los vencedores; aunque, inicialmente, se hizo de manera colectiva (Tokita, 2003). Pasados 10 años, este espacio fue rebautizado con el nombre de **Yasukuni Jinja** [靖国神社]. No obstante, este tipo de ceremonias evolucionaron hacia el reconocimiento de la heroicidad de los soldados del Japón imperial o “*Kami*” (dioses) que, como se indica en la web oficial del Yasukuni, lucharon en guerras como la Sino-Japonesa, Ruso-Japonesa, el incidente de Manchuria, el incidente de China o la Gran Guerra de Asia Oriental.

Desde 1979, entre las 2.466.000 “divinidades” incluidas en el Santuario, se añadieron 14 criminales de guerra de clase A, lo que llevó al Emperador Hirohito a no visitar de nuevo dicho lugar. Como justificación, Shinzō Abe (2006) indicaba que dichas personas no eran consideradas criminales de guerra bajo la óptica de la legislación japonesa y que, junto con los juicios por los crímenes contra la paz y la humanidad de Tokio, fueron conceptos creados

por los aliados (The Japan Times, 7 de octubre de 2006).

La controversia se disparó el 15 de agosto de 1985 con la décima visita del por aquel entonces Primer Ministro Nakasone Yasuhiro. Durante dicha peregrinación, Nakasone hizo énfasis en el carácter oficial de la visita y mostró abiertamente su rechazo a la visión de la historia de los Juicios por los Crímenes de Guerra de Tokio (1946-1948) y defendió la búsqueda de la gloria y la crítica a una historia “*no japonesa*” como base para la construcción de la identidad ciudadana. Esto hizo que el Yasukuni se convirtiese para muchos en un símbolo de nacionalismo y militarización de Japón, captándose con ello la atención internacional (Mochizuki, 2010). Sin embargo, la buena relación entre Nakasone y el Primer Ministro chino Hu Yaobang fueron claves para estabilizar la situación (Whiting, 1989). La controversia volvió a levantarse con el Primer Ministro Koizumi Jun’ichirō (2001 – 2006). Sin fama de nacionalista, como Nakasone Yasuhiro, y sin fuertes vínculos con la Asociación de Familias de las Víctimas de la Guerra [Nippon Ozokunai], como Hashimoto Ryūtarō, insistió en las peregrinaciones como medio para buscar apoyos electorales (Mochizuki, 2010). Finalmente, como indica Tanaka (2009), la visita del actual Primer Ministro de Japón Shinzō Abe al santuario principal supone un seguimiento de los pasos del ex-Primer Ministro Koizumi; no obstante, pese a no haber sido reflejado en la prensa internacional, cabe matizar que, en su visita del

26 de diciembre de 2013, también acudió al Chinreisha, un lugar donde se reúnen las almas de los muertos japoneses en guerra desde 1853 que no han sido consagrados en el Honden, además de las víctimas de las guerras independientemente de su nacionalidad. Actualmente, el Yasukuni es un santuario religioso privado desvinculado del Estado.

Figura 2. Honden (Yasukuni Jinja website)

Figura 3. Rejibo Hoanden (Yasukuni Jinja website)

En cuanto al recinto, en el santuario principal o Honden de 1874 es donde residen las “divinidades” (figura 2), mientras que en el repositorio para los registros simbólicos de las mismas o Reijibo Hoanden de 1972, se recogen

en papel y a mano todas las “divinidades” del Santuario Yasukuni (figura 3).

La sala principal o Haiden de 1901 tiene situada frente a ella una caja de ofrendas de madera donde los visitantes presentan sus respetos (figura 4).

Figura 4. Haiden (Yasukuni Jinja website)

También encontramos el santuario original o Motomiya, que fue construido en secreto en Kioto por los partidarios imperiales asesinados durante la Restauración Meiji, siendo el prototipo original del Yasukuni Jinja movido al recinto en 1931 (figura 5).

Figura 5. Motomiya (Yasukuni Jinja website)

Figura 6. *Chinreisha (Yasukuni Jinja website)*

En el recinto encontramos el santuario para la pacificación de los espíritus o Chinreisha (figura 6), un pequeño templo de madera situado al sur del Honden y construido en 1965 al que nos referimos en un párrafo anterior.

Figura 7. *Yûshûkan (Yasukuni Jinja website)*

El Yûshûkan es un museo militar y de guerra abierto desde 1882 donde se recogen reliquias militares (figura 7). Éste ha sido criticado en ocasiones por su carácter revisionista de la historia y por glorificar el pasado militarista de Japón. Por motivos de espacio, no podemos profundizar más en describir el recinto.

En cuanto al **Valle de los Caídos**, éste se construye en el año 1959 con la intención de albergar a combatientes de los bandos nacional y republicano de la Guerra Civil Española. Allí, como se indica en la web oficial, podemos encontrar una abadía benedictina construida bajo la dirección de los arquitectos Pedro Muguruza (hasta 1950) y Diego Méndez (desde 1950), sobre la cual se sitúa una cruz cristiana de 108 metros de altura (a lo que se suma 17 metros de cuerpo intermedio y 25 de estructura basal con los cuatro evangelistas), una basílica donde se encuentran los cuerpos de Primo de Rivera y Franco, además de 8 capillas donde están los restos de los combatientes de ambos bandos (figura 8). En otras palabras, hay un total de 33.872 personas enterradas. Finalmente, tanto en la basílica como en la explanada previa se encuentran múltiples iconografías monumentales y representaciones pictóricas de temáticas vinculadas con la religión católica.

En dicha web igualmente, se indica que el objetivo principal de la construcción de este elemento patrimonial era el de cicatrizar heridas y buscar la reconciliación. Sin embargo, es difícil reconciliar una España dividida cuando en el decreto fundacional del 1 de abril de 1940 se indica que la construcción del monumento tenía por objetivo: “*perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada (...), los heroicos sacrificios que la Victoria encierra*”. En base a estas palabras y en oposición a lo que se indica en la web oficial, estaríamos ante una construcción portadora de

una identidad social que glorifica de las hazañas de los vencedores.

Figura 8. *Valle de los Caídos* (*The Guardian*, 2013)

Tras la oposición del presidente José María Aznar (1996-2004) a cualquier proyecto de revisión de la memoria histórica y, en consecuencia, a la condena de los crímenes del franquismo, le sigue la polémica que se dispara durante la primera (e inesperada) legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Con la puesta en vigor de la Ley de Memoria Histórica del 27 de diciembre de 2007, como se indica en la web oficial, se buscaba “llevar a cabo un estudio sobre los daños y perjuicios ocasionados por la Guerra Civil y la represión de la dictadura”; prohibiendo los actos que exalten la Guerra Civil y el Franquismo, y abriendo la posibilidad de que el Valle de los Caídos pudiese adquirir un nuevo significado como “*lugar de memoria colectiva democrática, de reparación, verdad y reconciliación*”. Esta última idea de reconciliación y de concordia en relación al Valle de los Caídos es análoga a la idea reflejada en los discursos del Primer Ministro japonés Abe cuando expone los motivos de su visita al Yasukuni.

4.3. Potencialidad didáctica del patrimonio como vehículo de la memoria en la enseñanza de las Ciencias Sociales

Ante situaciones de falta de entendimiento mutuo, debemos preguntarnos si la escuela tiene alguna responsabilidad de cara a fortalecer las relaciones entre países o ciudadanos de un mismo país con memorias enfrentadas. Para responder a esta cuestión, debemos prestar atención a la doble tarea a la que se enfrenta la escuela en cuanto a la memoria (Rinaldi, 2008): la de transmitir y procesar la memoria histórica, y la de esforzarse por diluir los efectos dudosos y negativos derivados de los excesos de la misma. Esto es, entendiendo que la inclusión crítica de la memoria es tarea indispensable para la reconciliación entre memorias contrapuestas, resulta evidente pensar que, por poner un ejemplo, el carácter aséptico de los contenidos de los libros de texto de Historia de uso mayoritario en Japón contrasta con el exceso de memoria que se produce en los textos escolares de la misma área en China respecto a Japón (Shin y Schneider, 2011). La postura de los libros de uso mayoritario en Japón es muy cercana a la española, ya que en ellos se evitan las alusiones a las fosas comunes, a los miles de desaparecidos sin identificar en España o a los Movimientos de Recuperación de la Memoria Histórica (Sánchez-Lafuente, 2009). Sin embargo, el compromiso docente no es compatible ni con un seguimiento acrítico ni con la subordinación a un único instrumento curricular, más aún si en éste se omiten

elementos mnemónicos imprescindibles para la construcción de una ciudadanía activa y competente en la resolución de problemas actuales e históricos.

Se han evidenciado intensas relaciones entre la atención a las dimensiones de la memoria y la educación para la ciudadanía en la enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia (Delgado Algarra, 2014). Entre ambos, igualmente, puede situarse el patrimonio que, portador de la memoria, contribuye a la construcción de una identidad ciudadana. En este sentido, es tarea del profesor analizar el origen histórico de los elementos patrimoniales y las diferentes memorias en torno a estos, incluyendo la memoria oficial promocionada desde los poderes públicos. Y es que como indica Viñao, *“los usos y sentidos de los restos y huellas materiales e inmateriales del pasado difieren, como difieren sus significados, en función de quién, desde dónde, cómo y con qué fines se mira”* (2010, p.32), por lo que entendemos que el profesor debe conocer esta situación, comprometerse con el objeto de estudio y facilitar que su alumnado sea capaz de analizar críticamente las connotaciones mnemónicas del patrimonio, asegurando con ello la educación para una ciudadanía democrática y responsable.

5. Conclusiones

Hemos observado los paralelismos y analogías existentes en torno al Yasukuni Jinja en Japón y el Valle de los Caídos en España. Ambos

espacios albergan una serie de construcciones en base a las cuales se genera una interpretación de la memoria dependiente del posicionamiento ideológico de los ciudadanos, del significado que dicho patrimonio tiene para diferentes países, de los usos que se hacen de los mismos y de los objetivos implícitos en cada posicionamiento. En definitiva, como indica Brusa, la memoria histórica es *“un tema socialmente vivo hoy, es un posible tema de estudio escolar maravilloso: permite discutir los estereotipos, falso conocimiento, la modalidad de uso de la historia social”* (2008, p.18). Por ello, el docente debe evitar las “cegueras” respecto a la memoria de cara a evitar la educación para una ciudadanía acrítica y conformista. En otras palabras, el profesorado tiene en el patrimonio un potente recurso didáctico para facilitar el análisis de la pluralidad mnemónica y de los intereses políticos e ideológicos implícitos en el mismo; de cara a educar ciudadanos críticos y democráticos en la enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

6. Referencias bibliográficas

- Constitución de Japón, 03 de noviembre 1946.
[1946年11月3日日本国憲法。(En japonés)]
- ABE, S. (2006). *Hacia una nación hermosa*. Tokio: Bungeishunjū
- [安倍晋三 〈2006年〉。美しい国へ。東京: 文藝春秋。(En japonés)].

- BORGHI, B. (2010). El patrimonio de la historia y su uso didáctico. *Investigación en la escuela*, nº 70, pp. 89-100.
- BRUSA, A. (2008). Conlitti di memoria, dovere di storia. En L. Ziruolo (Ed.). *I luoghi, la storia, la memoria*. Genova: Le Mani.
- CUESTA, R. (2011). Historia con memoria y didáctica crítica. *Con-ciencia Social*, 15, 15-30.
- DELGADO ALGARRA, E. J. (2013). Citizenship Education and Historical Memory: Review of Patriotism in Japanese Schools. *European Scientific Journal*, special number, pp. 309-317.
- DELGADO ALGARRA, E. J. (2014). *Educación para la ciudadanía en la enseñanza de las Ciencias Sociales y su vinculación con las dimensiones de la memoria: estudio de caso en ESO*. Huelva: Universidad de Huelva. (Tesis doctoral).
- ESTEPA, J. (2009). La educación del patrimonio y la ciudadanía europea en el contexto español. En R.M. ÁVILA, B. BORGHI, I. MATTOZZI (coords.). *La educación de la ciudadanía europea y la formación del profesorado. Un proyecto educativo para la "Estrategia de Lisboa"*. Acti XX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales: I Convegno Internazionale Italo-Spagnolo di Didattica delle Scienze Sociali, Bologna, 31 marzo-3 aprile 2009.
- ESTEPA, J. (2013) (Ed.). *La educación patrimonial en la escuela y el museo: investigación y experiencias*. Huelva: Universidad de Huelva.
- KAYAMA, R. (2002). *Síndrome del pequeño nacionalismo: doctrina de los jóvenes de Japón*. Tokio: Chûô Kôron Shinsho. [香山リカ 〈2002年〉。ふちナショナリズム症候群 : 若者たちのニッポン主義。東京：中央公論新社。(En japonés)].
- Ley de Memoria Histórica del 27 de diciembre de 2007 <http://www.memoriahistorica.gob.es/index.htm> (visitado el 29/06/2014).
- MAINER, J (2010). *Memoria, historia y didáctica crítica. Los deberes de la educación histórica; por una historia con memoria*. XV Congreso Colombiano de Historia, Bogotá, 26-30 julio
- MOCHIZUKI, M. M. (2010). The Yasukuni Conundrum: Japan's Contested Identity and Memory. B. SCHWARTZ and K. MIKYOUNG (Eds.). *Northeast Asia's Difficult Past: Essays in Collective Memory*. New York: Palgrave Macmillan Memory Studies.
- OLMEDA, F. (2009). *El Valle de los Caídos: una memoria de España*. Barcelona: Ediciones Península.
- RINALDI, G. (2008). Storia e memoria. En Ziruolo, L (Ed.). *I luoghi, la storia, la memoria*. Genova: Le Mani.
- S/A (2006). Under Japanese law, 14 at Yasukuni Not Criminals: Abe. *The Japan Times*, October 7 (<http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20061007a4.html> visitado el 26/06/2014).
- S/A (2013). El Primer Ministro Abe rinde culto por primera vez desde que asumió el cargo hace un año. Informó sobre un "juramento de paz

duradera". *Sankei Shimbun*, Periódico Especial, 26 de diciembre [匿名の (2013年) 。安倍首相が靖国神社に参拝 政権1年就任後初

「恒久平和の誓い、お伝えした」。

産経新聞、号外新聞、12月26日。 (En japonés)].

(<http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131226/plc13122611340014-n1.htm> visitado el 26/06/2014)

S/A (2013). Franco's body should be removed from Valley of the Fallen, says Bill. *The Guardian*, October 29.

(<http://www.theguardian.com/world/2013/oct/29/general-franco-body-valley-of-the-fallen-spain> visitado el 30/11/2014)

SÁNCHEZ-LAFUENTE, J. (2009). ¿Qué tratamiento se da a la II República, a la Guerra Civil y al Franquismo en los libros de texto de historia de 4º de ESO? En G. ACOSTA; A. DEL RÍO y VALCUENDE, J.M. (coords.). *La recuperación de la memoria histórica: una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales*. Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces.

SHIN, G.W. (2011). History Textbooks, Divided Memories, and Reconciliation. En G.W. SHIN y D.C. SNEIDER (coords.). *History Textbooks and the Wars in Asia: Divided Memories*. New York: Routledge.

TANAKA, H. (2009). *El poder de la diplomacia*. Tokyo: Nihon Keizai Shinbun Shuppansha

[田中均 (2009年) 。外交の力。東京:

日本経済新聞出版社。 (En japonés)].

TOKITA, H. (2003). Eleven Questions about Yasukuni Shrine. *Japan Echo*, vol. 30, nº 3, pp. 48-9

VINAO, A. (2010). Memoria, patrimonio y educación. *Educatio Siglo XXI*, vol. 28, nº 2, pp. 17-42

WHITING, A.S. (1989). *China Eyes Japan*. Berkeley: University of California Press.

Web oficial del Valle de los Caídos <http://www.valledeloscaidos.es/> (visitado el 20/06/2014).

Web oficial del Santuario de Yasukuni <http://www.yasukuni.or.jp/> (visitado el 01/06/2014).