

Dinámicas comunitarias y trauma colectivo en rupumeica.

Reyes Mosqueira, Isabel y Bravo, Javier.

Cita:

Reyes Mosqueira, Isabel y Bravo, Javier (2025). *Dinámicas comunitarias y trauma colectivo en rupumeica*. XVII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXII Jornadas de Investigación XXI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. VII Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. VII Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-004/837>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eNDN/7Rh>

DINÁMICAS COMUNITARIAS Y TRAUMA COLECTIVO EN RUPUMEICA

Reyes Mosqueira, Isabel; Bravo, Javier
Universidad San Sebastián. Valdivia, Chile.

RESUMEN

Este trabajo aborda las dinámicas psicosociales y comunitarias en Rupumeica Bajo, una comunidad mapuche huilliche del sur de Chile marcada por un trauma colectivo severo en 2005. La investigación se desarrolla de un marco teórico que integra la psicología social-comunitaria y el psicoanálisis freudiano y lacaniano. El objetivo principal es develar cómo este trauma reconfigura el tejido social, las problemáticas persistentes, y los mecanismos de resiliencia. La metodología se basó en una Investigación Acción Participativa (IAP) que incluye entrevistas semiestructuradas, notas de campo, sociogramas y cartografía social, fortaleciendo a los miembros de la comunidad como agentes de su propio proceso. Los hallazgos revelan que el evento traumático opera como un “trauma fundante” colectivo, manifestándose en un duelo inconcluso, la fragmentación del tejido social y la desconfianza hacia las instituciones. Sin embargo, la comunidad exhibe una notable resiliencia arraigada en la solidaridad, la defensa identitaria del territorio y la revitalización cultural. La conclusión más relevante es que la comprensión de las heridas del alma (“Ampin Pellu”) en Rupumeica Bajo requiere un enfoque que articule las dimensiones psicosociales y las resonancias inconscientes del trauma, para promover una elaboración colectiva que fortalezca la identidad y el bienestar comunitario.

Palabras clave

Trauma psicosocial - Psicoanálisis - Identidad mapuche - Psicología comunitaria

ABSTRACT

COMMUNITY DYNAMICS AND COLLECTIVE TRAUMA IN RUPUMEICA

This paper addresses the psychosocial and community dynamics in Rupumeica Bajo, a Mapuche Huilliche community in southern Chile marked by a severe collective trauma in 2005. The research is developed from a theoretical framework that integrates social-community psychology and Freudian and Lacanian psychoanalysis. The main objective is to reveal how this trauma reconfigures the social fabric, the persistent problems, and the mechanisms of resilience. The methodology was based on Participatory Action Research (PAR) including semi-structured interviews, field notes, sociograms and social mapping, empowering community members as agents of

their own process. The findings reveal that the traumatic event operates as a collective “founding trauma”, manifesting itself in unfinished mourning, fragmentation of the social fabric and distrust towards institutions. However, the community exhibits a remarkable resilience rooted in solidarity, identity defense of the territory and cultural revitalization. The most relevant conclusion is that understanding the wounds of the soul (“Ampin Pellu”) in Rupumeica Bajo requires an approach that articulates the psychosocial dimensions and the unconscious resonances of trauma, to promote a collective elaboration that strengthens identity and community well-being.

Keywords

Psychosocial trauma - Psychoanalysis - Mapuche identity - Community psychology

INTRODUCCIÓN

La comunidad mapuche huilliche de Rupumeica Bajo se erige como un emplazamiento donde la topología del psique colectivo se encuentra profundamente marcada por la irrupción de un evento traumático: el volcamiento de una barcaza en 2005. Este acontecimiento, produce la muerte de 17 personas (entre niños, adolescentes y adultos) y dejó una cicatriz indeleble en el imaginario y el inconsciente comunitario. Debido a lo anterior, se considera que este hecho deviene en un punto de quiebre que rearticula el tejido social y la relación de la comunidad con el Otro institucional.

El siguiente trabajo sustentada en los hallazgos del proyecto “Ampin Pellu” (Sanar las Heridas del Alma) de la Universidad San Sebastián (2017), se propone desvelar las dinámicas psicosociales y comunitarias en Rupumeica Bajo. Para ello, se articulan las lentes de la psicología social-comunitaria y el psicoanálisis freudiano-lacaniano, con el fin de comprender cómo el trauma colectivo ha operado en la constitución de la subjetividad colectiva, la identidad, la organización simbólica y los mecanismos de resiliencia. Se explorarán las problemáticas que se inscriben en el “malestar en la cultura” (Freud, 1930/1986) particular de esta comunidad, así como las necesidades y recursos que emergen del discurso de sus habitantes, buscando una comprensión de las complejidades de la experiencia comunitaria desde una perspectiva que atienda a lo latente y lo manifiesto.

El abordaje de las vicisitudes en Rupumeica Bajo se vertebró sobre un diálogo entre la psicología social-comunitaria y el psicoanálisis, permitiendo una lectura estratificada de los fenómenos colectivos.

Psicología Social Comunitaria: El Espacio del Sentido de Pertenencia

La psicología social-comunitaria, con su enfoque en la Investigación Acción Participativa (IAP), concibe la comunidad no meramente como una aglomeración de individuos, sino como un sujeto colectivo en constante construcción, donde las interacciones, las identificaciones y las problemáticas se anudan (Montero, 2003).

El sentido de pertenencia, fundamental para la salud comunitaria, refiere a la percepción de ser parte de un todo, de un “nosotros” que se sostiene en el compromiso mutuo y la confianza (Musitu et al., 2004). En Rupumeica, la recurrente manifestación de solidaridad ante las catástrofes y la ayuda mutua operan como significantes que ligan a los sujetos a un colectivo, conteniendo la desintegración psíquica que amenaza tras el trauma. Este anudamiento de lazo social, sin embargo, se ve tensionado por la fragmentación interna y la desconfianza hacia el Otro institucional.

La identidad comunitaria se configura en la dialéctica entre lo propio y lo ajeno, entre la historia compartida y la mirada del Otro. Para la comunidad mapuche huilliche, el *Ngen Mapu* (espíritu del territorio) es un significante primordial que organiza su cosmovisión y su vínculo con la tierra. La defensa de este territorio no es solo una cuestión material, sino una defensa de la propia identidad, del *ser-ahí* en su dimensión simbólica. La IAP, al empoderar a la comunidad en la co-construcción del saber, intenta restituir la agencia del sujeto colectivo frente a un Otro que históricamente ha intervenido sin reconocer su singularidad.

Psicoanálisis: El Trauma, el Malestar en la Cultura y la Resiliencia

La perspectiva psicoanalítica permite indagar en las profundidades del sufrimiento colectivo y los modos en que lo traumático se inscribe, se repite y, eventualmente, puede ser elaborado.

Es así como el trauma social ocurre por la irrupción de lo Real en lo Simbólico de modo que, el volcamiento de la barcaza en 2005 se conceptualiza como “trauma social” donde el trauma se considera una irrupción de una excitación excesiva que desborda las capacidades de ligazón psíquica que deja una huella no ligada que se manifiesta en una compulsión a la repetición. En este caso, en Rupumeica este evento fractura el orden simbólico preexistente que introduce un agujero en el tejido social que lo real insiste en no inscribirse. Esto se manifiesta en los afectos como la rabia, la pena y el duelo inconcluso que persisten en los habitantes de la comunidad.

El afecto desligado insiste en manifestarse en síntomas como depresión y/o enfermedades psicosomáticas lo que se lee como conversiones colectivas de la angustia. La interpretación comunitaria de la tragedia como “castigo por no respetar a los ngen” se entiende como un intento de simbolizar lo insoportable, de dar un lugar en la cadena significativa aunque esto conlleve una culpa inconsciente y la exigencia de una reparación simbólica (Freud, 1917). Culpa que se enraiza en una fantasía colectiva de transgresión, anudando en la psique una deuda incesante, que no para de escribirse.

En 1930 Freud postula que el malestar es inherente a la cultura, resultado de la represión de las pulsiones necesarias para la construcción y sostenimiento del lazo social. En Rupumeica, este malestar se manifiesta en modos singulares marcados por la experiencia de traición y desamparo donde hay una profunda desconfianza hacia el Otro institucional (Estado) ya que, este Otro en su función de garante simbólico de la ley y el orden les falla. Deja a la comunidad en un lugar de desprotección simbólica, este desenganche del Otro institucional genera un resentimiento que obstaculiza la ligazón de nuevos lazos de confianza. Asimismo, la tensión entre los valores tradicionales mapuches y la irrupción de la modernización (electricidad, televisión, telefonía celular) introduce un conflicto en el orden simbólico.

La resiliencia, desde una perspectiva psicoanalítica, no es meramente la capacidad de “superar” el trauma, sino la capacidad del psique (individual y colectivo) para ligar la energía desligada por el evento traumático, para integrar lo insoportable en una cadena simbólica. Es un “trabajo de la cultura” (Freud, 1930), donde la comunidad se esfuerza por elaborar lo que no cesa de no escribirse, intentando dar sentido a lo que inicialmente fue sin sentido. La unión y solidaridad de la comunidad ante nuevas amenazas (hidroeléctricas, como la que unió a “la comunidad toda” alrededor del Lonko A. para oponerse a la empresa) o accidentes es un acto de ligazón, donde la angustia de la fragmentación es contenida por el significante “nosotros”. La defensa del territorio es, entonces, una defensa del “Gran Otro” que sostiene la identidad y proporciona un anclaje simbólico frente a la desintegración psíquica y social. Las prácticas culturales, como el tejido o la transmisión oral de historias de seres míticos que operan como significantes permiten a la comunidad reelaborar su historia y construir una narrativa que les dé sentido a pesar del dolor, ofreciendo dispositivos simbólicos para ligar el horror de lo real y transformarlo en un relato que se puede compartir y transmitir.

Aspectos Metodológicos

El proyecto “Ampin Pellu” adoptó la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), un enfoque que se alinea con la perspectiva social-comunitaria al situar a los miembros de la comunidad como co-investigadores y agentes de cambio. La IAP busca no solo producir conocimiento, sino generar procesos de transformación y empoderamiento (Montero, 2006).

Herramientas y Técnicas de Producción de Discurso

Para la inmersión y la producción de un corpus discursivo rico y diverso, se emplearon diversas herramientas cualitativas como son:

Entrevistas semiestructuradas: Permitieron acceder a las narrativas personales y colectivas sobre la vida en Rupumeica, el impacto de la tragedia, la relación con el territorio y las percepciones sobre el futuro.

Notas de campo: Registros detallados de las observaciones in situ, las interacciones no verbales, los afectos y las atmósferas. Estas notas tienen como finalidad capturar la dimensión pre-simbólica y lo no dicho, aquello que escapa a la formalización del lenguaje pero que incide en la experiencia del investigador y la dinámica del encuentro.

Sociograma y cartografía social: Herramientas que buscan visibilizar las redes de relaciones y la configuración del espacio vivido. La cartografía social, al permitir a la comunidad representar su territorio, co-construye un mapa simbólico que revela los anclajes y los puntos de fuga del lazo social.

Fotovoz y talleres participativos: Técnicas que posibilitan la expresión de lo subjetivo a través de medios no verbales o actividades grupales. El Fotovoz con niños permite acceder a la identificación temprana con el territorio y la amenaza de las hidroeléctricas. El taller de tejido de las mujeres (Agrupación Ríos de la Frontera) se convirtió en un espacio para la “ligazón” de afectos y la articulación de discursos sobre su rol en la familia y la cultura, funcionando como un dispositivo de sostén del lazo social.

Consideraciones Éticas

El respeto a la autonomía y la dignidad de los sujetos comunitarios fue primordial. La obtención del consentimiento informado, la garantía de confidencialidad y la devolución de los resultados a la comunidad, no fueron meros formalismos, sino pilares para establecer un vínculo de confianza que permitiera la emergencia de lo subjetivo y lo inconsciente en el diálogo.

Análisis y Resultados: La Construcción del Síntoma Social

El corpus discursivo analizado desde la lente psicoanalítica revela un “síntoma social” que articula el trauma colectivo con las problemáticas actuales y las defensas comunitarias. Donde el trauma social se presenta como agujero en el orden simbólico. Es acá donde “La tragedia del 2005” como la menciona la comunidad es el significante Amo que organiza gran parte del malestar. No se presenta solo como un recuerdo sino que, es un evento que al no poder ser totalmente simbolizado retorna como un real que irrumpe en lo cotidiano.

El Trauma Social como Agujero en el Orden Simbólico

La tragedia de 2005 es el significante amo que organiza gran parte del malestar. No es solo un recuerdo, sino un evento que, al no poder ser totalmente simbolizado, retorna como un “real” que irrumpe en lo cotidiano.

La “costumbre al sufrimiento” (Notas de campo) sugiere una identificación con el objeto perdido y el dolor, una ligazón al trauma que se perpetúa en la repetición. La rabia hacia el Otro institucional (el Estado/Instituciones) por las “promesas incumplidas” puede ser leída como una proyección del desamparo y la angustia original, una demanda a un Otro que ha fallado en su función de sostén.

La “fragmentación del tejido social” se manifiesta en la tensión entre subgrupos (mapuches vs. evangélicos) y en la percepción de un “abandono” por parte de las autoridades. Desde Lacan, esto puede interpretarse como una crisis del significante Amo que ordenaba la comunidad, una falla en la función del “Nombre del Padre” que otorga sentido y cohesión. La pérdida de autoridad de ciertos liderazgos o la dificultad para unificar un discurso común sobre lo mapuche o la historia reciente, reflejan esta fractura en el orden simbólico, lo que impide la constitución de un Uno colectivo, dejando el colectivo escindido ante la ausencia de un significante que lo represente.

Por otra parte, la modernización trae consigo una desconexión de los niños y jóvenes hacia las tradiciones, lo que se traduce como malestar y nuevos síntomas en la cultura. El uso excesivo de las pantallas es síntoma de una transformación que amenaza la transmisión intergeneracional del saber. Este quiebre en la cadena de las identificaciones puede generar una dificultad para los jóvenes de investir libidinalmente su propia cultura y su territorio, prefiriendo la fascinación de los objetos tecnológicos. La emigración juvenil se convierte en una huida de un real insoportable o la búsqueda de un Otro que prometa una satisfacción diferente.

Conclusiones y Desafíos

La experiencia de Rupumeica Bajo ofrece un campo fértil para la comprensión de los efectos del trauma social en la subjetividad colectiva, revelando un “malestar en la cultura” particular que se articula en un duelo inconcluso, la fragmentación del lazo social y la tensión entre lo ancestral y lo moderno. La lectura psicoanalítica permite ir más allá de los fenómenos manifiestos para indagar en los significantes que estructuran la experiencia comunitaria y los modos en que lo inconsciente colectivo opera en la persistencia del sufrimiento.

Para promover la “Sanación de las Heridas del Alma” (Ampin Pellu), es imperativo que las intervenciones futuras no se limiten a lo manifiesto, sino que consideren las resonancias inconscientes del trauma. Lo que implica promover espacios para la enunciación del trauma, fortalecer al Gran Otro comunitario y facilitar la transmisión intergeneracional para la continuación de

la cadena de identificaciones que anudan al sujeto al deseo de la cultura y dar lugar a su linaje.

La experiencia de Rupumeica Bajo nos interpela a considerar que el bienestar de una comunidad, especialmente una marcada por el trauma, no solo depende de soluciones materiales, sino de la posibilidad de elaborar simbólicamente sus heridas, de rearticular su “malestar” en un discurso que le permita historizar su sufrimiento y proyectarse hacia un porvenir donde el deseo de pertenencia pueda florecer.

BIBLIOGRAFÍA

- Freud, S. (1986). *Inhibición, síntoma y angustia*. En *Obras completas* (Vol. 20, pp. 71-164). Amorrortu editores. (Trabajo original publicado en 1926).
- Freud, S. (1986). *Más allá del principio de placer*. En *Obras completas* (Vol. 18, pp. 1-62). Amorrortu editores. (Trabajo original publicado en 1920).
- Freud, S. (1986). *El malestar en la cultura*. En *Obras completas* (Vol. 21, pp. 5-113). Amorrortu editores. (Trabajo original publicado en 1930).
- Freud, S. (1986). *Duelo y melancolía*. En *Obras completas* (Vol. 14, pp. 235-255). Amorrortu editores. (Trabajo original publicado en 1917).
- Freud, S. (1986). *La interpretación de los sueños*. En *Obras completas* (Vol. 4 y 5). Amorrortu editores. (Trabajo original publicado en 1900).
- Montero, M. (2003). *Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad*. Paidós.
- Montero, M. (2004). *Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos*. Paidós.
- Montero, M. (2006). *Hacer para transformar. El método en la psicología comunitaria*. Paidós.
- Musitu, G., Herrero, J., Cantera, L., & Montenegro, M. (2004). *Introducción a la Psicología Comunitaria*. Editorial UOC.
- Nadal, D. (s.f.). *Cartografía Social: aspectos metodológicos y de contexto de la cartografía social en la zona insular del Caribe Colombiano*. Observatorio de Territorios Étnicos. Recuperado de <http://etnoterritorios.org/apc-aa/files/b21593ae9d78380225c8806c93081ee8/cartografa-social-dnadal.pdf>
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1994). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós.
- Universidad San Sebastián, Escuela de Psicología. (Mayo 2017). *Proyecto de Vinculación con el Medio: Ampin Pellu (Sanar las Heridas del Alma). Rupumeica Bajo*. (VCM INFORME FINAL AMPIN PELLU I.pdf)