

**LA EXPERIENCIA DE VIVIR LA MEMORIA EN COMUNIDAD, A PARTIR DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ISU MEMORIA Y RECONCILIACIÓN,
LIDERADO POR LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, LICENCIATURA EN
CIENCIAS SOCIALES, 2026-1**

Por: Yuri Magnolia Arias Montenegro¹

 Universidad de CUNDINAMARCA

**Proyecto ISUPRO 190:
Memoria y reconciliación**

Licenciatura en Ciencias Sociales, Facultad de Educación, Universidad de Cundinamarca,
en alianza con la Secretaría de la Mujer y Género, Alcaldía de Fusagasugá.

¡Conoce las actividades!

Talleres

1 Poetizando la memoria **2** Mi cuerpo y los territorios de la memoria

3 La memoria de mi comunidad

Programas de radio educativos
sobre la memoria y la reconciliación

1 ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria?

2 La memoria colectiva

¡Te esperamos!

www.ucundinamarca.edu.co • Vigilada MinEducación

Fuente: Oficina de comunicaciones Universidad de Cundinamarca

¹ Filósofa Universidad Nacional, Magister en investigación social interdisciplinaria, Universidad Distrital, Docente Universidad de Cundinamarca, Escritora, Investigadora. Líder del proyecto ISU, Memoria y reconciliación.

INTRODUCCIÓN

En el primer semestre del 2026, la Facultad de Educación, desde la Licenciatura en Ciencias Sociales, desarrolló el proyecto ISU Memoria y Reconciliación, ejecutado en la Casa para la Dignidad de las Mujeres, en Fusagasugá y con un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales.

Se trabajó con las mujeres y hombres que visitan este espacio los temas de la memoria y la reconciliación, entendiendo la memoria, primero, desde una dimensión profundamente humana y cotidiana. Como plantea Elizabeth Jelin (2002), las memorias se construyen en escenarios de interacción social, pues: “las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente” (Jelin, 2002, p. 20). Así, los recuerdos no permanecen aislados dentro de cada persona, sino que toman forma en el encuentro con otros. Recordar implica conversar, compartir, escuchar y reconocerse en experiencias comunes. Por ello, la memoria deja de ser únicamente individual y se convierte en un tejido colectivo que permite comprender quiénes somos y de dónde venimos.

En ese proceso compartido, las personas encuentran maneras de nombrar sus dolores, reconstruir sentidos y sentirse parte de una comunidad. Al respecto, Tzvetan Todorov (2000) señala que “la memoria del pasado es necesaria no para conservar el pasado, sino para orientar el presente” (Todorov, 2000, p. 22). Esto implica que cuando las experiencias son narradas y escuchadas colectivamente, se abren posibilidades de comprensión, apoyo mutuo y sanación. Hablar de memoria es también hablar de dignidad, reconocimiento y de la necesidad humana de no vivir el sufrimiento en soledad.

En cuanto a la reconciliación, esta se comprende como un proceso que inicia en el interior de cada persona, porque difícilmente alguien puede construir relaciones más armónicas si antes no logra encontrarse consigo mismo. Thich Nhat Hanh (1991) afirma que “la reconciliación comienza con la comprensión y la compasión hacia nosotros

mismos” (Nhat Hanh, 1991, p. 63). Esta idea invita a reconocer las propias heridas, aceptar las fracturas que deja la experiencia y entender que el cuidado personal también es una forma de reconstrucción. Sin ese ejercicio interno de reconocimiento y aceptación, cualquier intento de reconciliación con otros permanece frágil e incompleto.

Comprender el propio dolor transforma también la manera en que se mira a los demás. Paul Ricoeur (2004) sostiene que “la narración reconstruye la experiencia humana en el tiempo” (Ricoeur, 2004, p. 168), mostrando que contar lo vivido y resignificarlo permite reorganizar la experiencia y abrir caminos distintos frente al conflicto. Desde allí, el dolor deja de convertirse únicamente en una carga que se repite y puede empezar a asumirse como una experiencia que, aunque difícil, también posibilita transformación y aprendizaje.

Finalmente, reconciliarse con los otros implica reconocer que todas las relaciones humanas están atravesadas por fragilidades y responsabilidades compartidas. Johan Galtung (1998) plantea que “la reconciliación es el proceso de cerrar el círculo que dejó abierto el trauma” (Galtung, 1998, p. 3). Esto recuerda que reconciliarse no es olvidar el daño ni negar lo vivido, sino impedir que ese dolor continúe gobernando la vida emocional y las relaciones presentes. Cuando una persona logra reconocerse, aceptar su historia y asumir su capacidad de reparar, se vuelve más capaz de construir vínculos basados en la empatía, el cuidado y la dignidad compartida.

Estas ideas antes expuestas se aplicaron en la ejecución del proyecto Memoria y Reconciliación, a través del desarrollo de talleres y de una charla en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la que se abordó el tema del cuidado de sí.

CONTEMOS EL PROCESO

Primer Taller: Poetizando la memoria, Marzo 4 2026

Fuente: Diseño de pieza publicitaria Casa para la Dignidad de las mujeres

Como primer taller desarrollado en la Casa para la Dignidad de las Mujeres, se realizó la experiencia titulada Poetizando la memoria, un espacio pensado para acercar a las y los asistentes a sus historias de vida a través de la literatura, la escritura y el dibujo. Mediante ejercicios sensibles de creación, cada persona tuvo la posibilidad de narrar recuerdos, emociones y experiencias que habían marcado su trayectoria personal, encontrando en las palabras y las imágenes una forma de expresar aquello que muchas veces resulta difícil comunicar de otra manera. Al compartir las producciones y escuchar las historias de los demás, se generó un ambiente de respeto, escucha y empatía, donde las vivencias individuales comenzaron a reconocerse también como experiencias humanas compartidas. Este ejercicio permitió comprender que la memoria no solo se reconstruye al recordar, sino también en la posibilidad de ser escuchado y acogido por otros.

Segundo taller: Mi cuerpo y los territorios de la memoria, Marzo 25 de 2026

Fuente: Diseño de pieza publicitaria Casa para la Dignidad de las mujeres

El segundo taller, realizado el 25 de marzo de 2026 y titulado Mi cuerpo y los territorios de la memoria, estuvo orientado a reflexionar sobre la relación entre memoria y territorio, comenzando por el territorio más cercano: el propio cuerpo, para luego ampliar la mirada hacia los espacios comunitarios habitados por cada participante. A partir de esta experiencia, se buscó reconocer que los lugares donde transcurre la vida cotidiana también guardan huellas de lo vivido, de los afectos, las pérdidas, los encuentros y las formas en que las personas construyen comunidad. La actividad central consistió en representar, mediante la pintura, los territorios del cuerpo y de la comunidad, permitiendo que cada participante expresara cómo sus recuerdos, emociones e historias personales se encuentran profundamente ligadas a los espacios que habita.

Tercer taller: La memoria de mi comunidad, abril 15

Fuente: Diseño de pieza publicitaria Casa para la Dignidad de las mujeres

El tercer taller, denominado La memoria de mi comunidad, se desarrolló a partir de la construcción de un tejido colectivo como símbolo de las relaciones que unen a las personas dentro de una comunidad. A través de esta actividad, se buscó reflexionar sobre cómo la vida comunitaria se construye entre todos, mediante encuentros, experiencias compartidas y memorias que van dejando huellas en lo colectivo. Mientras cada participante aportaba al tejido, se hacía visible que existen vínculos sociales, culturales y éticos que, aunque muchas veces permanecen invisibles en la cotidianidad, emergen con mayor claridad cuando las personas comparten sus historias y reconocen aquello que las conecta. El ejercicio permitió comprender la memoria como un espacio de encuentro que fortalece el sentido de pertenencia, el reconocimiento mutuo y la construcción de comunidad.

Fuente: Archivo personal.

Programa de radio: ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria?

Enlace:

<https://open.spotify.com/episode/26LFSXRiccmTLxKPQKbB5l?si=4810134c5f044679&nd=1&dlsi=1cb1bfa304454401>

El proyecto también incluyó la grabación de un programa de radio, el cual fue difundido a través de la emisora de la Universidad de Cundinamarca y posteriormente publicado en Spotify, ampliando así su alcance a diferentes públicos. Durante el mes de mayo se llevó a cabo la planeación y emisión del programa radial titulado *¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria?*, concebido como una extensión del proceso pedagógico hacia escenarios de comunicación más amplios y diversos. Esta experiencia

permitió trasladar la reflexión sobre la memoria a un formato accesible para distintas audiencias, especialmente aquellas que no hacen parte de los espacios académicos tradicionales. A través del uso de la radio como medio educativo, se abrió un espacio de diálogo y divulgación en el que los contenidos trabajados en los talleres pudieron circular de manera más cercana y cotidiana. El principal logro de esta iniciativa fue evidenciar que el uso de medios de comunicación con fines educativos no solo amplía el alcance del conocimiento, sino que también fortalece la posibilidad de conectar los saberes académicos con las experiencias y realidades de comunidades diversas.

CONCLUSIONES

Así vemos que el Proyecto ISU; Memoria y reconciliación, que lideró la Facultad de Educación y la Licenciatura en Ciencias Sociales durante el primer semestre de 2026, tuvo un impacto significativo en la construcción de espacios pedagógicos, sensibles y participativos alrededor de la memoria, el territorio y la reconciliación. A lo largo de su desarrollo, se consolidaron diversas experiencias formativas que permitieron a las y los participantes reconocer sus historias de vida, sus vínculos comunitarios y las formas en que la memoria se expresa tanto en el cuerpo como en los espacios que habitan.

Los talleres realizados, como Poetizando la memoria, Mi cuerpo y los territorios de la memoria y La memoria de mi comunidad, posibilitaron el encuentro entre la experiencia personal y la construcción colectiva, favoreciendo el reconocimiento mutuo, la empatía y el fortalecimiento del tejido social. Estas prácticas demostraron que la memoria no solo se narra, sino que también se crea, se representa y se comparte en múltiples lenguajes como la escritura, el dibujo, la pintura y el tejido.

De igual manera, la producción del programa radial ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria?, difundido en la emisora de la Universidad de Cundinamarca y en Spotify, evidenció la importancia de los medios de comunicación como escenarios pedagógicos capaces de ampliar el alcance del conocimiento más allá del aula. Esta experiencia permitió

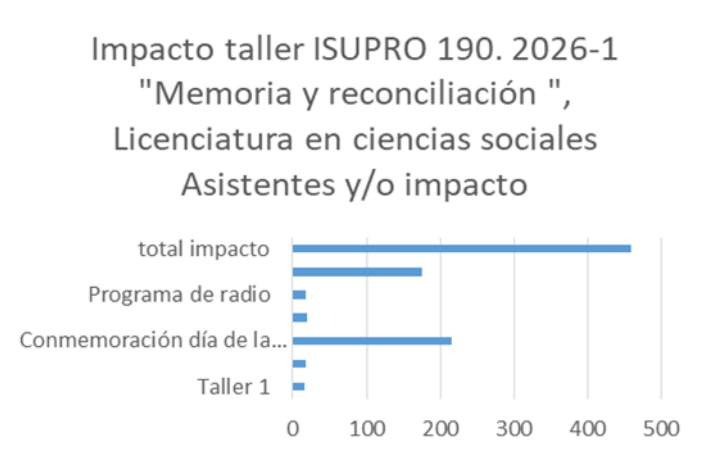
conectar los saberes académicos con las realidades y vivencias de comunidades diversas, fortaleciendo así el diálogo entre la universidad y la sociedad.

El impacto total del proyecto fue muy significativo como lo podemos ver en el siguiente cuadro y gráfica

Impacto taller ISUPRO 190. 2026-1

"Memoria y reconciliación ", Licenciatura en ciencias sociales		
Actividad	Título de la actividad	Asistentes y/o impacto
Taller 1	Poetizando la memoria	15
taller 2	Mi cuerpo y los territorios de la memoria	17
Conmemoración día de la Mujer, Fusagasugá. Secretaría de mujer y género	Charla, conócese y cuida de ti	215
Taller 3	La memoria de mi comunidad	19
Programa de radio	¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? Uso pedagógico, escucha dirigida	17
Programa de radio	¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? Medición de audiencia	175
total impacto		458

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

En conjunto, el proyecto dejó como resultado un proceso significativo de formación, creación y reflexión colectiva, en el que la memoria se comprendió como un acto vivo, relacional y transformador, y la reconciliación como un camino que se construye desde el reconocimiento de sí mismo y del otro.

Bibliografía

Galtung, J. (1998). After violence, reconstruction, reconciliation, and resolution: Coping with visible and invisible effects of war and violence. In M. Abu-Nimer (Ed.), *Reconciliation, justice and coexistence: Theory and practice* (pp. 3-23). Lexington Books.

Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI Editores.

Nhat Hanh, T. (1991). *Peace is every step: The path of mindfulness in everyday life*. Bantam Books.

Ricoeur, P. (2004). *La memoria, la historia, el olvido*. Fondo de Cultura Económica.

Todorov, T. (2000). *Los abusos de la memoria*. Paidós.