

大阪大学グローバル COE プログラム「コンフリクトの人文国際研究教育拠点」
「コンフリクトの人文」セミナー 第 28 回

歴史の天使との格闘：

平和、コンフリクト、和解に関する文化精神医学的見地からの再考

講師：ローレンス・J・カーマイヤー教授（マッギル大学）

要旨：

重度のトラウマ、拷問、ジェノサイドや他の大規模な人権侵害の後遺症を生きることは、いかなる社会にとっても大きな課題である。近年ではトラウマに対する生物学的・心理学的アプローチが、人々が個人的もしくは集団的トラウマに向き合うことを助ける診療行為の基礎とされている。これらのアプローチは、異なる文化を越えて普遍的に適用可能であるという前提のもと、国を超えてやりとりされる自己の文化モデルとメンタルヘルスの実践に埋め込まれている。トラウマを経験し、それについて詳しく述べ再統合することは記憶の働きによっており、我々はそれを長年、具体化された心理学的・社会的なプロセスとして認識してきた。暴力のあとの和解は、個人の認識、償い、被害者の自己の形成に付随する変化、そして個人のあり方によっている。しかしこれらの事象は個別には起こらない。それは許しと和解、もしくは分離や安定や慈悲をもたらす、そして個人や集団の怨念や復讐の代わりとなる機能をもたらす特定の宗教的・道徳的システムに組み込まれている。文化精神医学は、個人や集団の変容において比較的開かれた場を提供する、モラル・エコノミーの一つとなりうる。しかし文化精神医学は時に、政治的・経済的目的のため墮落したものとなり利用される。我々は、暴力と暴力のもたらす深刻な爪あとの歴史に直面する中で、市民社会を形作っていく。このことを認識するためにはメンタルヘルスの専門分野を超えて議論を拡張していくことが必要である。その結果我々は例えば「真実と和解のための委員会」や関連する政治プロセス、そしていかに記憶が建設的な社会変容に貢献できるかについて再考できるようになるだろう。

講師紹介：

カナダ、マッギル大学文化精神医学部門所長、ジェームズ・マッギル記念教授。モントリオール、Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital 精神医学科・文化コンサルテーションサービス部門ディレクター。専門は文化精神医学、医療人類学。共編著に、*Understanding Trauma: Integrating Biological, Clinical and Cultural Perspectives* (Cambridge University Press, 2007), *Healing Traditions: The Mental Health of Aboriginal Peoples in Canada* (University of British Columbia Press, in press), *Encountering the Other: The Practice of Cultural Consultation* (Springer SBM, in pre-press)などがある。

日時：2009年2月23日（月） 16:00から18:00

会場：大阪大学人間科学研究科 吹田キャンパス 東館106教室（参加無料）

東館は、万博外周道路側の別館です。大阪大学大学院人間科学研究科（吹田キャンパス）への交通アクセスは <http://www.hus.osaka-u.ac.jp> をご参照ください。

お問い合わせ先：

大阪大学大学院人間科学研究科人類学研究室

e-mail: globalra@hus.osaka-u.ac.jp

電話 06-6879-8085

06-6877-5111

**Wrestling with the angels of history:
Reflections from Cultural psychiatry on peace, conflict and reconciliation**

Professor Laurence J. Kirmayer (McGill University)

Global COE Program, Osaka University

February 23, 2009

Living in the aftermath of severe trauma, torture, genocide or other forms of massive human rights violations poses profound challenges for any society. In recent years, biological and psychological approaches to trauma have been offered as a basis for interventions to help people deal with both individual and collective trauma. These approaches are embedded in particular cultural models of the self and systems of mental health practice that have been exported internationally on the assumption that they are universal or can be readily adapted across cultural contexts. Witnessing, recounting and re-integrating trauma depends on the dynamics of memory systems but we have recognized for a long time that these are embodied, psychological, and social processes. Reconciliation after violence depends on individual acts of recognition, acknowledgement, reparation or restitution and on corresponding changes in the configuration of the survivor's self and way of being in the world. But these processes of transformation do not occur in isolation - they are embedded in particular religious/moral systems that valorize acts of forgiveness and reconciliation or of detachment, equanimity, and compassion and that provide alternate systems for moral accounting, so that the individual or group does not have to keep score and exact revenge. Psychiatry is part of one possible moral economy that can provide a relatively open space for personal and collective transformation but it has at times been corrupted and co-opted to serve political and economic ends. It is essential to widen the conversation beyond the mental health disciplines to recognize that in the promotion of mental health services and psychological languages of trauma we are shaping civil society (as both precondition and outcome) in the act of confronting histories of violence and their grave impact on individuals, communities and peoples. This wider conversation, in turn, can help us rethink the dynamics of truth and reconciliation commissions and related political processes and how memory practices can contribute to positive social transformation.