

deshumanización – dehumanization

Authored by
memjavad

December 3, 2025

RECOMMENDED CITATION

memjavad (2025). *deshumanización – dehumanization*. Spanish Psychological Databases.
Retrieved from <https://spanish.arabpsychology.com/?p=6829>

Dehumanización

Primary Disciplinary Field(s): Psicología Social, Sociología, Filosofía Moral, Ética, Historia Política.

1. Definición Central

La deshumanización es un proceso psicológico y social complejo mediante el cual se percibe a otros individuos o grupos como carentes de las cualidades esenciales que definen la condición humana, o incluso como subhumanos. Este fenómeno implica el rechazo o la negación de la plena moralidad, sensibilidad, agencia y capacidad cognitiva que se atribuye al propio grupo (endogrupo). La deshumanización no es simplemente un acto de desagrado o prejuicio, sino una reestructuración cognitiva fundamental que permite la exclusión moral del exogrupo. Al negar la humanidad del otro, se desactiva la empatía y se reduce el malestar moral asociado con infligir daño o sufrimiento, actuando como un precursor crítico para la justificación de la agresión, la discriminación sistémica y la violencia a gran escala, incluyendo la guerra y el [genocidio](#).

Este concepto opera en un espectro que va desde formas sutiles y cotidianas (como la objetivación en contextos mediáticos o laborales) hasta manifestaciones extremas y patológicas (como la animalización o la mecanización utilizadas en conflictos étnicos). El núcleo de la deshumanización reside en la categorización binaria: la distinción radical entre "nosotros, los humanos" y "ellos, los no-humanos" o "los menos humanos". Esta diferenciación permite a los perpetradores eludir la responsabilidad moral, ya que las normas éticas y los imperativos de justicia que se aplican a los miembros del propio grupo no se extienden a aquellos que han sido clasificados como fundamentalmente diferentes o inferiores. Por lo tanto, la deshumanización es un mecanismo de [desconexión moral](#) que facilita la transgresión de las prohibiciones sociales contra la violencia.

Desde una perspectiva psicológica, la deshumanización se sostiene mediante la atribución selectiva de rasgos. Los seres humanos son concebidos típicamente como poseedores de dos conjuntos principales de atributos: la **Naturaleza Humana** (NH), que incluye rasgos emocionales, calidez, curiosidad y la capacidad de experiencia; y las **Cualidades Humanas Únicas** (CHU), que abarcan la racionalidad, el lenguaje, la moralidad, el autocontrol y la cultura. La deshumanización ocurre cuando se niegan sistemáticamente estos atributos al grupo objetivo. Negar la Naturaleza Humana conduce a la percepción de los otros como fríos o robóticos (objetivación), mientras que negar las Cualidades Humanas Únicas lleva a la percepción de los otros como animales o salvajes (animalización). Esta negación facilita que el daño infligido sea visto no como un crimen contra la humanidad, sino como una simple gestión de objetos o plagas, asegurando la cohesión interna del grupo que perpetra la acción.

2. Etimología y Desarrollo Histórico

Si bien el concepto de deshumanización ha sido objeto de estudio formal en las ciencias sociales solo a partir de mediados del siglo XX, la práctica de negar la humanidad a ciertos grupos es tan antigua como la historia de los conflictos organizados y la opresión. Históricamente, la deshumanización ha sido una herramienta ideológica central para justificar la esclavitud, el colonialismo y la persecución religiosa. En estos contextos, se utilizaron narrativas que presentaban a los grupos oprimidos como inherentemente inferiores, más cercanos a la naturaleza o carentes de alma, lo que hacía que su explotación pareciera un orden natural o incluso una necesidad civilizatoria. Por ejemplo, las justificaciones pseudocientíficas de la raza en los siglos XVIII y XIX sirvieron para codificar la deshumanización en estructuras legales y sociales.

El estudio académico de la deshumanización se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, eventos que expusieron la capacidad industrializada del ser humano para infligir un sufrimiento masivo basado en una ideología de inferioridad radical. Filósofos como Hannah Arendt, al analizar los orígenes del totalitarismo, señalaron cómo los regímenes pueden despojar a los individuos de su personalidad jurídica y moral antes de su aniquilación física, convirtiéndolos en meros "ejemplares de la especie humana" desprovistos de individualidad. Sin embargo, fue en la Psicología Social donde el término adquirió rigor empírico. Albert Bandura, en su trabajo sobre la Teoría Social Cognitiva, identificó la deshumanización como uno de los ocho mecanismos de desconexión moral que permiten a los individuos cometer actos inmorales sin experimentar culpa o remordimiento.

Un hito importante en la conceptualización moderna fue el experimento de la Cárcel de Stanford de Philip Zimbardo (1971), que, aunque controvertido, ilustró dramáticamente cómo los roles institucionales y el anonimato facilitan la deshumanización, permitiendo a los "guardias" percibir y tratar a los "prisioneros" como objetos. Más recientemente, la investigación se ha centrado en los aspectos cognitivos y neurocientíficos. Trabajos como los de Nick Haslam y Susan Fiske han refinado el entendimiento de las diferentes formas de deshumanización (animalización, objetivación, infra-humanización), demostrando que estas no son monolíticas sino que se manifiestan a través de patrones de negación de atributos específicos. Esta evolución ha permitido entender que la deshumanización no solo ocurre en la cima de un conflicto, sino que está implícita en muchas interacciones sociales y políticas contemporáneas.

3. Características Clave

Negación de la Agencia y la Individualidad: La deshumanización implica negar la capacidad del individuo o grupo para actuar intencionalmente, tomar decisiones morales o tener una historia personal única. Los miembros del exogrupo son vistos como intercambiables, una masa uniforme que carece de personalidad o voluntad propia. Esto facilita tratarlos como instrumentos o

herramientas, o como meros obstáculos.

Exclusión Moral (Moral Exclusion): Es el proceso mediante el cual las normas de justicia, equidad y moralidad se aplican estrictamente solo a los miembros del propio grupo. Al deshumanizar al otro, este queda fuera del círculo de la preocupación moral, lo que significa que el daño que se le inflige no genera la misma respuesta empática o indignación que generaría el daño a un miembro del endogrupo.

Uso de Metáforas Deshumanizadoras: El lenguaje juega un papel crucial. Se utilizan sistemáticamente metáforas que asocian al grupo objetivo con animales (ratas, perros, simios), plagas (virus, cáncer) o máquinas (robots, drones). Este lenguaje no es solo ofensivo; es performativo, ya que moldea la percepción cognitiva, haciendo que el tratamiento violento parezca lógico o incluso necesario para la "higiene" social.

Negación de Experiencia Emocional: Implica negar la capacidad del grupo deshumanizado para sentir dolor, alegría, amor o miedo de la misma manera que el endogrupo. Esto se relaciona con la negación de la Naturaleza Humana (NH), permitiendo que el sufrimiento del otro sea ignorado o minimizado, ya que se asume que su experiencia interna es menos rica o menos válida.

4. Mecanismos Psicológicos de la Deshumanización

La deshumanización se sustenta en poderosos mecanismos cognitivos que operan tanto a nivel individual como colectivo. Uno de los mecanismos clave es el **sesgo de atribución fundamental**, donde las acciones negativas del exogrupo se atribuyen a su carácter esencial y permanente ("son violentos por naturaleza"), mientras que las acciones del endogrupo se atribuyen a factores situacionales ("tuvimos que defendernos"). Esta asimetría cognitiva consolida la percepción de la inferioridad intrínseca del grupo deshumanizado. Además, el fenómeno de la **homogeneidad del exogrupo** contribuye al proceso, haciendo que los miembros del grupo externo parezcan más parecidos entre sí de lo que realmente son, borrando sus identidades individuales y facilitando su categorización como una entidad monolítica y amenazante.

El contexto social y la autoridad también son mecanismos facilitadores esenciales. En entornos de conflicto o represión, la **legitimación de la autoridad** y la **difusión de la responsabilidad** son cruciales. Cuando las instituciones o líderes de alto nivel promueven narrativas deshumanizadoras, los individuos tienden a obedecer y participar en actos violentos bajo el pretexto de que están siguiendo órdenes o actuando por un bien mayor. La responsabilidad moral se diluye en la cadena de mando, y el individuo se ve a sí mismo no como un agente de daño, sino como un mero ejecutor de un deber. Esta estructura institucionalizada proporciona un escudo psicológico contra la culpa personal, haciendo que la deshumanización sea un fenómeno socialmente contagioso.

Finalmente, la **infra-humanización**, un concepto más sutil desarrollado por Jacques-Philippe Leyens y sus colegas, describe un mecanismo donde no se niega completamente la humanidad, sino que se atribuyen emociones secundarias (típicamente consideradas más complejas, como la melancolía, el orgullo o la vergüenza) de forma desproporcionada al endogrupo, mientras que al exogrupo solo se le atribuyen emociones primarias (ira, miedo, alegría). Aunque el exogrupo es reconocido como sensible, la negación de las emociones secundarias sugiere una falta de refinamiento cultural, intelectual y moral, manteniendo una jerarquía sutil pero poderosa que justifica el trato diferenciado y la superioridad percibida del endogrupo sin recurrir a la animalización explícita.

5. Formas y Manifestaciones de la Deshumanización

La deshumanización se manifiesta en diversas formas, cada una con implicaciones específicas para el grupo objetivo. La forma más visceral y extrema es la **Animalización** (o bestialización), que niega las Cualidades Humanas Únicas (racionalidad, moralidad, cultura). Este mecanismo reduce al exogrupo a un nivel biológico, tratándolos como salvajes, sucios o depredadores. Históricamente, esta forma ha sido predominante en el racismo extremo y los preparativos para el genocidio, donde la erradicación del grupo objetivo se justifica como una medida de salud pública o control de plagas. El objetivo es eliminar cualquier rastro de respeto moral o legal.

En contraste, la **Objetivación** (o mecanización) niega la Naturaleza Humana (emoción, calidez, capacidad de experiencia). Esta forma trata a los individuos como instrumentos, máquinas o mercancías. La objetivación es común en contextos de explotación económica, como la trata de personas o la pornografía, y en entornos burocráticos y médicos, donde los pacientes pueden ser reducidos a un conjunto de síntomas o partes de un cuerpo, despojados de su contexto personal y emocional. Aunque menos violenta superficialmente que la animalización, la objetivación es profundamente alienante y facilita la indiferencia ante el sufrimiento.

Además de estas formas directas, la deshumanización se incrusta en estructuras sociales y políticas. La **Deshumanización Estructural** se refiere a las políticas y sistemas que, aunque no necesariamente utilizan lenguaje deshumanizador explícito, tienen el efecto de despojar a los individuos de su dignidad, autonomía y derechos básicos. Ejemplos incluyen sistemas de inmigración que procesan a las personas como números, o entornos penitenciarios que niegan sistemáticamente las necesidades humanas básicas. Estas estructuras crean un ambiente donde la indiferencia institucionalizada se convierte en la norma, permitiendo que la privación de derechos se mantenga sin que el público o los perpetradores necesiten recurrir a la animalización consciente.

6. Importancia e Impacto

La deshumanización es un concepto de importancia capital en las ciencias sociales y la ética, ya que sirve como la piedra angular para comprender la etiología de la violencia organizada y la injusticia social. Su impacto más significativo se observa en los conflictos intergrupales, donde la demonización del enemigo es una táctica militar y política esencial. Al deshumanizar al adversario, los líderes pueden movilizar a sus poblaciones para la guerra, justificar crímenes de guerra y garantizar que los soldados puedan matar sin sufrir un trauma psicológico paralizante, ya que su acción se percibe como la eliminación de una amenaza o un subhumano, no el asesinato de un semejante.

A nivel social, la deshumanización es un motor fundamental del prejuicio y la discriminación sistémica. La percepción de que un grupo racial, religioso o socioeconómico es menos "evolucionado" o menos "sentiente" permite la creación de jerarquías sociales rígidas y la distribución desigual de recursos y oportunidades. Por ejemplo, la objetivación de las minorías puede llevar a la policía o a los sistemas judiciales a tratarlas con mayor dureza, percibiéndolas como menos merecedoras de empatía o justicia. Este impacto se perpetúa a través de la educación, los medios de comunicación y la cultura popular, que a menudo refuerzan implícitamente estereotipos deshumanizadores.

Finalmente, el estudio de la deshumanización es vital para la prevención de atrocidades. El reconocimiento temprano de las narrativas deshumanizadoras en el discurso político y mediático es un indicador de riesgo de escalada de violencia. Los esfuerzos para contrarrestar la deshumanización se centran en la humanización activa, que implica fomentar la empatía, el contacto intergrupar y el reconocimiento de la individualidad y las emociones compartidas. Al entender cómo y por qué se niega la humanidad, la sociedad puede desarrollar estrategias éticas y educativas para reforzar los límites de la inclusión moral y promover la dignidad universal.

7. Debates y Críticas

Aunque la deshumanización es un concepto ampliamente aceptado, existen debates académicos significativos sobre su naturaleza y medición. Una crítica central se refiere a la distinción entre la deshumanización como **causa** y como **consecuencia** de la violencia. Algunos académicos argumentan que la deshumanización es un mecanismo defensivo que surge *después* de que la violencia ha comenzado, actuando como una justificación para reducir la disonancia cognitiva y la culpa. Otros sostienen que debe ser un prerrequisito cognitivo para que la violencia extrema sea psicológica y socialmente viable. La evidencia sugiere que la relación es bidireccional, formando un ciclo de refuerzo mutuo: la deshumanización facilita la violencia, y la violencia, una vez cometida, requiere una mayor deshumanización para ser moralmente tolerable.

Otro debate importante se centra en la validez del término en contextos sutiles. Investigadores como Haslam han señalado que la deshumanización sutil (como la objetivación en el lugar de

trabajo o la infra-humanización) puede no implicar una negación total de la moralidad, sino simplemente una reducción de la dignidad. La pregunta es si todas las formas de negar atributos humanos deben ser consideradas "deshumanización" en el sentido moral fuerte, o si algunas son simplemente formas de estereotipos o prejuicios severos. Esta distinción es crucial para la investigación empírica, ya que las medidas de deshumanización explícita (p. ej., llamar a alguien "animal") a menudo no correlacionan bien con las medidas de deshumanización implícita (p. ej., la actividad cerebral en respuesta a rostros de exogrupos).

Finalmente, existe un debate metodológico sobre cómo medir la deshumanización de manera confiable. Las medidas tradicionales basadas en autoinformes pueden ser susceptibles al sesgo de deseabilidad social, ya que pocos individuos admitirán abiertamente que ven a otro grupo como subhumano. Por lo tanto, los investigadores han recurrido a métodos indirectos y neurocientíficos, como el uso de la [Escala de la Mente Humana](#) (para medir la atribución de NH y CHU) o el monitoreo de la actividad cerebral en la corteza prefrontal medial, una región asociada con el procesamiento de otros seres humanos. La dificultad de alinear las medidas explícitas, implícitas y neurológicas sigue siendo un desafío persistente en el campo de estudio de la deshumanización.

8. Lecturas Adicionales

[Stanford Encyclopedia of Philosophy: Dehumanization](#)

[Wikipedia: Deshumanización](#)

[Haslam, N. \(2006\). Dehumanization: An integrative review. *Personality and Social Psychology Review*, 10\(3\), 252-264.](#)

[Leyens, J.-P., Paladino, P. M., & Vaes, J. \(2007\). Infrasesismo e Infrasesexualidad: Las formas sutiles de la deshumanización. *Revista de Psicología Social*, 22\(2\), 173-193.](#)