

FORMACIÓN PROFESIONAL

WWW.NEOUPRO.COM

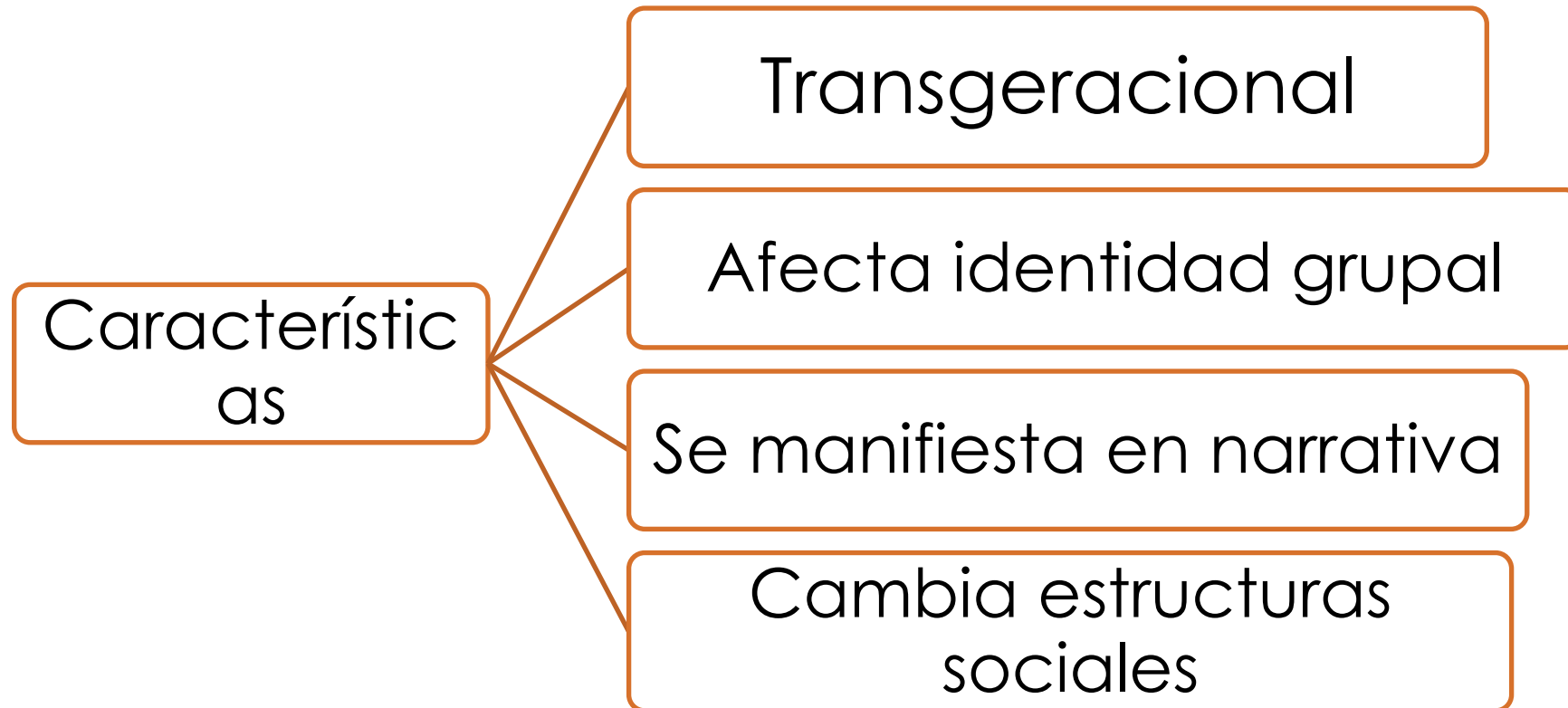

MÓDULO 3

Trauma Colectivo y Cambios Culturales

¿QUÉ ES EL TRAUMA COLECTIVO?

- *Impacto psicológico compartido que afecta la identidad, memoria y relaciones sociales de un grupo tras eventos traumáticos masivos (Alexander , 2004).*

FUENTES DEL TRAUMA COLECTIVO

Genocidios

Ex: Holocausto, Ruanda

Dictadura

Ex: América Latina

Guerras Civiles

Ex: Bosnia, Siria

Terrorismo

Ex: 11 de Sept.

Desastres

Ex: Tsunami

Cómo se Expresa en la Cultura

DIMENSIÓN	ANTES	DESPUES
Confianza	Institucional	Desconfianza
Visión	Optimista	Cínica
Relaciones	Abiertas	Cerradas
Memoria	Fluida	Fijadas/Rota

"Las sociedades traumatizadas tienden a desarrollar 'cultura de la sospecha' donde la confianza institucional se erosiona y es reemplazada por patrones relacionales defensivos y cerrados."

— Volkan, V. D. (2001).

PATRONES NARRATIVOS

Silencio/Negación

Ex: España - "Pacto del olvido"

Heroificación

Ex: Argentina - Madres de Plaza de Mayo

Victimización

Ex: Balcanes - "Nosotros vs. Ellos"

Reconciliación

Ex: Sudáfrica - Comisión de Verdad

El silencio no es vacío; es una narrativa poderosa que dice 'aquí hay algo tan peligroso que no puede ser nombrado'. Los pactos de olvido son, en realidad, pactos de memoria selectiva.

— Jelin, E. (2002).

DEL HOLOCAUSTO A LA "CULTURA DEL RECUERDO"

MOMENTOS CLAVE
1945-60: Silencio y vergüenza
1970-90: Memoriales y educación
2000+: "Nunca más" institucionalizado

LOGROS
75+ memoriales
Educación obligatoria
Leyes anti-negacionismo

La cultura del recuerdo alemana (Erinnerungskultur) se ha convertido en un 'deber moral' nacional, donde el 'Nunca más' no es solo un eslogan, sino una práctica institucionalizada de educación memorial. - Assmann, A. (2013)

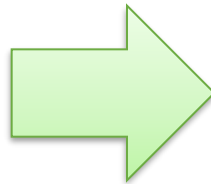
VERDAD Y RECONCILIACIÓN

COMISIÓN (1995-1998)

Presidente: Desmond Tutu

Filosofía: "Amnistía por verdad"

22,000 testimonios públicos

Resultado:
Modelo global para
justicia transicional

La Comisión de Verdad y Reconciliación se basó en la premisa ubuntu: 'Una persona es persona a través de otras personas'. La verdad fue vista como medicina necesaria para la nación, no como venganza.
— Tutu, D. (1999).

Memoria del Silencio

DATOS CLAVE

CEH - Comisión para el
Esclarecimiento Histórico
(1999)

Víctimas: 200,000+ (83%
indígenas mayas)

CEH (1999): Informe
"Memoria del Silencio"

PROCESOS ACTUALES

Exhumaciones comunitarias

Memoriales locales

Justicia lenta pero en
marcha

El informe 'Memoria del Silencio' documentó no solo los hechos, sino los mecanismos del terror: 'El silencio fue una de las armas más efectivas del genocidio. Romperlo es el primer acto de resistencia y sanación. (CEH - Comisión para el Esclarecimiento Histórico ,1999).

PIRÁMIDE DE SANACIÓN COLECTIVA

RECONCILIACIÓN

JUSTICIA

VERDAD

RECONOCIMIENTO

SUPERVIVENCIA

Nota: Cada nivel necesita el anterior

La sanación colectiva requiere una 'pirámide de necesidades memoriales': desde el reconocimiento básico de la dignidad de las víctimas hasta la reconciliación social compleja. Saltar niveles lleva a soluciones frágiles.

— Lederach, J. P. (1997).

INTERVENCIONES EFECTIVAS

**TERAPIA
NARRATIVA
GRUPAL**

Testimonios compartidos

**ARTE
COMUNITARIO**

Murales, teatro

**EDUCACIÓN
MEMORIAL**

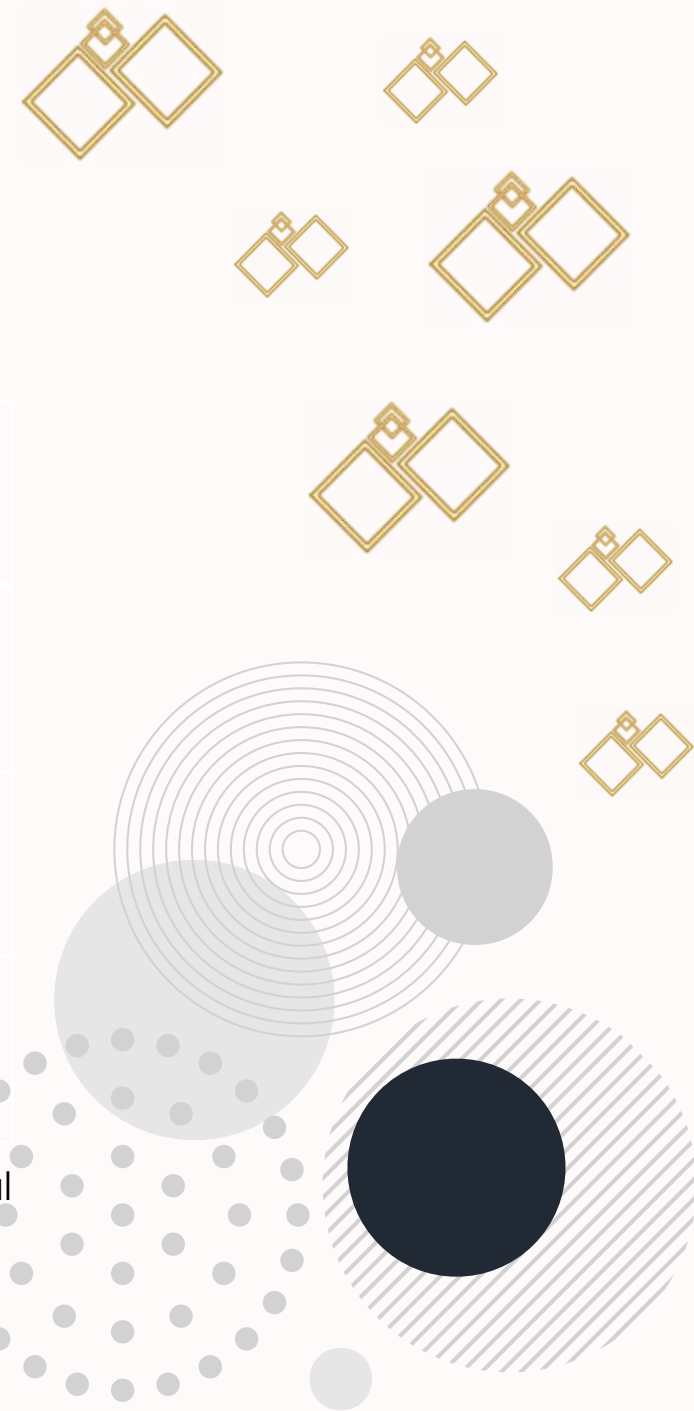
Pedagogía del recuerdo

**RITUALES
COLECTIVOS**

Conmemoraciones

El arte comunitario transforma el trauma no hablado en símbolos compartidos. Un mural no es solo pintura; es un documento público de dolor convertido en resistencia estética.
— Lykes, M. B. (2001).

APOORTE DE MARTÍN-BARÓ

CONCEPTOS CLAVE

Desideologización: Cuestionar narrativas oficiales

Memoria histórica: Como acto terapéutico

Concientización: De víctima a sujeto histórico

Ignacio Martín-Baró

La desideologización es el proceso terapéutico por excelencia para pueblos traumatizados por la violencia política: cuestionar las 'verdades oficiales' que justificaron su sufrimiento.

— Martín-Baró, I. (1990).

SÍNTESIS

- **APRENDIZAJES ESENCIALES:**

1. El trauma colectivo transforma identidades grupales y memoria social por generaciones.
2. Se manifiesta en valores (desconfianza), narrativas (silencio/héroes) y rituales (memoriales).
3. Cada sociedad responde distinto: Alemania (memoria), Sudáfrica (verdad), Guatemala (reconocimiento).
4. La sanación requiere: reconocimiento → verdad → justicia → reconciliación (en ese orden).
5. La psicología debe comprometerse con la memoria histórica como acto terapéutico.
El trauma puede ser prisión del pasado o motor para futuros más conscientes. La diferencia está en cómo recordamos y transformamos el dolor colectivo.
(Marin Baro).

Referencias

- Alexander, J. C. (2004). *Trauma: A Social Theory*. Polity Press.
<https://es.scribd.com/document/725130354/Alexander-Trauma-a-Social-Theory>
- Assmann, A. (2013). *Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur*. C.H. Beck. https://cdn-assetservice.ecom-api.beck-shop.de/productattachment/readingsample/14570997/30484793_leseprobe%20das%20neue%20unbehagen%20an%20der%20erinnerungskultur.pdf
- CEH - Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999). *Guatemala: Memoria del Silencio* (12 vols.). UNOPS. <https://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/guatemala-memoria-silencio/guatemala-memoria-del-silencio.pdf>
- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI.
<https://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf>
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. USIP.
[https://www.defence.lk/upload/ebooks/John%20Paul%20Lederach%20-%20Building%20Peace%20Sustainable%20Reconciliation%20in%20Divided%20Societies-United%20States%20Institute%20of%20Peace%20\(1998\).pdf](https://www.defence.lk/upload/ebooks/John%20Paul%20Lederach%20-%20Building%20Peace%20Sustainable%20Reconciliation%20in%20Divided%20Societies-United%20States%20Institute%20of%20Peace%20(1998).pdf)

Referencias

- Lykes, M. B. (2001). Creative arts and photography in participatory action research in Guatemala. En P. Reason & H. Bradbury (Eds.), *Handbook of Action Research* (pp. 153-162). Sage.
https://www.researchgate.net/publication/260434718_Creative_arts_and_photography_in_participatory_action_research_in_Guatemala
- Martín-Baró, I. (1990). *Psicología social de la guerra*. UCA Editores. <https://www.uca.edu.sv/coleccion-digital-IMB/wp-content/uploads/2015/11/1990-@-Psicolog%C3%ADa-social-de-la-guerra-trauma-y-terapia.pdf>
- Sztompka, P. (2000). Cultural trauma: The other face of social change. *European Journal of Social Theory*, 3(4), 449-466. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/136843100003004004>
- Volkan, V. D. (2001). Transgenerational transmissions and chosen traumas: An aspect of large-group identity. *Group Analysis*, 34(1), 79-97. <https://psycnet.apa.org/record/2001-06063-006>

¡Gracias!

FORMACIÓN PROFESIONAL

WWW.NEOUPRO.COM