

UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

Socioterapia de la Violencia: La Irenología en
el Pensamiento de Johan Vincent Galtung

Dña. Beatriz Martínez Pérez
2017

**UNIVERSIDAD DE
MURCIA**

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

**DOCTORADO EN INTERVENCIÓN
SOCIAL Y MEDIACIÓN**

TESIS DOCTORAL:

**SOCIOTERAPIA DE LA VIOLENCIA:
LA IRENOLOGÍA EN EL PENSAMIENTO DE
JOHAN VINCENT GALTUNG**

**AUTORA:
BEATRIZ MARTÍNEZ PÉREZ**

**DIRECTOR:
DR. JERÓNIMO MOLINA CANO
2017**

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

AGRADECIMIENTOS

Como en muchas otras tesis son numerosas las personas a las que mostrar mi más sincero y profundo agradecimiento pues todas ellas han contribuido sin saberlo a la realización de esta investigación, no importa el orden en que estén nombradas todas y cada una han sido imprescindibles para la culminación del presente trabajo.

En primera instancia quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al director de esta tesis el Dr. Jerónimo Molina, quien desde el primer momento supo escuchar mis inquietudes respetándolas y mostrándome el camino conforme a ellas. Brindándome su apoyo y aliento en los momentos más duros así como compartiendo con alegría y sinceridad los logros. También tengo que emitir mi agradecimiento a la Decana de la Facultad de Trabajo Social la Dra. Mª Paz García Longoria por confiar en mí en todo momento.

Mención muy especial al Dr. Johan Galtung por su infinita generosidad al regalarme su tiempo, dedicación y sabiduría.

He de nombrar aquí a mi compañero el Dr. Jesús Guillamón por su amistad incondicional y ayuda solidaria durante la elaboración de la tesis.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para mostrar mi eterno agradecimiento al Dr. Manuel Sarmiento Gallego de la Sacristana, el Dr. Francisco Navarro Muñoz y a Agustín Pedrero Linares por su gran comprensión, apoyo y acompañamiento humano y profesional, los cuales han sido vitales para sacar adelante esta tesis, sin ellos no habría visto la luz. Muchas gracias.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

También mencionar el cariño especial a mis amigas y colegas Laura Campos y Mª Dolores Gabaldón por las largas horas de diálogo y escucha sobre la neurosis, el miedo y el deseo humanos.

De manera muy especial a mi marido el maestro José Antonio Rodríguez Sánchez por las horas transcurridas de escucha interesada sobre las teorías Galtunianas, como también las horas de revisión ortográfica del presente trabajo. Y mi más profundo agradecimiento por su siempre confianza en mí, valoración, paciencia, respeto, amor y cuidados cuando yo no he sabido hacerlo.

Agradecer a mis pequeños e inquietos hijos Jaime y Jimena por su temprana curiosidad en los procesos de paz y en la búsqueda de alternativas para la solución de los conflictos, alejándose de la violencia.

También agradecer el cariño y el amor de mi familia de origen, especialmente a mi madre Dolores Pérez Cerezo, cuya fuerza inagotable me transmitió desde la infancia, sin ella no hubiera sido posible la realización de esta tesis. A mis hermanas Mª Carmen y Dolores por su generosidad, cuidados y cariño. Siempre gracias.

A todos ellos mi más sincero agradecimiento.

**Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento
de Johan Vincent Galtung**

DEDICATORIA

A mi alma y a mis hijos Jaime y Jimena.

ÍNDICE

SIGLAS Y ABREVIATURAS MÁS USADAS.....	6
ÍNDICE DE FIGURAS.....	8
ÍNDICE DE TABLAS.....	8
ÍNDICE DE FÓRMULAS.....	8
INTRODUCCIÓN.....	10

PRIMERA PARTE.- HACIA UNA BIOGRAFÍA INTELECTUAL DE JOHAN GALTUNG

CAPÍTULO 1.- JOHAN GALTUNG UNA INTELIGENCIA POLIÉDRICA.....	21
Introducción.....	21
1. Trayectoria personal.....	21
2. Trayectoria intelectual: bio-bibliografía y legado.....	38
3. Johan Galtung: Grandes Temas.....	44
Johan Galtung sociólogo.....	45
Johan Galtung cosmólogo.....	47
Johan Galtung psicólogo.....	49
Johan Galtung pedagogo.....	51
4. Ensayo de una caracterología	55

SEGUNDA PARTE.- ASPECTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES SOBRE EL PENSAMIENTO DE JOHAN GALTUNG

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

CAPÍTULO 2.-TEORÍA DE LA COSMOLOGÍA.....	63
Introducción.....	63
1. Concepto de Cosmología – Cultura profunda – Seis Espacios.....	67
2. Cosmovisión de dos grandes Civilizaciones: Oriente y Occidente.....	70
Código Genético de la Civilización Occidental: Occidente I, Occidente II.....	72
Código Genético de la Civilización Oriental: Hinduismo, Budismo, Sínica y Nipona.....	75
Breve referencia a la Lengua como Transporte de las Cosmologías.....	82
Variaciones de tres sociedades occidentales in extremis: Hitlerismo, Stalinismo y Reganismo.....	84
3. Diagnóstico - Pronóstico: Cosmologías enfermas.....	99
CAPÍTULO 3.- TEORÍA DEL CONFLICTO.....	105
Introducción.....	105
1. Definición de Conflicto.....	106
Contradicción e incompatibilidad del Conflicto.....	109
La Dimensión del Objetivo – Alcance del objetivo. El logro.....	114
Los actores en la búsqueda de objetivos incompatibles.....	117
Dos tipos de Conflictos: Estructural y de Actor.....	119
La Frustración en el Conflicto.....	123
Los Elementos del Conflicto.....	126
Teoría del Juego una aportación a la Teoría del Conflicto.....	132
2. Dimensiones del Conflicto.....	135
Actores.....	138

Objetivos.....	143
Incompatibilidades.....	147
Búsquedas.....	157
3. La Formación de los Conflictos.....	165
El Triángulo del Conflicto A, B, C a partir del Conflicto manifiesto y/o latente.....	167
Complejidad del Conflicto: de conflictos elementales a conflictos complejos.....	175
Las fases del Conflicto.....	177
El ciclo del Conflicto según dos macroculturas.....	179
CAPÍTULO 4.- TEORÍA DE LA VIOLENCIA.....	188
Introducción.....	188
1. Distintos significados de Violencia.....	190
Precedente: las raíces de la Violencia.....	195
Dimensiones de la Violencia.....	196
2. Tipos de Violencia: Personal, Estructural, Cultural - Simbólica.....	201
Prototipos de Violencia cultural.....	209
Respuesta de Gandhi a la Violencia cultural.....	213
Relación entre Violencia personal, Violencia estructural y Violencia cultural.....	214
3. La Formación de la Violencia.....	223
Dimensiones psicosomáticas de la Violencia: Trauma, Culpa, Reciprocidad, Venganza, Intención e Irreversibilidad.....	231
El objetivo de liberar la culpa.....	234

**Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento
de Johan Vincent Galtung**

CAPÍTULO 5.- IRENOLOGÍA: TEORÍA DE LA PAZ.....	235
Introducción.....	235
1. Orígenes del concepto Paz.....	236
Cosmovisiones del concepto Paz: Oriente y Occidente.....	238
El concepto de Paz en las costumbres y tradiciones de las subculturas...	240
2.Historia del pensamiento de la Paz.....	249
Los primeros estudios de la Paz: algunos pensadores.....	256
El significado de Paz.....	263
3.La Paz Galtuniana: Paz negativa – Paz positiva.....	265
Rigor científico de las ciencias de la Paz: Epistemología y Arquetipos...	270
Primer paso para alcanzar la Paz: del Conocimiento a las Técnicas de la Paz.....	289
Medios, condiciones y alternativas para obtener la Paz.....	293

TERCERA PARTE.- SOCIOTERAPIA PARA LAS COSMOLOGÍAS ENFERMAS

CAPÍTULO 6.- EL ANTÍDOTO NATURAL: SOCIOTERAPIA.....	319
Introducción.....	319
1.Socioterapia para las Cosmologías enfermas.....	321
El individuo espejo de la sociedad – la sociedad espejo del individuo....	324
Terapia individual antídoto natural para el inconsciente colectivo de las culturas profundas.....	333
2.Lo Transaccional como condición indispensable frente al sistema tradicional judicial.....	338

El Modelo de la verdad y la reconciliación.....	340
Las 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución Creativa.....	345
3. El camino hacia la Homeostasis: algunas piezas clave.....	375
La Mujer Olvidada.....	377
Alternativa a la Sociedad Patriarcal.....	387
3 Elementos: Taoísmo, Budismo, Confucianismo.....	392
3 Capacidades: no violencia, empatía, creatividad.....	394
4. La Educación como Forma: Método Transcend.....	395
Un Arquetipo de Pedagogía Amorosa.....	397
Holismo – Dialéctica – Transcendencia: Método Transcend.....	400
CONCLUSIONES.....	407
Constataciones principales.....	407
Limitaciones, desafíos, cuestiones abiertas.....	425
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	427

**Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento
de Johan Vincent Galtung**

SIGLAS Y ABREVIATURAS MÁS USADAS

ABC	Actitud, Conducta, Contradicción
ACC	Aceptabilidad
ADN	Acido desoxirribonucleico
ANC	Congreso Nacional Africano
CEE	Comunidad Económica Europea
3C	Capacitar, Construir, Concretar
DMA	Dualismo – Maniqueismo - Armagedon
DMC	Defensa Militar Convencional
DNM	Defensa No Militar
DPM	Defensa Paramilitar
DPT	Diagnóstico, Pronóstico, Terapia
EDAR	Escucha – Diálogo – Awareness - Responsabilidad
EGT	Elegido, Gloria, Trauma
HDT	Holismo – Dialéctica - Transcendencia
HSR	Hitlerismo, Stalinismo, Reganismo
I	Irrealidad

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Siglas y abreviaturas más usadas

INT	Interactuación
M	Actores
MAO	Monoamino Oxidasas
N	Objetivos
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PAC	Procesos – Acontecimientos - Constantes
PTM	Predestinación, Trauma, Mito
R	Dimensión
RE	Realidad empírica
RP	Realidad potencial
3R	Reconstrucción, Reconciliación Resolución
VIO	Valores – intereses - objetivos

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Las tres Realidades.....	111
Figura 2 – El Cuenco del conflicto.....	125
Figura 3 – El Triángulo de conflicto.....	169
Figura 4 – Triángulo de la violencia.....	202
Figura 5 – Capas de la Tierra.....	221
Figura 6 – Efectos visibles e invisibles de la violencia.....	224
Figura 7 – Triángulo epistemológico.....	276
Figura 8 – El Cuadrado del patriarcado.....	378
Figura 9 – Triángulo de la no violencia – empatía – creatividad.....	404
Figura 10 – La Alfombra de los conflictos.....	405

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 – Elementos del Conflicto	130
Tabla 2 – Elementos del Conflicto Galtungiano.....	132
Tabla 3 – Dimensiones del Conflicto.....	138
Tabla 4 – Tipos y subtipos de violencia.....	206
Tabla 5 – Productores de violencia y productores de paz.....	288

ÍNDICE DE FÓRMULAS

Fórmula 1 – Conflicto = actitudes + comportamiento + contradicción.....	169
Fórmula 2 – Violencia = agresividad + dominación.....	223
Fórmula 3 – Las funciones del daño = culpa + intencionalidad + irreversibilidad.....	233

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Índice de figuras, tablas y fórmulas

Fórmula 4 – Una Alternativa = (+) armas defensivas + (+) invulnerabilidad – armas ofensivas.....	311
Fórmula 5 - Paz = equidad x empatía / trauma x conflicto.....	395
Fórmula 6 - Un Arquetipo de Pedagogía Amorosa= (EDAR) Escucha – Diálogo – Awareness – Responsabilidad.....	400
Fórmula 7 - Civilizaciones pacíficas.....	406

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene sus raíces subyacentes en el tiempo y espacio, hace veinte años en mi persona, desde muy joven he tenido el convencimiento de que el hombre es bueno por naturaleza, una creencia en ese momento sin fundamentos, quizá ignorante e infantil, basada en el pensamiento de si fuera al revés, el mundo ya no sería mundo, albergando la esperanza de que las guerras, la violencia, el daño tenían que tener una explicación, un motivo, una causa profunda e inconsciente, de esa manera quizá ingenuamente me situaba en un lugar de ilusión, de fe ciega, que me llevaba a la continua pregunta, pero, ¿de dónde viene el lado oscuro de la humanidad? Cuáles son las causas y motivos de los actos violentos, la crueldad de la violencia llevada al extremo en los actos realizados por los hombres, entendiendo hombres como humanidad y qué ha pasado para que este mundo parezca estar configurado al revés, son innumerables las veces que he visto la película de Alicia en el País de las Maravillas intentando captar su mensaje.

Esta latente curiosidad, me llevó a abandonar los estudios de derecho por los de Trabajo Social, quizá el conocimiento teórico y sobre todo la proximidad con aquellos colectivos más desfavorecidos y seguramente más en contacto con el lado oscuro, la desestructura, el desarraigo, la violencia aprendida en el seno familiar etc. dieran respuestas. En ese momento el interés no estaba en la ayuda al otro, ni en fomentar el cambio de las injusticias sociales, ni en el desarrollo de las capacidades humanas, eso vendría casi una década después. Mi interés estaba en conocer las raíces subyacentes del lado oscuro de la humanidad, en contraste con mi creencia de que el hombre es bueno por naturaleza.

Conforme iba adquiriendo conocimientos, las dudas y cuestionamientos al respecto aumentaban, contando cada vez con más piezas de un rompecabezas que no sabía cómo encajar y/o darle forma. Quizá haciéndome esas mismas preguntas de manera personal, obtendría respuestas. La tarea de búsqueda en doble dirección; intra e inter, dentro y fuera. La praxis de la ciencia aplicada de la Intervención Social afianzó mis deseos de seguir buscando en esa dirección, seguía sin darle forma a todo lo que hervía en mi cabeza, pero mi corazón me decía que debía seguir, la experiencia profesional me aportaba datos empíricos, que evidenciaban un profundo sufrimiento, cargado de miedo, dependencia, capacidades castradas, potencialidades reprimidas, culpa y resentimiento que oscurecía y tornaba de gris a los colectivos objeto de intervención, tomando como vía o salida la dependencia al sistema, la anomia, la alienación y en otros casos llevados al extremo la violencia como instrumento canalizador del resentimiento y/o venganza.

Cada vez establecía más enunciados que recogía en libretas, algunos producto de la observación intra - inter y otros no observados, situándome en un momento personal de gran osadía al creer que estaba cerca de saber lo que le pasaba a la población más desfavorecida y por ende a la humanidad y de que a través de la lucha, el esfuerzo y la voluntad se podía cambiar el mundo de lo micro a lo macro, de lo local a lo estatal. Me estaba saltando el proceso, como consecuencia de la inmadurez intelectual.

Los enunciados recogidos empezaron a configurar el planteamiento del problema o una proposición, una hipótesis y varios interrogantes que configuraban objetivos. Los actos violentos de la humanidad son el resultado de situaciones inconclusas sin resolver, que han tomado la vía de la violencia (guerras) como

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

instrumento que materializa el emergente inconsciente individual y colectivo compuesto en las capas más profundas de daño, sufrimiento, dolor y culpa. Como hipótesis; si disminuyen los actos violentos disminuirán los daños y el sufrimiento de la víctima y por ende la culpa en el agresor, y si disminuye el sufrimiento y la culpa disminuirán los actos violentos tomados como venganza resultado del resentimiento, y esta disminución dejará espacio para que emerja a la superficie el lado virtuoso de la humanidad, la compasión y el amor. Y tres interrogantes o premisas: 1. Es necesario comprender la condición humana en sus raíces más profundas, pelar las capas de la cebolla hasta llegar al corazón, por tanto el objetivo; comprender la condición humana en sus raíces más profundas para conocer que le lleva a actuar de forma extremadamente violenta. 2. ¿Existen alternativas a la violencia? Objetivo; buscar alternativas que disminuyan las acciones violentas y 3. ¿Cómo hacer? Objetivo; capacitar a los individuos y colectividades en el modo o la forma de desarrollar el potencial amoroso versus potencial agresivo convertido en violencia.

Enormemente agradecida estoy al Director de esta Tesis el Dr. Jerónimo Molina Cano, el cual tras escuchar atentamente mis inquietudes y enunciados da en el clavo al ponerme delante de una manera respetuosa, el rigor científico y académico, proponiendo la realización del estudio, análisis y síntesis de la Obra y Pensamiento de Johan Vincent Galtung.

Son numerosos los estudios y reflexiones realizados sobre la condición humana, si la violencia es innata o adquirida, si el hombre es agresivo o violento, perspectivas biologicistas, darwinistas, religiosas, etc. Estudios sobre la necesidad de una autoridad central que ejerza control mediante la norma si es necesario coercitiva para evitar el caos de los individuos, con autores como Hobbes, Maquiavelo, Freud... Estudios

sobre el conflicto, si evitarlo o darle lugar como posibilidad de cambio, factores que influyen en el conflicto: biológicos, psicológicos, sociales, filosóficos, jurídicos, pedagógicos y desde ahí numerosas investigaciones y aportes sobre métodos y formas alternativas de resolución de conflictos, en aras de una convivencia pacífica. La paz desde la antigua Grecia como meta para la cohesión y armonía en las sociedades, etc. Pero es a través de la alambicada obra del Doctor Johan Galtung que se puede adquirir la comprensión de la condición humana, su potencial violento y amoroso, la capacidad para aprender y la posibilidad de desaprender lo aprendido, desde las raíces u orígenes de las civilizaciones como inicios de la etapa más violenta de la humanidad hasta la actualidad de las cosmologías enfermas y la certera seguridad de la construcción de sociedades de paz por medios pacíficos.

El estudio, análisis y síntesis de la Obra y Pensamiento de Johan Galtung supera enormemente las expectativas y planteamientos iniciales del trabajo.

El presente trabajo supone la realización de una tesis monográfica – teórica de acuerdo con el problema e hipótesis que se plantea y las bases teóricas acerca del mismo, se trata de un tema tan clásico como contemporáneo. La investigación realizada ha sido documental del tipo analítica – documental, la cual ha consistido en el análisis preciso de la bibliografía del autor en castellano y de la información documental seleccionada entorno a cinco categorías o ejes principales del pensamiento Galtuniano en inglés y castellano, así como también el estudio de autores clásicos complementarios sustento de su obra, como artículos y bibliografía de otros críticos e investigadores sobre su pensamiento.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

La investigación analítica – documental según autores como Hurtado (2000) “propicia el estudio y la comprensión más profunda del evento en estudio” (p.269). En el intento de dar respuesta a la hipótesis y objetivo del estudio es que se realiza esta investigación a través del estudio de la Obra y Pensamiento del matemático y sociólogo Johan Galtung.

El plan de trabajo que se ha seguido para el estudio de la presente investigación ha sido, la búsqueda y revisión exhaustiva de las diferentes fuentes de información del propio autor: bibliografía, documentos, artículos, revistas, conferencias, ponencias, participaciones en congresos, cursos impartidos, entrevistas en prensa y webgrafía. Bibliografía secundaria de otros autores sobre Galtung: artículos, libros, informes, conferencias, prólogos, webgrafía y bibliografía de otros autores relacionada con el tema de estudio, como aquellos que han sido fuente de inspiración para Galtung.

A la indagación exhaustiva y sistemática de las diferentes fuentes de información, le han seguido las entrevistas y contactos a través de correos electrónicos, correspondencia postal, comunicaciones personales y telefónicas con el profesor Galtung, así como con su asistente Antonio de la Rosa y con Fernando Montiel fiel transmisor de las teorías Galtunianas, como también editor de sus obras en castellano en la ciudad de Monterey – México.

Las Técnicas y el procedimiento utilizado para la recolección y obtención de la información necesaria para el estudio de la Obra y Pensamiento de Johan Galtung con el fin de dar respuesta a los objetivos iniciales han sido las denominadas; observación y estudio documental, recogida cronológica de las lecturas, así como la fecha de inicio y de fin de cada documento revisado, leído y analizado, un resumen

analítico en una libreta para cada documento de manera particular, un análisis crítico acompañado de planteamientos, cuestiones e interrogantes abiertos, recogida en un documento de cada uno de los distintos autores revisados tanto los que han sido inspiración para Galtung, como aquellos que han investigado sobre su obra. Finalmente las comunicaciones personales y telefónicas mantenidas con el profesor Galtung y la asistencia a seminarios y conferencias impartidas por él mismo.

La sistematización de las lecturas analíticas documentales se divide en dos etapas claramente diferenciadas:

Una primera etapa durante un periodo de dos años y medio de lecturas de la obra del autor por orden cronológico de las más antiguas a las más recientes, constituyendo una manera policrónica de revisión documental por los diferentes temas y conceptos que se revisaban, dando como resultado numerosas cuestiones e interrogantes, las cuales sirvieron para que en el verano del año 2014 se enviara una carta al profesor Galtung donde la pregunta era, ¿El porqué de la guerra? La misma pregunta que Einstein le preguntó a Freud hacía ya ochenta y dos años. Seis meses después, en febrero de 2015 la carta ya olvidada recibió respuesta a través de una llamada telefónica del profesor, donde cuestionaba las lecturas sobre Freud, y resto de autores todos ellos occidentales, y un pensamiento altamente dicotómico que limitaba la comprensión hacia la condición humana, el conflicto, la violencia y las causas que llevan a la guerra.

El 26 de Marzo de 2015, un mes después, tiene lugar una segunda comunicación con el profesor Galtung, en esta ocasión presencial, durante dos horas y media el profesor refirió: “Vamos a hablar de su carta...” Así fue como se realizó una recolección de información sobre el autor relacionada con su biografía, trayectoria,

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

sobre el conflicto, la violencia, la situación actual y pasada de España, incluso predijo que podía ocurrir con Grecia y Europa en esos duros momentos, finalmente señaló que para un análisis, estudio y síntesis de su obra y pensamiento la investigación debía centrarse en cinco grandes temas o ejes: El Conflicto, La Violencia, La Paz, La Cosmología y La Socioterapia, explicando porqué cinco “Cuanto más compleja sea la imagen puede llegar a ser demasiada para que la mente humana pueda manejarla. Si nos guiamos por el mágico número 7 como cantidad máxima de elementos que la mayoría de los seres humanos pueden manejar de forma creativa, el límite superior estaría en 3 o 4, 5 o 6. Por lo tanto también puede requerirse simplificación, con el peligro de la Caribdis de que la simplificación acabe en polarización, por lo tanto, el problema básico es como navegar entre Caribdis y Escila, es decir, entorno a 5”.

Dando paso a la segunda etapa de la investigación; una lectura monocrónica centrada en el análisis y estudio de las fuentes ajustadas a los cinco ejes o teorías principales indicadas por el profesor, que han servido de guía a la hora de sintetizar su extensa obra, estableciendo una jerarquización bibliográfica, como también los estudios complementarios de las lecturas de otros autores que han sido fuente de inspiración para Galtung, para finalmente contribuir con otros autores no contemplados en su obra pero con perfectas sincronías con el pensamiento holístico y la investigación humanista – positivista del presente trabajo.

Como consecuencia del encuentro y de las diversas comunicaciones se establece una relación en la que el profesor desde el año 2015 hasta el mes de marzo de 2017 contribuye en el presente estudio con la revisión del mismo en cuanto a su obra y pensamiento se refiere. Las correcciones y revisiones realizadas también han sido reflejadas y referenciadas durante el trabajo.

Se han utilizado dos Métodos para la validez del Análisis e interpretación documental durante y tras el estudio y síntesis de la Obra y Pensamiento de Johan Galtung, uno el mismo que el profesor desarrolla durante todo su extenso trabajo, el de la Triangulación; datos – teorías - valores / Criticismo, Empirismo, Constructivismo determinando los aspectos coincidentes y divergentes, estableciendo relaciones entre categorías, variables, espacios, teorías, paradigmas, modelos y arquetipos entre los cinco ejes fundamentales del estudio: cosmología, conflicto, violencia, paz y socioterapia. Un segundo método utilizado ha sido el del análisis de contenido, desde las ideas más que lo textualmente plasmado, mostrando la sincera dificultad en la comprensión de las combinaciones y fórmulas puramente matemáticas. El análisis del contenido se ha llevado a cabo a través de la sistemática y objetiva clasificación, procesamiento e interpretación descriptiva documental conforme a los cinco ejes guía, complementados por el resto de lecturas sobre el pensamiento del autor en otros conceptos como desarrollo, economía, imperialismo, defensa ofensa y armamento, etc.; como de algunos de los autores fuente de inspiración y de aquellas interpretaciones de otros autores sobre su obra, todo ello ha servido

Referenciar que a lo largo de toda la investigación se han utilizado frases y expresiones textuales del Doctor Johan Galtung obtenidas de las comunicaciones personales y el intercambio de correos electrónicos siendo los dos últimos para felicitar el trabajo realizado y expresar textual y escuetamente “...He encontrado ningún error en el trabajo”

En cuanto a las aportaciones de la presente investigación y el cumplimiento de los objetivos iniciales, señalar por un lado:

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Tres contribuciones importantes para las ciencias sociales: 1) El elevado nivel de conocimiento adquirido como resultado de la síntesis de la vasta Obra y del poliédrico pensamiento del Doctor Johan Galtung, en relación a cinco ejes fundamentales: la Teoría del Conflicto, la Violencia, la Teoría de la Paz, las Cosmologías enfermas, la Socioterapia y el Método Transcend para llegar a algo nuevo, hacia una alternativa como antídoto para las Cosmologías enfermas, aun así marcar que el estudio y revisión documental de la Obra y Pensamiento Galtuniano requiere toda una vida. Como indica Juan Gutiérrez en el prólogo de “Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización” Kenneth Boulding comparó a Galtung con Picasso, el Picasso de las Ciencias Sociales, destacando su inmensa producción, la cual continúa a día de hoy, llena de actividad y creatividad. Su obra supone para los estudios de paz el 50% de las aportaciones recogidas. 2) La contribución a la epistemología y paradigmas hacia la construcción de sistemas pacíficos, mediante aportaciones que van más allá, alzando la vista al amplio horizonte, trascendiendo por el camino holístico del profesor Galtung, fundamentalmente en relación al antídoto natural para las cosmologías enfermas y 3) El proceso es el camino para la ciencia teórica, empírica y positivista, el proceso de investigación científica sobre datos, teorías y valores es lo que valida la fiabilidad de la intersubjetividad de las pruebas intersensoriales.

El cumplimiento de los objetivos iniciales a través del conocimiento de las raíces subyacente de las civilizaciones, el inconsciente colectivo y el individuo a través de los seis espacios; Espacio, Tiempo, Naturaleza, Conocimiento, Sociedad y Transcendencia, así como la visión de dos megacivilizaciones Oriente y Occidente, el síndrome megaloparanoide de las civilizaciones constituyendo un diagnóstico y pronóstico de cosmologías enfermas. El conflicto como la contradicción e

incompatibilidad de objetivos entre los actores, intrínseco al hombre y positivo, pues cada conflicto alberga su propia solución como en los problemas matemáticos, el conflicto con sus dimensiones, elementos, etapas constituyendo un ciclo con vida propia, la violencia y sus causas, la violencia como el resultado de un conflicto subyacente sin resolver, tipos de violencia y sus relaciones, así como las dimensiones psicosomáticas de la violencia y la violencia aprendida y castradora del potencial humano amoroso. El cumplimiento del objetivo ¡Hay alternativas! la construcción de sistemas de paz, sistemas estado asociativos, equilibrio de fuerzas, simbiosis entre estado y organizaciones, las 3R, la combinación de los sistemas de justicia tradicional con otras formas, las comisiones de la verdad y la reconciliación, etc. Y finalmente el tercer objetivo cumplido a la hora de capacitar a los individuos y colectivos a través de la socioterapia, la educación como forma y el Método Transcend despolarizando la dicotomía occidental hacia un equilibrio y armonía inter e intra, con algunas piezas claves imprescindibles para el proceso.

Finalmente indicar que la estructura planteada en la investigación para el desarrollo de los cinco ejes anteriormente referidos ha sido la de la división del trabajo en tres partes, que comprenden los sesis capítulos de la presente investigación, todos ellos precedidos de una breve introducción que facilita y sirve de apoyo a la hora de recordar y tener presente en cada avance del trabajo el origen y el objetivo que nos ocupa, finalizando con las conclusiones. La primera parte de la investigación hacia una biografía de Johan Galtung recoge el capítulo primero: Johan Galtung una inteligencia poliédrica, sobre la biografía y trayectoria personal e intelectual del autor, la segunda parte se centra en los aspectos teóricos y conceptuales del pensamiento de Johan Galtung, haciendo un recorriendo desde la teoría de la cosmología , la teoría de conflicto, la teoría de la violencia y la Irenología: teoría de la paz en cada capítulo

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

respectivamente, la tercera y última parte Socioterapia para cosmologías enfermas contempla el capítulo sexto: el antídoto natural: Socioterapia. La presente estructura ha pretendido reflejar no solo el proceso de la investigación sino el proceso en sí como camino para la construcción de sistemas pacíficos. En último lugar se recogen las conclusiones sobre el pensamiento del autor, como también algunas aportaciones a la obra Galtungiana y al proceso como meta, sin olvidar las dificultades encontradas y el largo camino sin transitar.

Para concluir deseo compartir que el estudio del Pensamiento y Obra de Johan Vincent Galtung a lo largo de la presente investigación ha supuesto un íntimo proceso de maduración como persona, profesional e investigadora, proceso paralelo intra e inter (Yo – Investigación), desde el génesis e identificación, evolución, estallido, derrumbamiento, vulnerabilidad, distanciamiento y catarsis. Así como la sorprendente simbiosis simétrica y el isomorfismo profundo motivacional existente entre el autor y la estudiosa, en una similar fuerza que moviliza el motivo y la causa del interés por las cuestiones de paz por medios pacíficos, motivaciones que existe en mí y que he podido ver reflejadas en el espejo Galtungiano.

CAPÍTULO 1. JOHAN GALTUNG UNA INTELIGENCIA POLIÉDRICA.

Introducción.

El estudio y análisis de la obra y pensamiento del profesor Johan Galtung no puede empezar de otro modo que conociendo y relacionando su origen, formación y transformación, causas y trayectoria personal, para continuar con su trayectoria intelectual biográfica; influencias, bibliografía y legado y como todo ello configuró su personalidad y su pensamiento poliédrico, y a la inversa, es decir, a través del estudio de su trabajo conocer su carácter y los rasgos que le llevan a lo que hoy es su obra, es por ello que a través de este primer capítulo se intenta conocer sus raíces, entorno, acontecimientos significativos que marcarían la dirección de su vida al igual que las decisiones tomadas, señalando las fechas y años de cada momento, haciendo un seguimiento cronológico que facilite la lectura y la comprensión de cada momento, dada la envergadura de trabajos, creaciones, investigaciones y distintas intervenciones tanto desde el estudio e investigación como desde la praxis por la Paz. Este capítulo tiene como primer y único objetivo meterse en su piel y ponerse en sus zapatos, ello ayudará a conocerle o al menos intentarlo sin dejar pasar detalle no sólo de lo ya escrito por él y sobre él sino lo dicho literalmente y lo no dicho que es más importante.

1. Trayectoria personal.

1930. Johan Vincent Galtung, nació un 24 de octubre de 1930, en Oslo, Noruega, hijo de, August Galtung nacido en Stfold, en el sur de Noruega y Helga Holmboe nacida en Trøndelag centro de Noruega, sus padres fueron claves y

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

decisivos en la formación de su carácter y su manera de ver y sentir el mundo “siempre desde una percepción positiva y una actitud optimista”.¹ Su padre médico de profesión, desarrolló un trabajo destacado y relevante en la medicina y en la política sanitaria noruega, teniente del ejército noruego y volcado en la política de la salud pública, fue Concejal en el Ayuntamiento de Oslo por el partido conservador en la década de 1920, dedicado al bien común, la vida de su padre no solo le sirvió a Johan como modelo y espejo sino que su padre le inculcó al único hijo varón los valores el respeto, el amor y el diálogo, lejos de una disciplina vertical, cimentando la autoconfianza desde los primeros años de desarrollo y a lo largo de la infancia, y con ello la curiosidad. “Gracias a mi padre y a la relación de armonía, comprensión y respeto en el matrimonio de mis padres, no puedo ver las relaciones de otra manera”.² Las tres enseñanzas paternas que según Galtung orientaron su vida a la grandeza, fueron: primero que “yo podría hacer lo que quisiera y tendría éxito si trabajaba duro”, segundo “noblesse oblige, en otras palabras ideología de clase alta, pero no del peor tipo” y finalmente “la importancia y la capacidad de saber hacer y hacerse preguntas”.³ De su madre dice fue una “mujer fantástica”, también se dedicó a la salud siendo enfermera. Su abuelo paterno fue médico, su abuelo materno director general de sanidad de Noruega. Johan Galtung es descendiente de una familia de ascendencia vikinga⁴ de lo que se puede extraer ese espíritu infatigable, valiente, inteligente y ese lado artesano creativo que se ve a lo largo de su vida y todavía hoy. Pero un hecho traumático también supondría una gran influencia en su trabajo posterior.

---

¹ J. GALTUNG, “El Por qué de la Guerra II parte”, *Comunicación personal del autor*, Murcia, 26 de Marzo 2015.

² *Ibid.*

³ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas: sociedad y cultura contemporáneas*, Tecnos, Madrid, 1996, p. 442.

⁴ *Ibid.*, p. 443.

1940. A los diez años, el 9 de abril de 1940 Johan vio desfilar a los soldados del ejército alemán cerca de su casa, durante el tiempo que duró la ocupación alemana en noruega, su padre fue encarcelado en un campo de concentración, sus dos hermanas fueron trasladadas a Suecia como refugiadas políticas y él permaneció en Oslo con su madre. Cuenta Johan que “la transmisión generacional del trauma vivido por sus antepasados como víctimas de guerra no le ha impedido creer en el perdón, la reconstrucción, reconciliación, resolución del conflicto y la reparación del daño”.⁵

Johan creció en un entorno acomodado, perteneciendo a la aristocracia noruega, con preocupación por el bien común y los problemas sociales, este ambiente le mostraba otra cara de la moneda en los círculos más amplios (amistades, colegio...), una cara con relieve prejuicioso, en el que se encasillaba al obrero en una clase social inferior. Galtung refiere: “Haber escuchado decir muchas veces en su entorno familiar, de la clase alta noruega, que para que una sociedad funcione algunas personas han de estar más arriba y algunas personas más abajo”. Según él, esta expresión responde a una autoconcepción de personas que se sienten “nacidas para las esferas más altas de la existencia humana, grupos humanos refinados y reprimidos respecto a la vida, las ansias y el amor; y menos reprimidos pero en lo referente al poder y a los privilegios”.⁶ Esta doble cara de la moneda, por un lado la ocupación nazi en el año 40, el momento histórico del gobierno nacional de Vidkum Quisling (43-45) y por la otra cara como estos acontecimientos fueron vividos y gestionados en su interior, le llevaron a constantes cuestionamientos. “¿Cómo se hubieran podido evitar todos

---

⁵ J. GALTUNG, “El Por qué de la Guerra II parte”, cit.

⁶ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., p. 443.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

estos horrores...? ¿Cómo hubiera podido impedir que se llevaran a mi padre?"⁷ Todo ello le llevaría a un compromiso con la humanidad y a la búsqueda de la Paz.

1945. El día que Johan cumplía quince años, a las 9 de la mañana fue al despacho parroquial para salirse de la iglesia del estado, esto supuso una preocupación para su padre pues cuestionaba el cristianismo luterano de la familia y la religión transmitida, pero, cuenta Johan en su breve autobiografía que dicho disgusto lo compensó con sus aproximaciones al humanismo, el acercamiento al budismo y a la praxis ético religiosa de Mohandas Gandhi.⁸

Más adelante será cuando quede patente la influencia que la rama familiar paterna y materna supusieron en su esquema de trabajo; diagnóstico, pronóstico, terapia y la perspectiva no sólo de tratar e intervenir en la enfermedad – conflicto, sino de prevenirlo.

Johan que ya mostraba un carácter libre y ávido de conocer y obtener respuestas, montado en su bicicleta realizaba excursiones por el centro y la periferia de su ciudad, donde realizaba su trabajo de campo sobre la zona; inquietudes de la población, necesidades, carencias, opiniones... investigando a pie de calle, se forjó un mapa social reflejo real de la estructura social del momento en la sociedad Noruega, que mejor que los comienzos fueran en su propio territorio.

---

⁷ P. CALDERON, *Johan Galtung, el devenir Histórico como proyecto existencial*, Universidad de Granada: Instituto de la Paz y los Conflictos, 2009, en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3233618>.

⁸ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., p. 519.

Refiere Galtung que también supuso una gran influencia en su devenir, su propia cultura, rescata algunos aspectos de la noruega que conoció como: la gran preocupación social por los temas ambientales, por las relaciones sociales fundadas en concepción de lo que él llama, una “genuina igualdad” entre las personas, así como la idea de paz como ausencia de violencia estructural. Esto último, por ejemplo, lo llevará a afirmar posteriormente su principio: “menor violencia estructural significará menor violencia directa” y dice; “influyó determinantemente en él, la excelente gestión del gobierno noruego que en un periodo de diez años tras la invasión nazi y el gobierno nacional fue capaz de resurgir de la pobreza, establecer relaciones igualitarias, poniendo como ejemplo: “el paso de la población que estaba en la miseria y se dedicaba a robar y a prostituirse para poder comer pasaron a una clase media con posibilidades, esto me indica que todo es posible”.⁹

Fue un estudiante brillante, destacado por sus máximas calificaciones y también por su actitud de crítica hacia la enseñanza recibida tanto en el bachiller como más adelante en la universidad. En ese sentido refiere que muchas veces terminaba las lecciones con un sin número de preguntas en la cabeza, las que motivaban discusiones cotidianas con amigos y colegas. Johan comparaba la enseñanza recibida de determinados autores con otros autores ausentes académicamente y consultados por él, encontrando grandes discrepancias entre ellos y mayor sintonía con los autores no enseñados, la escuela seguía un plan con el que no estaba de acuerdo y se sentía engañado, “todo eran mentiras, mentiras...”¹⁰ Únicamente se sentía estimulado en los idiomas, algo muy incitado por su padre, más adelante se vería el resultado de ocho idiomas perfectamente hablados (Inglés, español, italiano, francés, alemán, ruso,

---

⁹ J. GALTUNG, “El Por qué de la Guerra II parte”, cit.

¹⁰ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., p. 444.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

danés). Sus inquietudes, la necesidad de cambiar lo que no encaja le lleva a acercarse a la política, como posibilidad de hacer.

1946. Con dieciséis años forma parte del partido laborista noruego, esta práctica le marcará como experiencia vital, donde en busca de nuevas formas y modos para cambiar y mejorar la vida diaria de la población noruega más necesitada, se encuentra con más monedas de doble cara, antagónicas a su percepción, lo que le lleva a dejar la política.

Estas vivencias le llevan a reflexionar que estudios realizar que le ayuden a dar respuestas a sus inquietudes y a una sensación interior que no sabe cómo manejar, considera las carreras de médico, químico, físico, sociólogo y finalmente investigador de la paz. Dice Johan: “mi corazón bramaba la paz que mi cabeza no sabía cómo realizar; al mismo tiempo mi cabeza se perdía porque no era suficientemente guiada por mi corazón”.¹¹

1948. A los dieciocho años, llega a la Universidad de Oslo, su impetuoso fluir de opciones le exigió realizar estudios paralelos en las facultades de Ciencias Naturales y en la de Ciencias Sociales donde cursó durante ocho años y medio dos carreras: Matemáticas, Matemática aplicada, Física y Estadística, y Sociología. A los 26 veinte y seis años de edad recibe el premio cand. real a la licenciatura en matemática y un año más tarde completó el mag. Arte en la licenciatura de sociología.

---

¹¹ P. CALDERON, *Johan Galtung, el devenir Histórico como proyecto existencial*, cit.

1952. Durante su formación universitaria destaca la influencia que ejerció el más destacado filósofo del siglo XX en Noruega, el Catedrático Arne Naess,¹² con 41 años de edad fue profesor de Johan, este con 22 años, en la Universidad de Oslo, quien le mostró algunas de las líneas maestras del pensamiento relacionadas con la ecología profunda (convivencia armónica entre el ser humano y el resto de seres vivos, cultura e ideología, paz, India y Gandhi) pero cuatro cosas fundamentalmente fueron las que aprendió: 1) Que tanto la violencia que mata rápidamente con una bala, como la violencia que mata lentamente con el hambre y la enfermedad, son malas para la víctima y para la desconsolada familia. 2) Optimismo: que la violencia se puede eliminar si se conocen sus causas. 3) El estructuralismo de Gandhi: que la causa está en la estructura errónea, no en la estructura errónea del otro lado. 4) Que la no-violencia es la no-cooperación con la estructura errónea, mientras, al mismo tiempo, se nombra y se forma la estructura alternativa, si es posible, de alguna manera juntas, no contra el actor del otro lado.¹³ Toda esta influencia se reflejaría más tarde en su programa científico.

Junto a Arnes Naess escribió su primer libro titulado *Gandhis polistke etikke* (Oslo, 1955) sobre la ética política de Gandhi, que concluirá de escribir en los meses de prisión. Es muy importante hacer alusión a dicha influencia que le llevará al desarrollo de la dimensión espiritual del ser humano, prácticamente ausente en la cultura occidental y de la que debemos aprender del budismo, el budismo como religión que más se acerca a la Paz.

---

¹² A. NAESS, (Noruega 1912 – Noruega 2009), fue el fundador de la ecología profunda y el más reputado filósofo de Noruega en el siglo XX, dedicó su trabajo al estudio de cambios culturales, sociales, políticos y económicos para lograr una convivencia armónica entre la humanidad y el resto de seres vivos. Su pensamiento estuvo influenciado por Spinoza, Gandhi y el Budismo. En <http://ecosofia.org>

¹³ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., p. 451.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

1953. A los veinte y tres años viaja a la unión soviética con una de las primeras delegaciones procedentes del oeste, coincidió su estancia con la muerte de Stalin, este viaje le permitió realizar una observación directa de las consecuencias del modelo social soviético, que años más tarde desarrollaría en el análisis de la cultura soviética, stalinismo: homo sovieticus, homo stalinensis en cuanto homo sovieticus in extremis. En su libro “Hitlerismo, Stalinismo y Reaganismo.”

1956. Se doctoró en Matemáticas con la Investigación “Matrices de relación estadística” por la Universidad de Oslo, ese mismo año pendiente de realizar el servicio militar definitivamente se niega, ya que lo consideraba como el negarse a prepararse para matar, se trataba de una especie de apuesta optimista por la vida y no a la violencia. Propone a las autoridades realizar servicios civiles a la nación, algo no contemplado en la legislación del momento, en concreto solicita participar en un proyecto de investigación para la Paz, el cual no fue aceptado, los trabajos a la comunidad acabaron en un año de tala de árboles, trabajo de cocinero y seis meses en la prisión del distrito de Oslo, como consecuencia de su negativa a una orden, en concreto por su rechazo al incremento de seis meses adicionales del referido servicio civil. Dice Johan “Durante mi estancia en prisión tuve mucho tiempo para observar, conocer, relacionarme, con otro colectivo alejado de lo que conocía, con el mundo de los marginados y la delincuencia, seres humanos destrozados a los que llamé los héroes de la lucha por la sobrevivencia cotidiana, dialogaba con otros presos, en concreto con mi compañero de celda cuya pena de privación de libertad era haber violado y matado a una menor y este decía: prefiero quedarme en prisión toda la vida antes que ver de frente las caras de la familia de la niña”.¹⁴

---

¹⁴ J. GALTUNG, “El Por qué de la Guerra II parte”, cit.

Johan conoce el lado más oscuro de las personas y también el arrepentimiento más profundo de los actos más bajos del ser humano. Llegando a la conclusión que se repetirá en el resto de sus investigaciones de que para aprender la realidad social hay que reconocer lo evidente y después, hallar aquello que se oculta bajo la superficie.

En 1957 obtiene el doctorado en Sociología por la Universidad de Columbia con la Tesis “La comunidad carcelaria”. Esta segunda tesis la realiza durante los meses en prisión, etapa que marcaría fundamentalmente su trabajo posterior y su pensamiento “Transcend” (hacia algo nuevo).

En años posteriores y en relación Galtung aportó para las ciencias sociales y para la Sociología de la cultura y de las civilizaciones en particular, el original y significativo concepto de “Cosmología”, el código genético, el programa de las civilizaciones.

Galtung ve la utilidad de la experiencia de la prisión en su vida, “no es que fuera agradable en ningún sentido; no lo fue”.¹⁵ Pero obtuvo: la vivencia que reforzó su trabajo posterior. Diez años después recibiría la llamada del ministro de justicia preguntando si aceptaría objetores en la investigación.

1957. A los veinte seis años de edad, después de cumplir los seis meses en prisión y siendo un joven recién doctorado en sociología, inicia su Tao en dos ámbitos: la investigación y la enseñanza junto con la praxis como trabajador de paz.

---

¹⁵ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., p. 447.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Viaja a Sicilia (Italia) para estudiar la situación de pobreza y miseria de aquella tierra y apoyar en la obra no violenta de Danilo Dolci,¹⁶ conocido como el “Gandhi siciliano”, quien había iniciado un programa de denuncia y de iniciativas constructivas (como por ejemplo la “huelga al revés”, etc.), para derrotar la violencia mafiosa, cultural y estructural, que obligaba a los adultos a la desocupación forzada y a los niños a la hambruna.

1956 – 1959. En estos años, inicia la carrera docente e investigadora como profesor asistente en el Departamento de Sociología en la Universidad de Columbia, New York. Durante esos tres años tuvo la posibilidad de realizar una investigación empírica sobre los conflictos raciales que tenían lugar en Charlottesville (Virginia), indagando sobre el conflicto, la desmitificación de sus procesos y explicando sus ciclos de vida. Esta experiencia le permite poner las bases para su propia teoría sobre el conflicto y la mediación, presenta su tesis doctoral y estudia aspectos concretos de la sociología con maestros como Paul Lazarsfeld (1901 Austria – 1976 Estados Unidos), sociólogo vienés y Doctor en Matemáticas Aplicadas, de quien aprendió el virtuosismo metodológico, y Robert Merton (1910 Estados Unidos -2003 Estados Unidos), sociólogo estadounidense, padre de la teoría de las funciones manifiestas y latentes, y autor de obras como “El análisis estructural en la Sociología” (1975). De Merton recibió la forma de analizar la sociedad de manera macroscópica, analizando las partes que la integran y su relación entre ellas, en definitiva una formación integradora teórica, la cual se puede observar en todo el trabajo de Johan Galtung.

---

¹⁶ D. DOLCI, (Eslovenia 1924 – Italia 1997), fue un sociólogo y poeta italiano, opositor del fascismo y de la Italia dictatorial de los años 40. En 1943 es arrestado en Génova por los nacistas, logrando escapar, en 1952 se traslada a Sicilia donde promueve luchas de no violencia contra las mafias, el subdesarrollo y los derechos y el trabajo. Su enorme compromiso social le lleva a recibir el nombre del Gandhi Italiano. Vease, *La forza della nonviolenza. Bibliografia e profile biografico di Danilo Dolci*. Di Giuseppe Barona, Dante & Descartes, Napoli, 2º Ed, 2004. También en <https://danilodolci.org/danilodolci/>

Junto a Robert Merton escribió el artículo ‘Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action’. En Columbia conoció también a Charles Wright Mill (1916 Estados Unidos – 1962 Estados Unidos), sociólogo estadounidense, conocido mayormente por su aporte “La imaginación sociológica; la relación entre biografía e historia, teoría y método, en el conocimiento sociológico, que también marcará la obra de Johan Galtung.

Este bagaje de Galtung como teórico y metodólogo (Kenneth Boulding le bautizaría como el Picasso de las ciencias sociales y resaltaría de él su vitalidad y creatividad metodológica)¹⁷ de las ciencias sociales dará como resultado su teoría ecléctica de la “Ciencia Trilateral” mundialmente reconocida como Triángulo de Galtung. La universidad de Columbia como lugar clave de la sociología y las ciencias sociales, constituirá una etapa básica en su carrera, permitiéndole una apertura de miras a la realidad y las relaciones internacionales. Dirá: “Personalmente me considero ciudadano del mundo, parte de una vida omnicomprensiva que trasciende la humanidad e incluye el pasado y el futuro, el presente no existe, el presente es una línea, existe el pasado y el futuro que se convierte en pasado”.¹⁸

Entre otros de los maestros que influenciaron su pensamiento podemos mencionar a: Baruch Spinoz (1632 Amsterdam – 1677 La Haya), fue un filósofo neerlandés heredero crítico del cartesianismo, considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto con el francés René Descartes (1596 Francia – 1650 Suecia) y el alemán Gottfried Leibniz (1646 Alemania – 1716 Alemania). Supuso una influencia en cuanto a su capacidad de unir la moral y la

---

¹⁷ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización*, Bakeaz, Bilbao, 2003, p. 9.

¹⁸ J. GALTUNG, “Sobre Mediación”, Conferencia Unidad de Mediación Intrajudicial, Murcia, Marzo 2015.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

experiencia. La máxima spinoziana: La falta de comprensión produce el mal mientras la comprensión produce el bien, lo llevará a la convicción de que existe una vía cognitiva, intelectual que conduce a la paz. De ahí la importancia de su propuesta de la búsqueda de la mayor cantidad de alternativas frente a un conflicto. Mohandas Gandhi (1869 India – 1948 India), abogado y pensador indio, de quien rescatará los dos aspectos incisivos de su personalidad: el optimismo y la imaginación. Resalta su coherencia en la predicación y la práctica de la no violencia. También supuso una gran influencia el sociólogo estadounidense de origen ruso, Pitirim Sorokin, de quien apreciará especialmente la obra *Dinámica social y cultural*. Galtung afirma que es a este autor a quien debe su pasión por la macro-historia, los macro-fenómenos culturales y el análisis de la civilización.

Sin embargo, los dos autores más leídos por Galtung son de origen noruego. Refiere que lee a sus connacionales para “conseguir inspiración” y para “nutrirse espiritualmente”. Estos autores fueron: Nini Roll Anker (1873 Noruega – 1942 Noruega), novelista y dramaturga, cuya obra destacada para Galtung fue especialmente “*Kvinnen og den svarte fuglen*” (La mujer y el pájaro de oro). Y el dramaturgo y poeta Henrik Ibsen (1828 – 1906), especialmente sus obras: “*En folkefi ende*” (Un enemigo en el pueblo) y “*Et dukkehjem*” (Casas de muñecas). Obra esta última que critica fuertemente las normas matrimoniales del siglo XIX, lo que la sitúa para muchos comentaristas como la primera obra teatral feminista.¹⁹

También refiere a otros autores como: “Einstein es muy interesante, Descartes y Giambattista Vico²⁰ para hablar mal de Descartes ya que considera que la

---

¹⁹ P. CALDERON, *Johan Galtung, el devenir Histórico como proyecto existencial*, cit.

²⁰ G. VICO, (Italia 1668 – Italia 1744), fue un jurista, sociólogo y filósofo que destacó por su concepto de verdad como resultado del hacer. Se opuso con fuerza al racionalismo de Descartes, pues esta

humanidad tiene una capacidad que es la creatividad, la ciencia más importante para entender la condición humana es la Historia, es el Dios de los historiadores, ellos tienen el monopolio de la creatividad”.²¹

Sus continuos interrogantes, su inagotable necesidad de conocer, conocer en profundidad, tiene que ver con la perfección como rasgo característico de su personalidad unida a un espíritu viajero, siendo ambas una constante en su vida. Con el paso de los años y hasta la actualidad sus viajes tienen un sentido fundamental: el conocer la realidad del lugar, construir y contribuir con su sapiencia el objetivo de su vida; alcanzar la paz por medios pacíficos. Johan Galtung como un artesano alfarero, amasa la arcilla con las palmas de sus manos, detecta las burbujas, se humedece las manos para facilitar la tarea y empieza a hacer rollitos que conformaran la figura de su obra: Sociología de la Paz, Análisis del conflicto, las causas subyacentes, su Triángulo de la violencia, la Cultura profunda, su Cosmología, el Desarrollo, la Política, su Epistemología taoísta, la Ética Gandhiana y budista, una visión Holística de la reconstrucción, reconciliación y resolución del conflicto las (3R), la perspectiva y la metodología de la “Investigación sobre la Paz” (Peace Research), y el Método Transcend.

1959. Con veinte y nueve años, se tomó libre un trimestre en Columbia para fundar lo que llegaría a ser el instituto Internacional de Investigación de la paz de Oslo (PRIO). Johan ocupa la dirección del instituto durante diez años hasta 1969, el instituto se desarrolla como departamento en el Instituto Noruego de Investigación

---

manera de ver el mundo deja fuera, la facultad propia del hombre; la creatividad. Vease, D, CALVO OROZCO, “La filosofía de la historia de Giambattista Vico”, *Estudios Boliviano* (online), n°17, 2012, p. 43-59.

²¹ J. GALTUNG, “El Por qué de la Guerra II parte”, cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Social hacia un instituto de investigación independiente con la habilitación de fondos del Ministerio de Educación de Noruega. En 1964 nace la primera revista académica dedicada a los Estudios para la Paz: “Revista de Investigación para la Paz”. En el mismo año, asiste a la fundación de la Asociación Internacional de Investigación para la Paz.

A esta etapa le seguirá su estancia en Sudamérica. Aunque también trabajó como matemático su desarrollo fue y es en el campo de las ciencias sociales.

1960. Tiene lugar una etapa en Sudamérica que marcaría su proyección, con treinta años de edad Johan Galtung realiza una estancia como profesor de metodología contratado por la UNESCO en Santiago de Chile. El profesor participa de manera activa y crítica contra el programa del gobierno norteamericano de uso de los científicos sociales para extraer información de carácter político en Sudamérica, conocido como Camelot.²² Ésto le supuso algunos disgustos políticos con el gobierno norteamericano de Lyndon Johnson y con diversos colegas al ser tachado de activista “antinorteamericano”, Galtung nunca ha sido activista al servicio de ningún tipo de fin ideológico pero si un incansable investigador de la estructura social del mundo, con especial interés por los procesos imperialistas y colonialistas, en la Teoría de centros y periferia, y una persona evocada a la acción en el sentido de un infatigable trabajador disciplinado y exigente consigo mismo y con los demás en todo aquello relacionado con las injusticias. Haría frente a la denuncia a pesar de sus estrecheces económicas del momento con el pago de la hipoteca de su casa.

---

²² J. GALTUNG, *Fundamentalismo USA: fundamentos teológico políticos de la política exterior estadounidense*, Icaria, Barcelona, 1999.

1968. A los treinta y ocho años, realiza un encargo de la UNESCO que señalará su vida hasta la actualidad; sucederían dos hechos cruciales para su vida: uno, el contrato por la UNESCO como asesor de un proyecto sobre el desarrollo de la tecnología en Japón y dos, en este viaje queda impresionado por la cultura japonesa y por la joven funcionaria de la UNESCO que le acompañará en su estancia y se convertirá en su segunda y actual esposa, Fumiko Nishimura, con quien tendrá dos hijos, Irene Galtung y Fredrik Galtung, además de sus dos hijos Harald Galtung y Andreas Galtung, fruto de su primera esposa Ingrid Eide.

1969. A los treinta y nueve años de edad se marcha de PRIO para ocupar un puesto como profesor de Investigación sobre Conflicto y Paz en la Universidad de Oslo, labor que desarrolla hasta 1978, con cuarenta y ocho años de edad.

1969-77. Con treinta y nueve años de edad participa en la constitución del Inter-University Centre en Dubrovnik, Yugoslavia, como lugar de encuentro entre el Este y el Oeste.

Johan Galtung como nómada en esencia tomó la decisión de no residir en su país “para ser coherente con el principio universal de la Paz” al igual que Sócrates (470-399 a.c) cuando dijo que no se sentía ciudadano de Atenas, sino del mundo. Los grandes trascienden siempre los lugares nacionales y las diferencias para establecerse en una patria más grande que es el “corazón de la gente”.²³ Galtung desde hace más de cuarenta y tres años tiene su vivienda en el municipio de Alfaz del Pi, Provincia de Alicante, Valencia - España, donde en la actualidad pasa él y su esposa largas

---

²³ P. CALDERON, *Johan Galtung, el devenir Histórico como proyecto existencial*, cit., p. 141.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

temporadas cuando no están de viaje. En años anteriores combinaban su residencia entre Veronnex (Francia), Manassas (EEUU), Kyoto (Japon) y Alfaz del Pi.

Desarrolla su labor docente, como profesor visitante en institutos, círculos profesionales y Universidades de los cinco continentes; Europa, América y Oriente, entre ellas en Sichuan, China; Princeton y Dake, Columbia, Estados Unidos; y particularmente en Chuo, Japón con sus temas fundamentales: (Peace Rearch, Cultura Profunda, Civilizaciones, Economía, Política, Claves sociológicas y Holísticas, Epistemología Taoista y Metodología), también en India, Malasia, Chile y en la Universidad de la ONU en Ginebra. Además se ha distinguido como profesor de estudios sobre la Paz en las Universidades de Hawai, Witten/Herdecke en Alemania y la de Tromsø en Noruega.

Su trabajo y trayectoria han sido premiados por universidades y centros de investigación de diversas partes del mundo. En 1969 en la Universidad de Oslo fue nombrado primer presidente del mundo en estudios de paz y conflicto, renunció a su cátedra en 1977 y desde entonces ha celebrado cátedras en varias otras universidades.

1987. Con cincuenta y siete años de edad recibe el Premio Nobel Alternativo y en 1993, con sesenta y tres años de edad recibe el Premio Gandhi.

Son múltiples los premios y reconocimientos recibidos, se destacan:

- Right Livelihood Award, también conocido como el Premio Nobel a la Paz Alternativo 1987. (Creado para honrar y apoyar las respuestas prácticas y ejemplares a los desafíos actuales más urgentes).

- Bajaj International Award for Promoting Gandhian Values, Premio Internacional Bajaj a la promoción de los valores de Gandhi, 1993.
- First Morton Deutsch Conflict Resolution Award, Primer Premio Morton Deutsch de Resolución de Conflictos, 2001.
- Norwegian Literary Prize Brage, Premio Literario Brage de Noruega, 2000.
- Premio Hidalgo, Madrid, 2005.
- Augsburg Golden Book of Peace, Libro de Oro de la Paz de Augsburgo, 12/2005.
- Marburg Golden Book, Libro de Oro de Marburg, 12/2007.
- The DMZ Korean Peace Price, Premio de la Paz de Corea, 2010.
- Primer ganador del Premio Humanista de la Asociación Humanista Noruega, 1988.
- Premio de Honor de la Asociación Sociológica de Noruega, 2001.
- Miembro de la Academia Noruega de Ciencias y Letras.
- Miembro honorario del Partido Verde, 2009.
- Erik Memorial Prize Adiós, 2011.
- Nominado para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
- Dr honoris causa, University of Tampere, 1975, Estudios para la Paz.
- Dr honoris causa, University of Cluj, 1976, Estudios futuros.
- Dr honoris causa, Uppsala University, 1987, Ciencias Sociales.
- Dr honoris causa, Soka University, Tokyo, 1990, Paz/Budismo.
- Dr honoris causa, Universität Osnabrück, 1995, Estudios para la Paz.
- Dr honoris causa, Università di Torino, 1998, Sociología del Derecho.
- Dr honoris causa, Fernuniversität Hagen, 2000, Filosofía.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- Dr honoris causa, Universidad de Alicante, 2002, Sociología. También en 1981 Prof.Honor.

- Dr honoris causa, Universidad Autónoma de Puebla, 2006, Derecho.
- Profesor honorario, Freie Universität Berlin, 1984-1993.
- Profesor honorario, Sichuan University, Chengdu, 1986.
- Profesor honorario, Universität Witten/Herdecke, Witten, 1993.
- Profesor distinguido de Estudios para la Paz, University of Hawaii, 1993.
- Distinguido Profesor Visitante, Universidad John Perkins. 2005.
- Dr honoris causa, Universidad Complutense de Madrid, 2017. Ciencias Políticas y Sociología.

A continuación siguiendo el itinerario cronológico se realizará un recorrido por la trayectoria intelectual del profesor de manera biográfica; experiencias, iniciativas, llegando a su inmensa bibliografía y a lo que a fecha de hoy es su legado.

2. Trayectoria intelectual: Bio – Bibliografía y Legado.

Johan Galtung funda una nueva disciplina académica: Estudios para la Paz, siendo estudiante en Finlandia, solicitó en la biblioteca libros sobre la investigación para la Paz, pero pudo ver que no existían tales libros. Sin embargo sí que había cientos de libros sobre la guerra y la estrategia militar. Es cuando se da cuenta que el mundo académico arrastraba una ausencia en cuanto a esta disciplina, pues sólo se estudiaba científicamente técnicas y análisis de guerra, seguridad (ofensiva – defensiva), que también desarrolló el profesor. Johan Galtung incluyó la Paz como disciplina científica, aplicando teorías y técnicas para la resolución y/o transformación del conflicto, destacando su aportación al mundo académico de las 3R Reconstrucción, Reconciliación y Resolución del conflicto. Hoy hay programas de

Estudios para la Paz en las universidades de todo el mundo, y cada día más en los colegios se enseña a los niños cómo manejar los conflictos constructivamente. Dice Johan: “La solución para la prevención de la violencia está en los niños, es importantísimo la edad de los 0 a 5 años, eso marcará el futuro”.²⁴

En el ámbito de la praxis como trabajador de paz ha intervenido e interviene en numerosos conflictos de ámbito internacional, participando en más de cuarenta conflictos como mediador, pero no como mediador convencional, pues dice Galtung: “La mediación convencional no sirve, para conflictos muy ligeros, muy triviales se puede utilizar, para los grandes la mediación Transcend, es la cosa buena”.²⁵ Citamos algunas intervenciones: en Sri Lanka, Afganistán, el Norte del Cáucaso, Israel-Palestina en el que el mismo refiere: “He fracasado en este conflicto pero no yo solo...”²⁶ también ha intervenido en el conflicto de Ecuador – Perú, donde refiere el éxito de la alternativa creativa al conflicto con la constitución de una zona biestatal compatible, un parque natural, empezaron plantando árboles en la frontera de ambos países, que aporta beneficios económicos, Galtung dice: “es una solución creativa, pero no demasiado creativa y se trata de escuchar a la otra persona y sobre todo lo que no dice, y que sea sostenible, el éxito de la resolución de este conflicto lleva más de quince años, desde 1998 y ambos países han agradecido a EE.UU, para mí eso no es problema, para mí la satisfacción es trabajo bien hecho”.²⁷ El profesor siempre refiere que es imprescindible para trabajar en los conflictos desarrollar tres aspectos: conocimientos, experiencia y habilidades y son esas características las que precisamente han sido aprovechados por las Naciones Unidas en sus distintas

---

²⁴ J. GALTUNG, “El Por qué de la Guerra II parte”, cit.

²⁵ J. GALTUNG, “Sobre Mediación”, cit.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Agencias recibiendo su asesoramiento. Johan Galtung es un pilar básico a nivel mundial en el campo de los conflictos y la paz, su largo camino lleva a seguir conociendo más de él, como fuente de sabiduría.

Johan Galtung viaja constantemente por todo el mundo, como mediador y también como profesor experto. Ofrece conferencias en las que expone teorías originales, muchos ejemplos concretos, alusiones sinceras sobre sus experiencias y anécdotas de su vida que hacen que el aforo se implique y tome conciencia. Además de sus escritos, esta es una razón por la cual ha influido e influye en la vida de tantas miles de personas. Sus métodos de resolución de conflictos también se están enseñando con éxito en los colegios, está solicitado por presidentes y primeros ministros porque, aunque no dice lo que quieren oír, si proporciona ideas creativas, concretas, factibles y sostenibles que no se escuchan en otra parte, el profesor dice: “Yo no practico la flojera”. Él se centra en propuestas positivas, no sólo en la crítica de lo que está mal, “de lo bueno sale lo bueno y de lo malo...”²⁸ También es frecuentemente consultor en prácticamente todas las agencias especializadas de las Naciones Unidas y en diversas organizaciones civiles e internacionales tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), y para la Comisión Europea (CE).

En 2002. Con setenta y dos años de edad, funda la Transcend Peace University, la primera Universidad de la Paz mundial en línea, de la que es rector. Los profesores de dicha universidad en línea son los principales estudiosos y profesionales en sus campos a nivel internacional, participan como estudiantes alumnos de todos los

---

²⁸ *Ibid.*

continentes, pero no sólo estudiantes, sino también profesionales que buscan mejorar sus conocimientos y habilidades. Johan Galtung personalmente enseña el curso avanzado en línea sobre la transformación de conflictos.

La red global de Transcend, cuenta con centros regionales en todo el mundo y una serie de programas de acción en la que sus miembros están involucrados en temas tales como: la transformación pacífica de conflictos, la consolidación de la paz, el mantenimiento de la paz, la no violencia, la reconciliación, la educación para la paz, el periodismo de paz, los negocios de paz, el género y la paz, la paz y las artes, y la paz en la política exterior. Transcend en línea promueve como pilares básicos: la educación para la paz, el desarrollo y la formación. También difunde conocimiento a través de publicaciones como “La transformación de conflictos por medios pacíficos, el Método TRANSCEND”, publicado por las Naciones Unidas en los seis idiomas oficiales, y traducido en ocho idiomas más.²⁹

El profesor ha referido reiteradamente la necesidad de establecer un parlamento mundial. Está comprometido con la democratización de las Naciones Unidas y es miembro del comité para una ONU democrática que se fundó en 2004.

En la actualidad Johan Galtung, dedica gran parte de su energía a la red global de Transcend, siendo su director (organización para la información y acción cívica en los ámbitos de la paz, el desarrollo y la cultura, también imparte cursos en el

---

²⁹ Los miembros de Transcend también participan en la investigación sobre el federalismo, la libre determinación, la transformación de conflictos y los supuestos psicológicos, el proceso de diálogo, la economía local y de subsistencia, los modelos de las crisis económicas mundiales, la comprensión del genocidio, la prevención del terrorismo y del terrorismo de Estado, un índice de alerta temprana de posibles conflictos violentos, y un índice de medición que sugiere formas de transformar y resolver los conflictos por medios pacíficos. Véase, <https://www.transcend.org/>

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Saybrook, es miembro de la Academia Noruega de Ciencias y Letras. Es Profesor de Estudios sobre la Paz en la Universidad de Hawai. En España colabora con el Instituto Guernika Gogoratz en el País Vasco, con la Universidad de Alicante y ha sido presidente de honor de la Fundación de Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo con sede en Altea. En septiembre de 2015 se inaugura El Centro Internacional de Solución de Conflictos Alfa delta pi, con sede en Alfaz del Pi, dirigida por el profesor e Historiador Alberto Andrés, nace entorno a la figura de Johan Galtung y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alfaz, la Fundación Frax y la Universidad Complutense de Madrid, como también con el asesoramiento experto de Transcend, con una periodicidad mensual se celebran seminarios gratuitos sobre temáticas relacionadas con la resolución de conflictos, en los que participan investigadores, estudiosos, profesionales y cualquier persona con interés y actitud constructiva positiva.

Ahora hace ya más de 67 años que iniciara su trabajo por la paz, el análisis de las raíces y causas subyacentes del conflicto, la unión y la relación del principio y el continuo de los conflictos, la violencia, las necesidades básicas del ser humano, el concepto de cosmología y todo ello de una manera ecléctica, audaz, brillante e impecable. Su trabajo, como pensador, profesor, escritor, conferencista y asesor, tiene un inmenso impacto en la comunidad científica, civil y política.

El amasado, modelado, esculpido y tallado del profesor ha dado como resultado una vasta obra, compuesta por más de ciento sesenta libros y varios centenares de artículos, el Economista e investigador sobre la Paz Kenneth Boulding dijo sobre

Galtung: " su salida es tan grande y tan variada que es difícil creer que se trata de un ser humano".³⁰

Johan Galtung ha realizado una ingente investigación en muchos campos y ha contribuido originalmente a los 'Estudios para la Paz', la Transformación Pacífica de Conflictos, la Reconciliación, la Política Exterior, las Relaciones Internacionales, la Defensa no ofensiva, los Derechos Humanos, las Necesidades Básicas, las Estrategias de Desarrollo, una Economía Mundial que sustenta la vida, la Macro-historia, la Teoría de las Civilizaciones, el Federalismo, la Globalización, las Comunicaciones globales, la Teoría del Discurso, las Patologías Sociales, la Cultura Profunda, la Paz y las Religiones, la Metodología de las ciencias sociales, la Sociología, la Ecología y los Estudios Futuros. Han sido publicados 1.802 trabajos incluyendo los más de 160 libros, 40 de los cuales han sido traducidos en un total de 34 idiomas.

Gandhi ha sido de sus inspiraciones la que quizá le haya marcado a nivel personal y en el día a día, sobre él ha escrito tres libros.

La trayectoria incombustible de Galtung evidencia la configuración de un gran pensamiento, dando como resultado una obra con múltiples bases, un pensamiento poliédrico de un Galtung sociólogo, cosmólogo, psicólogo, pedagogo, teólogo y espiritual.

A continuación sintetizamos algunos de sus grandes temas.

---

³⁰ P. CALDERON, *Johan Galtung, el devenir Histórico como proyecto existencial*, cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

3. Johan Galtung: Grandes Temas.

En este apartado realizaremos un recorrido del pensamiento de Johan Galtung así como una breve reseña cronológica de los ámbitos de trabajo desarrollados y los conceptos más destacados, aunque tanto su pensamiento como su trabajo son de gran magnitud, encontramos en el fórmulas, tablas, numeraciones y gráficos propios de un matemático combinados con el pensamiento y aportaciones más humanas de un sociólogo dando como resultado conceptos dispersos, variados, de y en distintos niveles combinados y relacionados de una manera que finalmente y sin dejar nada en el tintero ofrece toda una amalgama de respuestas a preguntas sencillas y complejas en su raíz y al revés. Sobre su vasta obra a veces dispersiva pero siempre seria y rigurosa, algunos autores como el conocido economista, , Kenneth Boulding (Inglaterra 1910 - Estados Unidos 1993), le calificó como “El Picasso de las ciencias sociales” y el filósofo, sociólogo y comentarista político francés Raymond Aron (Francia 1905 – 1983), refirió que era el punto de arribada del pensamiento leninista, aplicado a su alambicada teoría del conflicto y la violencia estructural.³¹

Galtung no pertenece a ninguna escuela o corriente de pensamiento. Ha estudiado y ha asumido algunos principios marxistas, pero no se considera marxista. Comparte algunos valores de la tradición liberal, en cuanto a la libertad individual, pero la interpreta dando la prioridad a las implicaciones igualitarias. Es simpatizante de las posiciones anárquicas. En cuanto a credo o religión se define como laico. A nivel político se siente comprometido pero su mala experiencia con la política de muy joven le dejó inactivo. Su conocimiento sobre culturas europeas y extra-europeas, con el estudio de las obras de Gandhi, filosofías budistas y taoístas, le han instalado en una manera de ver el mundo, comprenderlo y sentirlo de forma holística, esto le sitúa

---

³¹ *Ibid.*

en una posición de separación y crítica en relación a la cultura occidental, especialmente la estadounidense. Sus planteamientos no son rígidos, sino que están en constante diálogo con el mundo, están sujetos a cambios, se trata de un proceso.

En 1950 realiza contribuciones en el campo de las matemáticas y sociología, en 1960 sobre la ciencia política, en 1970 sobre economía e historia, en 1980 sobre la historia macro, la antropología y la teología de una manera relacional, por esta forma auténtica suya de combinar el todo es que extraemos dentro de sus múltiples caras, solo algunas. La del Johan cosmólogo, sociólogo, psicólogo y pedagogo.

Johan Galtung sociólogo.

Podemos estudiar los conceptos más sociológicos desarrollados por el profesor en relación a la teoría del conflicto, la violencia sus tipos y causas, la paz y como construir sistema pacíficos. Se hace alusión a las siguientes concepciones:

El A,B,C del Conflicto, representado en un triángulo en el que un vertice A representa las actitudes, otro B las conductas y el tercero C la contradicción subyacente en el conflicto, es decir, el choque de objetivos de las partes, aquellos asuntos de fondo sin resolver, inconclusos, C es el conflicto de raíz, pero puede ocurrir que según avanza el conflicto en su crecimiento natural A y B van tomando mal aspecto, la frustración de los objetivos no logrados se torna en odio, hasta la depresión en A, el estado interno de las partes implicadas; desde la violencia física y verbal más rabiosa hasta la retirada, la apatía en B. A y B especialmente B, constituye el metaconflicto, el conflicto que emana de, o surge tras, el conflicto de raíz.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

La Teoría de la ciencia trilateral, conocido también como Triángulo de la violencia, o Triángulo de Galtung: el profesor señala y desarrolla que aparte de la violencia directa, física o verbal visible para todos, existe también la violencia estructural y la violencia cultural, fuerzas y estructuras menos visible e invisibles, pero no menos violentas. Ellas son las raíces de la violencia directa y comprenden ciertas formas sociopolíticas y culturales de una sociedad que de esta forma quedan legitimadas. Las estructuras violentas como represión, explotación, marginación y la cultura de la violencia como la legitimación de la violencia en fenómenos como el sistema patriarcal, el racismo etc.

El concepto mundialmente conocido de Paz negativa - paz positiva: La paz debe ser más que la mera ausencia de un conflicto violento (paz negativa); los Estados, los grupos, colectivos e individuos deben buscar relaciones de colaboración y apoyo mutuo para construir y alcanzar una paz positiva.

La construcción y aportación de una nueva disciplina académica: Estudios para la Paz, desarrollada como ciencia aplicada orientada a objetivos y con la meta de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos.

También la contribución de la Teoría estructural del imperialismo, (teoría de los Estados Unidos al mismo tiempo una república y un imperio). Para Johan Galtung, los EE.UU es a la vez una república y un imperio, una distinción que cree que es muy relevante. EE.UU es amado por sus cualidades republicanas por un lado, y por otro odiado por sus enemigos en el extranjero por sus agresiones militares. Sus cualidades republicanas incluyen su ética de trabajo y dinamismo, la productividad y la creatividad, la idea de la libertad, o la libertad, y un espíritu pionero. Por otro lado, la

manipulación política y militar se censura por su agresividad, la arrogancia, la violencia, la hipocresía y la justicia propia, así como el desconocimiento público de EE.UU. de otras culturas y el materialismo extremo.³²

Paralelamente a la hora de analizar un conflicto para el profesor es imprescindible ahondar en sus raíces, la causa subyacente, el inicio de la historia del conflicto, así como el subconsciente de las partes implicadas a nivel colectivo cuando de estados, naciones o civilizaciones se trata por ello hablamos del Johan cosmólogo.

Johan Galtung cosmólogo.

El profesor investiga los conflictos y sus relaciones a nivel micro – macro, meso y mega a través de los procesos históricos. El pasado, presente y futuro de las civilizaciones. Las cosmovisiones, como las relaciones del hombre con la naturaleza, con la divinidad, con los otros hombres, la historia de las grandes transformaciones sociales y culturales, y cómo estas se han dado. Realiza de manera constante una comparativa del mundo occidental frente al mundo oriental y dice: “la civilización china es la más antigua de todas y cuenta con menos guerras que Europa, algo tendremos que aprender de ellos, ¿verdad?”.³³

La cosmología social y la cultura profunda como el código genético de las civilizaciones, en el que se debe tener en cuenta: por un lado conceptos estructurados en modelos heurísticos como el triángulo ABC (Actitudes, Comportamiento, Contradicción), las seis dimensiones para los estudios de la paz y los conflictos

---

³² J. GALTUNG, *Fundamentalismo USA*, cit.

³³ J. GALTUNG, “El Por qué de la Guerra II parte”, cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

(naturaleza, persona, sociedad, mundo, cultura y tiempo) y todo ello entrecruzado con ideas como la metafísica, la cosmología, las religiones como el cristianismo, el budismo (Nirvana), taoísmo (yin-yang), dimensiones cosmológicas kronos y kairos, estados humanos dukkha (sufrimiento) y sukha (autorealización).

Galtung estudia el problema del Desarrollo, pues encuentra una total relación entre el desarrollo y los conflictos violentos. . Propone un desarrollo que apunte a la autonomía y no a la dependencia, a la igualdad y no la relación dominante – dominado, norte – sur, vertical. Se mantiene alejado de la perspectiva típicamente occidental economicista. El profesor apunta que sea en el interior de una sociedad, sea en las relaciones entre países; el logro estará en un desarrollo que apunte a la solidaridad, a la autodeterminación, no tanto a la competencia, que permita la máxima libertad a los individuos, la posibilidad de realización, sin opresión y sin explotar a otros seres humanos. Según Galtung el objetivo del desarrollo será una sociedad lo más posiblemente autosuficiente y capaz de satisfacer en igual medida las necesidades fundamentales de todos sus miembros dejando a ellos espacio suficiente para realizarse creativamente.³⁴

En el legado del profesor Galtung encontramos como hemos señalado conceptos y teorías que hasta la fecha no existían en las disciplinas y mundo académico, pero es vital destacar como muchos de sus aportes van encaminados a la praxis, al trabajo para y por la paz en acción y lo hace desde una enorme psicología del trauma y sufrimiento aportando empatía y creatividad que pueda llegar a la

---

³⁴ Su interés por este tema en los años 70' lo lleva a renunciar a la Cátedra de Investigación sobre la Paz y los Conflictos en Oslo, para trabajar en Ginebra en el Instituto de Investigación sobre el Desarrollo de las Naciones Unidas.

reconstrucción, reconciliación y resolución del conflicto que ha desembocado en violencia y dolor.

Johan Galtung psicólogo.

El profesor desarrolla el concepto de la resolución de conflictos; las 3R: Reconstrucción, reconciliación y resolución, tomando como punto de partida la aceptación de la enorme complejidad de los problemas, conflictos, peligros y oportunidades que emergen de la violencia y especialmente de la violencia de la guerra en particular, para ello es que propone tres ingredientes: la reconstrucción tras la violencia, a reconciliación de las partes intervinientes y la resolución del conflicto subyacente y todos estos elementos en una interacción continuada, ya que divididos o aplicados de manera individual no llevarían a nada. Desde ahí es que el profesor a lo largo de su recorrido y en todo momento dos ejes se vislumbran; uno el enfoque holístico, todo está relacionado y desde múltiples vértices y el continuo movimiento lleva intrínseco que “algo cambia”, y trasciende.

Galtung desarrolla el Método Transcend para la transformación pacífica de conflictos en el que a través de diálogos por separado con todas las partes implicadas, Galtung refiere: “que el error occidental está en pensar que en un conflicto solo hay dos partes”³⁵ que participan directa e indirectamente en un conflicto, incluyendo a las personas con las que no se está de acuerdo, se busca entender los diferentes objetivos, temores y preocupaciones. Seguidamente se identifican los objetivos legítimos (que expresan las necesidades humanas y que son recíprocos, lo que queremos para nosotros mismos debemos estar dispuestos a concedérselo a los demás). Por último,

---

³⁵ J. GALTUNG, "Justicia Restaurativa", Conferencia Universidad de Murcia, Marzo 2015.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

se buscan soluciones creativas para superar los objetivos aparentemente incompatibles y construir soluciones mutuamente aceptables y deseables, y sostenibles en el futuro. Transcend = Transcender. El objetivo principal del método Transcend no es por tanto identificar al culpable y castigarlo, como muestra el enfoque jurídico tradicional, sino crear una nueva realidad, una nueva relación atractiva y aceptable para todos los involucrados. Algunos ejemplos:

1989. Vladimir Petrovski, el Viceministro de Relaciones Exteriores soviético, dijo en 1989 que los documentos de trabajo sobre la seguridad mediante la cooperación, los derechos humanos y la democracia enviado a Moscú por el Peace Research Institute de Oslo, fundado en 1959 por Johan Galtung, fueron influyentes al proporcionar ideas sobre la reforma de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría.

1998. El conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú, que tras enfrentarse en tres guerras por un territorio en disputa en los Andes, en 1995, estaba a punto de librar una cuarta guerra. Tras reunirse con el jefe de las negociaciones de Ecuador, Johan Galtung propuso convertir el territorio en disputa en una zona binacional, administrada conjuntamente por ambos gobiernos, con un parque natural para atraer turistas y lograr ingresos adicionales para ambos países. Esto condujo a un acuerdo de paz en 1998, y el establecimiento de zonas libres de impuestos que ayudan a promover el comercio mutuo.³⁶

2006. La publicación de caricaturas con burlas hacia el profeta Mahoma en Dinamarca llevó a la quema de banderas y embajadas danesas en países musulmanes, Johan Galtung se reunió el 13 de febrero de 2006 en Ginebra con altos representantes

---

³⁶ J. GALTUNG, “Sobre Mediación”, cit.

de Dinamarca y del clero islámico y sugirió que Dinamarca apoyara un diálogo entre Oriente y Occidente. Así ocurrió, y puso fin a la protesta violenta.³⁷

Como antídoto a las cosmologías patológicas el profesor indica que el camino es la socioterapia.

En último lugar nos referimos al Galtung pedagogo por su brillante forma de transmitir sus conocimientos, habilidades y praxis.

Johan Galtung pedagogo.

Cuando comienzas a leer la obra del profesor encuentras triángulos, formas geométricas, tablas, números, letras, expresiones en latín y todo perfectamente relacionado; al principio se reflexiona sobre cuál es la relación que puede existir entre un concepto teórico y una ecuación matemática, incitando a que se pase por alto, pero conforme se avanza y se adquiere cierta familiaridad en el manejo de concepto y fórmulas es inevitable que se vuelva a aquellas ecuaciones que se dejaron atrás pues resultan esclarecedoras, por otro lado cuando el profesor es escuchado en conferencias, charlas, conversaciones... en un primer momento puede surgir la necesidad de debatir e intervenir sobre ese discurso en principio directivo, pero inmediatamente se puede apreciar que no es necesario una entrevista cerrada para obtener información de su saber ya que con una sola pregunta Galtung responde a todos los interrogantes mentales sin necesidad de verbalizarlos y ello de una manera sencilla, con pocas palabras, mucho significado, con ironía, bromas, ejemplos y todo

---

³⁷ *Ibid.*

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

entrecruzado y en ese momento los receptores son dueños de un tesoro. Es su forma de enseñar.

En su transmitir utiliza medios como las imágenes, los modelos, las metáforas, los isomorfismos. Expone generalmente sus conceptos en base a: triángulos que, más allá de una figura geométrica con función modélica, aspiran a transformaciones culturales, pues suponen una superación de las polaridades, reductivas y simplistas a las que muchas veces nos hemos o nos han acostumbrado y en base a apartados siempre numerados. Cuando se realiza una labor de aproximación a su obra se puede percibir el grado de exigencia para consigo y en correspondencia para con el lector y/o el público. La facilidad y agilidad con la que el autor encuentra isomorfismos (admiten un inverso) y correspondencias lógicas entre temáticas o realidades teóricas completamente diferentes, pareciera que no queda nada por aportar, ni por contestar, ni por leer, sin embargo refiere que sus aportaciones no tienen la pretensión de agotar todas las explicaciones de la vida en general o de los Estudios para la paz en particular. Dejará siempre abierta la posibilidad para que sus construcciones teóricas se pongan en diálogo con la realidad que es mucho más dialéctica y está en continuo cambio.

La imagen del triángulo supone pensar en tres cosas al mismo tiempo, tres dimensiones de la realidad que establecen una relación de interdependencia. El método Transcend, es el nombre que recibe la metodología elaborada por Galtung para la transformación de los conflictos, dice: “se trata de ir a algo nuevo, no tiene que ser nuevo para el mundo pero si para los interesados”.

Se señala el uso de elementos del método socrático como la ironía y la mayéutica, sobre todo en sus conferencias, es común encontrar en algunas de sus

obras un agudo sentido del humor y una ironía que pareciera estar orientada a hacer nacer una actitud crítica y consciente en los lectores. “En el compromiso por la construcción de la paz, se entra en contacto con realidades bastante duras hasta inhumanas; éstas son cosas que ciertamente se tienen que tomar muy en serio, pero que no tienen que ser cosas que bloqueen el espíritu humano ni mucho menos que nos impidan a convivir pacíficamente con y en medio de estas realidades”. “Naturalmente el sufrimiento y la violencia no son bromas de las cuales se puede reír, pero si el cerebro es más difícilmente accesible, el corazón puede ser alcanzado con una sonrisa, incluso las sonrisas dirigidas a nosotros mismos y a nuestra frecuente y enorme locura”.³⁸ Esto recuerda también el modo de actuar de Gandhi, quien sostenía que una sonrisa puede mejorar las posibilidades de diálogo entre las partes en conflicto, además que puede estimular la compasión en las víctimas de la violencia en vez de obligarnos a estar fuera de su sufrimiento.

Finalmente es importante hacer alusión al concepto de periodismo de paz³⁹ que en la última década el profesor ha investigado, haciendo numerosas publicaciones, así como también la formulación de numerosas predicciones, algunas cumplidas otras no. Algunas de ellas han sido: La economía de la Unión Soviética pronto superará a la de Occidente, (el City Journal afirma que en 1953, Galtung predijo que la unión soviética superaría a Europa en cuanto a la economía), este hecho no se ha materializado. Desde la caída de la Unión Soviética, Galtung realizó varias como la de que los EE.UU dejarán de ser una superpotencia, (en el artículo “Decadencia y caída

---

³⁸ P. CALDERON, *Johan Galtung, el devenir Histórico como proyecto existencial*, cit.

³⁹ El concepto de periodismo para la paz de Galtung es el siguiente: dada su influencia en la sociedad, es imprescindible trabajar en la línea de realizar periodismo en positivo, transmitiendo noticias desde la construcción y el positivismo, ya que la misma noticia varía y llega a la población de forma muy distinta, con una huella completamente diferente, el periodismo y los medios de comunicación van formando parte de las actitudes y comportamientos de los individuos, es decir, del subconsciente colectivo.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

del imperio de EE.UU” publicado en Transcend en el año 2004, reflejaba una lista de 14 contradicciones que harían la caída de EEUU), después del comienzo de la guerra de Irak, revisó su predicción viéndolo más próximo. Afirma que los EE.UU van a pasar por una fase como una dictadura fascista en su camino hacia abajo y la Ley Patriota es un síntoma de esto, aunque admite que esta estimación se fijó un poco arbitraria, ahora fija la fecha del fin del imperio estadounidense en 2020, pero no la de la República Americana. Otra predicción reciente fue la de que Grecia saldrá del euro y aceptará la ayuda de Rusia, (el 26 de marzo de 2015, el profesor en una entrevista personal, dice: “Grecia saldrá del euro y aceptará la ayuda de Rusia, entre ambos países hay una cultura religiosa que les une desde tiempos remotos, la ortodoxa”), no se ha cumplido.

La claridad y contundencia de sus comentarios, reflexiones abiertas y escritos no pasan sin recibir duras críticas desde numerosos medios de comunicación, algunas han sido: Un artículo publicado en 2007 en la revista City Journal por el escritor, ensayista y periodista Bruce Bawer y un artículo posterior, en febrero de 2009 por la columnista Barbara Kay en el National Post criticaron algunas de las declaraciones de Galtung, como su oposición a la resistencia húngara contra la invasión soviética en 1956 y su descripción en 1974 de Aleksandr Solzhenitsyn y Andrei Sajarov como "personajes de élite perseguidos". Además también alegaron que el Premio Nobel de la Paz Alternativo ha sugerido que la aniquilación de Washington, DC, sería un castigo justo para la vista arrogante de los Estados Unidos de sí mismo como "un modelo para todos los demás". Otra dura crítica fue la acusación de antisemita. En abril de 2012 algunos comentaristas noruegos acusaron a Galtung de antisemitismo después de que publicara una columna en la revista Humanista. Galtung negó las acusaciones. El periódico israelí Haaretz hizo acusaciones similares contra Galtung en mayo 2012

pues el investigador sugiere la posibilidad de un vínculo entre los atentados de Noruega de 2011 y la agencia de inteligencia Mossad de Israel, manteniendo que detrás se encontraban seis empresas judías en gran medida controladas por los medios de EE.UU, y la teoría de que Alemania fue una consecuencia predecible de judíos alemanes que ocuparon puestos influyentes. Como resultado de dichas declaraciones en mayo de 2012 Transcend International, emitió un comunicado tratando de aclarar sus opiniones. El 8 de agosto de 2012, la Academia Mundial de la Paz de Basilea, Suiza anunció que suspendía a Galtung de su organización, alegando como causa sus "declaraciones imprudentes y ofensivas a las cuestiones que son específicamente sensibles para los Judíos."

Para concluir el presente capítulo y una vez recorrida la figura poliédrica del profesor Johan Galtung es que nos atrevemos a seguir mirando y elaborar un ensayo de su carácter y con él embriagarnos de perfección, sin olvidar que como su nombre indica no es más que ensayar.

4. Ensayo de una caracterología.

Tras realizarse un recorrido por la extensa biografía del profesor Galtung, desde la etapa de desarrollo infantil, orígenes, momentos que marcaron su vida, influencias externas, experiencias vitales, decisiones etc. Se extraen algunos aspectos que han contribuido al resultado de su obra y pensamiento, pero se queda una sensación de sed, que solamente se puede cubrir yendo más allá, ahondando en las raíces y causas subyacentes de su parte más individual, esa parte del carácter que siempre marca, y hace de guía y también de motor en la vida.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

La curiosidad y la incesante necesidad de saber más no sólo es una característica del profesor sino también de esta investigación, la metodología de la obra de Galtung al ser estudiada se adquiere, y pasa a formar del plan de trabajo de la investigación, es por ello que muy lejos de que el profesor sea etiquetado, su persona o su obra, es que se cae en el atrevimiento de plasmar algunos rasgos de su carácter que permitan una aproximación a la complejidad personal y académica del autor y a comprenderla como objetivo primordial.

Se llevará a cabo utilizando el análisis del carácter de los arquetipos del Eneagrama del Doctor (Psiquiatra) Chileno Claudio Naranjo y no por la intuición sino por las fuentes consultadas en la biografía de Galtung aquí reflejadas, por la observación, la escucha directa no sólo sobre el contenido de sus conferencias sino también de las acciones, movimientos corporales, lo dicho y lo no dicho por Johan Galtung.

Desde la humildad y el permiso del profesor se expone a continuación que se trata de una persona que se identifica con un sub –yo digno, asertivo y directo en su expresión, con gran sentido del deber, evocado a la acción, lo que en la psicología de los eneatis de Claudio Naranjo sería un carácter I perfeccionista,⁴⁰ Johan es una persona que no se deja guiar por los demás.

Es a destacar que el profesor Galtung tiene una personalidad con una mínima degradación de la conciencia, es decir, está en un permanente estado de conciencia, lo que señala un estado sano de neurosis y un desarrollo de su carácter poco degradado a diferencia del resto de la sociedad, es como si su potencial completo del

---

⁴⁰ C. NARANJO, *Carácter y neurosis*, La Llave, Vitoria-Gasteiz, 2006, p. 39.

que partimos todos los seres humanos hubiera sufrido la mínima pérdida, la mínima limitación en el desarrollo de su potencial completo. Según la teoría de la neurosis el potencial inicial de la conciencia se ciega y queda limitado hasta el punto de creerse libre, cuando en realidad estamos prisioneros de nuestra propia degradación, en este sentido es cuando las tradiciones orientales se refieren para indicar la analogía de cuando una persona duerme, pues ese es el estado del profesor, despierto. Dicha analogía es la que nos invita a entender la diferencia entre nuestra condición potencial y nuestro estado presente, es tan grande como la que existe entre la vigilia y el sueño.

Lo que se pretende reflejar en relación al estado de conciencia de Johan Galtung es; que la degradación de la conciencia implica, la idea de que el proceso de caída consiste en tornarse menos conscientes o relativamente inconscientes, pero la caída no es sólo una caída en el sentido de la conciencia sino al mismo tiempo una degradación de la vida emocional, una degradación de la calidad de nuestra motivación y es precisamente lo que se quiere señalar en la figura de Galtung al percibirse de él lo contrario, es decir, una conciencia libre.

Se podría decir que Johan Galtung en primer lugar tuvo un desarrollo cubierto tanto en el instinto de ternura como en el instinto de agresividad (relacionados con las figuras parentales), en segundo lugar la falta (el encarcelamiento de su padre en un campo de concentración) que tuvo a los 9 años le llevo y le sirvió de motor para iniciar su búsqueda no solo intelectual sino emocional y espiritual. El mismo dice: “trabajé y orienté mi trabajo y mis pensamientos al taoísmo sin saberlo”.⁴¹

---

⁴¹ J. GALTUNG, “El Por qué de la Guerra II parte”, cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Cuando el profesor refiere que su infancia transcurrió en un ambiente respetuoso y acomodado y que la relación de sus padres amorosa y de respeto fueron básicas en su formación como persona y como pensador – creador, sirve para realizar un paralelismo con la teoría actual lejos de las teorías de Freud sobre la neurosis, como interferencia en la vida instintiva, la frustración básica del niño frente a sus padres, en la biografía de Johan no estaría la clave en la aportación freudiana sino en las teorías actuales donde se pone el acento y encontramos más respuestas en la falta de amor en la infancia que a la idea de la frustración del instinto, a eso nos referimos cuando el profesor dice: no le faltó el amor de sus padres ni ejemplo de convivencia entre ellos, hay una ausencia de trauma en este sentido. Pero hay una tercera causa, en la constitución de su carácter.

No es difícil comprender la idea de que todos hemos sido dañados y quizá inconscientemente dolidos por el mundo en el transcurso de nuestra niñez y que de ese modo nos hemos convertido en una eslabón de trasmisión que Wilhelm llamaba una “plaga emocional”⁴² que tiene infectada a toda la sociedad. Se puede decir que se está ante una Kaliyuga, una gran caída de nuestra condición espiritual original. Se podría usar la metáfora de la psicóloga y psicoanalista alemana, Karen Horney para describir al profesor, como la semilla de una planta que llega al mundo con ciertas potencialidades e instintivamente espera la presencia de ciertos elementos de su entorno, como buena tierra, agua y sol.

Se le pregunta al profesor Galtung si esos elementos de su entorno fueron adecuados y efectivamente refiere que contó con los elementos adecuados del

---

⁴² R. WILHELM, *Extracto del libro «análisis del carácter» 1967,*
<http://disiciencia.blogspot.com.es/2008/06/la-plaga-emocional.html>.

entorno, se le devuelve con otra pregunta: ¿Qué se puede hacer con las personas que también fueron semilla de una planta con potencialidades pero en su espera instintiva de los elementos del entorno no se dieron, o eran escasos o contaminados? Dice el profesor: “buena pregunta, pues trabajar en ello...”.⁴³ Podemos extraer que la tercera causa de su estado de conciencia, fue, ha sido y es el trabajo de crecimiento personal, a nivel emocional, a nivel espiritual, la terapia a nivel individual y por tanto como forma de hacer frente a la patología de la sociedad, siendo la socioterapia la salida, dirá Galtung.

Galtung tiene un carácter orientado a la acción, bienintencionado, correcto, y formal con poca espontaneidad y una orientación al deber más que al placer, es exigente y crítico consigo mismo y con los otros, es un perfeccionista, asertivo, concienzudo y obsesivo.

Pero si el profesor es un carácter perfeccionista, también debemos hacer referencia a la ira, ira en su corazón en forma de resentimiento, es la ira de una persona civilizada, de buen comportamiento, no de un tipo espontáneo, pero entonces ¿cómo explicamos la desobediencia que le llevo a seis meses de cárcel, y al enfrentamiento con la máxima autoridad “EE.UU.”? ¿Que nos dicen estos sucesos de su vida de la personalidad de Galtung?

Volviendo a la ira como rasgo inconsciente, que se materializa de forma racionalizada, es decir, la configuración de esta personalidad se entiende como una formación reactiva contra la ira, una negación de la destructividad mediante una actitud bienintencionada. Se revisa su biografía y se puede hacer alusión al daño

---

⁴³ J. GALTUNG, “El Por qué de la Guerra II parte”, cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

emocional transgeneracional de la familia de Galtung en relación al episodio de encarcelamiento de su padre, a la salida de sus hermanas de Noruega, son sucesos que pudieron generar ira y resentimiento en un niño de nueve años, en el que la comprensión racional no alcanza y por tanto puede constituir un carácter reactivo a esa ira. ¿Cómo? Con su proyecto de paz bien intencionado. Por lo que no estamos ante una persona iracunda sino ante lo que Ichazo (Bolivia 1931), creador de la teoría del eneagrama de la personalidad, llamó un ego – resent⁴⁴ con una disposición emocional de protesta, de exigencias asertivas y empáticas. Se cita un ejemplo reciente: durante una conferencia “Sobre mediación” impartida por el profesor en la Unidad de Mediación Intrajudicial (UMIN) de la Región de Murcia algunos asistentes van abandonando la sala sin haber concluido la misma, con los inevitables ruidos e interrupciones a lo que el profesor señala explícitamente: “Aquí en España, dar una conferencia es como montar en un autobús, es una conferencia autobusista”.⁴⁵

Es precisamente bajo la virtud como la ira inconsciente encuentra su forma de expresión más característica. Su carácter bienintencionado y excesivamente virtuoso surge como una defensa frente a la ira y la destructividad por lo que no se trata de un carácter violento sino todo lo contrario.

Podemos relacionar una personalidad perfeccionista con cierta obsesión. Freud decía sobre este tipo de carácter que presentaban tres rasgos: un amor por el orden que a menudo acaba en pedantería, una mezquindad que fácilmente acaba en roñosería y una obstinación que puede desembocar en irritada rebeldía. Tanto Freud como otros señalan que se trata de un carácter austero. Galtung presenta un discurso

---

⁴⁴ C. NARANJO, *Carácter y neurosis*, cit., p. 41.

⁴⁵ J. GALTUNG, “Sobre Mediación”, cit.

equilibrado, bien construido, suave y elocuente, sentado no presenta grandes cambios en su postura y refinamiento, es un comportamiento aristocrático, imagen de seriedad, trabajador, eficiente, valora la autodisciplina, la prudencia y la lealtad.

El profesor muestra preferencia por el trabajo organizado, metódico y meticuloso. El arrogante desprecio que siente hacia los demás permanece oculto bajo el disfraz de una actitud distante pero educadamente amistosa, porque sus mismos criterios le impiden un sentimiento tan irregular. Durante su estancia en la Región de Murcia la pasada primavera de 2015 refiere: “aquí sois todos campesinos...”

Johan Galtung juega y ha jugado un papel en extremo útil para la sociedad y para el mundo.

A modo de resumen podemos señalar una serie de rasgos fundamentales del profesor: ira, crítica, exigencia, dominación, perfeccionismo, hipercontrol, disciplina.

- Ira; la ira como el trasfondo emocional generalizado y la raíz original de su carácter.

- La crítica; un deseo de mejorar a los otros y así mismo, por lo que mediante la crítica no solo se justifica la ira sino que se racionaliza y se niega.

- La exigencia; una sobre asertividad, con la exigencia de un trabajo duro y de cumplimiento excelente, con tendencia a predicar y enseñar, encuentra su lugar como profesor.

- Dominación; un sentido de derecho propio basado en unos altos resultados, en la diligencia, en la proveniencia cultural y familiar, en la inteligencia etc.

- Perfeccionismo; se puede decir del este sentido perfeccionista que es más obediente a la autoridad abstracta que a la autoridad concreta de las personas, pero el

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

acatamiento de la ley, con ello se da respuesta a la pregunta en relación a los sucesos de rebeldía y/o enfrentamientos a la autoridad.

- Hipercontrol; control excesivo de la propia personalidad, el pensamiento se ciñe a las reglas, es decir se vuelve lógico y metódico con pérdida en la creatividad y la intuición, este aspecto podríamos decir que ha sido trabajado y madurado perdiendo el grado de neurosis.

- Autocrítica, existe un fondo psicodinámico presente en la necesidad perfeccionista de poner más ahínco en busca del mérito.

- Disciplina; la autoexigencia implica una voluntad de esforzarse a expensas del placer lo que hace que sea trabajador y disciplinado.

Finalmente se añade que su carácter reactivo, adopción que hace de una personalidad perfeccionista, intenta ser mejor representando una esperanza de alcanzar mayor aprobación por parte de alguno de los padres, a menudo en la familia del perfeccionista hay un padre o una madre perfeccionistas o un padre súper cumplidor, existe una actitud de reclamar reconocimiento. Como resultado de este proceso, la búsqueda de amor que sirvió de detonante del desarrollo perfeccionista se convierte en la búsqueda de lo justo, interfiriendo con la aún latente y reprimida necesidad de ternura. No es coincidencia que su carácter coincida con el de Gandhi.

El carácter de Galtung necesita comprender la afirmación de Lao – Tse: la virtud no busca ser virtuosa, precisamente por eso es virtud.

CAPÍTULO 2.-TEORÍA DE LA COSMOLOGÍA

Introducción.

Según el profesor Johan Galtung para alcanzar la paz es necesario, antes conocer, comprender e intervenir en el conflicto, es imprescindible ahondar en las raíces subyacentes del conflicto, llegando a su génesis ya sea un conflicto a nivel micro, macro, mega o mesa, por lo que cuando se trata de la paz en el mundo como meta a través de medios pacíficos tendremos inevitablemente para ser efectivos, que obtener un conocimiento y comprensión del mundo en el que nos encontramos y no se puede comprender el mundo sin conocer su historia, religión, sociedad, cultura, estructura y personalidad profunda para poder tomar parte activa.

Conocer la historia del mundo es conocer las grandes civilizaciones, sus costumbres, creencias, cultura, etapas primitivas, sus logros, sus guerras, donde, cuando, como ocurrieron, en el espacio y a lo largo del tiempo, su carácter, quizá esto no solo resulte engorroso sino también vertiginoso, aún con ello el profesor Galtung se adentra en el estudio de las grandes civilizaciones; pasado, presente y futuro, la relación del hombre con la naturaleza, la divinidad y con otros hombres. Será a través del sociólogo Pitirim Sorokin que Galtung apreciará especialmente su obra “La Dinámica social y cultural” y a quien le debe su pasión por la macro-historia, los macro-fenómenos culturales y el análisis de las civilizaciones, así como el análisis comparativo y bajo el paraguas de un enfoque politeísta que Galtung identifica a

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

través de veinte macrohistoriadores cíclicos y lineales⁴⁶ como: Spengler,⁴⁷ Sorokin,⁴⁸ Arnold Toynbee,⁴⁹ Sarkar,⁵⁰ Ibn Jaldún,⁵¹ Spencer,⁵² Marx,⁵³ Smitch,⁵⁴ Weber,⁵⁵

---

⁴⁶ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., p. 248.

⁴⁷ O. SPENGLER, (Alemania 1880 – Alemania 1936), fue un filósofo e historiador, conocido fundamentalmente por su obra “La Decadencia de Occidente” en ella pretendió llevar a cabo un estudio de las formas subyacentes a los acontecimientos concretos, de la macroestructura dentro de la cual fluyen todos los acontecimientos históricos y particulares. Spengler presentaba la historia universal como un conjunto de culturas (Antigua o Apolínea, Egipcia, India, Babilónica, China, Mexicana, Occidental o Fáustica) que se desarrollaban independientemente unas de otras como cuerpos individuales pasando a través de un ciclo vital compuesto por cuatro etapas: Juventud, Crecimiento, Florecimiento y Decadencia, como el ciclo vital de un ser vivo, que tiene un comienzo y un fin. Además, cada una de las etapas que conformaban el ciclo vital de una cultura presentaba, según el esquema spengleriano, una serie de rasgos distintivos que se manifestaban en todas las culturas por igual enmarcando los acontecimientos particulares. Con base en este esquema y aplicando un método que él llamó la “morfología comparativa de las culturas”, Spengler proclamó que la cultura Occidental se encontraba en su etapa final, es decir, la decadencia. Vease *La Decadencia de Occidente*, Espasa, Madrid, 2013.

⁴⁸ P. SOROKIN, (Rusia 1889 – Estados Unidos 1968), fue un sociólogo de origen ruso. En su obra más conocida “*Dinámica social y cultural*” investiga el desarrollo del progreso y formula una teoría del desarrollo socio-cultural, que se consideró por la mayoría de autores como una filosofía social. Según dicha teoría, la historia de la humanidad, más que tender en un sentido lineal hacia el progreso, está sometida a una continua sucesión de fluctuaciones, alternándose periodos faustos en los que predomina la intuición y la fe e infaustos en los que predominan los sentidos y el instinto. Vease F. PONCE, “Pitirim A. Sorokin en la encrucijada de hoy.” En <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2082754.pdf>

⁴⁹ A. TOYNBEE, (Reino Unido 1889 - Reino Unido 1975), fue un historiador, con defensores y grandes detractores. Estableció una teoría cíclica sobre el desarrollo de las civilizaciones, se apoyó en el mecanismo desafío/respuesta, en el sentido de que las civilizaciones son el resultado de la respuesta de un grupo humano a los desafíos que sufre, ya sean naturales o sociales. De acuerdo con esta teoría, una civilización crece y prospera cuando su respuesta a un desafío no sólo tiene éxito, sino que estimula una nueva serie de desafíos; una civilización decae como resultado de su impotencia para enfrentarse a los desafíos que se le presentan. Vease “El estudio de la historia contemporánea” Instituto de estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Vol 1, n°1, 1967, p.8-20, en <http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/19313/20430>

⁵⁰ P. SARKAR, (India 1921 – India 1990), fue un filósofo indio que denunció al materialismo y al capitalismo. Produjo un extenso cuerpo de obras que incluye teorías dirigidas a aumentar el bienestar humano, tales como la Ley del Ciclo Social, la Teoría de la Utilización Progresiva, la Teoría del Microvitum, así como la filosofía del Neohumanismo, en <http://anandamarga.org.ar/p-r-sarkar.html>

⁵¹ I. JALDÚN, (Túnez 1332 – Egipto 1406), fue un historiador, sociólogo, filósofo, economista, demógrafo, geógrafo y estadista árabe. Es conocido fundamentalmente por su obra *Muqaddima* o *Prolegómenos* y su autobiografía, así como los también conocidos siete volúmenes de historia árabe-islámica *Historia de los bereberes*, en <http://metahistoria.com/ibn-jaldun-bh/>

⁵² H. SPENCER, (Reino Unido 1820 – Reino Unido 1903), filósofo y la más destacada figura del evolucionismo filosófico. Tuvo una mente exclusivamente lógica y racional, sólo hallaba satisfacción

Comte.⁵⁶ De los que rescatará la historia de las grandes transformaciones sociales y culturales, teorías diferentes que no tienen por qué ser incompatibles. Galtung refiere: “Ver mucho no significa haberlo visto todo, incluso la montaña más alta ofrece una visión limitada de la tierra. La grandeza se puede compartir, hay mucho sitio en la cumbre del Monte Olimpo”.⁵⁷

---

en las elaboraciones sistemáticas y llevo el concepto de liberalismo hasta su ultimo desarrollo. Vease *El individuo contra el estado*, Jucar, Madrid, 1977. Donde reflejó reflejó su alegato en favor de la libertad de cada uno.

⁵³ K. MARX, (Alemania 1818– Reino Unido 1883), filósofo, economista, periodista, intelectual y militante comunista prusiano, de origen judío. Junto con Engels es el padre del socialismo científico, el comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. En su vasta e influyente obra no se basó únicamente en la investigación, proponiendo siempre la unión de teoría y práctica. Vease, H. GEMKOW, *Carlos Marx Biografía Completa*, Cartago, Buenos Aires, 1975, en <https://www.marxists.org/espanol/m-e/bio/carlos-marx-biografia-completa.pdf>

⁵⁴ A. SMITH, (Reino Unido 1723 – Reino Unido 1790), economista y filósofo escocés, conocido como el padre de la economía moderna. En su primer libro “Teoría de los sentimientos morales”, expuso los principios de la naturaleza humana que guían el comportamiento social del hombre, hablo de la mano invisible que orienta el egoísmo humano hacia el bien de la sociedad. Continuó hasta llegar a su trabajo más difundido sobre economía política, clásica y liberal, vease *Teoría de los sentimientos morales*, en pdf, Coleccion popular, Mexico, 1978.

⁵⁵ M. WEBER, (Confederación Germánica 1864 – República de Weimar 1920), filósofo, sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo, con un marcado sentido antipositivista, Weber definió el Estado como una entidad que ostenta el monopolio de la violencia y los medios de coacción, una definición que fue fundamental en el estudio de la ciencia política moderna en Occidente. También fue un gran renovador de las ciencias sociales incluyendo una metodología que a diferencia de los precursores de la sociología, comprendía que el método de estas disciplinas no podía ser una mera imitación de los empleados por las ciencias físicas y naturales, dado que en los asuntos sociales intervienen individuos con conciencia, voluntad e intenciones que es preciso comprender. Vease O. SAAVEDRA, “Análisis de la obra: la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Webwer” en www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/01/0109-SaavedraD.pdf

⁵⁶ A. COMTE, (Francia 1798 – Francia 1857), pensador y fundador del positivismo y la sociología, consagró su esfuerzo a la búsqueda de concebir como resolver los problemas sociales, hallando la respuesta en la ciencia, en el conocimiento objetivo para ordenar los asuntos políticos, económicos y sociales, superando las ideologías apoyadas en la imaginación, los intereses o los sentimientos. Vease su obra posterior al “Sistema de filosofía positiva” *Discurso sobre el espíritu positivo*, en <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/comte/discurso.pdf>.

⁵⁷ B. OLTRA; J. M. MIGUEL DE; J. GALTUNG, *Sociedad, vida y teoría: la teoría sociológica desde una perspectiva de sociología narrativa*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2004, p. 549.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Galtung necesita entender la conducta humana no solo a nivel individual (que presenta muchos factores) sino la conducta humana colectiva, pues considera que la paz, la guerra, el conflicto y el desarrollo de las capacidades humanas dependen de cómo se comporten las colectividades, pero ¿qué colectividades? ¿De dónde? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus patrones de comportamiento compartidos? ¿Qué les influye: símbolos, culturas, lenguas, religiones, etc...? ¿Cuál ha sido su evolución?, ¿les pesa su historia, cómo ha influido su experiencia: traumas, glorias etc.?

El profesor durante sus estudios llega al planteamiento de que los comportamientos colectivos están definidos por una civilización compartida, la civilización será la macrocultura compartida y extendida en el espacio y en el tiempo, esa macro cultura marcará la conducta de la colectividad, siguiendo su metodología se adentra en las raíces de su idea, si el sujeto actúa de manera consciente y de manera subconsciente, de igual modo lo harán las colectividades, y propone que en una civilización existen creencias, presunciones compartidas, asentadas en cada miembro que conforma la colectividad y no necesariamente verbalizadas, pues son obvias, actuando desde ese nivel, es decir serían los actos y conductas provenientes del subconsciente colectivo de la civilización, y como resultado una cultura profunda o lo que el profesor denominaría Cosmología profunda de una civilización.

El profesor Galtung desarrolla su Teoría de la Cosmología analizando las ideas subconscientes colectivas de las civilizaciones, en cuanto a aquello que forman su realidad, una realidad profunda y no superficial que es vivida como normal, natural, incuestionable y que es compartida y obvia por la colectividad, sea consciente o no,⁵⁸

---

⁵⁸ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 279. Véase, otros términos ideología profunda, cultura profunda, Weltanschauung, cosmovisión. El autor escoge el término Cosmología de manera

sin olvidar el estudio de las relaciones de quienes viven en las distintas culturas. Para la exploración de las macro-culturas el profesor sigue un esquema de seis elementos: Espacio/Mundo, Tiempo, Conocimiento/Formulación Epistemológica, la Relación de la Persona con la Naturaleza, la Relación Persona – Persona/Sociedad y la Relación con la Divinidad/Cultura Transpersonal. Y a través de estas seis variables es que Galtung desarrolla su extenso trabajo sobre la Teoría de la Cosmología, centrándose principalmente en la comparativa de dos macro-civilizaciones: el Mundo Oriental y el Mundo Occidental que a su vez subdividirá en cinco civilizaciones: Occidente I y Occidente II, Indica como intermedia y tres más Orientales; Budismo, Sínicica y Nipona.

Finalmente en esta investigación revisaremos el examen sobre tres fenómenos sociales Occidentales in Extremis; Hitlerismo, Stalinismo y Reganismo, realizados bajo el prisma del estudio de tres macroculturas, para concluir por un lado diagnosticando un cuadro patológico de las Cosmologías y por otro planteando ¿existen terapias para tratar las Cosmologías enfermas?

1. Concepto de Cosmología – Cultura Profunda - Seis Espacios.

El punto de partida de este trabajo no es otro que el análisis del pensamiento del profesor Johan Galtung como maestro que nos muestra y guía cómo hacer para comprender la condición humana, el conflicto, la guerra como instrumento de la máxima violencia directa, estructural y cultural, teniendo siempre como meta la Paz, no puede ser de otro modo que ahondando en las raíces subyacentes, en la profundidad y como para poder comprender es necesario conocer al individuo y sus

---

deliberada refiere que no ve porqué los astrónomos han de tener el monopolio de una palabra tan hermosa y por motivos de utilidad le coloca a veces el adjetivo social.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

muchos factores; su construcción psicológica, personalidad, carácter, entorno, genética etc. De igual modo y de forma paralela es preciso hacerlo para conocer y comprender la personalidad, el carácter, la condición humana de las colectividades, a nivel de sociedades, países, naciones, el análisis del interior de una cultura que es compartida por grandes masas de población, en grandes territorios y durante largos periodos de tiempo, pues esto conformará su código genético o lo que el profesor denominará Cosmología Social de una civilización, la estructura y la cultura profunda compartida por la colectividad que conformará una civilización, una macrocultura, la suya, y que es asumida y no cuestionada como su realidad, que está en lo más profundo, latente, no en la superficie, constituyendo el subconsciente colectivo que marcará el devenir de la civilización.

El análisis de la Cosmología Social profunda de las distintas civilizaciones nos permite detectar las variaciones, diferencias, semejanzas que existen entre ellas y que tanto nos cuesta identificar cuando estamos dentro, de igual modo que cuando se trata de conocernos a nosotros mismos, estará lo que vemos de nosotros y los demás no ven, lo que los demás ven y nosotros no vemos y lo que no vemos de nosotros y los demás tampoco. El análisis de la cosmología ahondará en la naturaleza de la civilización de lo que vemos y lo que no vemos.

El profesor Galtung señala la cuestión de qué va primero en una civilización a la hora de desentrañarla ¿su estructura profunda o su ideología profunda? Ante ello apunta hacia un análisis holístico donde obtengamos una amplia y profunda visión en el aspecto material e ideal.⁵⁹

---

⁵⁹ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., p. 22.

Para ello como en el estudio de la personalidad de un ser humano que comprende tres aspectos; su parte instintiva y primera, la parte emocional y la parte racional y que actualmente reina, anulando y perjudicando la esencia de la humanidad. En la Cosmología de una civilización el profesor Galtung propone hacerlo utilizando un modelo de análisis que comprenda la realidad humana de cualquier civilización, este modelo no entraña el absoluto, de igual forma que no analizará el total de las civilizaciones existentes sino que realizará una selección que trabajaremos a continuación.

Este modelo de análisis de la realidad comprende la exploración de una civilización desde seis variables: Espacio (Mundo), Tiempo, Conocimiento (Formulación Epistemológica), Relación de la Persona con la Naturaleza, Relación Persona con Persona (Sociedad) y Relación Persona con la Divinidad (Cultura Transpersonal). El método de los seis espacios proviene de Kant, y sus tres dimensiones espacio, tiempo y conocimiento tomadas como inspiración. El profesor utiliza Mundo para el Espacio y analiza cómo se dividen geopolíticamente las civilizaciones, la distribución y variaciones del Tiempo y utiliza el término Formulación Epistemológica para el análisis del Conocimiento, añadiendo cuatro variables; La Relación de la Persona con la Naturaleza y otros seres vivos, las Relación de las Persona como Sociedad vertical/horizontal, individual o colectivamente, la Relación con Dios como Cultura Transpersonal para no caer en interpretaciones teístas y el Yo- Persona siguiendo el esquema Freudiano del Ello, El Yo y el Súper Yo de la psique humana en la intención del profesor de profundizar en el interior del individuo y el subconsciente colectivo a un nivel consciente e inconsciente y todas ellas en continua interrelación. Aplica el esquema en cinco civilizaciones extraídas de dos macro-culturas Oriente y Occidente, incluyendo en la exploración el estilo intelectual de las distintas macro-

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

culturas y la lengua como transporte de las distintas cosmovisiones en un Espacio y a lo largo del Tiempo.

De esta forma se obtiene una cartografía del mundo que ofrece al estudioso no solo un conocimiento colosal histórico, religioso, cultural, antropológico etc. sino una comprensión profunda de lo que puede parecer un sin sentido de la humanidad.

2. Cosmovisión de dos grandes Civilizaciones: Oriente y Occidente.

Una vez conocemos el modelo de análisis a seguir el siguiente paso es trabajar sobre las civilizaciones o macroculturas seleccionadas por Johan Galtung para ser exploradas, siendo: Oriente y Occidente subdivididos hasta conformar cinco cosmologías.

En cuanto a Occidente se distinguirán dos civilizaciones comprendidas por dos grandes periodos de tiempo la que corresponde a la Europa medieval con aspectos similares a Oriente y que Galtung denomina modelo de contracción centrípeta⁶⁰ Occidente II y la de la Europa moderna modelo de expansión centrífuga Occidente I. En cuanto a Oriente toma de Toynbee⁶¹ y su inmenso estudio del desarrollo de las civilizaciones la terminología indica, búdica, sínica y nipona. Señala la India – el Hinduismo como intermedia pues comprende tanto aspectos orientales como occidentales y en el otro polo oriental las civilizaciones Sina (China) y Nipona (Japón). Quedarán fuera de la exploración las culturas; indígenas africanas, indias de américa y las asiáticas-pacíficas, en el este de Asia las culturas vietnamitas y coreanas.

---

⁶⁰ *Ibid.*, pp. 23-26.

⁶¹ A. J. TOYNBEE; *Estudio de la historia. Compendio*, Alianza, Madrid, 1995.

Antes de pasar a la indagación de las seis entidades de cada civilización hagamos algunas caracterizaciones de las dos megacivilizaciones: religión, herencia secular y conocimiento, ya que esto nos dará una perspectiva clara y valiosa. Occidente comprende las religiones abrahámicas de fes monoteístas (judaísmo, cristianismo e islamismo) con más de la mitad de la población creyente del mundo 3.600 millones.⁶² Y hasta nuestros días predomina la descendencia del liberalismo y en menor medida el marxismo, para el conocimiento utiliza un modelo de descripción atomista y de explicación deductivo, quizá parezca un enfoque pasivo y contemplativo pero lo que subyace es su afán de controlar la realidad. Oriente comprende por un lado el Hinduismo, el Budismo, y por otro las civilizaciones Sina y Nipona que albergan cierto eclecticismo, la cultura Sínica; Taoísmo, Confucianismo, Budismo y Occidentalismo (cristianismo, liberalismo, marxismo) y la cultura Nipona; Sintoísmo, Budismo y Occidentalismo (cristianismo, liberalismo).⁶³ En cuanto al Conocimiento emplean un modelo de descripción holístico y de explicación dialéctico, que tiene que ver con los procesos internos, prestando atención a la totalidad de las situaciones según se van desarrollando y no a las unidades que trocean la realidad.

Una vez plasmada la primera pincelada del lienzo pasamos al objetivo de conocer y comprender el carácter y personalidad de dos grandes civilizaciones divididas en seis cosmologías en relación a la evolución espacio – temporal de las regiones, no a países concretos, examinando sus subcategorías culturales seleccionadas, subdividiendo la realidad en función del esquema de los seis espacios: Espacio, Tiempo, Conocimiento, Naturaleza, Persona, Divinidad y explorando las similitudes de lo diferente y las distinciones de lo semejante.

---

⁶² Consulta https://es.wikipedia.org/wiki/Religiones_abrahámicas

⁶³ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., p. 26.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Código Genético de la Civilización Occidental: Occidente I, Occidente II.

En primer lugar abordamos Occidente I, donde extraemos la cosmovisión occidental en su máxima representación, a continuación se relacionarán las diferencias encontradas en la variante Occidente II o modelo centrípeto al que se le resta importancia a diferencia del centrífugo Occidente I.

Espacio (Mundo): se entiende que el Mundo tiene un centro y el resto está compuesto por capas periféricas, las cuales se encuentran en la ardua tarea de parecerse e incluso emparentarse con el centro que no es otro que Occidente, con su patrón de conquista anteriormente territorial y ahora geopolítico y económico.

Tiempo: la experiencia del Tiempo es dramática, con una vivencia exagerada del Cronos como tiempo limitado con un origen y un fin de los días y el Kairos como el tiempo subjetivo cíclico que comprende siete momentos: paraíso-oscuridad-ilustración-progreso-crisis-catarsis⁶⁴ dejando apartada la vida interior de cada individuo, el proceso no importa, sólo se espera el fin que está a punto de llegar como catarsis o hecatombe, en definitiva el Tiempo como principio o fin.

Conocimiento: como se ha referido anteriormente, la formulación epistemológica de Occidente I, sobre los aspectos más profundos de la realidad empírica y de la realidad potencial, parten de una visión atomista de la realidad, dividiéndola en elementos ínfimos, los cuales son analizados con minuciosidad obteniendo así una descripción de la realidad, que proporcionará una enorme cantidad de conocimiento, este

---

⁶⁴ *Ibid.*, p. 31.

conocimiento se va uniendo como quien va hilvanando y se hace de una manera más o menos deductiva, formando teorías que no admitirán contradicciones, pues se trata de un conocimiento científico y admitido. Es obvio que se trata de un modelo que sirve para controlar la realidad no dejando partícula sin análisis, de ahí se elaborarán los constructos teóricos, los cuales serán los manuales a seguir en la acción planificada, siendo un modelo de conocimiento carente de confianza en lo que hay. Se aprecia un estilo intelectual en tres subcivilizaciones Occidentales: Sajón, Teutónica y Gálica, que constituyen una cartografía con estos tres centros que actuarán a modo de focos dirigiendo las actividades intelectuales de las periferias. En concreto el estilo Sajón (Gran Bretaña) promueve el debate y el discurso y se inclina por una descripción de la realidad basada en los datos y la documentación. El estilo Teutónico (Alemania) promueve el debate y el discurso reducido, con una inclinación por describir la realidad de una forma deductiva y con palabras encadenadas. Y el estilo Gálico (Francia) promueve el debate y el discurso reducido, una descripción de la realidad encadenando palabras al igual que el Teutónico, sin embargo lo hace desde la calidad artística de la prosa, la éléance, no desde la estructura lógica. Todos ellos estilos expansivos.

Relación Persona – Naturaleza: la relación del hombre con la naturaleza es vertical, de dueño y señor, no hay conciencia ninguna del proceso dar y recibir para que fluya la relación, de manera desequilibrada solo se toma sin ofrecer nada, pues sencillamente no hay concepción de que deba existir una relación, ya que la naturaleza no posee alma, y puede darse una sobreexplotación del alimento, destrucción de la flora, pérdida de las estaciones como consecuencia de la contaminación, sin que exista conciencia del detrimento ocasionado.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Persona – Sociedad: en el análisis de la relación persona – persona, y como en el resto de espacios recordamos que el profesor Galtung realiza un paralelismo a la hora de conocer y comprender la condición humana siendo necesario profundizar tanto en la personalidad individual y su psicología como en la colectiva, por ello en este espacio en concreto se sirve de uno de los conceptos fundamentales de la teoría del psicoanálisis de Freud sobre la psique humana de Occidente I; con un Yo mediador y conciliador entre los deseos inconscientes del Ello y las normas punitivas del Súper yo muy fuerte, un Ello que representa las pulsiones y deseos inconscientes fuerte, y un Súper yo débil que representa la internalización de las normas parentales de un complejo de Edipo resuelto que no es capaz de sublimar la avaricia del primero e identificar verdaderamente las necesidades del segundo. El resultado; una Sociedad constituida por individuos aparentemente fuertes, relativamente libres, que pelean por la supervivencia, estableciendo una competencia interna que representan bajo la forma jerárquica de clases sociales con las élites/clase superior arriba, el pueblo/clase media, y los excluidos y población más vulnerable abajo.

Relación Persona – Divinidad: en Occidente I se configura la Cultura Transpersonal en base a una relación de la persona con Dios manifiestamente dividida, por un lado los individuos que poseen un alma inmortal la cual en el final de sus días pasará al Dios único que representa el bien o a Lucifer que representa el mal, ambos en pugna por la posesión de las almas, es una visión que claramente aliena al individuo, dejándolo en un abismo que terminará cuando finalmente caigan en las manos del ganador o el perdedor. La religión de Occidente I es singularista pues representa la única verdad y universalista pues es la que vale para todos y para siempre.

De modo que en los seis espacios de la cultura de Occidente I se aprecia un modelo centrífugo que realza la importancia en su posición, en la punta de la pirámide y centro del Mundo, en los individuos situados en lo más alto, en una Cultura Transpersonal singularista e universalista y una Cultura del conocimiento verdadera, única y válida científicamente. De menor importancia es el modelo de contracción o centrípeto de Occidente II, el cual presenta ciertas similitudes con Oriente y Occidente I, como también diferencias, este modelo aún se encuentra en los lugares más escondidos de Occidente, donde predomina la naturaleza más que la humanidad, las mujeres, los mayores y los jóvenes, se trata de una desviación del Occidente imperante, que sirve de alternativa, poniendo la preocupación en el alma individual y también en el aspecto colectivo y cooperador de la organización social, en congregaciones, grupos, comunidades, de esta manera se asume que cada colectividad tiene su propio centro. De igual forma que en Occidente I se establece una jerarquía vertical de clases o posiciones sociales de la Edad Media; el clero, la aristocracia, la burguesía y los trabajadores siervos, y por último los relegados (judíos, moros, gitanos). Presenta un fuerte Súper – yo interiorizado en el Yo, y actuando como represor y un Ello que saca sus deseos inconscientes quizá sublimados a través del consumo. Finalmente realiza formulaciones epistemológicas atomistas, deductivas que lleven a enunciaciones estables, sin embargo se resalta que deja ciertas aperturas al dinamismo. Resultado: gama de marrones claros – beige.

Código Genético de la Civilización Oriental: Hinduismo, Budismo, Sínic y Nipona.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

En el estudio de la Cosmología de Oriente se toman tres subdivisiones; una más intermedia entre Oriente y Occidente que sería la Cosmología Índica y dos más en el extremo la Sina (China) y Nipona (Japón).

La Civilización Hindú quizá por su situación geográfica, es más global, universal, representa los aspectos intermedios del todo, el color gris que cada persona en estado de salud emocional siente que ve, no es blanco y tampoco es negro. En cuanto a las relaciones entre las personas y la sociedad quizá sea más similar a la Occidental con una representación organizada en clases o castas jerárquicas y verticales: los Brahamin, Kshatriya, Vaishya, Shudra y los relegados, Pariah. En cuanto a la persona y su configuración según la teoría Freudiana del Yo, el Ello y el Súper-yo es similar a Occidente, aunque con aspectos más transcendentales según se avanza más hacia el este (Tailandia y China) y nos alejamos de la parte oeste (Arabia Saudí).

Donde encontramos la diferencia más clara es en la relación con la divinidad, la Cultura Transpersonal se sale de la dicotomía el bien, la salvación (Dios), el mal, el purgatorio (Satanás), donde irán las almas de los individuos para el resto de la eternidad, en cambio para la Civilización Hindú el infierno está en la vida presente, en la tierra, no es para siempre, aquellos que se han abandonado no alcanzarán el Moksha, en vida serán unos descartados unos parias, pero tendrán más oportunidades durante el Samsara, el ciclo nacimiento, vida, muerte y reencarnación, tomando cualquier forma, no tiene que ser humana y si es humana podrá ser cualquier casta, esto dependerá del proceso que hayan llevado en vida, Dharma y el Karma, así será evolución o involución hacia la unión con Dios.

En cuanto a la religión no presenta problemas monoteístas, ni politeístas, ni ateos, ni agnósticos sino que acoge todo tipo de creencias pues se sitúan bajo el paraguas del mundo es uno y el centro está en la India, por lo que finalmente en el Espacio el universo es su casa, y la de todas las personas, no hay necesidad de expansión prefieren su propio entorno.

La Cosmología de la Civilización Budista; el budismo se originó en la India en el siglo VI a.c. se extendió fundamentalmente hacia el este desde Sri Lanka a Mongolia, y hasta Japón, de la India fue desapareciendo en la edad media, hoy en día supone la cuarta religión con un 7% de la población mundial. En el budismo existen dos ramificaciones principalmente; el Budismo más puro el Theravada en los países Hinayana, Sri Lanka, Burma, Tailandia, Camboya, Laos, y en los países lamaístas, Tíbet y Mongolia. El budismo Mahayana en Vietnam, China, Corea y Japón, sin embargo aquí se encuentra una mezcla de san fa (tres enseñanzas), confucianismo, algo de nacionalismo (Vietnam), taoísmo (china), cristianismo (Corea del Sur), juche (Corea del Norte) y sintoísmo (Japón).⁶⁵ A continuación revisemos la cosmología búdica en función de los espacios o variables:

Conocimiento: la formulación epistemológica parte de una ecología profunda y biocentrismo, la realidad es un todo, no se fragmenta en átomos y partículas, existe dinamismo en las teorías, pues cada ser humano contiene contradicciones, polaridades, temores y deseos, sufrimientos y felicidad, sukha y dukkha.

Relación Persona – Naturaleza: la visión en relación a la naturaleza es completamente diferente a Occidente, en la cosmología búdica se parte de la vivencia

---

⁶⁵ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 286.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

de que todos los seres vivos tienen derecho a existir, a ser queridos y respetados en su desarrollo pues todos tienen el mismo valor, desde una concepción biocéntrica y ecología profunda, la naturaleza es sagrada.

En cuanto a los espacios Persona, relación Persona – Persona (Sociedad) y también en la relación con la Divinidad también se aprecia el contraste con Occidente, con un Yo débil y un Súper-yo fuerte, con normas y disciplina fuertemente interiorizadas, con una construcción horizontal de la sociedad pues todos los seres vivos son iguales, hay estratificación social que proviene de otras cosmologías de alrededor con las que convive el budismo, sin embargo en lo que se refiere a la mujer al igual que en el resto de cosmologías también es relegada, aspecto común que revisaremos en el último capítulo de este trabajo. El budismo considera la vida en comunidad o monástica (sangha) como el camino a la iluminación y ejemplo de enseñanza y disciplina a los laicos, donde el Yo acaba siendo invisible y las pulsiones y deseos inconscientes del Ello profundamente sublimados, o siguiendo la teoría Freudiana y una visión occidental reprimidos. La vida en sociedad conforma una red, en el budismo el Karma es colectivo no individual como en el Hinduismo, en el budismo la causa – efecto en vida que determinará las sucesivas reencarnaciones es comunitaria y por tanto va acompañada de ahimsa – no violencia y respeto por los que sienten, abandonando el dukkha, la insatisfacción que aleja del proceso hacia moksha.

Ahora nos adentramos en las dos civilizaciones Orientales que se encuentran más en el extremo, la Civilización Sínica y la Nipona.

La Cosmología Sínica combina el taoísmo-confucianismo-budismo, dos doctrinas y una religión. Revisemos los espacios:

Tiempo: en la cosmovisión Sínica a diferencia de Occidente el Tiempo es ilimitado, no existe el fin de los días, la dialéctica se establece de eternidad en eternidad.⁶⁶

Conocimiento: en lo concerniente a las formulaciones epistemológicas el taoísmo da un paso más allá, avanza en cuanto al budismo en relación al enfoque holístico, dinámico y de contradicción existente en la persona, en la Cosmología Sínica se parte del concepto taoísta del yin/yang de Mao Tse tung, todo en el universo tiene un opuesto que además es complementario y que se ajusta en perfecta armonía con el principio confucionista del equilibrio, el medio es lo sano, es necesario recorrer los polos existentes para llegar en el proceso al medio, al equilibrio.

Relación Persona – Naturaleza: el concepto de los chinos antiguos de la naturaleza como un todo, la naturaleza sobrecogedora y colosal frente a los diminutos humanos, en la actualidad los individuos toman el mando pero no completamente.

Espacio, Persona, Relación Persona – Persona (Sociedad): en la civilización sínica se establece a modo de organización social y como huella del confucianismo un sistema de castas similar al feudal, cuatro clases; shi`h los intelectuales y burócratas, nung los campesinos que se dedican a la agricultura, ganadería y arrozales, kung los artesanos y shang los mercaderes y comerciantes, todos ellos con derechos y obligaciones, más allá de los arrabales quedan los extranjeros, sentidos como extraños e incluso peyorativamente como bárbaros o salvajes, divididos a su vez en cuatro grupos: los bárbaros del norte, sur, este y oeste, caracterizados de forma ofensiva sobre todo los rusos (bárbaros del norte).

---

⁶⁶ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., p. 33.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

En cuanto a la Relación con la Divinidad es el resultado de la combinación taoísmo, confucionismo y budismo con elementos de una y otra conformando a su vez visiones y creencias particulares lo que en occidente sería una mezcla entre judaísmo, cristianismo e islamismo, imposible de imaginar pues en Occidente o es blanco o es negro como ya se ha referido. La cultura Transpersonal Oriental en sus tres versiones se caracteriza por su eclecticismo.

Por último analizamos, la exploración más al este de Asia, La Cosmología Nipona, según las seis variables o espacios:

Espacio y Tiempo: la cosmovisión nipona comparte tanto en la vivencia de su espacio en el Mundo como en el transcurrir del Tiempo una visión sincrónica y diacrónica, que aunque diferentes son complementarias pues el enfoque no está solo en el individuo en un momento concreto de su evolución sino también en el desarrollo de los hechos a lo largo del tiempo y el espacio, en este sentido coincide con la cosmología sínica, hay momentos del proceso superiores y otros más bajos. La perspectiva encarna positivismo, no hay que entrar en pánico.

Conocimiento: se hace referencia al estilo intelectual nipón que carece de habilidad para el debate, a diferencia del estilo sajón, teutónico y gálico Occidentales, con poca o ninguna teoría de la ciencia social pues es insignificante.

Relación Persona – Naturaleza: la relación del individuo nipón con la naturaleza se aleja de la construcción de occidente, y se aproxima a la relación sínica. En la cosmología nipona se realza la naturaleza, se establece una relación de amor, en la

antigua expresión “Setsu-Getsu-Ka”⁶⁷ (Nieve, Luna y Flores) se aprecia aún hoy un concepto de naturaleza, como filosofía de vida representado en distintos aspectos de la cultura; fiestas, decoración, literatura etc.

Persona – Sociedad: en el espacio de relación persona – persona como en la cosmología sínica, existe una organización social vertical en función de cuatro categorías según su origen social, en orden descendiente; la nobleza, los campesinos, los artesanos y comerciantes. En el shi-no-ko-sho, japonés se incluye el orden militar que se establece en la cima de la sociedad a diferencia de la Cosmología Sínica que no ocupa ese lugar. En Japón los samurái que significa el que sirve, siguen el camino del guerrero con un estricto código ético de lealtad, honor y entrega hasta la muerte. En el Yo-persona es evidente un muy fuerte Súper yo, con un Ello casi inexistente y un espíritu colectivo de configuración de red como estructura, similar al budismo.

En la Relación con la Divinidad: en un principio el Shinto japonés con adoración a multitud de Kami, dioses de la naturaleza, del cielo y la tierra, se establecen en las localidades incontables variedades y particularidades del sintoísmo, como ocurre en el budismo y confucionismo, el budismo japonés también presente en la cosmología nipona y por último va surgiendo una deidad monoteísta, la Diosa del Sol Amaterasus que elige al emperador como el sucesor y Japón como el pueblo elegido, coincidiendo en este aspecto con la Cosmología Occidental I.

---

⁶⁷ Consulta en <http://pensamientojapones.tumblr.com/post/701652242/el-amor-de-los-japoneses-a-la-naturaleza>

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Breve referencia a la Lengua como Transporte de las Cosmologías.

Por último, una vez revisadas las cinco civilizaciones siguiendo el esquema de los seis espacios o variables, es interesante hacer una breve referencia al uso de la lengua en las distintas culturas y como esta hace de transporte de la cultura y estructura en el espacio geográfico y en el tiempo de las cosmologías, inclinando a los miembros a actuar y pensar de una forma y no de otra. Por ejemplo el Yo, en Occidente se utiliza la primera persona del singular constantemente e incluso en el estilo angloamericano se escribe en mayúscula (I), queda el ego fuertemente expresado, sin embargo la versión China utiliza la primera persona del plural siendo esta una forma más comunitaria, tendiendo a la invisibilidad del Yo, la Cosmología Nipona utilizará exclusivamente la primera persona del plural, lo que indudablemente les predestinará a una presencia y unas relaciones con los Otros colectiva.

Galtung establece el análisis de las lenguas en la comparación de tres grupos: Lenguas Indo-Europeas (noruego y lenguas escandinavas; alemán, inglés, holandés, francés, italiano y español, lenguas romances ruso y lenguas eslavas), Lengua chino mandarín y Lengua japonesa aplicando el esquema de los seis espacios, que aquí obviaremos por razones de conveniencia.⁶⁸

Siguiendo el trabajo del profesor se evidencia en las lenguas dos formas; escrita y oral y en el espacio y el tiempo respectivamente. En las lenguas europeas la lectura de la página de un manual se realiza de izquierda a derecha y de arriba abajo, si se prueba a hacerlo de otra forma por ejemplo de derecha a izquierda se entra en una situación de

---

⁶⁸ Véase la primera versión sobre este trabajo “Lenguaje structure and social structure: the case of Japan” de 1972 escrita por Johan Galtung y Fumiko Nishimura. Se extrae el material para el presente trabajo de Investigaciones Teóricas “Sociedad y Cultura Contemporáneas”.

bloqueo, desconcierto, sin sentido y pérdida de tiempo, sin olvidar que aunque tuviera cierto sentido sería incorrecta a nivel sintáctico y no aceptada, sin embargo, Galtung refiere que no ocurre lo mismo con el chino y el japonés, que contrariamente a la rigidez europea aquí existe una importante flexibilidad. En las páginas de un manual de lengua sino-japonesa la lectura se puede realizar desde la parte primera o última del libro y también escribir e imprimir de diversas formas. Puede ocurrir como en las lenguas europeas, que el chino y el japonés la lectura en otro sentido sea errónea pero se puede intentar con posibilidades de éxito, es conocido que en estas lenguas se pueden disponer trazos o caracteres de tal modo que contengan significados adicionales en un orden de lectura no convencional.⁶⁹ En occidente estas formas corresponden a juegos de palabras, pasatiempos o crucigramas. Por otro lado en las lenguas europeas existe una ciencia, la sintaxis que enseña a ordenar correctamente las palabras conformando frases y oraciones útiles y correctas para la comunicación, las oraciones están compuestas por lo general de un sujeto, un predicado con o sin adjetivo y un verbo, esta ordenación forma una estructura, la cual está muy arraigada en los miembros de la comunidad siendo la forma usual de expresar su pensamiento, no cabe otra alternativa, se trataría de un lenguaje estático.

La lengua china y japonesa es más abstracta, es decir, cada carácter es un concepto abstracto de la vida real que va formando oraciones, existe una característica básica del japonés y el chino; su inaccesibilidad, en el chino existen más de 50.000 caracteres, en ambas lenguas se necesita asistir a toda la etapa de educación primaria para poder dominar la lengua, nos referimos a los caracteres y no al alfabeto. En el manejo de la lengua por extranjeros se puede extraer otros rasgos característicos del código genético de la cultura profunda china y japonesa, pues por ejemplo en Japón de manera más

---

⁶⁹ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., pp. 60-61.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

profunda y en china similar, que un forastero aprenda la lengua supone intranquilidad y desasosiego, pues sería penetrar en una sociedad reservada para los originarios del lugar, y no basta para adquirir la condición de miembro de la comunidad el aprendizaje de la lengua, será necesario también la educación. Es muy llamativo que justamente lo contrario ocurre en las comunidades europeas donde la relativa facilidad de aprendizaje de la lengua por extranjeros hace que por un lado formen parte de la comunidad y por otro que su lengua adquiriera validez universal, volviendo al universalismo frente al regionalismo, lo opuesto que el chino y el japonés que prefieren que sus lenguas sean particulares y no universales y así defender su identidad.

Con la revisión de las lenguas vehiculares de cosmología en las civilizaciones cerramos el análisis de las cinco macroculturas y pasamos a profundizar yendo más allá, en la cultura Occidental I, explorando tres fenómenos sociales los cuales nos mostrarán la caricatura de una sociedad en su extremo más polarizado para finalmente llegar a la evidencia de los síntomas de enfermedad en las cosmologías que mueven el mundo.

Variaciones de tres sociedades Occidentales in extremis: Hitlerismo, Stalinismo y Reaganismo.

Johan Galtung con veintitrés años de edad conoce de primera mano el modelo social soviético durante su viaje a la URSS con una de las primeras delegaciones procedentes del oeste, coincidiendo su estancia con la muerte de Stalin, su experiencia le serviría años más tarde en su estudio sobre las variaciones de tres culturas (H, S y R) se puede apreciar que no se trata de una descripción sobre un pueblo o nación sino de tres distintos tipos sociales del mundo occidental en el siglo XX.

Galtung con este trabajo hace un brindis en agradecimiento a Eric Arthur Blair por legar la oportunidad de reflexionar sobre nosotros mismos. Una de las asunciones básicas que toma de George Orwell es la dirección que se torna en el siglo XX hacia un tipo de sociedad cada vez más incapaz de reflexionar sobre sí misma.⁷⁰

Galtung realiza un estudio sobre la estructura y procesos de tres sociedades autoritarias, siendo el objetivo siempre la cosmovisión de la cultura para llegar a la comprensión.

Stalinismo - rojo oscuro; Homo Rússicus/ Homo Soviéticus en cuanto Homo Occidentalis in Extremis.

Tomamos como punto de partida al hombre ruso, al hombre soviético como hombre occidental de forma extrema. El fenómeno social del stalinismo o bolchevismo nacional derechista, no se centra cronológicamente e históricamente al periodo de soberanía absoluta en la Unión Soviética de Stalin 1925 – 1953, pues no terminó con su muerte en Marzo de 1953, ni con el afamado discurso de Krushev en enero de 1956 en el que denunciaba a Stalin y a las miles de vidas pérdidas así como al genocidio de los Kulak como clase, pues cuarenta años después de la muerte de Stalin todavía pueden quedar sedimentos de estalinismo.

Para poder comprender el fenómeno social del stalinismo y quizá hacerlo descansar, eliminando su fantasma e incluso llevarlo a su fin, es preciso adentrarse en sus raíces. Para ello es necesario abordarlo desde tres perspectivas: históricamente, estructuralmente y culturalmente, es decir, intentar describir la unión soviética como

---

⁷⁰ J. GALTUNG, *Hitlerismo, Stalinismo y Reaganismo: tres variaciones sobre un tema de Orwell*, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1985, p. 12.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

una macrocultura, teniendo en cuenta tres elementos: el elemento ruso con los rasgos fundamentales de la historia y la estructura social, el elemento religioso bajo la rama ortodoxa y si tenemos en cuenta el marxismo como ideología concreta, estamos ante el homo soviéticus y si no, estamos ante el homo russicus.

Para comprender mejor al homo soviéticus vamos a realizar el análisis siguiendo el esquema de seis pasos para describir su cosmología o cosmovisión (Espacio, Tiempo, Conocimiento, Persona/naturaleza, Persona/persona, Persona/Dios).

Espacio: la perspectiva histórica de Rusia es como víctima por los periodos de ataques e invasiones lo que le lleva a ser un pueblo obsesionado con la seguridad y Rusia como agresora que controla sus vastas y frías llanuras, esperando su momento de ataque y se identifica con su poder expansionista como el verdadero centro, del centro occidental del mundo.

Tiempo: Rusia aguarda pacientemente su momento en el que los últimos serán los primeros y que la nueva era llegará a suelo ruso, recibiendo el mejor trato que merecen.

Conocimiento: presentan una estructura de pensamiento muy dicotómica blanco/negro, bueno/malo. Con una tendencia a castrar la memoria de sus propias raíces culturales, por lo que difícilmente se pueden realizar nuevas formulaciones epistemológicas, reprimiendo el génesis. Y volvemos al Homo Russicus.

Naturaleza: la relación de la persona con la naturaleza no es diferente respecto del Homo Occidentalis, el concepto es usar y utilizar la naturaleza, explotándola, es

un derecho del hombre, y bajo la idea socialista de todo para todos se convierte incluso en un deber.

Persona/persona: la relación persona – persona como miembros que conforman una colectividad fuerte sólo se reflejó en la institución soviética, pues lo que impera es un Súper-yo débil en combinación con un Yo fuerte y un Ello fuerte dando como resultado personas individualistas. En cuanto a la sociedad, existía la estructura básica del viejo feudalismo ruso en su máxima expresión, es decir, privilegios en la parte superior y obligaciones en la inferior, con la conformación de una propia estructura de cuatro clases configurada de abajo a arriba por: los campesinos, que producían alimento para el sustento de todos, pero que estaban mal tratados, el fin era producir comida al menor coste posible para el Estado, la siguiente clase, los obreros trabajando al menor coste para el Estado (las dos clases formaban la mayoría de la población) y la tercera y cuarta clase constituida por las formaciones no manuales; el partido – militares – policía y burocracia – empresas estatales – intelligentsia (intelectualidad), estos últimos se encargaban de la planificación, bienes y servicios y militares – policía estaban arriba del todo, la troika que gobernaba la sociedad soviética.

Transpersonal: la relación de la persona con la divinidad, con el Dios ortodoxo, se vive la Biblia según la interpretación de Marx y Lenin como quien liberará al pueblo, es decir, la creencia de la creación por Dios como una oportunidad a la humanidad, es la creencia de la estructura social soviética como primer país elegido para entrar en el socialismo.

Con la creencia de país elegido y el socialismo como lema es que revisamos el Homo Stalinensis en cuanto Homo Russicus/Sovieticus in Extremis.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Se partía de la premisa en primer lugar de llevar al pueblo lo quiera o no, al paraíso del socialismo, que el primer país socialista fuera monopolio ruso-soviético y los sucesores sintiesen idolatría, a él como símbolo y no como sucesor a la sombra de Lenin, en segundo lugar el Lysenkoismo para mejorar el rendimiento de las cosechas reduciendo el tiempo de maduración lo que llevaría a eliminar cualquier obstáculo, por tanto el exterminio biológico de los Kulak, no al campesino independiente, nada que se pareciera al latifundismo o a los grandes terratenientes, cualquier oponente era exterminado, en tercer lugar el Stalinismo se hizo omnipotente a través del aterrador poder sobre los demás, omnisciente a través de un sistema de informadores o espías sobre su propia población (KGB), Stalin acabó siendo el interpretador de Lenin, un teólogo –burócrata odiado e identificado como símbolo de terror, con una práctica fascista de genocidio avalada por la creencia de una ideología transcendental. “El cáncer de la creencia de ser humano omnipotente”.⁷¹

Pero la curiosidad nos lleva a buscar ¿qué sucedió después del Stalinismo? Al pueblo soviético le gusta y prefiere una sociedad vertical, con diferencias de poder y privilegios, pues esto les alienta a tener la posibilidad de poder ascender en la verticalidad, el de arriba es envidiado y el de abajo consuela. Según Amalrik (1938 Rusia – 1980 España), escritor y disidente soviético, conocido por su profético ensayo ¿sobrevivirá la URSS hasta 1984?, el inicio y la motivación hacia un movimiento democrático se debió, por un lado a la emergencia de la intelligentsia y por otro a las fuertes protestas, revueltas internas por parte de las clases más bajas de la sociedad soviética, pero aún con ello existía una dificultad fundamental; el límite al sentimiento de deslealtad al estado, pues el subconsciente colectivo es el de trabajadores del

---

⁷¹ J. GALTUNG, *Hitlerismo, Stalinismo y Reaganismo*, cit., p. 83.

gobierno. Además este autor añadió en su análisis una característica que él cree propia de los rusos o quizá de la humanidad y que Galtung ratifica: “Esta idea de justicia que se inicia, está motivada por el odio a cualquier cosa que sobresalga y que el individuo no hará ningún esfuerzo por imitar, sino todo lo contrario, intentará rebajarla a su nivel, pues existe un odio a cualquier iniciativa, más dinámica que la vida que se lleve”.⁷² Pero es espinoso imaginar qué dirección tomaría el descontento del pueblo si el régimen pierde su vital apoyo, puede ser un despertar lento en cuanto a la formación de conciencia como a la de organización, pero ese despertar una vez rotos los impedimentos será como un volcán que arrasará. En 1956 se inició la desestalinización, con más autogestión para los campesinos y obreros, más bienes y servicios para la burguesía y mayor autonomía a los cinturones de seguridad interiores y exteriores que circunvalan la vieja Rusia, pero a día de hoy no ha despertado el volcán.

Repasemos ahora el fenómeno de Hitlerismo - marrón oscuro; Homo Teutónicus / Homo Hitlerensis en cuanto Homo Occidentalis in Extremis.

Al igual que en el Homo Soviéticus – Homo Rússicus, partiremos del hecho que en Alemania existe una cultura profunda, un subconsciente colectivo que forma parte de la civilización occidental general, desde ahí se irá desgranando el fenómeno totalitario que abarca del 30 de enero de 1933 con la toma de poder del Partido Nazi y la posterior conversión de la democracia de la República de Weimar al Tercer Reich (Machtergreifung), hasta el fin de la II guerra Mundial en 1945.

---

⁷² J. GALTUNG, *Hitlerismo, Stalinismo y Reaganismo*, cit., p. 89.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Para buscar las raíces de este fenómeno social seguiremos el análisis cosmológico de los seis pasos o dimensiones de la cultura del profesor Galtung:

Espacio: Occidente se considera en general el centro del mundo, frente al resto que siente son la periferia, como consecuencia de ello ya cuatro siglos atrás tiene lugar las grandes colonizaciones de España y Portugal, siguiéndoles otros países occidentales como Gran Bretaña, Francia, Holanda, Estados Unidos y Rusia, entre ellos no figuró Alemania a pesar de su ansiada aspiración, Alemania no olvidó, ni transformo su deseo de colonización y obtener nuevos territorios de la Europa oriental, esta manifestación claramente occidental fue conocida como el Drang nach Osten, término utilizado por la Europa Oriental con propósito de generar sentimientos antialemanes. El colonialismo alemán se caracterizó por dirigirse a pueblos de raza blanca y de alcurnia occidental, también por ser un pueblo demasiado tardío en el expansionismo territorial, aún así sintieron que alcanzaran la legitimidad colonizadora. No por ello relegaron el objetivo, había que reinventarse para ocupar el lugar merecido. ¿Cómo? Era necesaria una nueva ideología que satisficiera los deseos procedentes de la estructura del carácter de una gran parte de la población alemana con los sentimientos de inferioridad, odio hacia la vida, envidia hacia el resto y otra parte de la población resignada ante la necesidad general de condiciones de vida. La respuesta fue la ideología nazi con elementos masoquistas y elementos sádicos, una jerarquía en la que cada cual tenía un superior al que someterse y un inferior sobre quien ejercer el poder. El resultado “El Holocausto”.

Tiempo: el pueblo alemán tenía una visión de su pasado entorno a la mitología germánica o escandinava, previa a la cristianización, a la mística Wagneriana, la caída y los años oscuros de decadencia, escasez artística, mezclas de sangre e impureza racial. Pero Adolf Hitler durante su periodo de encarcelamiento vio al salvador y lo

reflejo en su libro “Mi Lucha -Mein Kampf”, trasladándose a una visión de futuro donde predominaría la expansión y la purificación racial, con una perspectiva dicotómica similar a la Biblia, con una sumisión ante Dios para llegar a la salvación.

Conocimiento: el Hitlerismo se reconoció en un estilo intelectual esencialista, había que recuperar la esencia del pueblo alemán, pues su naturaleza se había visto mermada, así que la dicotomía constituyó su eje central, la cual estaba compuesta por lo puro frente a lo impuro, los arios frente a los judíos, bolcheviques, personas acaudaladas, la plutocracia, habían desvirtuado su esencia, quedando como única salida la violencia masiva. En definitiva la teoría nazi se sustentaba en gran parte en cómo todos los males alemanes procedían de los elementos no arios, el Otro es el enemigo. Finalmente esta formulación epistemológica fue trasladada al pueblo mediante la grandilocuencia de su líder, Adolf Hitler como intelectual teutónico,⁷³ transporta la ideología por los de arriba y por los de abajo proyectando luz sobre la sociedad alemana devastada.

Naturaleza: al igual que el Homo Rúsicus y posteriormente el Homo Americanus, también el Homo Teutónicus forma parte de la cosmología general occidental donde en la relación de las personas con la naturaleza, éstas se sitúan claramente por encima. En este caso la naturaleza ha sido destruida por la guerra, en cambio hay un matiz de sentimiento idílico hacia ella como lugar de descanso y la mujer como parte de ésta que procrea la raza pura.

---

⁷³ *Ibid.*, p. 46. Johan Galtung llama teutónico al tipo particular de pensamiento occidental, también véase *Methodology and Development* cap. 1 Copenhagen, Ejlers, 1985

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Persona y Sociedad: en cuanto a la relación persona a persona, es claramente identificable con las características propias de la cosmología occidental general; la verticalidad y el individualismo predominan, el objetivo es adquirir un lugar en la cúspide de la pirámide, no importa el modo, la lucha entre individuos para alcanzar el objetivo está muy justificada bajo la creencia de la forma Darwinista; la supervivencia es para el más apto y eso no se consigue a través de la ayuda mutua y la cooperación de Kropotkin. Entre naciones y estados toma la forma de la teoría nórdica de la raza superior frente a la inferior, la supremacía racial ejerce su derecho.

Transpersonal: la relación del hombre con la divinidad es puramente occidentalista con un Dios en lo más alto, un Dios único, para toda la humanidad, un Dios que castiga y premia, un Dios que juzga, y en función de la sentencia vamos al cielo o al infierno.

Homo Hitleriensis en cuanto a Homo Teutonicus in Extremis.

El nazismo con su individualismo, verticalidad, creencia y sentimiento de tener el derecho e incluso la obligación de ordenar los más fuerte sobre los más débiles in extremis, llevo a la sociedad alemana fuertemente obediente ante la autoridad moral a actuar bajo un papel terrorista, ejercitando su supremacía hasta el extremo: los arios sobre los judíos, los hombres sobre las mujeres, las personas maduras sobre los jóvenes y mayores, los sanos sobre los enfermos, erradicando también las capas más bajas de la sociedad. De igual modo in extremis su relación con Dios, que como el Homo Reaganensis que se analizará seguidamente, Hitler como Fuhrer sería la encarnación del elegido por Dios, su posición será por encima de los seres humanos, encontrándose en la pirámide junto a Dios, pues es el sucesor en la historia, tiene el control divino sobre la vida y la muerte a cualquier nivel; individual, grupal, razas y

naciones. Resultado la conferencia de Wannasee, que llevó al Holocausto y esto era legítimo. Legítimo la posición central en el mundo como encargo de Dios y legítimo el sacrificio personal si no se logra la victoria, va unido.

Finalmente veamos Reaganismo – azul oscuro, Homo Americanus en cuanto Homo Occidentalis in Extremis.

Vamos a conocer el Homo Americanus para comprender su trasfondo, lo haremos siguiendo el esquema de seis pasos para describir su cosmología:

Espacio: Los Estados Unidos prueban que son el centro del mundo occidental, y lo hacen evidenciando la población inmigrante que busca empezar de nuevo, un futuro mejor al de su lugar de origen, “el sueño americano”, además todo lo americano tiende a extenderse hacia fuera, por el mundo de manera casi automática. (Productos, medicamentos, marcas etc.), son un país expansionista, con un espíritu optimista, de fe y progreso.

Tiempo: a pesar de tener una historia corta en el tiempo, una colonia no muy significativa en sus inicios, en poco tiempo logra convertirse en un centro poderoso económico y militar a nivel mundial.

Conocimiento: en poco tiempo, su espíritu de logro y progreso junto al carácter competitivo como sociedad y la creencia de país elegido por Dios como su sucesor les lleva a adquirir y desarrollar grandes investigaciones, progresos científicos y tecnológicos, que sólo pocos países cuestionan, equiparan o superan. Pero en este sentido no se puede olvidar su falta de historia, cuestión que les exaspera.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Naturaleza y Sociedad: han sido en épocas pasadas de forma evidente un país explotador de la naturaleza y de los seres humanos; indios exterminados, población negra esclavizada.

Transpersonal: en su relación con la divinidad sitúan a Dios por encima del hombre, al hombre por encima de la naturaleza, organizan la sociedad en función de género (primero el hombre y después la mujer), clase social (ricos y pobres), raza (blancos y negros), y nación (primero occidente y en occidente ellos como amos del mundo), siguiendo un orden: el estado, los mercados, la ciencia y progreso, y la nación.

Se trata de una descripción coincidente con el Homo Occidentalis in Extremis, en resumen se trata de un país que empezó con página en blanco, con población plebeya que se hizo así misma, practicó el genocidio, incorporó una clase como inferior población negra esclava que le sirvió para generar capital y elevarse a la clase patricia.

Será el 20 de enero de 1981 y hasta el 20 de enero de 1989 con la llegada de Ronald Wilson Reagan como cuadragésimo presidente de los Estados Unidos que no se trata de un Homo Americanus sino de un Homo Reaganensis como Homo Americanus in Extremis.

Antes de adentrarnos en el estudio de la cosmología es interesante plasmar algunas observaciones sobre aspectos diferentes y característicos entre las distintas zonas de los Estados Unidos que nos ayudarán a entender. Así por ejemplo la zona Noroeste Middle West Washington se caracterizan por ser norteamericanos, aburridos,

cristianos fundamentalistas, la zona Suroeste California – Nuevo México se siente la universidad como un retiro para intelectuales, cristianismo extremadamente fundamentalista y apocalíptico, aquí será donde Reagan tendría sus bases políticas iniciales, el Noreste New England es liberal, civilizada, europea, con un cristianismo suave, las mayores universidades (New York), y el Sureste Deep South, con aspectos feudales, vida aristocrática, sociedad compleja, similitud con Europa del sur, cristianismo más fundamentalista y militares americanos como una especie de guerreros por y para su país.⁷⁴

Ahora bien analicemos el fenómeno social del Reganismo como Homo Occidentalis in Extremis a través de los seis pasos de la cultura profunda, pero a diferencia del Stalinismo y el Hitlerismo en esta ocasión iniciaremos el análisis desde la relación con la divinidad ya que a partir del concepto, vivencia y creencia de Reagan sobre Dios es que girará el Homo Reaganensis y por tanto el resto de pasos.

Transpersonal: Reagan hace un paralelismo continuo de los aspectos divinos del Dios judaico, en primer lugar; la Trinidad de Dios –Padre, Hijo y Espíritu Santo con la Trinidad: Mercado, Dios y Democracia. El Mercado es libre y se autorregula, donde los fuertes dominan a los débiles, bajo una idea Darwinista. El Dios de los mandamientos de Moisés donde hay venganza y castigo, Reagan lo escenifica, nunca mejor dicho, a nivel internacional con la formación de un colosal ejército americano y a nivel nacional con quitar la vida como castigo. Para Reagan los judíos y el estado de Israel están del mismo lado, el Dios duro de Reagan, en cambio los musulmanes – islámicos a pesar de estar más cerca del cristianismo, históricamente son vistos como fanáticos, terroristas, suponiendo un enfrentamiento a nivel mundial. La Democracia que sería el componente de la Trinidad más blando de Reagan, pues creen en unas

---

⁷⁴ *Ibid.*, p. 98.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

elecciones realmente libres donde la población se inclinará por las fuerzas del mercado sin dubitaciones, en caso contrario es que hay una falla en sus cerebros que hay que subsanar.

Espacio: en segundo lugar Estados Unidos es el pueblo elegido por Dios, por tanto tiene el derecho y la obligación de asumir el papel principal de la escena mundial designado por Dios, al ser el instrumento divino, también asumirá sus semejanzas: omnipotente en cualquier teatro bélico y en la carrera armamentística, omnisciente obteniendo toda la información de cualquier parte del mundo vía satélite, vía espionaje y omnipresente en este sentido y en relación a Dios como único es que habrá también un único malo que bajo ningún concepto podrá tener omnipresencia, y ese será el país que rechace la Trinidad Reaganista de: Mercado, Dios, Democracia. El mundo se encontraba ante una Unión Soviética Socialista, sin libre Mercado, Atea y con una dictadura sin libertad de elección mediante elecciones. El papel de Estados Unidos destinado por Dios era derogar a la Unión Soviética como superpotencia, tarea que requería grandes sobreesfuerzos capitales.

Tiempo: se vive el tiempo como un reloj de arena, tiene su fin y en cualquier momento puede llegar el final de los tiempos mediante una catástrofe.

Conocimiento Reaganista: no es otro que la certeza de que para luchar contra el mal es necesario el ejercicio del poder de la fuerza a través del ejército, de Dios, el libre Mercado y la Democracia y para entender la imagen del mundo en relación a Dios, a las personas y con la naturaleza hay que remitirse a la Biblia Cristiana, al Génesis.

Naturaleza: Reagan se identifica con la línea Darwinista social, el apto es el más fuerte, la competencia sin ninguna red de apoyos sociales y en los casos de los no aptos existe la caridad cristiana, en resumen; es sencillo se trata únicamente de trabajar duro, quien enferma, no tiene trabajo u hogar, se atenga a las consecuencias.

Sociedad; bajo la idea fundamentalista existen cuatro clases; Dios en lo más alto, Reagan cerca de Dios, la gente en el centro con los hombres en el lado divino y la mujer como parte de la naturaleza y la naturaleza en la parte inferior.

En resumen lo que encontramos en el Reaganismo es la obsesión por que los Estados Unidos se conviertan en la materialización de la Trinidad; fuerza de mercado, inspiración judeocristiana y todo ello legitimado por el pueblo bajo su libre expresión en las elecciones, dando como resultado un Homo Reganensis antihumano que deja fuera los deseos de antiimperialismo, anticolonialismo, liberación de la miseria, eliminación del hambre, una sociedad igualitaria y la capacidad de autonomía y autorrealización en las necesidades básicas fundamentales de cualquier individuo y sociedad. Aunque se cuenta con el contrapeso de la balanza no hay que subestimar al Reganismo pues hay quien osa hacer algo imperdonable interponiéndose entre Estados Unidos y Dios, reemplazando a su Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, Las Naciones Unidas parecen no haber entendido que son el país elegido y es por eso que abandonan el Fórum.

Por último cabe preguntar si la democracia de su trinidad funcionará ante el exterminio nuclear, pues para el Homo Reganensis la guerra nuclear no es el peor mal ante un comunismo influyendo la ideología de que el fin de los días llegará en forma de catástrofe. A día de hoy está por ver, pero está claro que el mundo ha cambiado y

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

cambia a nivel interno de estados Unidos a pesar de los titulares de prensa de Trump como el nuevo Reagan y el desplazamiento del centro de la economía mundial de occidente a oriente.

Del estudio de estas tres macroculturas, del fenómeno social del Stalinismo, Hitlerismo y Reaganismo se precisa aclarar en primer lugar; el profesor Galtung no puso el enfoque del problema en tres biografías, pues se trata de enmarcaciones de fenómenos más profundos. En segundo lugar; no se trata de que los tres estuvieran jugueteando a ser Dios, que lo hicieron, y que tuvieran visiones muy dicotómicas del mundo y que cometieran violencia masiva como lo hicieron, sino como refiere Fromm en “Miedo a la Libertad” se daban climas culturales, ideas, deseos, sentimientos y pasiones en sintonía y aceptadas con aclamación. No debemos identificar los extremismos con determinadas épocas o personajes de la historia pues se trata de la epidermis del pueblo. Y por otro lado precisar que nos encontramos como tema subyacente, como trasfondo de las tres sociedades, ni más ni menos que al Homo Occidental en su forma expansiva, una sociedad opuesta al budismo oriental, una sociedad universalista frente a la regionalista, singularista más que pluralista, preferible el fin de los días a renunciar de su objetivo, desarrollo armamentístico para conquistar el exterior y reprimir el interior. Estas tres variaciones son procesos lentos que van produciéndose sin conciencia de las masas hasta llegar al extremo del Homo Occidentalis.

Finalmente estas tres variaciones del Homo Occidental tienen un elemento común, que es conseguir su objetivo, ¿cuál? El de construir y proteger su sociedad como la única y válida universalmente, aunque eso lleve a la hecatombe.

3. Diagnóstico - Pronóstico: Cosmologías enfermas.

Analizadas las Cosmologías seleccionadas, Oriente y Occidente subdivididas en cinco grandes Civilizaciones, y revisadas algunas variaciones de Occidente en su forma más extrema, se llega a las dos últimas fases del estudio de las Cosmologías, siendo: la Fase Diagnóstico - Pronóstico y la Fase de Propuestas y Alternativas hacia posibles tratamientos que se desarrollará en el último capítulo del trabajo.

Fase Diagnóstico – Pronóstico. ¿Cuáles son los indicadores, síntomas y evidencias del cuadro patológico de las Cosmologías? Tres grandes sintomatologías se han detectado:

a. Rasgos polarizados de la personalidad de Occidente:

Realicemos algunas consideraciones introductorias al diagnóstico y pronóstico de las cosmologías enfermas: El Homo Occidental en su forma expansiva, como sociedad occidental universalista, singularista más que regionalista y pluralista opuesta al budismo en oriente, con un tiempo limitado donde se prefiere el fin de los días a un cambio básico y estructural. Por ejemplo se podría decir que la variante homo americanus respeta la democracia y los derechos humanos quizá más que el Homo Soviéticus, sin embargo no hay mayor prueba para saber cómo funciona un sistema y su relación con el resto de sistemas y sociedades conformadas por individuos, que observar el trato hacia el considerado enemigo a través de la carrera armamentística, la posesión de armas nucleares o el trato hacia el considerado inferior o periférico con el establecimiento de circuitos de préstamos cerrados e interminables que muestran un lado de la moneda; el de cara bondadosa y caritativa, siendo la cruz una forma perversa de relación explotadora y represiva, también será revelador la tendencia hacia

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

la línea blanda o dura de la religión, las religiones abrahámicas en su lado duro se articularán bajo la creencia de pueblo elegido, pensamiento teológico universal y organizaciones sociales jerárquicas sintiéndose el líder como la herramienta de Dios para continuar su obra. De las tres variaciones occidentales revisadas podríamos decir que el hitlerismo desapareció, del homo teutonicus in extremis queda poco, el homo sovieticus está presente de una forma dividida por un lado con inclinación hacia el homo stalinensis y por otro hacia el homo occidentalis europeo, el homo americanus in extremis está presente en estos días.

b. El PTM (Predestinación, Trauma, Mito) de las Civilizaciones:

Ahora adentrémonos y examinemos en el subconsciente colectivo que conforma el código genético de las macroculturas detectando indicadores, síntomas y casusas – consecuencia que tumorizan las civilizaciones, enfermando el mundo. El profesor Galtung selecciona siete esferas o divisiones geopolíticas del mundo destacadas por su hegemonía, con algunas variaciones en la actualidad serán las que seguiremos: EE.UU., Comunidad Euro, Moscú, Japón, China, India, Islam. Tres expansivas: EE.UU., Comunidad Euro y Rusia, tres regionalistas: Japón, China, India. Tres cristianas, Islámico, Sintoísta, Confucionista e Hindú.

De todo lo explorado hasta el momento se puede extraer sin temor a errar el denominador común de la supremacía de la civilización, la cultura mejor vista sobre todo desde fuera, desde el exterior, desde dentro es algo normal, natural sin cuestionamiento, es así. La complicación está en cómo se cosifican las conductas conscientes e inconscientes en un solo polo desarrollando un programa de comportamiento desequilibrado y por tanto patológico, para ello se seguirán tres dimensiones de la cultura que Galtung denomina Predestinación, Trauma y Mitos,

basándose en las tres categorías de Kant: Espacio, Tiempo y Conocimiento colmas de la historia y religión de las civilizaciones. (PTM de Galtung):

- Predestinación; Dios ha decidido el destino de los pueblos y los individuos, eligiendo a un pueblo como sucesor para seguir creando y gobernando su obra, por lo tanto el pueblo elegido tiene el derecho y la obligación de dirigir el mundo.

- El Trauma; que queda en el subconsciente de una persona ocasionado por un daño irreparable en un momento determinado de su desarrollo, de la misma forma queda el trauma en el subconsciente colectivo de una civilización que ha sido golpeada y vapuleada en su evolución y en función de la superación ante la adversidad así será la magnitud del trauma.

- Mitos; el subconsciente colectivo de una civilización buscará anhelante reconstruirse y recuperar aquellos acontecimientos extraordinarios de su pasado reciente o lejano.

Las tres dimensiones en su conjunto formarán síntoma sumándose al cuadro patológico de las macroculturas. Nos referiremos a dicho síntoma de forma abreviada como PTM o también síndrome de mégalo-paranoia colectiva.⁷⁵

Seguidamente nos encontramos ante un mundo compuesto por siete regiones hegemónicas que presentan un diagnóstico de síndrome mégalo paranoico colectivo con variaciones de niveles 1, 2, 3. Tomemos de ejemplo Israel: Predestinación de pueblo elegido por Dios como sucesor, ante ello sentimientos colectivos de honor y grandeza, un mito de pasado cargado de historia memorable que por tanto ha de volver pues ese pasado acredita y valida, si lo fuimos es porque fuimos elegidos y debemos florecer de nuevo, además la huella del sufrimiento vivido que ha dejado un

---

⁷⁵ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 330.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

trauma en ocasiones no superado tendrá un significado revelador que quizá haya que volver a pasar, si la misión es gobernar la creación de Dios, esto implicará más traumas. Por un lado la ardua tarea megalomaniaca de predestinación y mitos y por otro la paranoica repetición de los traumas. En función de la PTM es que se comportará el colectivo y su líder, en el círculo vicioso de las supremacías hegemónicas.

c. Cinco macroculturas – cinco síntomas comunes.

Finalmente en la revisión de las cinco cosmologías encontramos cinco puntos comunes, en los que coinciden Oriente, Occidente e incluso la civilización Índica que se ha tratado como más intermedia, estos cinco aspectos coincidentes concluyen la evidencia del diagnóstico de un cuadro patológico de las civilizaciones en el espacio y en el tiempo, siendo:

- En las cinco civilizaciones examinadas existe una organización de las sociedades en clases, castas o categorías de arriba abajo, verticalizadas.
- En las cinco civilizaciones sean mayormente individualista o colectivista las relaciones humanas se establecen bajo un sistema de organización patriarcal obsoleto.
- En las cinco cosmologías la mujer queda relegada a la casta marginal.
- En las cinco macroculturas sean más o menos equilibradas en su concepción de los seis espacios se evidencia un desequilibrio en nuestro cerebro entre el lado izquierdo y el lado derecho, hay afecto y hay agresión pero predomina más la agresión convertida en violencia por la obsesión por la supervivencia Darwiniana de la especie. Nuestro estado psíquico actual se ha empobrecido con el predominio del cerebro racional, olvidando el cerebro maternal del amor, se obvia el lado femenino, el hemisferio izquierdo, relegando un aspecto básico de la supervivencia de la

humanidad; la colaboración que refiere Koprotkin, la empatía y la creatividad que refiere Galtung.

•La Cultura Transpersonal en las cinco civilizaciones; se está dando una tendencia a disminuir la capacidad transformadora de las grandes religiones, predominando la proliferación de las religiones más pequeñas, particularistas como encontramos más en la cultura Sínica y Nipona.

Nos encontramos pues, ante un cuadro patológico de las Cosmologías, que aunque cause cierta parálisis por un momento y el pronóstico genere cierta incredulidad no deriva en incapacidad sino todo lo contrario pone en marcha el motor de búsqueda de un tratamiento.

En el inicio del capítulo se refería cómo para comprender la condición humana era necesario conocer la psique del individuo, su personalidad, carácter, genética y como de la misma forma era preciso conocer el código genético de una cultura, el subconsciente colectivo de una civilización a lo largo del tiempo y el espacio en el que se ha desarrollado, esto nos ha llevado a visualizar cosmologías enfermas, que ahora planteamos como sanar. ¿Cómo sanar la civilización?

En el sexto capítulo de la investigación se profundizará en las diferentes alternativas y propuestas a un tratamiento, ahora a modo de pincelada y de manera obvia llegamos al punto de la necesidad de Cambiar la Conciencia. Empezando por promover la toma de conciencia de lo que hay, despertar del sopor existencial⁷⁶, no hay más ciego que aquel que no sabe ver, mientras no se adquiera la capacidad de ver

---

⁷⁶ C. NARANJO, La transformación de la sociedad. Conferencia llevada a cabo por la Fundación Claudio Naranjo, Chile, septiembre 2014. En https://www.youtube.com/watch?v=_wswrn-aX3c.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

no se hará consciente lo inconsciente, dos cosas que requieren voluntad y habilidad para avanzar colectivamente refiere Galtung, añadamos dos; la Toma de Conciencia, el Darse cuenta o Awareness, el satori en la cultura ancestral japonesa y la Responsabilidad. Sócrates dijo: la causa del mal es no saber, no comprender, no ver claro.

CAPÍTULO 3.- TEORÍA DEL CONFLICTO.

Introducción.

En el presente capítulo continuaremos el análisis de la obra del profesor Galtung dando un paso más, una vez que se ha hecho una primera aproximación a su pensamiento partiendo del estudio de las civilizaciones, concepto de Cosmología, inconsciente colectivo, llegando a la percepción de los síntomas patológicos de las macroculturas y obteniendo con ello una apertura cognitiva, comprensiva de la condición humana y una altura de miras sobre el mundo, es que nos acercamos al estudio profundo de la Teoría del Conflicto, concepto fundamental en esta investigación y en el pensamiento Galtuniano.

El conflicto se puede estudiar desde diferentes enfoques, analizando sus características, elementos, etapas, etc. y no llegar a concluir la comprensión del concepto dada su complejidad.

En esta investigación consideraremos el conflicto desde el pensamiento y las relevantes aportaciones que la obra del doctor Johan Galtung han supuesto al estudio de la materia, desde su particular definición del conflicto como contradicción de objetivos de los actores intervinientes, pudiendo ser contradicciones compatibles e incompatibles, continuando con la pregunta ¿el conflicto, es sostenible?, los objetivos contradictorios ¿son de valores o de intereses? Obteniendo así una tipología de los conflictos pudiendo ser el conflicto estructural o personal, profundizando en el conflicto hasta llegar a la raíz, que son las causas subyacentes que originaron el conflicto, detectando la frustración de los actores, las actitudes y comportamientos

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

como elementos esenciales del conflicto que a su vez mostrarán las fases del conflicto, sin olvidar la teoría de los juegos combinada desde la perspectiva matemática y psicológica, combinaciones poliédricas que caracterizan toda la teoría del conflicto de Galtung, la dimensión del estudio del conflicto es tal que abarca las dimensiones del mismo hasta once descripciones que conforman las dimensiones del concepto y que es imprescindible analizar: actores, estructura de los actores, conciencia, objetivos, estructura de objetivos, aceptabilidad, incompatibilidad, sustituibilidad, comportamiento, recursos y el ABC del conflicto que es mundialmente conocido. La profundidad en el análisis del conflicto abarca la raíz subyacente de los actores, objetivos y la incompatibilidad, la profundidad en el análisis del conflicto y su aplicabilidad en dos civilizaciones occidente y oriente, en el norte y el sur, en el capitalismo y socialismo, dan como resultado la teoría del conflicto de Johan Galtung.

En el siguiente capítulo daremos un paso más, avanzando hacia la Teoría de la Violencia según la evolución del conflicto desde la verticalidad y la horizontalidad, pudiendo llegar a la violencia. Si hay violencia hay conflicto subyacente.

1. Definición de Conflicto.

Partimos del conflicto como eje fundamental en todas aquellas investigaciones realizadas por estudiosos que quieren llegar a fortalecer una cultura de paz, para ello previamente deben abordar el concepto de conflicto. Existen multitud de definiciones, según un estudio elaborado por Eduardo Infante de la Universidad de Sevilla, nos muestra que existen más de 78 definiciones distintas.⁷⁷ Es por ello que

---

⁷⁷ J. REDORTA, *Cómo analizar los conflictos: la tipología de los conflictos como herramienta de mediación*, Paidós, Barcelona, 2004, p. 29.

podemos encontrar una gran variedad de ejemplos de conflicto según la rama o disciplina que se decida abordar, dada la cualidad multifacética del concepto es que en esta investigación haremos referencia sólo a algunas definiciones de distintos autores para poco a poco adentrarnos en la teoría del conflicto desarrollada por uno de los pocos autores más destacados por sus aportaciones en la materia a nivel mundial y que de manera más pluridisciplinar ha explorado el conflicto.

Según Vicens Fisas, el conflicto es un elemento necesario de la construcción y reconstrucción transformativa humana de la organización y de las realidades sociales.⁷⁸

Lederach considera al conflicto como un proceso natural a toda sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, que puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones, o destructivo, según la manera de regularlo.⁷⁹

Redorta refiere como los conflictos incrementan el nivel de implicación, canalizan la hostilidad, promueven la cohesión, incrementan la actividad, promueven cambios, generan nuevas ideas, revelan dificultades y ansiedades con relación a la tarea, revelan personalidades, muestran lo latente, revelan sentimientos, etc.⁸⁰

Todas las aportaciones y definiciones sobre el concepto conflicto confluyen en que es un fenómeno que afecta a personas, sea cual sea su raza, credo, clase social,

---

⁷⁸ VICENS FISAS, *Abordar el conflicto: la negociación y la mediación*, Y en cultura de paz y gestión de conflictos, Icaria Antrazyt - UNESCO, Barcelona, 2006, p. 184.

⁷⁹ J. REDORTA, *Cómo analizar los conflictos*, cit., p. 29.

⁸⁰ J. REDORTA, *Hacia un mundo deseado: cambio social y conflicto*, Milenio, Lleida, 2011, p. 103.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

nacionalidad e ideología,⁸¹ perturbando de manera substancial la vida de las personas y de las sociedades que estas conforman.⁸² Y divergen en la concepción negativa o positiva de la palabra y su comprensión influyendo determinantemente en la evolución del concepto.

Para Eduard Vintamaya los conflictos pueden tener al menos dos significaciones, simultáneas, cuando los conflictos representan un área de crecimiento, oportunidad, cambio, innovación, etcétera, es cuando podemos aprovecharlos al máximo porque nos permiten avanzar y mejorar, sin embargo, los conflictos también pueden significar destrucción, dominación, frustración, dolor, sufrimiento, violencia entre otros más, que indudablemente acabarán perjudicando en mayor o menor medida a todas las partes implicadas y tan sólo podremos determinar su bondad o maldad en función de los resultados finales.⁸³ De las acepciones sobre el conflicto que hace referencia Vinyamata, es normal que podamos observar el sentido negativo y el sentido positivo del término.

La mayoría de los individuos rehúyen del conflicto por percibir de él solo su aspecto negativo, obviando su aspecto positivo como motor de cambio o como posibilidad de hacer algo diferente.

Algunos investigadores visualizan el conflicto desde su lado más positivo como Lederach y desde luego Johan Galtung, cuya concepción iremos impregnándonos de

---

⁸¹ F.J. GORJÓN -GÓMEZ, Y KARLA A. SÁENZ-LÓPEZ, *Métodos Alternos de Solución de Controversias. Enfoque educativo por competencias*, Patria 2ª edición, UANL, 2009, p. 34.

⁸² E. VINYAMATA CAMP, *Conflictología: Curso de resolución de conflictos*, 2014, p. 11, en <https://www.overdrive.com/search?q=175F28BE-E12E-43C0-B09A-893F8B076134>.

⁸³ *Ibid.*, pp. 24-25.

ella a lo largo de la investigación partiendo de la perspectiva positiva para llegar a la integración.

En primer lugar y en relación a los autores aludidos Galtung refiere: “No elaboran ninguna definición del conflicto, construyen narrativas, cuentos de conflictos, no sé de qué están hablando, pues para ellos siempre hay un elemento combativo, para mi hay un elemento de incompatibilidad que puede salir sin ningún acto de violencia, tenemos esto y nos sentamos a hablar de eso...”⁸⁴

Galtung desarrolla la visión del conflicto y su intervención desde dos ópticas claramente diferenciadas y sus consecuencias; la visión dicotómica de occidente; el bien y el mal, ganar o perder, juicio - castigo y la visión de oriente con el ying y el yang, el equilibrio, la circularidad y la compatibilidad de la contradicción. El autor despliega su teoría del conflicto desde un aspecto objetivo y bajo los esquemas marxistas y liberal haciendo una combinación de ambos, evitando durante el desarrollo de la teoría, la polarización de posturas, aunque señalamos lo inevitable del subjetivismo.

Galtung dirá: “El conflicto es como un reto en el que la meta es encontrar creativamente la solución”⁸⁵

La Contradicción e incompatibilidad del Conflicto.

El primer paso en el estudio de la Teoría del Conflicto de Galtung es exponer como básicas y fundamentales dos afirmaciones: Contradicción e Incompatibilidad,

---

⁸⁴ J. GALTUNG, "Compatibilidad e incompatibilidad del Conflicto", *Comunicación telefónica del autor*, Murcia, 5 de Mayo 2016.

⁸⁵ J. GALTUNG, “Sobre Mediación”, cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

el autor enseña las afirmaciones a través del ejemplo “La tira de papel”.⁸⁶ Con el ejemplo demuestra que hay más opciones en la realidad de las que vemos a simple vista, lo que parece imposible, puede ser posible, una vez nos centramos y ponemos el deseo en lo potencial, con este ejemplo establece un paralelismo entre la ciencia matemática como ciencia llena de posibilidades en su realidad, y las ciencias sociales, a fin de hacer posible lo que era imposible en la realidad que en principio creíamos limitada. Se trata explícitamente de, cuando hay un problema, algo que no se puede resolver, introducimos algo nuevo, una matemática nueva, pues tenemos la matemática existente y la no existente o la potencial y Galtung utilizando las matemáticas es que se inspira para introducir en las ciencias sociales “Algo nuevo – un Transcend, una realidad nueva, alternativa.”⁸⁷

La primera afirmación básica en la definición de conflicto Galtuniano. Contradicción que proviene del latín “*contradictio*”, contradicción es una palabra compuesta, formada por “*contra*” que indica oposición y por “*dicere*” con el significado de “*decir*”.⁸⁸ Si tomamos la contradicción literalmente, *contra decir* o “*hablar en contra*”, seguramente no salimos de ahí, pero no se trata de que se vea la contradicción como meramente verbal, lo que uno dijo y lo que el otro dijo: estas dos situaciones reales son imposibles, pues la tesis de este principio se basa en que no

---

⁸⁶ J. GALTUNG, *Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, International Peace Research Institute (Prio), Oslo, 2009, p. 10. (El profesor ilustra con diversos ejemplos, uno de ellos, sencillo y llano: “La tira de papel”. P1 Punto X está en un lado de una tira de papel; Punto Y está en el otro lado de la misma tira. P2 La curva XY conecta los dos puntos sin tener que cruzar el borde de la tira de papel. Otros pueden preferir arrancar una tira rectangular estrecha de papel, marcar X en un lado e Y en el otro e intentar con ello una solución: curvar la tira, uniendo los dos bordes estrechos y juntándolos. El ejemplo sirve para ilustrar que hay más opciones en la realidad de lo que vemos).

⁸⁷ J. GALTUNG, “Compatibilidad e incompatibilidad del Conflicto”, cit.

⁸⁸ Real Academia Española, *Diccionario de la lengua española*, Madrid: Siglo XXI, 1992.

todo puede ser sostenible, ya que dicha expectativa dará como resultado; un certificado de eterna contradicción sobre esa realidad.

Además una situación declarada contradictoria, puede estar en contradicción con otras situaciones también declaradas contradictorias por lo que llegamos a una jerarquía de prioridades en las contradicciones de una realidad, que propiamente entraran en pugna, dentro de la contradicción, ¿cuál es más contradictoria?

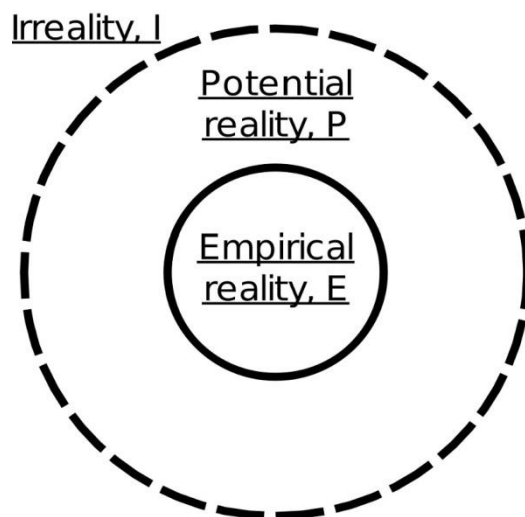
Un segundo paso, ¿quién establece esa jerarquía y para qué? Para explorar esta cuestión se hace la siguiente distinción útil:

I: Irrealidad, lo que es imposible y no es palpable.

P: Realidad potencial, que es posible, pero no es – la visión, la realidad potencial positiva.

E: Realidad empírica, lo que es posible, y es. Lo palpable.

Figura 1. Las tres Realidades

Fuente: Galtung⁸⁹

---

⁸⁹ J. GALTUNG, *Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, cit., p. 12.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Analizamos lo palpable (RE) y la visión potencial positiva, entre las dos realidades; la realidad potencial P, lo que es posible, pero todavía no es, pero la cuestión es, si no es ¿cómo podemos saber que es posible? No lo podremos saber por la observación de datos, ni por la creencia de lo que se persigue, sólo lo podremos saber al traer esa realidad potencial a la práctica, al presente al aquí y el ahora, por esta razón el límite entre la realidad y la irrealidad no se puede arreglar, pero la línea divisoria entre lo que es y lo que podría se asume dentro de la realidad, y esto podrá ser algo problemático ya que habrá zonas grises, es decir, desacuerdos, incertidumbres, miedos, resistencias, de traer a la realidad presente la visión potencial positiva que aún no lo es.

Con esto tenemos una contradicción o incompatibilidad en la que buscamos la posibilidad de hacer una nueva realidad empírica y si no se puede se hace otra cosa. (Transcend).

Lo interesante del proceso es poder identificar la realidad potencial, buscar la posibilidad de hacer en la realidad empírica, saber si se puede llevar a la existencia empírica y si ambas realidades empírica y potencial son compatibles, es decir, ¿se puede traer la RP a la RE presente? Puede ocurrir que si o que no, si es que no se puede, en tal caso se hará otra cosa, pero supongamos que se puede, entonces vendría lo siguiente ¿pueden convivir y/o permanecer?

Tercer paso: con esto último nos referimos a transcender la contradicción e incompatibilidad,⁹⁰ crear una nueva realidad donde las situaciones ya no son

---

⁹⁰ *Ibid.*, p. 16.

incompatibles entre sí y todos pueden convivir en la realidad empíricamente, no es tan importante lo que se dice sino la realización en el mundo empírico.

Galtung señala la importancia de distinguir entre la trascendencia objetiva y subjetiva.

La contradicción es trascendida claramente y de manera objetiva, si esa nueva realidad que era una visión potencial, en tanto en cuanto solo era pensada, una vez realizada se convierte en (RE) empírica. Si no llega a ser empírica, si no llega a ser posible, es subjetiva, se queda en una visión pues fue pensada pero no realizada. Una vez trascendida dependerá del grado de conciencia acerca de esa nueva posibilidad para que sea trascendida en los dos sentidos objetiva y subjetivamente, en definitiva serán imprescindibles los elementos; realizar la tarea y la toma de conciencia.

Señalamos aquí de nuevo la importancia de la toma de conciencia concepto que extraemos a lo largo de toda la investigación y que será vital en todo proceso de transformación.

Es importante tener claro que lo que hace que la afirmación de contradicción e incompatibilidad de un conflicto sea básica en su estudio no es que una situación sea contradictoria porque sea incompatible, ya que puede ser contradictoria y compatible, sino que el aspecto fundamental es como la contradicción e incompatibilidad puede trascender a otra nueva realidad empírica, a otra nueva cosa.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

El planteamiento de que otras nuevas realidades pueden ser traídas a la existencia nos lleva a la cuestión: ¿lo que es incompatible hoy puede llegar a ser compatible mañana?

Lo que se pretende con la transcendencia es una transformación de la realidad empírica de manera que lo que antes era una incompatibilidad ya no lo es.

Lo incompatible se ha convertido en compatible. Ya sea esta nueva realidad superior o no, si nos referimos a la jerarquía, es otra cuestión. El término transcendencia será utilizado desde los más pequeños cambios micro (entre personas y con la persona) hasta, mesa, (dentro del estado y entre estados) macro y mega, subjetiva y objetivamente.

En este primer paso hacia la Teoría del Conflicto, no se profundiza en general, si no que el pensamiento se mueve en la forma separatista y diferenciadora, muy presente y difícil de romper en la cultura occidental. Las investigaciones sociales y conceptos entorno al conflicto se caracterizan fundamentalmente por la terminología dicotómica, por ejemplo: norte – sur, democracia – dictadura etc. Con esto Galtung no niega la importancia de las dicotomías en algunas situaciones o circunstancias pero si advierte del riesgo de ser incorporada desde el primer momento en el pensamiento, y con ello instalarse y obviar las infinitas posibilidades.

La Dimensión del objetivo – Alcance del objetivo. El logro.

Continuamos con otros aspectos básicos del conflicto, en los primeros estudios de Galtung utiliza el término meta – dimensión el cual más tarde sustituirá por el de

objetivo o dimensión del objetivo propuesto y alcanzado, visto como un principio de la vida, no sólo la del hombre en cuanto a la búsqueda de objetivos, sin evaluar si son positivos o negativos pues variará según cada cultura y cada miembro contará con elementos culturales explícitos e implícitos, con pautas, etc., pero los objetivos servirán de mensajes positivos o negativos a lo largo de la vida del individuo o colectivo (conjunto de individuos), estos mensajes que transmiten los objetivos entre los individuos podrán acercarse o evitarse y estos procesos se darán a lo largo de la vida como una constante, ya que el objetivo disminuye o aumenta de nuevo su búsqueda por lo que un estado final tiene una estabilidad temporal. (El investigador con el trabajo terminado, la modista con el vestido terminado, el político elegido, el campesino que ha recogido la cosecha, ya está sembrando).

Por lo que podemos señalar que existe una asimetría básica entre la búsqueda del objetivo y el objetivo alcanzado dice Galtung; “cuidado no se debe confundir con la detección de la necesidad”, el mecanismo de impulso para buscar la satisfacción de la necesidad y lo que finalmente obtenemos o cubrimos de esa primera necesidad detectada.

Si bien es cierto muy pocos tienen la capacidad de apreciar lo que se tiene después de logrado el objetivo, por lo que; vivir es luchar; donde no hay objetivo no hay lucha, no hay vida.

Estamos hablando de procesos, cambios y movimientos y de dos posibles visiones; la búsqueda de las diferentes formas de cambiar el mundo exterior a través de la lucha por el control y si es necesario a través de la conquista y la visión de

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Sorokin, sobre la búsqueda de los cambios en el mundo interno, quizá como una lucha por la salvación⁹¹.

La distinción de ambas visiones está no solo en el proceso y el objetivo (meta), en la conciencia sobre el hambre (que hay hambre en el mundo) y la falta de conciencia de su satisfacción (de la propia satisfacción de la necesidad de alimentación cubierta) sino también entre los individuos y las colectividades y los diferentes estados de apetitos y la capacidad para luchar por más alimento. No todos tienen la misma hambre, ni todos ponen su energía principal en la satisfacción total del apetito. El hambre es el síntoma básico de la necesidad básica universal de alimentarse, el objetivo será alimentarse pero no todos ni obtendrán el alimento de la misma forma (proceso) ni se alimentarán de la misma manera cuantitativa ni cualitativamente y el motor para la obtención variará. Hay una asimetría entre el estado del objetivo hambre (más o menos hambre y por tanto su obtención) y el estado de logro, del objetivo alcanzado (me alimento más o menos de una manera o de otra).

A este respecto Galtung refiere: “una cosa es el objetivo como entidad abstracta perteneciente a la cultura y otro es el grado de logro de los objetivos como un estado concreto del actor y hasta aquí sería objetivos y unidades: la unidad como la distancia física del objetivo y el grado de realización o de logro del objetivo”⁹². Pero sirvámonos de este ejemplo para clarificar que el alimento es una necesidad que tiene que estar cubierta en todo ser humano, alimentarse no es un objetivo o un valor compatible o incompatible, el alimento es una necesidad que no es negociable, es algo absoluto, no se puede resolver un conflicto sin la posibilidad rotunda de alcanzar la necesidad, pues

---

⁹¹ B. OLTRA Y OTROS, *Sociedad, vida y teoría*, cit.

⁹² J. GALTUNG, *Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, cit., p. 23.

entonces no hay solución, es indiscutible. Sírvanos este ejemplo para esta rotunda premisa.

Los actores en la búsqueda de objetivos incompatibles.

Avanzamos en el estudio del conflicto con una nueva afirmación básica, si añadimos otro actor creamos un sistema social, en el que habrá relación entre los actores e intercambios, la interacción entre los actores podrá ser equitativa o desigual lo que mostrará la compatibilidad e incompatibilidad de objetivos en la búsqueda de los actores que se relaciona en el sistema social.

Veamos; si hay vida, hay acción, hay búsqueda de objetivos, después hay vida social, por lo que hay interacción, por lo que habrá reciprocidad, es decir habrá intercambio. Dice Galtung: El conflicto es una relación, no eres tú, no soy yo, es una relación del sistema social.⁹³

Las razones por las que los actores entran en relaciones de intercambio, son muchas, algunas de ellas porque se creen que ganan utilidad (valor subjetivo, reconocimiento); otra porque están acostumbrados a hacerlo (costumbre, norma); otra porque se ven obligados (coercitivo). Se puede distinguir entre la relación interacción disociativa; si los valores intercambiados son principalmente negativos o neutrales, y la interacción asociativa si los valores intercambiados son predominantemente positivos.

---

⁹³J. GALTUNG, "Compatibilidad e incompatibilidad del Conflicto, cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Por ejemplo la modista y el cliente o la clienta intercambian producto, un intercambio limitado que tiene una cierta equivalencia superficial o de reciprocidad entre ellos pactada: etc. Pero la reciprocidad, o la equidad, no es un Estado social de validez general para todas las interacciones e intercambios, pues si aludimos a la relación entre el empresario mayor accionista de una multinacional y los trabajadores empleados, seguramente no tiene sentido hablar de la equidad en el intercambio, hablamos pues de inequidad bruta en el intercambio, es decir, explotación, que puede llegar tan lejos como a que el explotado contribuya en ese intercambio. Señalamos que aquí el profesor Galtung hace una crítica a la concepción generalizada en relación al estado social entendido como sistema socio-político-económico definido por un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas que proponen fortalecer servicios y garantizar derechos, considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad, pues es evidente que no es real.

Sin darnos cuenta se va complejizando el concepto de conflicto y entramos en ¿cómo es posible el intercambio en desigualdad de condiciones? En este caso concreto señala el profesor porque el modelo de mercado libre pone en juego de manera muy limitada la voluntad de dos personas. Refleja al individuo, buscando el intercambio de valores óptimos, y no como un elemento de una estructura social más amplia y compleja, donde la represión juega un papel importante.

La estructura social puede hacer y hace un listado para el individuo de patrones de intercambio y fija el precio a cambio de sus labores (salarios), y su amor, dando como resultado el sentimiento de la relación el cual debe ser recíproco, pero no lo es.

Vida = búsqueda de objetivos.

Vida social = intercambio de valores.

Quien persigue valores e intercambia valores = actores.

Los actores en su búsqueda de objetivos establecen intercambios e interactúan con otros individuos moviéndose lineal y circularmente y en ese movimiento se cruzan los actores y se unen en el espacio y tiempo (aspecto que se profundizará más adelante).

Según los aspectos vistos en relación a los objetivos que se hacen realidad; adelantamos: la realización se refiere al objetivo logrado. La interacción INT de los actores se convierte en la región de la realización aceptable del objetivo, aquí llamado ACC, o aceptabilidad. Ahora el problema viene cuando lo aceptable está en la zona de incompatibilidad, entonces hay conflicto. Esto servirá como punto de partida en la profundización de los actores en la persecución de incompatibilidades.

Dos tipos de Conflicto: Conflicto Estructural y Conflicto de Actor.

En la teoría del conflicto de Galtung es primordial exponer la distinción básica de dos tipos de conflictos, los cuales serán el eje fundamental que marcará posteriormente la teoría de la violencia y su clasificación. Los dos tipos de conflictos a los que nos estamos refiriendo son: el conflicto estructural e indirecto y el conflicto de actores, personal o directo.

En primer lugar la diferencia básica de ambos tipos de conflictos está en la interacción; vertical y horizontal respectivamente, anteriormente aludíamos a la

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

interacción de los actores bien equitativa o bien con desigualdades y hasta donde la parte explotada está implicada en dicha desigualdad y cómo hace, y por otro lado veamos cómo hace la parte explotadora y como se esclaviza.

En segundo lugar se distingue entre ambas interacciones; la Interacción vertical, viene definida por tres criterios complementarios entre si y que se refuerzan entre ellos:

1. Explotación: la división vertical del trabajo donde los efectos totales del valor son mucho más beneficiosos para un parte que para otra. (Desproporción).

2. Penetración: en la formación de la conciencia, del otro generalmente del que está en desventaja o desequilibrio.

3. Fragmentación: la relación de interacción se mantiene en relaciones disociativas, con la finalidad de procurar un distanciamiento de la realidad a la parte en desventaja, evitando o eliminando las relaciones asociativas, que en la evolución del pensamiento de Galtung serán propuestas en la socioterapia frente a las enfermas cosmologías.

La Interacción horizontal viene definida por la negación de los tres criterios y al negarlos aparecen los siguientes:

1. Equidad: la división horizontal de la mano de obra, que se divide en dos:

La configuración de la interacción es tal que los efectos totales del valor son casi igual de beneficiosos para los dos.

Hay interacción con explotación.

2. Igualdad de conciencia: que también se divide en dos:

Mutua interpenetración con diálogo.

Hay interacción sin penetración.

3. Consolidación de la organización en igualdad: el nivel de asociación es el mismo.

El conflicto en una relación vertical se define en términos de intereses, y de acuerdo con el siguiente principio: “En todo el mundo existe un interés a no ser explotado”.⁹⁴ Desde este supuesto deriva todo el análisis de conflictos verticales, se parte de la premisa que nadie en el mundo tiene interés en ser o estar explotado. El punto básico es, que no se hace referencia a los objetivos de las partes que interactúan sino, sólo a los intereses. Los intereses son definidos objetivamente y ligados a un análisis de la relación de interacción. Si es explotadora, entonces alguien está explotado y se deja explotar y alguien es un explotador. Lo que el axioma dice, es decir lo evidente es que el interés de todo individuo es el de no ser explotado, aun cuando demande sometimiento. No olvidamos esta premisa.

Explotado = interés en no ser explotado.

Entonces nos queda la otra parte con la pregunta ¿existe el interés de alguien en explotar? En ocasiones existe el interés subjetivo de explotar y el interés objetivo de alguien a ser explotado, sin embargo en este punto el autor alude a Gandhi en su Teoría y Práctica de la no violencia, cuando decía que no, que el explotador puede pensar en un principio que es su interés explotar, pero en realidad no lo es; no sólo porque el explotador tendrá tarde o temprano, un descenso de su situación privilegiada, sino también porque se convierte en un esclavo de sus propios esfuerzos para explotar y mantener la explotación. El explotador puede no ser consciente de su explotación, ¿por qué persisten en ella? Bien porque ese es su interés o bien porque

---

⁹⁴ J. GALTUNG, *Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, cit., p. 29.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

tiene una falsa conciencia o carece de ella, es decir, el explotador en principio tiene interés en explotar, a largo plazo su interés será no explotar pues la liberación de su estado de esclavitud como explotador será entender que su libertad es no explotar, no sin antes tomar conciencia de ello.

Por lo tanto, nos encontramos con que el interés es visto como algo que puede o no puede ser expresado como un valor, es decir puede no ser su interés explotar y si por otro lado el objetivo declarado no coincide con el interés, que suponemos es para todo el mundo a no ser explotado, se puede hablar de la falsa conciencia. Nos encontramos de nuevo con la conciencia, toma de conciencia o ausencia de conciencia.

Explotador= interés en no explotar.

El conflicto ha sido determinado por muchos autores como la incompatibilidad de los objetivos, y más en concreto por dos subtipos principales de objetivos. Un subtipo de objetivo: los intereses y otro subtipo de objetivo: los valores, esto da lugar a los dos tipos de conflictos que enunciábamos al principio de este epígrafe:

Conflicto de intereses (conflicto estructural - indirecto) y conflicto de valores (conflicto personal de actor - directo).

En tercer lugar estudiamos cuales son las principales características de los dos tipos de conflicto fundamentales en la Teoría del Conflicto del autor. La distinción no es exhaustiva ni son mutuamente excluyentes, ya que en la mayoría de las situaciones y casos de conflicto se mezclan ambos, conflictos estructurales y personales y personales con estructurales, en el análisis del conflicto se trata de

detectar cómo los conflictos que a priori son de interés se transforman en conflictos de valores manifiestos y a la inversa, como el conflicto en forma latente, como los conflictos de intereses, (conflicto estructural) no tiene una vida independiente y autónoma, sino que va encaminado a la transformación en forma manifiesta (conflicto personal), como el conflicto de valores.

De esta exposición imaginamos y debemos cuestionarnos a la hora de analizar un conflicto si existe la opción de que un conflicto latente se resuelva sin necesidad de transformarse en un conflicto manifiesto, la lógica y el sentido más escaso nos lleva a la indudable declaración que no, pero esto no es indiscutible, sin embargo, un conflicto manifiesto puede ser y es latente y un latente no tiene por qué ser manifiesto. Un latente puede no ser resuelto y un manifiesto puede ser resuelto.

La Frustración en el Conflicto.

Hemos visto anteriormente que los individuos no solo se establecen objetivos (metas) en su vida sino que también establecen como alcanzarlas. En este aspecto es un hecho como los individuos y colectividades; requieren de tiempo y medios para alcanzar los objetivos no siendo iguales para todos ni en cuantía ni en intensidad para lograrlos. Cuando esto no se logra o se entra en la comparativa de la cuantía e intensidad empleada para lograrlos entre los individuos se entra en la frustración, lo que significa que el acceso al estado objetivo alcanzado ha sido bloqueado.

Cuando esto ocurre también se suele referir a las fuentes de frustración, que son los factores que siendo removidos podrán permitir el acceso al objetivo, pues puede que sean los que están dificultando o los que se sienta subjetivamente que dificultan,

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

(medios, oportunidades, capacidades...), entrando en objetividades y subjetividades cuando entramos en la frustración, elemento real y también imaginario.

Cuando hablamos de fuentes de frustración pueden ser: la escasez de los recursos; cuando no se puede pagar algo X, produce un caso claro de frustración. Pero también puede haber objetivos que estén bloqueados porque no hay recursos que se puedan movilizar para lograrlos, empíricamente esos objetivos no son posibles.

A la hora de saber si el objetivo es o puede formar parte de la RE, se tiene en cuenta: el actor, su objetivo y los recursos disponibles que tiene para poner en práctica y prever el grado de frustración como la cantidad de recursos adicionales necesarios para alcanzar el estado final, es decir, para eliminar las fuentes de frustración y en función de ello la frustración puede variar desde cero en el caso de no frustración hasta el infinito en el caso de objetivos poco o nada realistas.

Tenemos claro que dentro del conflicto existe el factor frustración el cual nos va a indicar una vez detectado el estado en el que se encuentra el conflicto, ahora bien si queremos avanzar y obtener mayor información dado que el objetivo del análisis del conflicto es llegar al origen, a la raíz subyacente, demos un paso más, si complicamos el escenario de la frustración en el alcance de objetivos: con la introducción no de una sola dimensión de valor, sino de dos, por lo que hay dos objetivos diferentes, N1 y N2 para referirnos al mismo actor o diferentes no importa ahora y como ejemplo ponemos la fuente escasez de recursos, llegamos a la siguiente situación:

- Por un lado; Objetivos incompatibles; la situación en que los dos objetivos se excluyen entre sí, ya que son incompatibles. No estamos ante la escasez de recursos

sino ante el darse cuenta de que uno de los objetivos se interpone en el camino de hacer realidad el otro objetivo, los objetivos son incompatibles, se excluyen entre sí.

•Y por otro la escasez de recursos que si no hubiera incompatibilidad en los objetivos sería igualmente inalcanzable el objetivo.

Por lo que a veces estamos ante el tratamiento de los conflictos como un caso especial de la frustración.

La Teoría del Conflicto de Galtung tiene como punto de partida un panorama de la vida en general en el que los objetivos no son satisfechos plenamente, ni se dan las plenas posibilidades para que lo sean, hablamos de valores, intereses y objetivos (VIO) no logrados. Nos referimos al cuenco que recoge lo que cae en ese tránsito, entre el VIO fijado como meta y no logrado, en ese camino hablamos de: miedos, frustraciones, pasiones...

Figura 2. El Cuenco del Conflicto.

Fuente. Elaboración propia.

Si nos centramos en evitar lo que cae en el cuenco ponemos el objetivo en una estabilidad que limitaría la motivación para un patrón de cambio y crecimiento en el individuo y en el colectivo, lo que es más importante si hay evitación habrá conciencia, la cosa es si no hay conciencia de lo que se cae al cuenco producto de la necesidad no satisfecha.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

La frustración es un elemento esencial humano, como pueden ser las emociones: enojo, miedo, culpa, alegría. El exceso de la frustración en el conflicto puede tener un efecto altamente destructivo, y poco puede proporcionar el actor con muy bajos niveles de estimulación, desafío, para funcionar adecuadamente.

Cuanto más básicos son los intereses en conflicto, mayor es la frustración si estos no son conseguidos, la frustración puede conducir a la agresión, que puede ir desde una actitud de odio hasta el empleo de la violencia hacia los actores que obstaculizan la consecución de ese o esos intereses.

La frustración en el conflicto ha de ser detectada, analizada y con adquisición de conciencia, pero no todas las frustraciones se pueden poner en el formulario de conflicto de serie; con actores, objetivos, incompatibilidades y persecución.

Los Elementos del Conflicto.

Resumiendo; el conflicto es una relación del sistema social, la relación de los actores con incompatibilidades en la obtención de su objetivo, luchando para alcanzarlo, durante el proceso sucede que se interponen en el camino del otro, y es aquí donde el sistema social se convierte en un sistema de conflicto, pero vamos a concretar y evitar una visión del conflicto abstracta y de difícil comprensión y para ello vamos a contar con herramientas de análisis, por lo que avanzaremos en la introducción de Elementos, Fases y Dimensiones de los sistemas de conflicto.

La ciencia de los conflictos, conflictología, necesita elementos de análisis, tanto como cualquier otra ciencia para llegar a hipótesis que puedan confirmar o

desconfirmar, ya que en la ciencia empírica no podemos probar nada, sería algo demasiado absoluto, pero si podemos comprobar, de manera que sirva de base para establecer proposiciones empíricamente confirmadas, que puedan servir para la elaboración de teorías (o viceversa). Doce son las dimensiones que abordaremos en el punto número dos de este capítulo, ahora continuaremos con la perspectiva concreta de la definición del conflicto y sus elementos como herramienta útil para su análisis.

Para Galtung los elementos del conflicto son:

1. Los actores, (m) que pueden ser de cualquier tipo, para bien o para mal, de manera que formen un sistema de actores.
2. Los objetivos, (n) de los actores, también de cualquier tipo, que los actores tratan de lograr, formando un sistema de objetivos – metas.

El sistema de objetivos combinados con el sistema de actores forma el sistema de acción. Los movimientos de este sistema se pueden rastrear en el espacio del objetivo de muchas dimensiones, (R), donde cada actor puede estar situado en cada meta-dimensión, es decir, un solo actor puede aparecer en varias dimensiones y estar en movimiento, por lo que un siguiente elemento del conflicto sería:

3. La región de aceptabilidad. (LA), Que se define como el conjunto de las posiciones en el espacio objetivo dimensional aceptable para todos los actores. Este es el punto de la felicidad donde todos los actores (m) disfrutan del objetivo.
4. La región de incompatibilidad (YO), que se define como el conjunto de puntos que no se pueden realizar, los puntos son incompatible con uno o más. El conflicto, que se define: cuando todas las combinaciones aceptables del objetivo logrado se excluyen entre sí, son incompatibles entre sí.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

5. El conflicto, como propiedad del sistema de acción y que se obtiene cuando no hay coincidencia entre la región de aceptabilidad y la región de compatibilidad, es decir la región de aceptabilidad es un subconjunto de la incompatibilidad o expresado más claramente todas las combinaciones aceptables del objetivo logrado se excluyen entre sí, son incompatibles entre sí.

6. La actitud en el Conflicto; identificación de los estados mentales de los actores.

7. La conducta en el Conflicto; identificamos a través del comportamiento los estados somáticos de los actores del sistema de acción.

Aquí actitud y comportamiento sirven para poder describir en qué estado se encuentran los actores del sistema. Galtung señala que “Mediante la división cuerpo-alma secular entre lo somático y los estados mentales”.⁹⁵

El sistema conflicto por tanto es visto desde dos perspectivas: una abstracta donde se analiza el objetivo – logro por su compatibilidad o incompatibilidad, y otra donde se analizan los actores en términos de actitud y comportamiento (concepto mundialmente conocido del profesor dentro de la comunidad científica y que más adelante desarrollaremos el ABC del conflicto). Se trata de mirar el conflicto como un ser humano, en su triple dimensión: la parte racional – objetiva, la parte emocional – subjetiva y nos queda una tercera parte, la espiritual que la veremos en el último capítulo del trabajo cuando exploremos las 3R: reconstrucción, reconciliación y resolución del conflicto.

Finalmente como último elemento:

---

⁹⁵ *Ibid.*, p. 36.

8. La Negación del Conflicto: es un proceso que incluye la desaparición del conflicto. ¿Cómo? Se trata de una sucesión de estados del sistema conflicto que llevan al estado final de este, puede ser por la coincidencia entre la aceptabilidad y la compatibilidad de objetivos situándonos ante un proceso donde el estado final se puede denominar la terminación del conflicto, pero no la solución, pues en esta sucesión el estado final o negación del conflicto no tiene que ser justo, bueno o duradero; la negación simplemente es en el sentido de que el conflicto no es aceptable y no se le va a permitir vivir. Por lo que la negación de un conflicto puede suponer matar o eliminar a un actor, la supresión de un objetivo o implicar la fusión de dos actores en un todo integrado o la disolución de la incompatibilidad a través de la movilización de recursos. Etc. La negación del conflicto no supone un final feliz.

Si hay modificaciones en alguno o varios términos, como puede ser la modificación en la incompatibilidad o defensa de los objetivos, es cuando vamos a hablar de la Negación del Conflicto, y dentro de esta distinguimos: si nos referimos a la modificación de la incompatibilidad de los objetivos, nos estamos refiriendo a la Resolución de Conflictos y si nos referimos a la modificación en la defensa de los objetivos, hablamos de Represión del Conflicto.

En ambos casos el conflicto ha sido negado, en el primer caso la negación o final del conflicto es fuerte, tocando el verdadero núcleo del conflicto, la propia incompatibilidad, en el segundo caso, la negación es débil, pues deja la incompatibilidad fundamental sin tocar, hay una modificación en la persecución del objetivo quedando la incompatibilidad reprimida, sólo está retrocediendo y el proceso queda en latencia, pues la represión recae sobre los modelos de comportamiento y las actitudes que surgen del conflicto, nos referimos a la parte emocional del conflicto,

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

donde la actitud-comportamiento destructivo se construyen hacia abajo, hacia el interior, suponiendo una retroflexión en el actor e incrementando los cimientos del iceberg y el conflicto como incompatibilidad quedará congelado entrando en una etapa de latencia.

Es interesante exponer distintos puntos de vista de otros investigadores sobre la identificación de los elementos internos que componen un conflicto; si tomamos como fuente la tabla del investigador mexicano F.J. Gorjón en la que refleja de manera resumida los elementos del conflicto según tres estudiosos: él mismo, Josep Redorta y el estadounidense Roger Fisher⁹⁶ y a esta tabla le añadimos una cuarta columna con los elementos identificados por el profesor Galtung.

Tabla 1. Elementos del Conflicto.

ELEMENTOS DEL CONFLICTO			
AUTORES			
GALTUNG	FISHER	REDORTA	GORJÓN
Actores	Intereses.	Poder.	Actores
Objetivos	Opciones de	Necesidades.	Discrepancia.
Región de	satisfacción de	Valores.	Poder mapa.
aceptabilidad.	intereses.	Intereses.	Comunicación.
Región de	Legitimidad.	Percepción y	Cultura.
incompatibilidad.	Relaciones entre las	comunicación.	Miedo.
Conflicto.	partes.		Intereses.
Actitud	Comunicación.		

⁹⁶ R. FISHER, (Estados Unidos 1922 – Estados Unidos 2012), fue profesor de derecho en la Universidad de Harvard, sirvió en la II Guerra mundial como piloto meteorológico, posteriormente trabajó en el Plan Marshall en Paris, siguió como abogado en un bufete en Washington para finalmente especializarse en los estudios de conflictos y negociaciones en la Universidad de Harvard.

Conducta Negación del conflicto.	Compromisos potenciales Alternativas de solución negociada.		Emociones y sentimientos
--	--	--	-----------------------------

Fuente: F. Gorjón y K. Sáenz.⁹⁷ (Modificada)

Podemos observar que todos los elementos reflejados por Fisher, Redorta y Gorjón están comprendidos en los elementos identificados por Galtung, y como estos responden a un esquema que menciona Lederach cuando este refiere que cuando analizamos los conflictos o una situación conflictiva se tiene en cuenta factores internos que tienen que ver con los actores, su actitud y comportamiento y objetivos y con factores externos que tiene que ver con estructuras de oportunidad en las relaciones de las partes implicadas, es decir, con la región de aceptabilidad y de incompatibilidad, con el conflicto propiamente y su dinámica (ciclo y fases) y finalmente con la progresión del conflicto pudiendo acabar en el elemento de la negación, resolución e incluso represión del conflicto.⁹⁸

Para identificarlo con claridad lo exponemos de forma resumida en la siguiente tabla.

---

⁹⁷ P. A. CABELLO TIJERINA, “La Mediación como Política Social Aplicada al Fortalecimiento de la Cultura de Paz en México y España”, Tesis doctoral inédita, Universidad de Murcia, Julio 2012, p. 46. En <http://hdl.handle.net/10201/28093>

⁹⁸ S. PARÍS ALBERT, *Filosofía de los conflictos: una teoría para su transformación pacífica*, Icaria, Barcelona, 2009, p. 29.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Tabla 2. Elementos del Conflicto Galtuniano.

AUTOR	ELEMENTOS							
GALTUNG	Actores	Objetivos	R. aceptabilidad	R.Incomp	Conflicto	Actitud	Comportamiento	Final
FISHER			Intereses Op.satisfacción Compromisos Alternativa de Solución negociada		Comunicación	Relac. Partes Alte.Solución negociada	Alternativa de Solución negociada	
REDORTA		Necesidad Valores Intereses		Poder	Comunicación	Percepción		
GORJÓN	Actores	Intereses	Discrepa	Poder Cultura	Comunicación	Mapa Miedo Emociones Sentimientos		

Fuente: Elaboración propia.

Teoría de los Juegos una aportación a la Teoría del Conflicto.

Hasta ahora hemos analizado las distintas capas que conforman la Teoría del Conflicto Galtuniana: los actores, los objetivos, sean valores, sean intereses, la observación de su comportamiento, averiguar lo que parecen perseguir, la aceptabilidad y la incompatibilidad como regiones que se definen y se comparan y el final del conflicto como elemento pudiendo ser negociación, solución o represión del objetivo.

En el epígrafe número dos del presente capítulo continuaremos profundizando en la teoría del conflicto, en relación a las dimensiones que establece Galtung para finalmente concluir con su formación, fases y ciclos según las dos macroculturas estudiadas; Oriente y Occidente.

Sin olvidarnos del papel que juega La Teoría de los Juegos en la Teoría del Conflicto desde la visión Galtuniana no tanto como aportación sino como comparativa, es decir, una vez más el profesor combina las similitudes y coincidencias que existen entre la realidad matemática y la realidad social. Galtung hace alusión a la teoría del juego extraída de las ciencias matemáticas, desarrollada en el área de las matemáticas aplicadas, utilizando modelos para estudiar las interacciones en estructuras, formalizadas de incentivos (los llamados «juegos») y llevando a cabo procesos decisorios. Los investigadores estudian cuales son las estrategias óptimas así como el comportamiento previsto y observado en la interacción de los individuos en juegos.

La razón, por la que el profesor extrae la teoría del juego de las matemáticas aplicadas y realiza un símil con la teoría del conflicto, no es otra que la influencia que esta ejerce a lo largo de toda su trayectoria en el campo de las ciencias sociales, por lo que por un lado nos encontramos la influencia de las ciencias matemáticas y por otro la coincidencia del estudio de los conflictos antes y durante la guerra fría, época simultánea con la formalización de los trabajos del matemático John von Neumann y el economista Oskar Morgenstern, sobre la aplicación de la teoría del juego a la estrategia militar, en particular a causa del concepto de destrucción mutua garantizada. La intención de estos autores era construir una teoría de la decisión en el nivel social

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

y colectivo, que permitiera pasar de la situación de juegos a unas situaciones sociales y elaborar así mismo una verdadera ciencia de la acción.

Es interesante repasar las similitudes y las diferencias, entre ambas teorías, ampliando el campo de conocimiento sobre la teoría del conflicto. Para ello indicamos algunas características:

En la Teoría del Juego:

Aparecen los mismos elementos, que en la Teoría del Conflicto pero en un orden algo diferente por lo que el énfasis se vuelve diferente.

- Hay actores, pero por lo general sólo dos.
- Hay objetivos pero por lo general se proyectan en una utilidad de dimensión generalizada, de modo que para todos los efectos prácticos de la teoría está manejando un solo objetivo.
- La teoría de los juegos es simple, común, se estudia el (2,1) dos actores, un objetivo.
- Se trata de conflictos conocidos como juegos de personas.

En la Teoría del Conflicto:

- El énfasis está en la posición, en el objetivo, en la teoría de juegos en la acción-elección.
- Por lo tanto la teoría del juego aparece como más concreta, en relación con las acciones concretas, mientras que la teoría del conflicto es más general, no se pregunta cómo el partido llegó a un punto determinado en la escena, sólo se asigna una posición conjunta.
- La ventaja es que las trayectorias en las dimensiones se pueden remontar entre regiones que están definidas con precisión, sin embargo en la teoría de juegos no hay composiciones, pues salen como únicos puntos.

Podemos concluir que las dos teorías son útiles entre sí y se pueden utilizar en función del tipo de información de la que se dispone y de que está disponible: las posiciones en el objetivo, o de acción-opciones.⁹⁹ En la teoría del juego se carece de transcendencia.

2. Dimensiones del Conflicto.

Continuamos con el estudio del conflicto y nos aproximamos a un aspecto principal en la teoría del conflicto del profesor Galtung, se trata de las dimensiones del conflicto, dimensiones necesarias para concebir el conflicto en todas sus fases: origen, proceso o dinámica, resolución o negación, en definitiva su trayectoria interminable y en continua transformación.

Antes de dedicarnos completamente a conocer las dimensiones del conflicto que establece Galtung, es necesario observar que cuando se estudia el conflicto es común para todos los investigadores su naturaleza mutante, cambiante y que ello forme parte a lo largo de todo el estudio, siempre con un cierto grado de incertidumbre, esto hace que algunos autores realicen una caracterización del conflicto al respecto, características tales como que es: dinámico, impreciso, inestable, complejo.¹⁰⁰

Además de realizar una caracterización también se le atribuye una serie de etapas en ese dinamismo. Esas etapas son conocidas como las Etapas de la dinámica

---

⁹⁹ J. GALTUNG, *Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, cit., p. 41.

¹⁰⁰ P. A. CABELLO TIJERINA, “La Mediación como Política Social Aplicada al Fortalecimiento de la Cultura de Paz en México y España”, cit., p. 47. Para mayor análisis, véase, GORJÓN Y K. SÁENZ, *Métodos Alternos de Solución de Controversias. Enfoque educativo por competencias*, p.50.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

conceptual y que Marinés Suares y Remo Entelman describen y diferencian entre el nacimiento y el estallido y las escaladas y desescaladas del conflicto respectivamente.

Galtung coincide en el dinamismo del conflicto, que como ente activo vive en continuo cambio, y difiere en algunos aspectos. De una forma más parsimoniosa establece que el conflicto tiene su trayectoria, la cual tiene que ver con las dimensiones del conflicto, se trata del recorrido o trayectoria del conflicto, el proceso continuo del conflicto, dentro de ese recorrido existen fases que coinciden con el génesis u origen, desarrollo del conflicto en el que podría haber estallido o no, escalada o no, desescalada o no y finalmente establece una fase final de solución, transformación, negación, o represión. Con esto no encorseta el conflicto en unas características, ni en unas etapas circulares y repetitivas, si no que invita a transitar las dimensiones y dentro de estas sus fases, para después introducir la variante cultural que dará una visión con diferencias y similitudes.

Ahora adentrémonos en las dimensiones del conflicto:

En primer lugar ¿qué es una dimensión? es una variable que se aplica a todos los conflictos, independientemente del tipo que sea (existen numerosas clasificaciones de conflictos) y el conflicto puede moverse por todas las dimensiones, no estamos ante un modelo estático.

Si bien es cierto que existen innumerables tipologías de conflicto, y en la teoría del conflicto del profesor Galtung también se distinguen distintas tipologías, todas ellas interrelacionadas conformando una sola tipología, la natural que se deriva: del tipo de actores que participan en el conflicto: los conflictos que involucran personas,

que implican grupos, o que implican sociedades. Micro – se produce dentro de las personas y entre las personas. (Individuos y grupos), Macro – conflicto entre los estados y naciones, Meso – surge en la sociedad y dentro de cada estado, y Mega – que a su vez puede ser inter (entre) e intra (dentro). Y del tipo natural de la interacción de los actores: conflicto estructural y conflicto de actores según el objetivo sea de intereses y/o valores, no siendo excluyentes. Esta tipología no incluye una sola dimensión, ya que partimos de la premisa que el conflicto es dinámico.

En cuanto a las dimensiones ocurre igual que con las tipologías, existe numerosas dimensiones, en este trabajo nos ocuparemos de las dimensiones, basándonos en ellas para decir todo sobre el conflicto y aquello que se deriva del conflicto, también es importante la precisión y concretar evitando la dispersión, desde el puritanismo conceptual propio del autor, aunque la riqueza de la variedad resulte golosa, en virtud del rigor científico pondremos la intención en profundizar sobre algunas para poder con ellas; hacer combinaciones, formular lo conocido e indagar en lo desconocido, aunque finalmente no sean tan pocas las dimensiones que estudiemos, pues como es habitual en el profesor cada categoría se subdivide en otras, resultando un esquema de dimensiones no tan económico.

Se establecen 4 dimensiones: actores, objetivos, incompatibilidad y seguimiento y cada una de ellas contiene tres subdimensiones, lo que da un total de 12 dimensiones.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Tabla 3. Dimensiones del Conflicto

ACTORES	OBJETIVOS	INCOMPATIBILIDADES	BUSQUEDA
1)Dominio	4)Alcance	7)Analiticidad	10)Actitud
2)Estructura	5)Estructura de objetivos	8)Sustituibilidad	11)Comportamiento
3)Conciencia	6)Aceptabilidad	9)Incompatibilidad	12)Recurso

Fuente: Johan Galtung¹⁰¹ (Modificada)

Actores.

Dentro de la dimensión actores figuran tres subdimensiones: dominio, estructura y conciencia de los actores.

1. Dominio; en principio no basta con contar el número de actores involucrados en un conflicto, esto es una idea demasiado sencilla. Partimos de cero, con el no actor, con el único actor en desacuerdo con el mismo (dilema) que estaría en la categoría de conflicto intra-actor, intra-personal y este conflicto intra personal puede ser intragrupo o también dentro de la sociedad, ahora bien cuando el actor sea más de uno estamos en un conflicto inter-actores, inter – personal, desde la bilateralidad hasta la multilateralidad donde están involucrados (m) actores.

Con tal descripción ¿cómo distinguimos entre un conflicto intra-grupo (actores dentro del grupo en conflicto) y el inter-persona (entre dos o más actores)?, quizá porque ¿estos últimos no forman un grupo? o porque ¿podemos concebir un conflicto intra-grupo como que el mismo conflicto intra-persona se da en todos los

---

¹⁰¹ J. GALTUNG, *Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, cit., p. 45.

miembros del grupo?, con esto ¿se quiere decir que un conflicto intra-colectividad es un dilema colectivamente compartido?

Ante todas estas cuestiones que nos llevan al vértigo, el profesor Galtung pone el ejemplo de como un conflicto intra-actor puede llevar a la autodestrucción, el conflicto intra-grupo puede llevar al suicidio colectivo que se encuentra en algunas culturas para un grupo, apatía colectiva y en nivel de sociedad hablaríamos de anomia. El conflicto intra-personal es el mismo en el grupo y en la sociedad.

En esta dimensión finalmente se trata de definir el número de actores en el conjunto de actores, no la estructura de ese conjunto, que vemos a continuación.

2. Estructura de actores; para definir una estructura se necesita una serie de elementos y un conjunto de relaciones entre ellos; la interacción entre ellos, lo que pasa en las partes, los cambios, lo que sucede en el interior de las partes como consecuencia de la interacción. Lo que hace que exista una interacción no es sólo los actores, pues se pueden dar situaciones sin actores (partido 0), pero en tal caso nos estaríamos refiriendo a las posiciones.

En primer lugar, existe el conflicto no estructurado, que sería cuando no hay relación, no hay interacción entre actores, el conflicto se da en un vacío. Este caso es sencillo de analizar pues no se da el análisis de los recursos que los actores ponen en juego.

Pero, en general un conflicto estará estructurado y el acento estará en la interacción, en los resultados de la interacción, si hay cambios, si los beneficios de la

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

interacción son uniformes o desiguales, nos referimos a: a) conflicto vertical - conflicto de intereses, sin conciencia. En el conflicto de intereses a través de la formación de la conciencia que anteriormente hemos visto que no hay, los intereses se convierten en metas (objetivos), por lo que no puede haber intereses que no sean objetivos, y b) conflicto horizontal- conflicto de objetivos, de valores que también es un conflicto estructural, existe conflicto entre las partes en una relación equitativa, donde no hablaríamos de intereses, ni de una relación asimétrica en forma de explotación, penetración, fragmentación y marginación como en el conflicto vertical sino que el conflicto sería sobre objetivos.

Es importante aclarar que cuando hablamos de vertical – horizontal nos referimos a la posición de los actores en la estructura y cuando nos referimos a simétrica y asimétrica nos referimos a los recursos que aportan al conflicto las partes. Se suele establecer que el poder estructural está correlacionado con el poder de los recursos, pero no tiene que darse siempre ese caso.

Lo fundamental de la estructura es la interacción que conecta actores, para el análisis de la teoría del conflicto añadimos algunas distinciones de utilidad:

- Puede que no se conecten todos los actores, hablamos de conexión weak (rápida).
- Que sea en una estructura vertical, lineal, fuerte, que se interpreta con una interacción débil.
- En la estructura horizontal la conexión es fuerte, pero con una frecuencia débil o nula.

En esta subdimensión lo principal ha sido la relación de interacción, pero no sólo como equidad o inequidad sino también en la aplicación de la interacción, patrones o redes de interacción. Por otra parte no debemos olvidar que detrás de un actor a menudo hay subactores que tenemos que tener en cuenta para saber cómo se estructuran. Dice Galtung: “Ocurre que los americanos están convencidos que el conflicto tiene dos partes, pero esto no les sirve. Con esta creencia hay muchísima más ausencia de la capacidad de resolver el conflicto”.¹⁰²

3. Conciencia. Cuando hablamos de conciencia nos estamos refiriendo a la visión en la propia situación, a las fuerzas de uno mismo, incluidas las fuerzas internas.

Esta dimensión es de gran importancia a lo largo de toda la investigación, aunque en la teoría del conflicto del profesor adquiere su importancia en la distinción de conflictos de intereses (conflicto vertical) y conflicto de valores (conflicto horizontal), en este trabajo será fundamental como propuesta del camino hacia la paz.

En el puro conflicto de intereses no asumimos ninguna conciencia, no es que no exista conflicto sino que se ve como un conflicto objetivo, independiente de la conciencia, es como si el interés se convirtiera en legítimo.

En la teoría del conflicto hay dos maneras de saber si hay un conflicto en cualquier lugar, lo cual nos va a ayudar sobremanera en los casos de conflictos reprimidos:

---

¹⁰² J. GALTUNG, “El porqué de la guerra”, *Comunicación telefónica del autor*, Murcia, 18 de Febrero 2015.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- Primera manera; orientada al actor, con la exploración de los valores que estarán en algún lugar de la conciencia del actor o en el subconsciente, evidente en las actitudes y comportamientos.
- Segunda manera; en la estructura, con la exploración de cualquier tipo de asimetría (recursos), que van a definir intereses de dos tipos: interés por mantener la ventaja en los beneficios y el interés por salir de la situación de desventaja o desigual beneficio.

La conciencia del actor conduce a cuatro casos diferentes:

- Conciencia objetiva; se trata del conflicto de intereses que no se percibe la conciencia, es un conflicto puro de interés, el interés es vivido como legítimo.

- Conciencia subjetiva; se trata del conflicto puro de valores, pero esto no quiere decir que todos los conflictos de valores den lugar a la formación de conciencia, se necesita para ello un trabajo interno, o estado bajo de la neurosis.

- Falsa conciencia; en los partidos 0, cualquier conciencia que tenga es falsa no ven su propia situación, pero ¿cómo se ha producido esa falsa conciencia? ¿qué estructuras defienden? Este aspecto es analizado por el profesor a través de la explotación a la penetración. Es exactamente a través de la penetración a los de abajo, que se llega a no ver lo obvio y esto se lleva a cabo a nivel persona, grupo y sociedad.

- Verdadera conciencia; aquí el autor se refiere a la conciencia como cognitiva, no de actitud, y con ello apunta a una función importante de la ciencia social: contribuir a cierto consciousness,¹⁰³ utilizando los instrumentos para la detección de las estructuras, por un lado, y por otro entender a los actores para finalmente ser capaz de entender a los dos, la comprensión en su máxima expresión.

---

¹⁰³ J. GALTUNG, *Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, cit., p. 55.

Objetivos.

Dentro de la dimensión objetivos figuran tres subdimensiones: alcance, estructura de objetivos y aceptabilidad.

Partimos del punto en el que los objetivos y los actores reciben un tratamiento simétrico, lo que nos lleva a que las subdimensiones de los objetivos serán análogas a las subdimensiones de los actores.

4. Alcance; En la dimensión – objetivos cuando nos referimos a la subdimensión alcance, nos estamos refiriendo al número de objetivos, un objetivo puede ser subdividido, por lo que en un conflicto donde había un objetivo de repente tenemos más de diez, es decir, por alcance de conflicto entendemos todos los objetivos que entran en juego para todos los actores incluidos en el análisis.

Damos un paso más y combinamos dominio (actores) y alcance (objetivos), para introducir el carácter y complejidad del conflicto, número de actores (m) y número de objetivos, (n), midiendo dicha complejidad como; $C = m + n - 2$

Galtung expone;

- Un conflicto con complejidad cero es una frustración, es decir, cuando en un conflicto vertical una de las partes hace creer al otro que si no alcanza su objetivo no es porque algo o alguien se interpone en su camino sino por su propia insuficiencia, toda la situación cambia de carácter. La persona será más feliz si cree que así es la naturaleza de las cosas, en vez de dejar que las frustraciones le mermen el interior.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Con esto nos referimos al concepto de Interiorización del conformismo, que aquí no desarrollaremos, aunque es muy importante tenerlo presente.

- Un conflicto con complejidad 1, llamados paradigmáticos, con carácter $1m,2n$ conocidos como dilemas y $2m,1n$. la noción de complejidad nos lleva a agrupar a estos dos tipos juntos, pero ¿hasta qué punto se puede disolver cualquier conflicto en estos dos componentes? ¿Pueden todos los demás conflictos reducirse a este carácter? Aquí sólo planteamos la pregunta, las posibles respuestas más adelante. Sólo se puede adelantar que si la respuesta fuera positiva (que no lo es) la teoría del conflicto sería extremadamente mucho más sencilla de lo que es.

- Finalmente, en la exploración del carácter y complejidad de los conflictos, combinando dominio y alcance añadimos el Espacio, donde vemos lo lejos que ha llegado en la realización del objetivo, los actores se encuentran en todas las dimensiones que nos mostraría la imagen estática y la imagen dinámica que sería la trayectoria que siguen los actores en la realización de sus objetivos en el Tiempo.¹⁰⁴

5. Estructura de los objetivos; La estructura de metas (objetivos) es similar a la forma como se manejó la estructura de los actores. Esto significa que nos situamos de nuevo ante relaciones, verticales y horizontales, para estructurar el conjunto de objetivos.

La relación vertical entre los objetivos básicos se trata de una relación de ordenar las metas – objetivos por prioridades, pero como cualquier otra relación de orden puede suponer un orden débil, un orden fuerte o un orden lineal, y también puede darse que existan objetivos que no pueden clasificarse con respecto al otro de modo que en caso de conflicto no hay orden de clasificación para la resolución.

---

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 60.

La relación horizontal entre los objetivos, también llamada de equivalencia, consiste en que los objetivos pueden ser más o menos intercambiables, bien porque representan la misma cantidad de "valor" o porque son lo bastante similares. Ahora bien puede ocurrir que el actor se olvide de uno de sus objetivos por otro precisamente porque son intercambiables, este primer objetivo pasa a la recámara no al olvido, es decir, cuando se le pase la satisfacción del objetivo adquirido como similar puede ocurrir que quiera volver al otro similar que dejó en el camino, cuando tenga los recursos.

Si realizamos una comparativa entre la estructura de las metas con lo dicho anteriormente sobre la estructura de los actores. Observamos que es más fácil definir la interacción entre los objetivos que entre los actores y que en cualquiera de los casos tenemos: actores no relacionados por la interacción, horizontal o vertical; objetivos no relacionados con preferencias y las relaciones de similitud. Y en el otro extremo el caso completamente estructurado: actores linealmente ordenados en una jerarquía, u horizontalmente fusionados a través de la interacción con el aumento de alcance y objetivos linealmente ordenados en prioridad, u horizontalmente fusionado a través de similitud.

Con todas estas hipotéticas situaciones estaríamos ante cuatro casos fuertemente estructurados, y a ello el profesor lo denomina: Integración; hay una sólida estructura, no sólo un montón de actores y objetivos, no es un mejunje, es un perfecto cóctel.

6. Aceptabilidad; el profesor Galtung diferenció entre utilidad y aceptabilidad a la hora de desarrollar la dimensión de los objetivos, decantándose por el término aceptabilidad por poseer unas connotaciones más humanas, no estar asociado al

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

debate sobre la medición de la utilidad, ser menos anodino el concepto rechazar, que el de utilidad negativa o inútil.

La aceptabilidad nos va a decir simplemente cómo se valora cada punto de la dimensión del conflicto objetivo. Primero distinguimos la aceptabilidad en términos de positiva, cero, negativa = significando: objetivo aceptado, objetivo indiferente y objetivo rechazado. Nos referimos a tres regiones dentro de la dimensión objetivo, se supone que están ordenados de menos negativas a través de cero a más positivas, (del objetivo más rechazado al más aceptado, pasando por la indiferencia).

Es importante señalar que aceptable en los casos de evasión no representa nada positivo, para evitar algo negativo, las cosas pueden ser más o menos aceptables, no necesariamente aceptables, el gris, para evitar la polarización, o para evitar el propio conflicto, *“El conformismo”*.

El siguiente aspecto de la función de la aceptabilidad es si ¿es continua o discontinua? No se trata de una vaga característica de la definición, pues si la aceptabilidad es continua o no, será en función de un rasgo subjetivo del actor, pero el actor no va a percibir la dimensión del objetivo de esa manera, es decir, aceptabilidad continuada a lo largo de la dimensión o aceptabilidad a veces, no se trata de ahora, ahora no, por lo que la función aceptabilidad es una función escalonada.

Finalmente hacemos alusión a la Aceptabilidad con límites, que quiere decir, que aquello que es aceptado por un actor a lo largo de una dimensión objetivo no es independiente, no es un hecho aislado sin más, si no que depende, de lo mucho que se ha logrado en la otra dimensión meta. Los dos objetivos se acoplan en la

aceptabilidad para que baje la demanda a cambio del aumento de la satisfacción del otro. Por lo tanto, la satisfacción de uno depende sin duda de la del otro.

En resumen la aceptabilidad abarca tres regiones desde la aceptabilidad pasando por cero hasta la no aceptabilidad, además puede ser continua o discontinua y probablemente presente límites.

Incompatibilidad.

Dentro de la dimensión incompatibilidad figuran tres subdimensiones: analiticidad, sustituibilidad, incompatibilidad.

7. Analiticidad; nos referimos con este concepto al proceso continuo del conflicto, no a la dicotomía, no a la polarización del conflicto, sino a la evolución del conflicto en sus fases. Anteriormente ya exploramos la incompatibilidad la cual no se puede discutir sin hacer distinción entre la realidad empírica y la potencial, incompatibilidad significa que la combinación 1-2, 1-1, 2-1, no es realizable en la realidad empírica presente, por lo que damos cuenta de la realidad potencial y ver si la incompatibilidad es hacerse compatible o la contradicción de ser transcendida.

Obviamente, la analiticidad (proceso continuo del conflicto) *tiene que ver con el número de supuestos que tenemos que hacer para llegar a la conclusión de que todas las propuestas realizadas implican una contradicción.* Si no hacemos suposiciones en todo, entonces la contradicción sólo puede ser contenida en una sola formulación, independientemente del estado de cosas que haya en el mundo empírico. En esa analiticidad, en ese proceso

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

continuo del conflicto se proporcionan todos los supuestos a fin de llegar a la conclusión de que existe una incompatibilidad.

Tengamos en cuenta que una incompatibilidad lógica (por ejemplo lingüística), a la que podemos llamar obvia se mantiene, es decir sigue siendo incompatible incluso en un mundo altamente flexible, sin embargo una incompatibilidad empírica, en la que caben supuestos presupone un mundo más rígido, pues la realidad nos brinda sucesivos supuestos y a pesar de ello el mundo exhibe rigidez. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿qué podrá resolver el conflicto? Pues la reformulación del conflicto, de las tesis incompatibles, ya supone una movilización del conflicto y quizá una transformación.

8. Sustituibilidad; esta dimensión, nos lleva de nuevo a las diferencias entre el conflicto actor – personal - directo y el conflicto estructural - indirecto. En este aspecto y para comprender la subdimensión sustituibilidad nos vamos a valer de un ejemplo de conflicto en la administración local; es sabido que cuando una organización tiene problemas con el representante o jefe de la institución, lo que deja evidente es algún tipo de incompatibilidad, entre los actores de la escena, la cuestión crucial sobre esta dimensión es ¿la incompatibilidad permanecerá después de la sustitución de los actores en la organización? y eso significa no sólo el jefe de la organización, sino también a aquellos de más abajo, o ¿la incompatibilidad se disipará con la sustituibilidad?

La incompatibilidad no se disipa con la sustitución.

Ante un Conflicto en la organización; el conflicto es estructural; se trata de un conflicto agente atado a aquellos actores particulares, y desapareciendo el conflicto con ellos.

Esta dimensión es muy importante por su utilidad para fines analíticos, aquí en este caso el fenómeno conflicto en toda su dimensión y complejidad se trata de cómo es vivido por los participantes. Pues en muchos casos los conflictos organizacionales son conflictos de actores, es decir, sus conflictos, pero sin embargo tienen una alta Sustituibilidad, es decir, no van a desaparecer sustituyéndolos, lo que indica que más bien los conflictos deben ser vistos como los conflictos estructurales.

Podemos observar que el síndrome adolescente de rechazo a la autoridad de los padres, los límites y el control se reproduce en los conflictos organizacionales, donde hay un rechazo a la figura de autoridad (jefe de la organización) “*Se le corta la cabeza*” y esto se irá repitiendo, pues es un conflicto de los participantes, que lo convierte en un conflicto estructural.

Se puede considerar que se trate de un conflicto intrapersonal estructural. El conflicto de uno de los participantes en el conflicto de la organización puede ser el siguiente u otro: una persona puede tener un dilema, dividido entre el trabajo y la familia; una lucha interna entre el deseo de lograr aspiraciones laborales y ascensos y el deseo de enriquecer y desarrollar vínculo en su familia, relaciones cercanas y profundas. Este dilema cada vez puede ir haciéndose más profundo, de una manera semi-esquizofrénica en dos partes, la persona de trabajo durante la jornada laboral, y la persona de la familia en el tiempo restante. Esta división no es manejada por la persona y no hace la transición: ni penetra en el otro (jefe), ni está 100% en la vida

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

familiar, una inestable, mezcla ambivalencia infeliz desarrollada, y la frustración se vuelve más y más profunda. Hay signos de ruptura en la vida laboral y también en la vida familiar.

Cada tipo de situación particular, de los actores del conflicto en la organización, bien sean problemas con la autoridad, bien sea división personal entre vida laboral y vida familiar significa mucho para la comprensión de la persona en la situación; si el conflicto es visto como algo propio de él o ella, un conflicto actor, o algo integrado en la posición particular en la estructura social en la que se encuentra esa persona, en la institución.

Por lo que todo esto significa mucho más de lo que a simple vista puede parecer una simple Sustituibilidad de actor = a resolución del conflicto. Por lo que surge el interrogante de si la resolución de conflictos: ¿Debe ser orientado hacia el actor o hacia estructura?

En un primer lugar se trataría de una cuestión de reajuste de la persona a la estructura mediante la búsqueda de la raíz de su insuficiencia (carácter, personalidad), Galtung indica que habría que remontarse a su infancia. De esta forma el actor individual se mantiene como unidad básica en el análisis de conflictos y una cosmología individualista se refuerza con ello.

En segundo lugar, también se puede hacer lo contrario; la búsqueda de la raíz del conflicto en la perspectiva estructural, la clave para la resolución de conflictos tiene que ser el cambio estructural, de la organización.

Destacamos:

- Es importante no sólo poner el acento en la persona con posibles dificultades en la organización, aunque es muy bueno este avance desde la perspectiva orientada al individuo - conflicto intrapersonal. Pero no únicamente, pues la estructura sigue siendo la misma y el conflicto no sólo volverá a aparecer con nuevos actores, no tratados, sino que permanecerá allí todo el tiempo, aunque posiblemente en una forma más latente.

- La terapia social, así como la psicoterapia de conflicto estructural serán una operación cosmética, que ayudará a los actores a sobrevivir adaptándose a una estructura equivocada.

- Y cuando una persona desarrolla el día a día bien, normal adecuadamente en una estructura loca también tendrá que estar loca, para lograr que parezca *“normal”*.

- También se pondrá el acento en la estructura.

El enfoque orientado en el actor en un conflicto estructural pone la carga pesada en el actor; una perspectiva estructural del conflicto descargará y aliviará al actor, pues sentirá y pensará que no es cosa suya, lo exonerará de la culpa. El enfoque está en la estructura, pero ¿qué ocurre si pasa esto? que se priva al actor de su conflicto, ya no es su conflicto, pierde su papel y/o su protagonismo en la escena, para pasar a algo más abstracto. La perspectiva estructural aliena a la persona desde el conflicto.

El sentimiento de culpa, venganza, equivocación, acierto, etc. desaparece y queda la despersonalización solamente, incluso deshumanizante, “ya no soy importante”.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Con todo ello nos situamos en un dilema, volvemos al conflicto intrapersonal ¿qué es mejor, un conflicto u otro?

Pues casi con toda certeza que el conflicto se concibe por ser ambas cosas al mismo tiempo, pero en diferentes niveles de conciencia, y en diferentes niveles de la realidad. Por lo tanto:

- Un conflicto puede ser estructural en el sentido de que sólo se puede disolver si se cambia la estructura.
- Al mismo tiempo puede ser un conflicto actor en el sentido de que el actor se refiere a él como su conflicto, como algo insustituible.

¿Cómo puede ser esto posible? Porque a través de la dinámica del conflicto se enriquecen las personas, y las variedades en las estructuras, se acercarán a un conflicto estructural como algún tipo de materia prima a ser procesada por los propios participantes y se convertirá en un conflicto tan especial que los aspectos personales se añaden al núcleo estructural. Así es la condición humana.

9. Incompatibilidad; versus la puerta siempre abierta. Ahora retomamos el concepto clave en la teoría del conflicto Galtungiana; la incompatibilidad o contradicción, la comprensión y profundidad en los conocimientos sobre el conflicto se reflejará sobre todo en esta dimensión. Esta dimensión es la base de la teoría del conflicto y de su íntegra comprensión dependerá la capacidad para abordar los conflictos.

Tomamos como punto de partida la función incompatibilidad en el espacio de comportamiento de los actores participantes en el conflicto. Una incompatibilidad es cualquier punto en ese espacio de comportamiento y que podrá variar desplazándose

hacia un lado será positiva cuando es posible, alcanzable, factible, hacia otro lado será negativa cuando algo es inalcanzable e inviable y estos dos puntos nos dejan un espacio de región cero por el que puede haber compatibilidades, pasando por incompatibilidades. Hablamos de tres regiones:

Positivo-----cero----- negativo.

En esas tres regiones lo que nos interesa saber es ¿cuál es el grado de compatibilidad en una región? En la región positiva existe compatibilidad, en la negativa hay incompatibilidad, y cuando es cero, el sistema de comportamiento está en el límite.

Las situaciones de compatibilidad identificadas nos indican que para cada punto del espacio de comportamiento de los actores debe de haber tres elementos: un equilibrio de recursos, leyes y elasticidad - rigidez combinadas, veámoslos uno a uno.

*Recursos: puede ser que contemos con recursos constantes: por ejemplo dinero, tiempo y energía, un sistema cerrado, o con cambio de recursos o alguno puede no ser constante, alguno puede aumentar o disminuir, estamos ante un sistema abierto.

El punto básico es la concepción del término Recurso en esta subdimensión se debe tomar en un sentido muy amplio, es decir, por ejemplo una ilusión, puede ser un recurso, cambiar de clase en un sistema social, otro puede ser la calma, la empatía, etc. Lo importante en nuestro análisis del conflicto es saber reconocer e identificar cuáles son los recursos claves en un conflicto concreto. ¿Con que contamos?

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

En la exploración de la naturaleza de los recursos hallamos la respuesta a la pregunta de qué tipo de incompatibilidad se trata, cuando nos referimos a los recursos y la relación con el comportamiento del actor en el espacio de conflicto. El autor lo expone de la siguiente manera:

La incompatibilidad se basa en el supuesto de que la acumulación de recursos y beneficios se lleva a cabo de una manera desigual. Por lo tanto la inequidad es compatible con el crecimiento desigual en beneficios. El sistema capitalista es una muestra de ello (sistema de trabajo vertical) y también existen otros sistemas económicos que combinan la desigualdad con la acumulación.

Cuando se introduce la división horizontal del trabajo aunque también hay inequidad en los beneficios existe un promedio mayor en creatividad, creatividad porque todos participan tanto en la formulación de problemas, como en su resolución. Eso significa que la sociedad que mantiene la división vertical del trabajo tiene infrautilizados los recursos, la creatividad de la mayor parte de la población (las masas).

En resumen decimos que hay incompatibilidad, mientras no hay nuevos recursos y cuando se aportan nuevos recursos el límite incompatibilidad entre las regiones puede ser movido hacia el punto de la compatibilidad.

*Leyes; otro factor de importancia en la incompatibilidad son Las Leyes definidas como las fronteras de incompatibilidad de los conflictos. La ley se convierte en un componente del conflicto.

Para darle claridad al concepto tomamos el ejemplo usado por el profesor Galtung en Theory of conflict sobre un conflicto lógico:

Tomar de la Iglesia: ¡No matarás!

Del Militar: ¡matarás!

En ambos casos mandatos, basados en la norma de cada institución, pero las normas no son más que acciones evaluadas, lo que significa que son abreviaturas para las dimensiones de acción, y las dimensiones están equipadas con objetivos.

Incompatibilidad como Imposibilidad: Conflicto Lógico = incompatibilidad ilimitada = Incompatibilidad absoluta. Ahora bien existe la visión que flexibiliza la frontera de la Ley; la compatibilidad radical es trascender, con una defensa no violenta. En las ciencias sociales todo es flexible y moldeable frente a la rigidez de las normas de las ciencias naturales.

Una vez repasadas las regiones en el espacio de comportamiento, los recursos, la inequidad en los beneficios y las normas, podríamos establecer alguna tipología de la incompatibilidad, La tipología básica sería; la distinción entre conflictos lógicos y empíricos.

- Conflicto empírico -Incompatibilidad empírica = escasez de recursos.
- Conflicto lógico - Incompatibilidad lógica debido a las leyes.

Pero establecer esta tipología no nos lleva a ningún lugar pues la distinción de escasez de recursos también puede tomar una forma legal, es evidente la flexibilidad en el estudio de los conflictos.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Grado – rigidez – elasticidad; en la función incompatibilidad en el espacio de comportamiento de los actores participantes en el conflicto lo que queda, es el grado de incompatibilidad, refiriéndonos a la rigidez o elasticidad en el sistema, con los recursos y con el deseo de romper con la incompatibilidad. Destacamos la Rigidez como punto de referencia en el panorama del análisis del conflicto.

Exploremos la complicada teoría de la forma límite; la forma y ubicación de la región de compatibilidad en el espacio de comportamiento de los actores del conflicto, esta teoría, también es útil para la teoría de la cooperación. (Armonía – cooperación. Desarmonía – conflicto).

Analizamos el ejemplo de nivel de conflicto macro, propuesto por el profesor; si miramos a los países del mundo en la actualidad e interpretamos G1 como el crecimiento de la educación (el logro promedio de escolaridad de la población) y G2 como la igualdad educativa (la inversa de la disparidad en la escolarización de la población), entonces los países irradian el caso de la falta de armonía. Puede que sea baja en el crecimiento y relativamente alta en igualdad, o alta en el crecimiento y muy bajo en la igualdad.

Ese tipo de datos es útil en el análisis de un conflicto intra-actor, el conflicto centrado en los que toman las decisiones educativas en cualquier país en cuanto a si debe apostar por el crecimiento educativo o por la igualdad educativa, o puede romper esta división e ir a por los dos objetivos al mismo tiempo.

Armonía es visto como un término técnico que implica correlación positiva entre la realización de la meta para los actores, no es visto como un valor en sí mismo, como, la equidad.

La conclusión es que los estados meta – objetivos pueden ser correlacionados positivamente entre las partes, negativamente o no correlacionados y esto se deberá a algún tipo de interacción flexible, que no rígida conduciéndonos a la falta de armonía, armonía y/o disociación.

Tomemos la famosa fábula del mosquito – elefante; no es que un estornudo del elefante sea un terremoto para el mosquito, sino más bien que lo que para el elefante es la boca llena de aire, es el final de la vida para el mosquito, las necesidades básicas del mosquito quedaron insatisfechas, por lo que pueden haber asimetrías en los límites de incompatibilidad, con esto concluimos en la suma importancia de la flexibilidad frente a la rigidez, la frontera curvada frente a la rectilínea.

Búsquedas.

Dentro de la dimensión Búsqueda figuran tres subdimensiones: actitud, comportamiento y recurso o poder.

Hasta ahora y a lo largo de todas las dimensiones hemos ido trazando las situaciones, de forma ordenada y lineal, es decir que piezas figuran en el tablero, pero sin entrar en el dinamismo propio de la vida de un conflicto, sin entrar en el movimiento de sus piezas. El dinamismo solo puede ser introducido en el sistema a través de los actores. Y desde ahí vamos a partir.

¿Cómo analizamos el dinamismo? con La Fórmula: la búsqueda de objetivos, a través de tres conceptos: actitud, comportamiento y el poder (recursos), con ello

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

damos las primeras pinceladas al triángulo de Galtung el ABC del conflicto, fundamental en el estudio de su pensamiento.

10. Actitud; tener una actitud es tener una predisposición a comportarse u obrar de una determinada forma, es la voluntad a querer. Este concepto es muy importante a la hora de analizar el conflicto a lo largo de la dimensión de la búsqueda de objetivos del actor.

En primer lugar, las actitudes pueden ser; negativas, neutras, positivas. Podemos concretar con condiciones de: odio, desapego, amor. Estos términos pueden ser demasiado polarizados, pues puede ser un amor no puro, un odio no puro. etc. También se supone que el conflicto es un tipo especial de frustración, y, además, asume que la frustración de alguna manera se acompaña de la agresión y de que uno de los componentes en la agresión es una actitud agresiva, entonces se puede deducir la hipótesis frustración-agresión, como actitud ante el conflicto, ante el objetivo bloqueado.

No hay duda de que hay un elemento frustrante en el conflicto, pero al ser algo tan evidente ¿se convierte en el único elemento? o podría ser que ¿existe una distinción básica entre el conflicto y el conflicto definido como la frustración? es decir, ¿el conflicto o la frustración como conflicto? No nos confundamos, el conflicto puede llevar a frustración pero esta no es el conflicto, más extenso; podemos tener una meta y no alcanzarla frustrándonos con ello a nivel intrapersonal, como imposibilidad propia de no alcanzarlo, otra cosa sería el conflicto generado ante la incompatibilidad para alcanzar el objetivo, por la dificultad surgida ante un mismo objetivo entre dos actores, donde se generarán determinados vínculos, el conflicto por tanto puede ser

vivido como imposibilidad de lograr el objetivo que es el mismo que el del otro o vivirlo como la imposibilidad de alcanzar la meta por la culpa del otro actor.

Sin perdernos volvamos a la actitud y a la visión de otros teóricos repasados para formular esta teoría: para Karl Marx en “La lucha de clases en Francia”, “La sociología del Conflicto” de Julien Freund¹⁰⁵ o Gandhi entre otros, todos coinciden en este punto solo que de diferentes manera, de manera tautológica, pues para Marx y Freund conflicto intrasociedad e intrapersonal, respectivamente, eran exactamente las semillas de las cuales el desarrollo del conflicto así vendría.¹⁰⁶

Para Gandhi un antagonismo era visto como algo que tenían las partes en común y que podría unirlos en vez de dividirlos. Para él la idea de que un conflicto era una frustración y el enemigo, antagonista una muestra para entrar en rivalidad no era válida, se trataba de ver al antagonista como un socio potencial.¹⁰⁷

Por lo que la perspectiva que se toma es de que de ninguna manera la actitud de conflicto tenga que ser negativa, ni tampoco que tenga que haber una actitud especial ante un conflicto. Si aceptamos la escalada de la actitud hacia lo negativo o lo positivo, pues forma parte del proceso del conflicto y sus fases, con total naturalidad. La distinción básica en la teoría de la actitud sería las distintas actitudes hacia el otro.

---

¹⁰⁵ J. FREUND (Francia 1921 – Francia 1993), fue un sociólogo y filósofo, destacado por sus trabajo en el campo de las ciencias políticas, dedicó su tarea a recuperar el valor de lo político, influenciado por sus maestros directos Raymon Aron y Carl Schmitt. Vease, J. MOLINA, *Julien Freund: lo político y la política*, Sequitur, Madrid, 2000.

¹⁰⁶ P. A. CABELLO TIJERINA, “La Mediación como Política Social Aplicada al Fortalecimiento de la Cultura de Paz en México y España”, cit., p. 63.

¹⁰⁷ J. R. PERFECTO SÁNCHEZ, “La meta es el camino: Gandhi hoy de Johan Galtung”, *Universidad del Centro Educativo Latinoamericano Rosario, Argentina*, vol. 12, núm. 23, 2009.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

11. Comportamiento; al igual que ocurre con la actitud, no hay comportamiento estático, sino que se trata de una Escalada, es un proceso, no un estado.

Podemos distinguir entre un comportamiento negativo, neutro y positivo, en este aspecto se suele hablar también de conflicto real o irreal, se aplica a la conducta y también a la actitud, pero no nos detendremos en figuraciones.

La cuestión es ¿cuál es el motivo, el objetivo no alcanzado que genera la actitud y en función de ello el comportamiento? Como es obvio y según vamos adquiriendo conocimientos en el conflicto y sus dimensiones dinámicas, no hay una respuesta general, depende, de donde se encuentra el conflicto en todas las otras dimensiones.

Debemos hacer referencia una vez más a la importante distinción entre el conflicto actor y el conflicto estructural y más particularmente a la distinción entre conflictos de valores y conflictos de interés, pues en función de los intereses o valores variará la conducta.

Si utilizamos la confrontación como elemento que puede contribuir a la transformación de conflictos, a la transformación de los intereses en valores a través de la formación de la conciencia, seguramente dará buenos resultados o no, ¿habrá un cambio de conducta? Es posible, pero no tenemos una respuesta general para que se produzca un comportamiento determinado positivo, negativo o neutral. No nos sirve $1 + 1 = 2$.

Pero si hay tres avisos básicos que podemos tener en cuenta, en el análisis:

1º) Primero, Mistificación del conflicto, idea irreal del conflicto. Como ya se dijo: esto puede ser una manera peligrosa de mistificar el proceso de formación de un conflicto, de uno de los intereses a uno de los valores. Si lo que es en realidad la primera manifestación de la formación de un conflicto cristalizando poco a poco no se ve como tal, sino como un reflejo de otro, esto es simplemente que falta la escritura en la pared. Eso puede ser en el interés de los de abajo si esos dispositivos manipuladores movilizadas desde la cima son vistos como los esfuerzos para prevenir la parte inferior de ser organizados. La lectura de tales signos también puede ser la forma en la cual la parte superior e inferior juntas podrían llegar a cambios básicos en la estructura. Por lo tanto, no hay una conclusión clara sobre lo que es ventajoso y para quién. Pero hay un problema claro de la mistificación del conflicto inherente a la idea misma de "irreal", "no realista" conflicto.

2º) El concepto de conflicto "no realista" se trataría del conflicto según lo percibe cada parte, aquí tenemos en cuenta el elemento de clase que no debe pasar desapercibido. Pues la situación de conflicto de los de abajo siempre por definición es diferente a la de los de arriba. Los de abajo tienen una conciencia más limitada de la situación global, y pueden arremeter hacia los de arriba y seguramente que en ello haya algo de verdad, pues las posiciones son distantes y los de arriba seguramente juegan con ventaja, precisamente para evitar la transformación de los conflictos.

3º) Al existir la percepción de los de abajo, estamos diciendo al mismo tiempo que en otros casos el tipo de comportamiento podría ser "real" pues hay distancia de clase y también las percepciones son reales.¹⁰⁸

---

¹⁰⁸ J. GALTUNG, *Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, cit., pp. 100-101.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

12. Recurso; finalmente y como última subdimensión del conflicto estaría el análisis de la teoría del poder, es muy importante tenerlo en cuenta pues aunque hay veces que los conflictos son entre iguales, eso sólo es ocasional.

En este análisis partiremos del supuesto de que los actores que intervienen en el conflicto no son iguales, que el equilibrio de poder entre ambos no es tal, es decir los conflictos generalmente no son simétricos sino que existe asimetría, el poder recae más sobre una parte.

Como ya hemos referido los conflictos asimétricos no deben confundirse con los conflictos verticales, ni debemos entender que un conflicto horizontal es simétrico. Verticalidad – horizontalidad tiene que ver con la situación estructural de los actores, mientras que simetría y asimetría tiene que ver con todos los tipos de poder (recursos), incluyendo poder estructural.

Galtung usa los términos "topdogs"¹⁰⁹ y "desvalidos" para referirse a los líderes o según la traducción macho alfa o mandamás y desvalido para aquellos que se encuentran en desigualdad o desfavorecidos. De dicha distinción determina tres tipos de conflictos:

- Conflicto simétrico: conflicto macho alfa – macho alfa, conflicto desfavorecido – desfavorecido.
- Conflicto asimétrico: macho alfa – desfavorecido.¹¹⁰

---

¹⁰⁹ Topdog, que en la traducción al castellano significa mandamás.

¹¹⁰ J. GALTUNG, *Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, cit., p. 102.

Hacemos una distinción que no puede pasar desapercibida; una cosa es la distribución del poder (quien lo ostenta) y otra la naturaleza del poder (qué tipo de poder). Existen múltiples respuestas, aquí seguiremos las propuestas por el autor, las cuales seguirán tres líneas de pensamiento:

1ª) Tenemos la distinción fundamental entre poder estructural, y el poder de los recursos. Poder estructural como algo integrado en una posición en la estructura social y el poder de los recursos como algo que un actor tiene o es. Nos ayuda y clarifica, el poder del sistema (ejecutivo, legislativo y judicial) y el poder de los recursos (las multinacionales). Para equilibrar el poder estructural, la estructura tiene que ser más equitativa; para equilibrar el poder de los recursos la distribución de los recursos tiene que ser más equitativa. En ambos casos ha de ser más equitativa, volvemos al equilibrio.

2ª) Ambos tipos de poder están relacionados. El actor en la parte de arriba de una división vertical de trabajo, (gobernante de una cinta de producción de una fábrica), tiene poder por la posición que ocupa, integrado en la propia estructura. Además de esto, puede o no tener poder de recursos, amenazas o recompensas...

Por lo tanto, el poder estructural está institucionalizado, pues le interesa a quien lo ocupa, a quien se ha estado beneficiando de la explotación, penetración, segmentación y marginación de los de abajo quiere seguir igual y ese mismo evidentemente también le interesa el poder de los recursos. En tal caso habrá doblete en la estructura.

Pero si la naturaleza del poder estructural sirve para mantener la naturaleza del conflicto estructural, ¿cómo será posible salir de ella si los de arriba también tienen más recursos a su disposición?

3ª) El tercer pensamiento sobre la distinción de poder estructural y poder de recursos y su relación hace alusión a que los que están abajo también tienen recursos

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

latentes, la estabilidad de la estructura para los de arriba está en que estos, los de abajo no sean conscientes de ello, o no puedan movilizarlos, pues la clave de la transformación está en la movilización de los recursos latentes de la parte inferior. (Un aspecto básico de cualquier teoría de la revolución).

Estamos hablando ni más ni menos que de equilibrar, de compensar el poder, ¿cómo? Hay dos tipos: equilibrio de poder y la negación de poder.

- Equilibrio de poder; se trataría de tener el mismo tipo de poder (cualitativamente) y por igual (cuantitativamente).

- La negación del poder; este aspecto consiste en comprender que el poder de los recursos solo se consigue y permanece cuando la parte inferior ha sido fuertemente penetrada, es decir, la parte de abajo se identifica con los de arriba (el topdogs), en su poder ideológico y dependencia (espera de la recompensa o jornal) y el miedo a enfadar al macho alfa y como consecuencia deje de haber zanahorias, el jornal para el sustento.

Obviamente en este supuesto no estamos hablando de equilibrio de la balanza de poder, pues hay una dependencia absoluta al macho alfa. El poder de negación para un desequilibrio del poder de recursos y del poder estructural se romperá cuando realmente se desarrollen los siguientes factores en aquellos negados o anulados:

- Autoestima, para ser capaz de ver su situación y definir sus propios valores de acuerdo con sus intereses.

- Autosuficiencia para ser capaz de ser independiente de los bienes y recompensas que ofrece el líder.

- Intrepidez, ser capaz de no sentir miedo, por si se enfada el macho alfa y castiga bajo su poder de destrucción.¹¹¹

3. La Formación de los Conflictos.

Una vez que conocemos que en el interior profundo de un conflicto hay una contradicción y esa contradicción puede ser incompatible o compatible, que existen actores, metas, interacción entre ellos, elementos, una trayectoria o proceso del conflicto que conocemos como las dimensiones y todo ellos configura el conflicto, es continuamos el análisis estudiando cómo se gesta, cómo se forma; su génesis, las fases que atraviesa, si siempre es manifiesto o puede permanecer latente o ambas cosas, hasta llegar a la formación del triángulo del conflicto ABC, para finalmente exponer la complejidad del conflicto y sus ciclos, los cuales variarán en función de la óptica cultural con la que miremos.

La pregunta inicial bajo la que se sustenta el estudio del conflicto es: ¿cuál es el motor del individuo, colectivo o sociedad para que se formen los conflictos? Volvemos al cuenco del conflicto, desde la necesidad como punto de partida hasta alcanzar la satisfacción, y en el centro, en el camino van quedando cosas depositadas dentro del cuenco: frustraciones, intereses, objetivos, valores, insatisfacciones que formarán el conflicto, pero también queda algo muy importante y es el deseo de solucionar el problema, pues que mayor fuerza que querer solucionar el problema.

---

¹¹¹ J. GALTUNG, *¡Hay alternativas! Cuatro caminos hacia la paz y la seguridad*, Tecnos, Madrid, 1984, pp. 332-354.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

En la formación de un conflicto según Galtung partimos del punto de que existen dos fuerzas: la que gesta el conflicto y la que desea solucionarlo. En primer lugar la fuerza que forma el conflicto; proviene de la detección de que en algún lugar existe una amenaza, un peligro, sobre todo si el problema se resiste a cualquier intento de solución, si algo lo impide. Si algo se interpone entre mi deseo de lograr algo y el deseo de otra persona o si deseo una cosa y también deseo otra. En estas situaciones de fuerza que forma el conflicto el autor hace dos distinciones:

La Disputa, que se da entre dos personas, o actores, que persiguen un mismo fin que escasea, y que puede terminar en intentos de dañar al individuo o agente que supone un obstáculo en el camino, pues tienen la misma meta.

El Dilema, se da en una persona, o actor, que persigue dos fines incompatibles entre sí y que puede llevarle a la autodestrucción, por negarse la búsqueda de su propio objetivo, así mismo también ocurre que en las situaciones intrapersonales de dilema consigo mismo puede ocurrir la orientación a destruir al Otro, descargando la propia frustración en el Otro.

El objetivo incompatible genera una fuerza en el individuo que hace de motor para desarrollar El conflicto, es decir, genera una energía para movilizar al sujeto hacia la obtención del objetivo, según Galtung esa sería la primera fuerza y una segunda fuerza iría encaminada a la solución, ahora bien, podemos proponer la canalización en positivo de esa primera energía, en virtud de la solución del problema, transformando la misma y única energía del conflicto en solución del conflicto.

En segundo lugar estaría la fuerza encaminada a la solución del conflicto, Galtung hace referencia a la definición china clásica: de crisis como “peligro +

ocasión”¹¹² y como ese doble carácter es próximo a su concepto de conflicto, un conflicto presenta inquietud cuando menos y oportunidad para que se produzca un cambio hacia algo nuevo, ocurre que cuando hablamos de peligro nos trasladamos al miedo, pues a nuestra mente viene violencia, dolor, en cambio cuando escuchamos ocasión, oportunidad se abre un camino hacia algo nuevo, la creación o el desarrollo de algo diferente, también veremos que ante la ocasión se puede dar inseguridad, que puede paralizarnos, quedando instalados en el conflicto.

El Triángulo del Conflicto ABC a partir del Conflicto manifiesto y/o Conflicto latente.

Cuando analizamos un escenario de conflicto podemos encontrarnos ante la dialéctica del conflicto manifiesto y latente, del conflicto manifiesto o latente y del conflicto latente y no manifiesto, que evolucionará en la formación del triángulo ABC del conflicto.

En ambos casos el conflicto ya está formado, la diferencia estará en si es explícito o no, de cualquier forma antes de diagnosticar si existe o no un conflicto habrá que analizarlo.

Cuando se observan determinados tipos de conducta destructiva y de manera manifiesta, cuando son visibles actos violentos físicos, verbales o no verbales, llegamos fácilmente a la conclusión de que existe o se está desplegando un conflicto.

---

¹¹² J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 107. En esta referencia el profesor muestra la diferencia entre la antigua sabiduría china, frente al temor estático occidental en relación con los conflictos, donde se intenta acabar con ellos por solución/resolución/disolución; incluso intentando esconderlos, alejarlos de la consciencia cognitiva, y también subjetiva.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Como hemos referido anteriormente el conflicto formado nos puede llevar a conductas constructivas, positivas en forma de actitudes profundas, reflexivas, al dialogo con uno mismo, al dialogo con otros sobre el problema que atañe y también nos puede llevar a conductas destructivas. Ambas pueden estar presentes al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la misma persona, aunque pueden ser contradictorias no son incompatibles.

Ante un conflicto nos podemos encontrar, desde individuos que experimentan su mejor momento precisamente cuando se empieza a desplegar un conflicto, ya que la tensión que se genera les da vida, es condición necesaria para su felicidad, sería como un chute. (Estaríamos ante una persona con una neurosis en todo lo alto), individuos que crean conflictos para obtener satisfacción, hay goce, estaríamos en el campo de lo psicótico e individuos que utilizan los conflictos para dictar soluciones, entonces estamos ante un psicópata, que se maneja desde la perversión.¹¹³

Evidentemente en el fondo de las situaciones de conflicto encontramos: presunciones (cogniciones), también actitudes (emociones) le denominamos (A) y también tenemos el contenido del propio conflicto (C), como dijo Goethe podemos asumir que existe una contradicción, (que implica algo deseado, con un obstáculo en su alcance) la conocemos como meta u objetivo, y a su obtención meta – estado. Resultando el conflicto la construcción de tres elementos vinculados entre sí:

- Contradicción: estados de objetivos incompatibles en un sistema de persecución de objetivos. (C).

---

¹¹³ E. CORTES, “La Función Paterna en las estructuras clínicas”, *Seminarios de Psicoanálisis*, Aula de Psicodrama, Murcia, 2015.

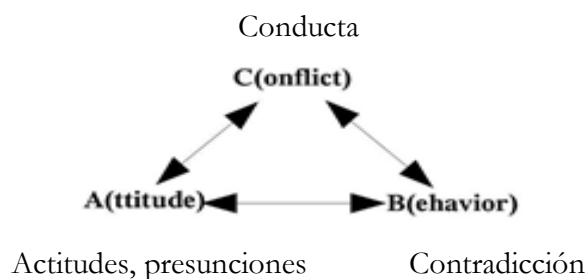
• Conflicto: actitudes/presunciones + comportamiento + contradicción/contenido. (A+B).¹¹⁴

Fórmula 1. Conflicto= A+B+C. Actitudes + Comportamiento + Contradicción.

Una vez que ya hemos llegado a la formación del conflicto ABC, continuamos con el estado manifiesto y latente en todo conflicto, siguiendo la dinámica del análisis del conflicto Galtungiano que no es otra que la continua relación e interacción de los aspectos, partes y elementos.

Relacionamos la faceta manifiesta de un conflicto con la conducta del actor y la latente con las actitudes y las contradicciones. La Faceta manifiesta del conflicto; la visible, la obvia, la empírica, ante ella los estudiosos o involucrados solo pueden observar la conducta del individuo. (B) La Faceta latente del conflicto; la deducible, ante ella los participantes solo pueden observar la – actitud del individuo (A) y contradicciones del conflicto (C), pues al estar latente aún no hay conducta exteriorizada.

Figura 3. EL Triángulo del Conflicto.

Fuente: Galtung, J

¹¹⁴ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 108.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Este triángulo¹¹⁵ nos ayuda a identificar flujos seis direcciones y desde cualquier punto: de la actitud hacia el comportamiento, del comportamiento hacia la actitud, la actitud hacia la contradicción y el comportamiento hacia ese objetivo bloqueado. Una contradicción vivida como una frustración, puede llevar a la agresividad como actitud y a la agresión como conducta. El triángulo nos muestra distintas situaciones que pueden ocurrir desde un tornado que puede acabar con todo, o bien que las partes se agoten emocionalmente, o que no se haga nada ante el conflicto, inutilización física o la actitud y el comportamiento ser contenidos y/o la contradicción puede ser reemplaza o sustituida (sustituibilidad que no resolverá). No hay una ley absoluta sobre una escalada sin límites hacia el cese del conflicto y el triángulo nos lo muestra.

Es muy importante tener claro que los procesos del conflicto puede iniciarse en cualquier momento y desde cualquier ángulo: por ejemplo A o B; un parte puede haber acumulado actitudes negativas (agresividad) o una tendencia a la conducta negativa (aptitud, predisposición a la agresión), y cuando aparece algo en el camino que puede parecer un problema o ser vivido como un problema, A o B, o los dos a la vez pueden activarse e involucrase en ese nuevo problema, ¿Qué puede ocurrir? Si A toma la forma de agresividad, bien como sentimientos hostiles, bien con percepción negativa el otro, podemos decir que a la contradicción se le une energía negativa, es decir, más conflictividad, y esto ¿por qué puede ser? Por vivencias negativas acumuladas del pasado que conectan con esta nueva contradicción, por enfocar los conflictos demasiado negativamente lo cual también tendrá que ver con algo propio vivido, porque es lo que se ha aprendido a hacer... Pero, en la misma línea puede ser que esa contradicción actual sea vista desde una actitud positiva, es decir, compasiva, de comprensión, de aceptación del otro, del Yo y de la situación, esto es

---

¹¹⁵ *Ibid.*, p. 109.

lo que llevará a la fuerza de conectar con el deseo de solucionar el conflicto y esa fuerza puede ser por vivencias positivas acumuladas del pasado, porque tiene que ver con algo propio vivido o porque así se ha aprendido. Todos los motivos son causas y el tercero es el que nos dará la oportunidad de solución, ¿cómo? capacitando a los individuos y sociedades, explotando el potencial de adquirir la manera de hacer positiva por un lado y las vivencias negativas sanarlas a nivel individual y colectivo terapéuticamente. Lo vemos en el último capítulo.

Galtung refiere que “debemos asumir que muchas de estas cosas son subconscientes, están ocultas a las personas o agentes. En una disputa, ambos actores pueden estar observando la conducta del otro, quizás también la suya propia. Mediante diálogo interno pueden incrementar su propia conciencia de A y C, y contrastar sus hallazgos mediante diálogos externos con el otro, convirtiéndose mutuamente en guías para conocerse cada uno así mismo. En un dilema la persona/actor está más sola. La preparación ayuda, pero el objetivo del diálogo interno es una personalidad integrada, no dividida”.¹¹⁶

Volvemos a la faceta manifiesta y/o latente del conflicto y sus posibilidades ¿puede darse un conflicto sólo a nivel manifiesto? ¿O sólo a nivel latente? La primera es obvia, si es manifiesto previamente ha sido latente, en cuanto a la segunda, un conflicto puede darse sólo a nivel latente, por las siguientes razones:

- Puede no haber conflicto: podemos estar ante una o dos personas/actor/res que se encuentran en total tranquilidad o en total intranquilidad. Podemos hablar de situación de tensión y de distensión. Partimos de que se pueden dar ambas situaciones, pues no son excluyentes entre sí. Sin embargo, ni la tensión ni la distensión

---

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 110.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

presuponen la existencia de un conflicto en algún lugar, puede haber una situación tensa entre dos personas y que no exista objetivo común bloqueado.

Los individuos se comportarán en parte según su carácter, que por su supuesto estará formado por los acontecimientos y situaciones vividas en el pasado, este aspecto es de suma importancia y así lo expondremos en el último capítulo de la investigación.

- Puede haber conflicto: para justificar un diagnóstico de conflicto tiene que darse entre ambas una contradicción identificable, que podamos utilizar para formular distintas tesis sobre la estructura total y la dinámica del conflicto y su transformación.

Ahora continuamos con la faceta manifiesta y/o latente del conflicto en relación a la tipología estructural y de actor: tenemos en cuenta la categoría dilema (una sola parte, dos objetivos 1,2) y la disputa (dos partes, un objetivo 2,1).

En el Conflicto de actor (personal): A y C, la actitud y la contradicción ambas conscientes, por tanto manifiestas. En el Conflicto estructural: A y C, la actitud y la contradicción ambas subconscientes, por tanto latentes. Y B, la conducta, es siempre manifiesta, observable y no solo una deducción: de lo contrario no es comportamiento.

Seguimos con la faceta manifiesta y/o latente del conflicto, haciendo un paralelismo con el consciente e inconsciente de los actores participantes y estos en función del conflicto directo y el conflicto estructural: Galtung señala que en los actores se puede detectar lo que se mueve a nivel consciente y lo que se mueve a nivel inconsciente. En primer lugar, la parte consciente expone tres aspectos de la

personalidad: El Conocimiento. (Cognición), la Volición (Deseo) y las Emociones. (Como se siente); Los deseos, los impulsos y sentimientos están estrechamente relacionados los unos con los otros. En un conflicto directo, el actor es consciente de qué es (cognición), qué desea (volición) qué debería ser, y como se siente (emoción), es decir, la relación entre lo que es y lo que debería ser. Esa persona puede saber y expresar como se siente; si bien o mal, también puede sentirlo y no identificarlo, cuando las emociones nos orientan mejor que las cogniciones.

También incluye en el actor las presunciones bajo el epígrafe A (actitud); las interpreta como precogniciones, prevoliciones y preemociones en los estratos más profundos de la personalidad, entre el consciente y el inconsciente, no fácilmente accesibles para el recuerdo. Se puede necesitar ayuda profesional.¹¹⁷

Ahora, en el ángulo, C (contradicción), está la contradicción en los estados de obtención de objetivos. Hacer que C emerja a la luz, hacerla visible, significa ser consciente de donde se sitúa la incompatibilidad: es Tomar Conciencia¹¹⁸ de qué es lo que se interpone no solo en mi camino sino también en el del Otro, es Darnos Cuenta - Awareness¹¹⁹ no solo de mis propios deseos, sentimientos, frustraciones sino también de qué las obstaculiza y qué hago yo con ello. Estaríamos ante un actor dispuesto a poner en marcha el motor de la solución de problema cuando poco, del inconsciente a la conciencia.

Galtung se hace la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos denominar a este proceso de extraer A y C del subconsciente, en parte incluso del inconsciente? Lo

---

¹¹⁷ *Ibid.*, p. 111.

¹¹⁸F. S. PERLS; *El enfoque Gestalt: y, Testigos de terapia*, Cuatro Vientos, Chile, 2004.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 124.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

hace siguiendo el concepto desarrollado por Freire la concienciación y al proceso contrario la desconcienciación.¹²⁰ ¿Cómo puede transformarse conscientemente un proceso a menos que las partes del conflicto sean sujetos conscientes, verdaderos actores? Es evidente que de no ser así, el conflicto transformará a los actores en objetos, en partes del conflicto, por lo que se convertirá en un pasajero del proceso y no en el conductor que ha de dirigir el proceso, para llegar a algo nuevo, la transformación. Sin embargo, la concienciación es necesaria, pero no suficiente. Con esto Galtung se refiere al papel que juega la imagen del conflicto que cada uno tengamos la cual puede ser falsa o inadecuada, hace alusión a Marx cuando este dijo: “Las personas seamos o no partes del conflicto, nos construimos una imagen de este, junto con nuestro A, B y C propio y el de la otra parte”.¹²¹

Pero, entonces ¿Cuál es la imagen correcta, la buena? Ahí está el error no hay una imagen, una conciencia buena o mala, la acertada o la errónea, sino aquella que le vale a las partes para transformar la contradicción. Esa imagen a la que se llegue será una opción, que puede ser contrastada una y otra vez y revisada y vuelta a revisar.

Llegamos a la conclusión de que la concienciación según Galtung, basado en Paulo Freire, es necesaria, fundamental y muy buena cosa como punto de partida en la actitud y comportamiento en la transformación de la contradicción, pero si eso es bueno, ¿qué ocurre, para que el mundo esté más receptivo a la desconcienciación? Y no sólo a la desconcienciación sino también a la represión del conflicto, el olvido y no solo ocurre sino que se busca y se desea “voy a olvidarme de esto que ha ocurrido”.

---

¹²⁰ P. FREIRE, “Pedagogía del oprimido”, 1971.

¹²¹ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 112.

¿Por qué no está puesto el deseo en sanarse uno mismo y su entorno por tanto y en extensión la civilización?

Dice Galtung: “No podemos ser conscientes todo el tiempo de todos los conflictos de los que somos parte de una forma u otra. Un grado de selectividad es condición para la supervivencia humana y social. Pero hay que almacenarlos guardar no borrar”.¹²²

En este aspecto podemos hacer referencia a otra forma de entender el término Toma de conciencia como aprendizaje, adquisición y forma de estar presentes en la vida, esta forma de estar consciente, no sólo sana al individuo y a este en sus relaciones con los demás sino que es condición para la supervivencia humana dado el grado de sonambulismo imperante en la sociedad que impregna el subconsciente colectivo sin cuestionamientos.

Complejidad del Conflicto: de conflictos elementales a conflictos complejos.

Retrocedemos al epígrafe número 1, del presente capítulo en el que expusimos los elementos del conflicto y su esquema basado en dos simples y fundamentales variables; m, el número de actores de un conflicto y n, el número de objetivos bloqueados y estos analizados desde la intraacción (dilemas) o interacción (disputas). Nos ayuda recordar que la complejidad de un conflicto vendrá definida por;

$$C = m + n - 2, \text{ siendo:}$$

$$C < 0: \text{ conflicto estructural, sin actores ni objetivos (0,0)}$$

---

¹²² *Ibid.*

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

C = 0: un actor, un objetivo no alcanzado: frustración (1,1)

C = 1: conflictos elementales: dilemas (1,2) o disputas (2,1)

C >1: conflictos complejos (m,n)

Con todo ello entramos en la complejidad del conflicto, que iría desde conflictos elementales o básicos hasta conflictos complejos y complicados, a través de la transformación del conflicto estructural en conflicto de actor y al contrario.

Anteriormente se ha considerado que la transformación iba de la concienciación a la desconcienciación; un actor no es consciente de lo que está ocurriendo en la estructura del sistema personal, social o mundial, puede tener una imagen e incluso sentir la frustración como fase volátil antes de que surja un conflicto realmente, como por ejemplo la frustración de los empleados públicos por haber perdido gran parte de sus derechos en principio con ánimo de apoyo y altruismo y después como la frustración de que nunca jamás volverán a recuperarlos. Más adelante el actor puede ver claramente que algo muy concreto obstaculiza el camino, el sistema político, la propia sociedad, los sindicatos, con actores muy concretos en el otro lado, la fase de frustración pasa de una capa de hielo en un frío día, donde apenas hay conciencia de la complejidad del conflicto a en la medida que sale el sol en el día la capa de hielo se derrite y que se toma conciencia de lo que hay, se palpa la superficie de lo real aquí y ahora, una vez ahí, la conciencia se enfrenta a un problema igualmente decisivo: de la simplificación aparente del conflicto frente a complicación. De lo elemental a lo complejo.

Ante ello el autor Galtung propone tres hipótesis básicas de conflicto:

Tesis 1. Los conflictos de la vida real son generalmente muy complejos; los conflictos elementales (1,2) o (2,1) son de libro de texto.

Tesis 2. Cuanto más complejo es un conflicto, más ocasiones presenta para una transformación no violenta, creativa, del conflicto.

Tesis 3. En el fragor de la tensión del conflicto, una de las primeras víctimas es la complejidad del conflicto. En este tercer caso, la cruel elección entre esto o aquello, entre nosotros o ellos.¹²³

Las Fases del Conflicto.

Una vez vista la complejidad de los conflictos, nos queda estudiar cómo y cuáles son las fases de un conflicto. Como hemos visto inicialmente son muchos los investigadores que exponen que el conflicto se mueve por una sucesión de etapas o fases similares a las del ciclo de la violencia, es decir, con un nacimiento del conflicto, una posterior escalada para llegar a un estallido y una bajada o desescalada del mismo y así vuelta a empezar. Si bien es cierto que podemos observar estas etapas en un conflicto pero obviamente tras el análisis del conflicto desde las aportaciones y perspectiva de Galtung estas etapas no coinciden con las fases expuestas por el autor, partiendo de que un conflicto variará sustancialmente en función de los actores que intervienen en el conflicto desde uno solamente hasta X, sus relaciones, sus posiciones, los recursos con los que cuentan y esto establecerá unas relaciones que no tiene por qué generar estallidos, pues como hemos visto existe el conformismo interiorizado. Ahora bien Galtung si hace referencia a las fases del conflicto y lo hace desde la evidencia de que existe:

El origen del conflicto, el conflicto se origina en alguna parte.

---

¹²³ *Ibid.*, p. 115.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Se articula, se conforma.

Se desarrolla, evoluciona.

Hasta llegar a una fase de resolución, en la que puede surgir de nuevo o que se disuelva llegando al estado final, es decir la solución. La fase de resolución es ciertamente parte de la dinámica, de la vida propia del conflicto. (Un sistema de conflicto es una sucesión de Estados).

Si revisamos las fuentes e investigaciones sobre el conflicto sorprendentemente parece más fácil llegar a una teoría sobre resolución de conflictos y métodos alternos a la resolución que para el origen o génesis de los conflictos, es chocante pero ocurre que aunque parece más lógico conocer y comprender el origen de un conflicto como base primordial e indispensable para luego poder resolverlo, sin embargo en la actualidad existe una mayor dedicación a la resolución como ámbito independiente del conflicto, parece como si el conocimiento de la dinámica y las fases de resolución de conflictos brindasen más claridad sobre la fase de origen que a la inversa.

El Conocimiento de la naturaleza del conflicto y de su génesis como sistema es muy importante e imprescindible, ya que el conflicto va a cambiar y cambia, generalmente a la siguiente fase donde se agravará como dinámica natural del conflicto o no. Por lo que: la descripción de los actores, la descripción de los objetivos, el conocimiento suficiente sobre la aceptabilidad y regiones de incompatibilidad y su relación entre sí, debe hacer posible el proceder sobre la base de la teoría general de los conflictos, y que las visiones negativas del conflicto impregnadas de hermetismo queden atrás.

El ciclo del Conflicto según dos macroculturas.

Hasta ahora hemos analizado la definición de conflicto, elementos del conflicto, las dimensiones, su formación, génesis, desarrollo, dinámica, fases, complejidad, transformación, solución, negación o represión, ahora bien, todo este considerable estudio puede no servirnos o darnos una visión sesgada del conflicto. ¿Por qué? Y es inevitable se genere una angustia, Pues desde el momento cero de este estudio hasta la interminable investigación de la condición humana es que nos situamos y partimos del todo, de la visión holística del mundo, sus habitantes y lo en ellos sucede, por lo que rescatamos del capítulo anterior el concepto de cosmología social, aplicando la teoría y análisis del conflicto al subconsciente colectivo y cosmovisiones de las dos macroculturas: Oriente y Occidente.

El ciclo vital del conflicto y el comportamiento de sus actores es evidente que estará determinado por la cultura más profunda o cosmología de una civilización. Este aspecto es esencial para continuar el estudio en profundidad que no superficial de los conflictos humanos.

En este apartado exploraremos la teoría del Conflicto en la Cultura profunda del Tiempo y la Cosmología Social.

Desde la Cultura profunda: Nos situamos ante un conflicto, el cual se ha formado como consecuencia de un objetivo bloqueado y nos encontramos ante la fuerza motora de solucionar el problema, buscando la transformación del conflicto: entre ambas se encuentra la dinámica del conflicto, el ciclo vital del conflicto, su origen, maduración, dinámica, muerte, resolución, solución, transformación,

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

negación, represión, disolución. Variando todo ello en función de la cultura de la civilización bajo la que nos situemos o nos encontremos.

Esto nos sitúa ante una angustia vital por la dificultad de manejar el conflicto y su complejidad natural en función de las distintas, riquísimas y complejas culturas que coexisten y su extensión en todos los niveles, pero, el autor refiere que el nivel de conocimiento de esa determinada cultura no tiene porqué ser superior a los pertenecientes a esa cultura, dado que por definición la cosmología está anclada en el subconsciente colectivo, no en la consciencia individual. Este conocimiento es esencial para cualquier estudioso de los conflictos humanos.

Partimos de las culturas profundas ya exploradas en el capítulo II y que Galtung las clasificó como Megacivilizaciones durante el análisis del conflicto a lo largo de su ciclo vital, aquí nos referiremos a la civilización occidental más pura, comprendiendo las religiones abrahámicas: cristianismo, judaísmo e islamismo y la civilización budista que define a Oriente. El concepto que estas religiones imperantes tengan sobre el conflicto será el mapa durante el análisis del mismo.

Comenzamos por el análisis de La Cosmología del Tiempo en Occidente: en el cristianismo, el Tiempo es limitado, con un inicio y un fin, lo conocemos según las escrituras como el génesis y la apocalipsis, en tal caso un conflicto tiene un inicio, nacimiento o génesis, y un final inevitable, bien como el fin de los tiempos, bien como catarsis (purificación o purga). Y esa cosmología, esa cultura profunda sobre el Tiempo se impondrá a las actitudes de los actores y exigirá comportamientos acordes con ella y el espacio es ilimitado.

En *La Cosmología del Tiempo en Oriente*: en cambio el Tiempo budista es infinito. A efectos prácticos no hay principio ni fin, aunque existe la trascendencia del nirvana, una transformación en otros tipos de existencia desconocidos e imposibles de conocer. El conflicto sería atendido como algo interminable, sin principio ni fin, fluyendo de eternidad en eternidad. El conflicto se transforma, preferentemente a un nivel superior (en el sentido de menos violento), pero no se extingue. Los actores, las partes del conflicto y los analistas se sitúan, se comportan, hablan y escriben de acuerdo a este tiempo, sin fijar principio ni fin, no existe el objetivo de alcanzar la solución.

Continuamos con el análisis de *La Cultura Profunda Social* de ambas civilizaciones, sin apartar la cosmología del tiempo, es decir haciendo un continuum. Añadiendo a la cosmología del tiempo, la concepción de lo individual frente a lo colectivo de la Cosmología Social en cada civilización, el autor se sirve de la metáfora de los nudos y redes.¹²⁴

En el análisis de la Cosmología Social, Lo individual frente a lo colectivo en Occidente se entiende; en el cristianismo, el alma del cristiano se concibe individual, por lo que desde la óptica cristiana el conflicto lo hará individual el conflicto se origina en un individuo y que mediante el conflicto es que puede afectar Otros. El cristianismo no niega la capacidad individual de conexión entre los actores, es decir que los actos de una persona pueden y afectan a otra, sino que la responsabilidad ética es del individuo que posee la capacidad de tener voluntad, no sólo de comportarse, sino de actuar.

---

¹²⁴ *Ibid.*, p. 122.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

En la observación de lo individual frente a lo colectivo en Oriente, se detecta; como para el Budismo Mahayana, la capacidad individual de conexión entre los actores es lo que es una realidad; las almas individuales, separables, son una ilusión, lo real son las conexiones entre los individuos y el enlace. Para el budismo el conflicto surge en una colectividad de Otros afectados, esa colectividad no tiene que ser obligatoriamente sincrónica, no se tiene que producir al mismo tiempo sino que seguramente será diacrónica; hacia los lados, hacia atrás y hacia delante, relativa a la vida sensible en el presente, pasado y futuro. Al igual que en el tiempo la realidad, tampoco tiene límites en el espacio social. Para el budismo, la responsabilidad ética es colectiva, sin negar ni la existencia individual ni la capacidad de tener voluntad. Pero la responsabilidad no recae solo en las personas individuales. Este aspecto es muy importante pues cuando hay un conflicto todas las partes implicadas tienen responsabilidad tanto en el origen como en la fuerza motora de solución del problema o transformación.

Nos encontramos por tanto con el Conflicto individualizado en tiempo finito frente a conflicto colectivizado en tiempo infinito, en la civilización Occidental y Oriental respectivamente. ¿Cómo nos situamos ante puntos de partida tan diferentes a la hora de comprender la teoría del conflicto y su práctica? Galtung refiere: “La primera imagen se presta epistemológicamente al atomismo occidental, a una conflictología generalizadora, con una formación de teorías de tipo deductivo, posiblemente basada en una tipología de actores”. “La segunda se presta a la dialéctica de la globalidad oriental, con una conflictología ideográfica, en la que hay una humanidad, o forma de vida, conectada”.¹²⁵

---

¹²⁵ *Ibid.*

Ambas civilizaciones presentan puntos de vista categóricos sobre la discrepancia, con preceptos al respecto, y ambos entienden que la armonía llega a las personas que siguen esos preceptos, bien sea a través de los Diez Mandamientos judeocristianos o la noble Senda Óctuple¹²⁶ del budismo. Los conflictos o la disonancia llegarían a quien se aparta de la Ley, (La Ley de Dios en el Cristianismo y la Ley del Karma en el Budismo). Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente, y hace responsables a los individuos, Él castiga y ante Él hay que enmendarse. El karma es una omnipresente dialéctica entre la determinación ética hace a los individuos responsables ante sí mismos (Aquello que digas y aquello que hagas, tarde o temprano acaba volviendo hacia ti), y la posibilidad de mejorar el propio karma mediante actos de volición.

Hallamos muchas diferencias, y también algunas similitudes, que a continuación exponemos:

- Similitud entre el deseo cristiano de mejorar la propia situación respecto a Dios si se ha cometido un pecado, y el deseo budista de mejorar el Karma tras actos de demérito.

- Similitud en el punto de vista de que la persona individual puede no ser capaz de mejorar su situación por sí misma y necesita ayuda de Dios (en el cristianismo) o de Otros (budismo), en definitiva necesitan ayuda, pero ahí ya se da una diferencia en los enfoques, con una profunda repercusión en cómo se conciben los ciclos vitales del conflicto.

---

¹²⁶ La cuarta de las Cuatro Verdades Nobles del Budismo propone como camino de salida del sufrimiento el Sendero Óctuple: Comprensión Correcta, Intención Correcta, Palabra Correcta, Acción Correcta, Modo de Vida Correcto. Esfuerzo Correcto, Atención Correcta y Concentración Correcta. En <https://www.dontknow.net/decision/seguir-noble-camino-octuple-budismo>

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

•Diferencia: El proceso cristiano es una compleja cadena de: acto de pecado, sumisión a Dios, confesión del pecado cometido, arrepentimiento, penitencia, expiación y posible perdón (de Dios). La decisión final está en manos de Dios, salvación o condenación, su voluntad es la Ley, encontramos paralelismo con el sistema judicial occidental. Nos encontramos pues con una relación básica de verticalidad; el pecado cometido ha quebrantado la relación con Dios y tiene que recomponerse. La víctima aquí queda en un segundo plano. Restablecida esa relación, el pecado queda cancelado y la persona empieza de nuevo en un estado de pureza. Se produce una catarsis hasta el Renacimiento.

•Diferencia: El proceso budista introduce una secuencia muy diferente. Cualquier desmerecimiento no está en relación con Dios o con la persona misma, sino en relación con la red de Otros afectados, por tanto sólo en este ámbito comunitario y de conexión puede cancelarse el demérito. Una forma sería mediante diálogo activo, deshaciendo el mal causado, restableciendo las relaciones mediante méritos. Otra comenzaría con un diálogo verbal, descubriendo donde y por qué se desarrolló ese mal Karma colectivo y como puede mejorarse hacia niveles superiores, dando pasos para hacer que así sea. En esta forma de hacer y de mirar se establecen relaciones de horizontalidad generalizada. El acto cometido ya no puede deshacerse, pero la relación puede cambiarse. Los Otros afectados no tiene que por que estar vivos en la actualidad como individuos identificables; la relación de demérito puede ser también respecto a vidas extinguidas, vidas pasadas o aún no nacidas o renacidas, las almas no mueren y estas son las que están en conexión.

Si tomamos esta visión como forma de mirar la condición humana, no tiene sentido separar los conflictos por tipologías, características, categorías y enmarcándolos en tiempo y espacio, pues cualquier mérito es debido (en parte) a la

inspiración de mis hermanos y hermanas (los Otros afectados), también lo es cualquier demérito, porque ellos y ellas deberían de haber evitado que yo me desviase de la senda.

- El cristianismo ofrece la vida eterna, en la salvación o la condenación del espíritu, sin embargo, en la práctica se ocupa de la vida finita, entre el nacimiento y la muerte biológica. El budismo no ofrece resurrección carnal, esta vida biológica acaba con la muerte del cuerpo, igual que en el cristianismo, pero, en la práctica sin embargo, concibe la vida como un eterno fluir de la energía de eternidad en eternidad, instalándose de cuerpo en cuerpo, sintiéndola por tanto con menos sufrimiento y más complacencia.

Para el cristianismo, no hay más oportunidades de recurrir porque no hay segunda vida, una fracción de tiempo en la tierra es determinante para toda la eternidad, de ahí la visión del conflicto de solucionarlo a toda costa. Para el budista la vida es una cadena de oportunidades entrelazadas, nada es lo último siempre hay oportunidades de mejorar el Karma.

Realizamos ahora una revisión de ambas civilizaciones desde un punto menos exagerado y menos rígido, si bien este punto nos ha servido para situarnos en su subconsciente colectivo (cosmología profunda), pero el transcurso del tiempo sobre ambas perspectivas ha dado como resultado visiones más blandas, procesos de secularización que nos sitúan en versiones laicas de las religiones; cristiana y budista y con ello una forma de vivenciar el conflicto y sus ciclos más flexible y no por ello perdiendo la visión finito-atómico occidental frente a la infinito-holístico oriental.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Desde Occidente la perspectiva laica; se conoce como tradición jurídica occidental, basada en los aspectos del derecho romano, germánico y anglosajón. Las fuentes remotas del derecho están en los sucesores de Dios como el primer impulsor, (San Pedro) trasladadas después al Rey o la Asamblea. Hay similitudes en los rasgos esenciales: se mantiene la verticalidad, el pecado llamado delito (contra el Rey-Estado-Pueblo), la víctima pasa a un segundo, tercer plano o al olvido, la penitencia, llamada castigo hacia el delincuente, sobre su bolsillo o su cuerpo (libertad), durante un tiempo; paga, cumple tu tiempo, y fin de la condena. (Recientemente ha empezado a surgir la tendencia a establecer como condena, los llamados Trabajos a la comunidad para quienes transgreden la Ley).

Desde Oriente La perspectiva laica del budismo; algo parecido podemos encontrar, sólo que con menor intensidad en la legislación escrita y en quien lo hizo, como ocurre en Occidente, se pone mayor acento en algún tipo de reconciliación. Ahora, en la actualidad está ocurriendo que más que buscar las causas en el interior de la persona, meditando sobre el daño causado, y con un dialogo con el Otro agraviado, el proceso se está dejando cada vez más en manos de terceros, se está occidentalizando, se aleja el sostén budista y se verticaliza la concepción del conflicto, con aumento de abogados y litigios.

Para concluir, nos resituamos en el modus operandi, en la visión y forma de percibir los conflictos manifiesta en la teoría del conflicto Galtuniana y el resto de conceptos del autor siempre desde la flexibilidad, tomado de allí y de aquí, de un lado y de otro de arriba y de abajo, diseñando posiciones intermedias en ambas dimensiones, una visión holística y un compromiso ecléctico, con esto no nos inventamos la cosmología de las dos civilizaciones obviamente, pero si se aporta una

manera de analizar los conflictos diferente, enriquecedora, profunda y real. El hecho es que existen esos dos puntos de vista sobre los ciclos vitales del conflicto y que el equilibrio, la despolarización y la simplificación es lo que nos va a servir a la hora de solucionar el objetivo bloqueado, la contradicción que está generando el conflicto y/o trascender a algo diferente. Dice Galtung: La transcendencia es la solución donde la humanidad avanza.¹²⁷

---

¹²⁷ J. GALTUNG, " Compatibilidad e incompatibilidad del Conflicto", *Comunicacion telefónica del autor*, Murcia, 5 de Mayo 2016.

CAPÍTULO 4 - TEORÍA DE LA VIOLENCIA.

Introducción.

En este capítulo se partirá de la tesis de que el fracaso en la transformación de un conflicto es lo que conduce a la violencia, como fenómeno social aprendido y no innato.

En de la Teoría del Conflicto de Galtung estudiada y analizada en el capítulo anterior se vio que hay conflicto cuando existe contradicción e incompatibilidad de objetivos bien con uno mismo intrapersonal - dilema, entre dos disputa o entre varios actores. Cuando la incompatibilidad se encuentra en la región de aceptabilidad entonces hay conflicto.

Como es habitual en el modus operandi de este trabajo adquirido e impregnado y también coincidente con el método Galtuniano nos dirigimos a las profundidades y no nos quedamos en la superficie, buscamos la raíz subyacente de la situación conflictiva que desemboca en violencia. ¿Cuál es el conflicto que subyace a tanta violencia? Cuando hay violencia hay conflicto subyacente y cuando hay conflicto no tiene por qué haber violencia. Dice Galtung: “si la violencia es el humo ¿dónde está el fuego?”¹²⁸

Volviendo al denominador común de todo el trabajo; es necesario conocer para comprender la condición humana y su comportamiento, el conflicto y la colaboración son inherentes al hombre, a la relación humana, la violencia es un patrón aprendido

---

¹²⁸ J. GALTUNG, “Sobre Mediación”, cit.

que hay que desaprender, recuperando las habilidades olvidadas, capacitando en nuevas formas de hacer.

En primer lugar revisaremos los distintos significados del término violencia y en particular el concepto de violencia desde la teoría de Galtung, así como los orígenes y causas que llevan a la violencia, las dimensiones, los tipos de violencia; directa, estructural y cultural - simbólica, el triángulo de la violencia, la relación entre los distintos tipos de violencia y aun con ello aun no tocamos las profundidades que nos aporten comprensión a tanta dureza humana, así que miramos, en nuestro fuero interno, en el de cada individuo, en el subconsciente colectivo de las culturas profundas; visualizando la orquesta; la guerra como máxima expresión de la violencia humana, el trauma instalado en el subconsciente, la huella emocional, el sufrimiento, la culpa y el miedo recíproco y por tanto la venganza intencionada e irreversible que se bambolea en un vaivén de tragicomedia. De modo que nos encontramos con otra variante patológica: la violencia como enfermedad añadida al ya cuadro clínico patológico de las cosmologías.

Una vez llegados a este punto de la investigación el panorama es desolador, se hace necesario cerrar estas reflexiones pues la angustia se hace insoportable, pero no para obviarlas sino para inyectar la dosis de positivismo, la alquimia para la reducción de la violencia si no la eliminación que nos esclarezca el camino hacia la paz. Continuamos el camino, una vez descendido hasta los infiernos, permanecido en ellos hasta adquirir su comprensión, subimos hacia la superficie camino de la paz, la empatía, la creatividad, la colaboración, la transformación y volvemos a bajar y volvemos a subir en un transitar que nos lleve al equilibrio sano de la condición humana, de las colectividades y la civilización.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

1. Distintos significados de Violencia.

Sobre la violencia son muchos los estudios realizados y las concepciones revisadas, algunas de ellas se refieren a la violencia como el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo o a una colectividad; o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones.

En los diccionarios de la lengua española se habla de violencia cuando se realiza una acción que desemboca en un estado fuera de lo natural, una ruptura de la armonía, provocada por la acción de cualquier ente (Real Academia Española, 1992: 1,345); es decir, referida a actos humanos. Se emplea cuando éstos inciden contra el modo regular, fuera de razón; cuando se actúa contra la equidad o la justicia social, con ímpetu o fuerza (del latín *violentia*, uso excesivo de la fuerza). Esto es, como una cualidad de violento y como una acción y efecto de violentar o violentarse reiterando su entender como un verbo, pues lo asocia como acción violenta.¹²⁹

Otros diccionarios (Moliner, 1983: 1,534) presentan al término violencia procedente del latín *violentia* y lo señalan como cualidad de violento. También mencionan que es la utilización de la fuerza en cualquier operación, sin aclarar el tipo de fuerza. Asimismo, se aplica a las acciones de personas y grupos con un carácter desmedidamente pasional, impetuoso o colérico, que se dejan llevar fácilmente por la

---

¹²⁹ F. JIMÉNEZ-BAUTISTA, “Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad”, *Convergencia*, vol. 19, 58, 2012.

ira. También se usa para definir actos guiados por las falsedades, fraudes e imposturas naturales. En suma: La violencia es un hacer deletéreo (Morillas, 2003: 41); y todo ello suele contraponerlo continuamente a la ausencia de paz (y viceversa).

Otra visión del termino violencia y sus bases teóricas es la reflejada por Hanna Arendt (1906 Alemania – 1975 Estados Unidos), filósofa, política y pensadora que reflexionó sobre el totalitarismo en los años 50 del siglo XX, sobre la crisis de la tradición humanística en los años 60 y sobre la legitimación de la violencia en los movimientos de protesta de los años 70, en concreto en su libro “Sobre la violencia” llegó a la conclusión de que la violencia es la expresión más contundente del poder y surge de la tradición judeocristiana y de su imperativo conceptual de Ley. La violencia se enraíza en lo más profundo y original de nuestra sociedad occidental, en los principios más antiguos que fundaron el pensamiento occidental, la visión de la filósofa de origen judío alemana sitúa la violencia como más representativa en la cultura occidental. El filósofo austriaco Karl Popper planteaba desde el reconocimiento socrático de la propia ignorancia, “Yo puedo estar equivocado y tú puedes tener la razón y, con un esfuerzo, podemos acercarnos los dos a la verdad” y “No matarás por una idea”, la cuestión para Popper era cómo organizar cualquier institución política de forma que los malos y los incompetentes gobernantes no puedan provocar daños irreparables.¹³⁰

La violencia generada por los comportamientos humanos excesivos y dañinos lleva tanto tiempo en nuestras vidas, ha calado tan profundo que se vive como algo cotidiano, normal e incluso aceptado por las grandes masas, total ¿qué puedo hacer yo?, pero en esa cotidianidad también existe el deseo de disminuirla y eliminarla, para

---

¹³⁰ *Ibid.*

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

ello lo primero que debemos hacer es comprenderla en su origen, causas y en todas sus dimensiones. Como señala la UNESCO en el Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia:¹³¹ la violencia no es innata, sino que se aprende, desde ahí es que se ha podido avanzar en el concepto y la noción que se tiene de la violencia hacia la consideración de esta como ejercicio de poder, como el uso de la fuerza o la potencia, de manera abierta o velada, con la finalidad de obtener de un individuo o varios algo que no concederían libremente, utilizando algún tipo de mal físico, psíquico o moral. Este modus operandi es el resultado de una evolución condicionada por el entorno social; económico, político y cultural a lo largo del espacio y el transcurso del tiempo, si bien se deja fuera el determinismo biológico de justificar la guerra. Nacemos con instinto de agresión y de ternura, colaboradores y conflictivos, pero no violentos, no confundamos la agresividad con la violencia. La antropóloga estadounidense Margaret Mead (Estados Unidos 1901– Estados Unidos 1978), con sus investigaciones puso en entredicho la visión sexista biologista que prevalecía en las ciencias sociales del momento, esta se interesó en el estudio de las diferencias entre hombres y mujeres en sociedades que fueran muy distintas culturalmente, llegando a la conclusión en su libro “Sexo y temperamento en las sociedades primitivas” que las personalidades sociales de ambos sexos serían variaciones del temperamento humano configuradas de manera particular por cada sociedad, y no temperamentos innatos de cada sexo, refiriendo que “la guerra es sólo una invención y no una necesidad biológica”.¹³²

Y desde la biología, enfoque tan consolidado y con tanto peso en la comunidad científica, es que hacemos alusión a las investigaciones sobre la violencia del filósofo José Sanmartín Esplugues, donde en su libro “la violencia y sus claves”¹³³ señala que

---

¹³¹ UNESCO; D. ADAMS; UNESCO; GENERAL CONFERENCE, *El Manifiesto de Sevilla sobre la violencia: preparar el terreno para la construcción de la paz*, Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona, 1992.

¹³² V. FISAS, *El sexo de la violencia: género y cultura de la violencia*, Icaria, Barcelona, 1998.

¹³³ J. SANMARTÍN, *La violencia y sus claves. José Sanmartín.*, Ariel, Barcelona, 2013.

los factores que intervienen en la violencia son: la conducta agresiva en el hombre por naturaleza y los mecanismos biológicos de esa conducta alterados por la cultura. La conducta agresiva que se halla en la amígdala que pertenece al sistema límbico en la corteza prefrontal se pone en funcionamiento al ser estimulada y activada por determinados inputs emocionales, su respuesta es automática y queda en el plano del inconsciente y es la amígdala quien también ordena que la respuesta agresiva cese. La violencia es precisamente la alteración de ese equilibrio en que de forma natural se encuentra el sistema agresivo y esa alteración tiene un origen, que es cultural.

Una vez considerados distintos enfoques, de diferentes autores, e inclinándonos hacia una perspectiva y posicionamiento de la violencia como adquirida, nos adentramos en el análisis de la Teoría de la Violencia de Galtung, partiendo de su propia definición, la cual aporta una percepción diferente a otros investigadores. Según el profesor las definiciones reflejadas serían concepciones restringidas de la violencia, cuando decimos restringida nos estamos refiriendo a que se percibe la violencia especialmente como la incapacidad por parte de un sujeto que quiere que sea esa la consecuencia de su acto, pero si reducimos la violencia a la conducta de un individuo o individuos, nos dejamos aspectos sociales inadmisibles de tipo estructural casi invisibles, del tipo profundo, arraigados en el sistema en esa falta de conciencia o desconcienciación que refiere Freire. Es por ello que Galtung propone: no nos podemos olvidar de lo que supone la violencia no ya solo de manera efectiva sino a lo que impide potencialmente en el individuo en sus tres niveles: cuerpo, mente y espíritu, es por ello que es indispensable una concepción amplia de la violencia, pues no se trata solo de la enumeración de cosas indeseables, sino de lo que la violencia incapacita castrando lo potencial del individuo. Digamos pues que como inicio el concepto de violencia según Galtung, hay violencia cuando los seres humanos se ven

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales, con esta concepción lo que se pretende es que distingamos entre la faceta efectiva de la violencia y la potencial, entre lo que es y lo que podría llegar a ser y es impedido mediante la violencia, aumentando la distancia entre lo potencial y lo efectivo.¹³⁴ Ponemos un ejemplo: en la época de la posguerra española un niño que junto a su familia guarda cola ante un administrador de alimentos para recoger su trozo de pan negro, esta escena no era vista como violencia, pero si hoy se pone en la cola de un comedor social, un niño con sus padres, sí que existe violencia. La pregunta es ¿qué ha cambiado o cual es la diferencia de la misma imagen antes a la actualidad?

Cuando lo potencial es mayor que lo efectivo y ello sea evitable, existe violencia. Pero afinemos un poco más en el significado de potencial, el acto dañino sobre la realización potencial, es cuando nos alejamos de la valía orgánica, de las capacidades puramente somáticas de la vida, las cuales se desarrollarían plenamente alcanzando un nivel de realización posible con conocimientos y recursos. Si el conocimiento y/o los recursos están monopolizados por un grupo o si se utilizan para otros propósitos, entonces el nivel efectivo, real, se hunde por debajo del nivel potencial. No es fácil darse cuenta que existe violencia a nivel potencial, una vez más es necesario la Toma de Conciencia.

Con la distinción que realiza Galtung de violencia efectiva y violencia potencial es que vamos tomando contacto con la tipología de la violencia que más tarde desarrollaremos. Violencia indirecta o estructural, violencia directa o personal y violencia cultural - simbólica.

---

¹³⁴ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., pp. 314-316.

Pero sigamos profundizando, ¿cuáles son las raíces de la violencia?

Precedente: las raíces de la Violencia.

El trabajo de investigación se asienta sobre; Johan Galtung dice: los periodistas son expertos en el humo que es la violencia, pero ¿dónde está el fuego? Si hay violencia es porque hay un conflicto sin resolver o sin transformar. La violencia puede observarse fácilmente, al menos la violencia directa o personal que es visible a través de los actos y conductas, un conflicto es más abstracto y presenta complicadas dimensiones, no debemos confundir conflicto con violencia puesto que hay conflictos que pueden resolverse sin el uso de la violencia, aunque no es posible que haya violencia sin conflicto. Analizamos el conflicto y analizamos la violencia nos sumergimos en las raíces subyacentes de ambos conceptos con la finalidad de conocer para poder comprender y a partir de ahí crear e imaginar alternativas, que con aprendizaje y habilidades serán el equipaje del camino hacia la deconstrucción o transformación de las cosmologías patológicas.

La violencia es un fenómeno social, que se aprende y por tanto también se puede desaprender. La violencia no nace por arte de magia, tiene raíces, dos raíces: una cultura de violencia (el patriarcado, con su creencia de heroísmo, patriotismo y supervivencia Darwinista del más apto) y un sistema estructural violento (represivo y explotador). Se rechaza la concepción de que el hombre es violento por naturaleza. El punto de partida será; tanto la violencia como la capacidad para amar se encuentran potencialmente en la naturaleza humana, con variaciones culturales y estructurales según las cosmologías. Por tanto, si la violencia se aprende y se construye,

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

edifiquemos la paz en la cultura y en la estructura, desarrollando el potencial amoroso individual y colectivo.

Dimensiones de la Violencia.

Continuamos con nuestra tarea en esta investigación que no es otra que profundizar. Penetrar en el pensamiento y obra de Johan Galtung, en sus teorías, conceptos, términos y aportaciones. Sobre el concepto de violencia aunque hemos revisado los distintos significados y causas que se le atribuyen desde diferentes autores, la tarea se focaliza en la visión Galtuniana de violencia: definición (violencia efectiva y violencia potencial), origen multicausal, bajando hacia otra capa; las dimensiones de la violencia.

¿Cuáles son las propiedades que recubren esta siguiente capa de la violencia? Galtung refiere que a la hora de abordar las dimensiones de la violencia, es necesario concebir la violencia en términos de influencia, es decir, existe una relación de influencia total en la que se presupone que alguien influye y que además tiene un modo de influir. Cuando se trata de influir a personas, hablaremos de: un sujeto, un objeto y una acción.¹³⁵ Esta concepción sólo nos servirá para un tipo de violencia, siendo la configuración Galtuniana la clasificación de tres tipos de violencia diferentes e interrelacionados, (el triángulo de la violencia) aún con ello exploraremos seis dimensiones importantes de la violencia, divididos a su vez en tres niveles:

---

¹³⁵ *Ibid.*, p. 317. Para mayor análisis véase, el artículo titulado “On Meaning of Nonviolence” *Journal of Peace Research*, 1965, p.223-234.

A nivel de Sujeto:

- La primera distinción es entre violencia física y psicológica, es una distinción importante, pues se trata de la más difundidas, la más evidente y a la que se refieren la mayoría de definiciones de violencia.

Cuando nos referimos a esta violencia hacia las personas, podemos diferenciar entre una violencia física que limita el movimiento, como el encarcelamiento, una violencia física con daños graves como las torturas, llevada a su extremo sería la muerte y si obviar lo potencial estaría la violencia biológica que reduce la capacidad somática por debajo de lo potencialmente posible, como los no nacidos. El profesor hace alusión a un ejemplo de violencia que pasa totalmente desapercibido sería si el acceso a los medios de transporte no es accesible económicamente y/o técnicamente lo que hace que determinados sectores de la población no puedan desplazarse, quedando sin posibilidades de movimiento y libertad, y estas posibilidades queden reducidas a un monopolio privilegiado, también estamos ante violencia. En cuanto a la violencia psicológica podemos señalar que de cualquier forma, con; amenazas, chantajes, mentiras, adoctrinamiento, lavados de cerebro... disminuirán las potencialidades mentales y estaremos hablando de violencia del alma.

- La segunda distinción, en relación a la influencia¹³⁶ esta puede tener un enfoque negativo y/o una aproximación positiva, nos referimos por ejemplo; una persona puede verse influida por un castigo que recibe y cumple como consecuencia de un acto que se considera mal hecho, pero también puede estar influenciada por acometer un acto indicado a cambio de una recompensa, si firmas la factura por valor de veinte servicios en vez de diez recibirás en tu nomina una productividad. La cuestión sería ¿hay violencia en estas influencias? La respuesta es sí, pues tal vez no

---

¹³⁶ *Ibid.*, pp. 317-318. Para mayor análisis véase, el artículo titulado “On Meaning of Nonviolence” *Journal of Peace Research*, 1965, p.228-257, el concepto de influencia es básico para analizar las diferencias entre la violencia y la no violencia y entre las versiones positiva y negativa.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

realizara tal acto si no hubiera recompensa o si no recibiera castigo, de tal manera que la persona queda eficazmente imposibilitada de realizar sus potencialidades. Podríamos decir que en nuestros días hay una tendencia hacia la recompensa, más que el castigo y de esta manera la persona es influenciada bajo una manipulación que le resulta placentera.

A nivel de Objeto:

- La tercera distinción plantea; cuando una persona o un grupo, por ejemplo un grupo de niños lanza piedras a un lago sin intención de herir a nadie, o una nación o grupo de naciones realiza pruebas con armas nucleares a modo de ensayo sin intención de lastimar a nadie ¿sería violencia si no hay objeto físico vivo o inerte que sea dañado? Galtung expone que no hay violencia en el sentido de que alguien sea dañado, pero el hecho de no pasar por donde los niños lanzan piedras o cerca de donde se ensaya con las armas supone, un riesgo, un peligro de violencia física o amenaza indirecta de violencia mental. Por tanto ¿es violencia la destrucción de objetos? Conforme a la definición anterior, no sería violencia, sino probablemente alguna forma “degenerada de violencia”.¹³⁷

- La cuarta distinción, está relacionada con la anterior, pero en vez de con el objeto, con el sujeto, si hay o no hay sujeto que actúa, ¿se puede hablar de violencia cuando nadie actúa? Se trataría como en la anterior distinción de una violencia transgénica, no hay sujeto que realice la violencia directa pero si hay daño. Galtung habla de violencia truncada¹³⁸ y expone la primera tipología de violencia al referirse al tipo de violencia en la que hay un actor que comente la violencia, como violencia personal o directa, y a la violencia en la que no hay tal actor como violencia estructural

---

¹³⁷ *Ibid.*, p. 319.

¹³⁸ *Ibid.*

o indirecta,¹³⁹ que más tarde desarrollaremos. Un ejemplo, puede ocurrir que nadie, ningún sujeto concreto realice un acto de violencia contra nadie, sin embargo sí que existan personas dañadas en una estructura donde se haya recursos desigualmente distribuidos, abismos en la igualdad de oportunidades de vida etc. Siendo esto objetivamente evitable y previsible, por tanto se está cometiendo violencia estructural. A la que el profesor también refiere como injusticia social.¹⁴⁰

Así violencia directa es a personal con una relación sujeto-objeto y violencia indirecta es a estructural cuando no hay personas concretas que cometan violencia, la violencia está impresa en la estructura.

• La quinta distinción, es importante pues en ella se basa el sistema de delito (hecho malo) - castigo del sistema occidental que es el que conocemos. Se trata de la violencia deliberada y no deliberada, ¿hubo o no hubo intención? Se enjuiciará si hubo o no hubo culpa, la culpa enraizada tanto en la ética judeocristina como en la jurisprudencia romana. “Yo no quería, fue sin querer”. De esta forma se pone más la mirada en la intención del agresor si fue o no deliberada que en las consecuencias de la víctima y esto llevará al sistema a dirigirse hacia la violencia deliberada dejando escapar la violencia estructural, es decir, el castigo irá más hacia lo próximo, fácil, pequeño, cercano y no hacia los grandes entes. La definición y concepción de violencia Galtuniana pone más la atención en las consecuencias, siempre yendo más allá.

---

¹³⁹ *Ibid.*, p. 320. Galtung sustituye el término violencia institucional empleado con frecuencia por el de violencia estructural porque a menudo se trata de algo de naturaleza más abstracta y no algo que se pueda atribuir a una institución concreta.

¹⁴⁰ *Ibid.*, p. 322. Galtung emplea el término injusticia social y no la palabra explotación por varias razones, en primer lugar esa palabra pertenece a un vocabulario político con connotaciones políticas y emocionales que dificultaría la comunicación, en segundo lugar, el término puede desviar la atención de lo estructural.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

• En sexto lugar nos topamos con una dimensión que presenta dos niveles de violencia, al igual que en el conflicto: la violencia manifiesta y la violencia latente. La violencia manifiesta es visible y puede darse en la violencia personal y/o en la estructural. La violencia latente, aunque en ocasiones se pueda percibir o sentir aparentemente no es visible, pero está ahí y puede manar fácilmente. Puesto que la violencia por definición, es la causa de la diferencia entre la realización efectiva y la potencial, “lo que hago y lo que podría hacer” un aumento de la violencia puede estar provocado por aumentos tanto en el nivel potencial como en el efectivo. En cuanto a la violencia personal latente sería una situación en la que una pequeña provocación desataría la violencia. Y la violencia estructural latente: es similar, podemos ejemplificar una administración gobernada durante veinte años bajo una estructura feudal, al cabo de esos veinte años ocupa el gobierno un nuevo grupo que expone aparentemente una estructura cristalina, con igualdad en derechos y obligaciones, tras un periodo de gobierno, se visualiza una estructura rígidamente jerarquizada, esto hará que estalle la violencia latente que invernaba veinte años atrás.

Para concluir, añadiremos que no es extraño que se preste mayor atención a la violencia directa-personal que a la indirecta-estructural, pues la violencia personal se hace ver, presenta cambios, dinamismos, en cambio la violencia estructural es silenciosa, no se hace ver, es esencialmente estática. ”Las aguas tranquilas de la violencia estructural pueden contener mucha más violencia”.¹⁴¹ No hay razón alguna para suponer que la violencia estructural comporte menos sufrimiento que la violencia personal.

---

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 328.

Ahora ya podemos adéntranos en las tipologías de violencia y su interrelación para finalmente llegar a su formación triangular y así comprender mejor el proceso.

2. Tipos de Violencia: Personal, Estructural, Cultural - Simbólica.

Se puede iniciar el análisis de los tipos de violencia formulados por el profesor Galtung rescatando y relacionando estos con; por un lado la clasificación de los conflictos que vimos en el capítulo anterior Teoría del Conflicto, conflicto de actor y conflicto estructural donde la diferencia fundamental se encontraba en la interacción de los actores; vertical (explotación, penetración, fragmentación) y horizontal (Equidad, igualdad, consolidación) respectivamente, donde podía existir una incompatibilidad de intereses (conflicto estructural) y/o una incompatibilidad de valores (conflicto directo o de actor), por otro lado ya en el presente capítulo Teoría de la Violencia, en concreto en la descripción de la cuarta dimensión donde aparece explícitamente la distinción entre violencia directa y violencia estructural, utilizando la misma terminología que en el conflicto. Esta primera diferenciación señala que cuando hay un actor que comente la violencia, se trata de violencia personal o directa, y cuando no hay tal actor visible estamos ante un tipo de violencia estructural.

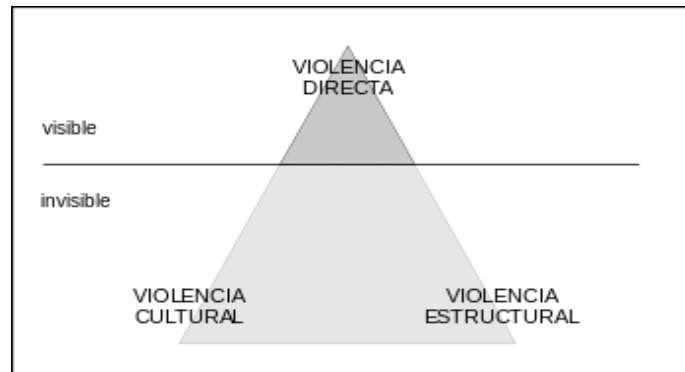
Ahora bien, sigamos penetrando en las profundidades de la violencia, dice Galtung: La violencia es como un iceberg, de modo que la parte visible es mucho más pequeña que la que no se ve. Este iceberg se puede visualizar a través de la figura geométrica que Galtung denominó el Triángulo de la violencia: ¹⁴²

---

¹⁴² P. CALDERON, "Teoría de los conflictos de Johan Galtung" *Revista de Paz y Conflictos*, vol. 2, 1, 2009. En http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Percy_Calderon.html

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Figura 4. El Triángulo de la Violencia

Fuente: Galtung, J

Donde existen tres tipos de violencia: la parte visible del iceberg sería la violencia directa, la más fácil de identificar y la más conocida, la cual se concreta a través de comportamientos y actos violentos. La parte invisible y por tanto de mayor riesgo es la violencia estructural; que sería aquellas estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades, utilizando fórmulas que de una manera exitosa consiguen desarrollar el mecanismo de la negación de las necesidades en los sujetos y la violencia cultural, constituyente de un marco legitimador de la violencia, fijando actitudes sentidas como normales y por tanto incuestionables, por ejemplo; educar en la individualidad, competitividad y supervivencia darwinista del más apto, lo que supone comportarse y actuar en los tres tipos de violencia.

La violencia directa o personal, física y/o verbal, como ya hemos referido es visible, se manifiesta en forma de conductas y actos de violencia, por tanto es la más fácil de identificar y actuar en consecuencia. Existe un actor que realiza la acción intencionada o no y que ocasiona un daño físico (golpes que ocasionan traumatismos, hematomas, torturas y llevada a su extremo la muerte), mental (amenazas, chantajes, presiones, insultos) o espiritual (una violación encerraría las tres). Los actos de

violencia ocurren generalmente en relaciones asimétricas, verticales y se debe tener en cuenta que este tipo de violencia responde a algo, es la manifestación de algo no es el origen.

Del tipo Violencia Directa se pueden diferenciar tres tipos, en función de contra quién o qué vaya dirigido el acto violento:

- Daño contra la naturaleza: biodiversidad, contaminación etc.
- Daño contra las personas: físico, psíquico, sexual, del alma.
- Daño contra la colectividad; guerras, explosiones, daños materiales.

Galtung señala que este tipo de violencia de manera errónea se suele relacionar con dos concepciones; una si hay violencia no hay paz y el conflicto como origen de la violencia es malo y totalmente negativo. Esto lleva a desarrollar métodos para combatirla, los cuales son igualmente violentos pues se trata de mecanismos punitivos y represivos, bajo formas autoritarias y verticalizadas que hagan cumplir la legalidad (policía, ejércitos, leyes, cárceles etc.).

J. GALTUNG, "Compatibilidad e incompatibilidad del Conflicto", *entrevista telefónica*, Murcia, Mayo 2016.

La violencia indirecta o estructural, Galtung señala que esta es la peor de las violencias pues va dirigida a la negación de la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, libertad e identidad) y cuando hablamos de necesidades no es negociable.¹⁴³ Aquí ya nos encontramos en el origen, recordemos el cuenco del conflicto que recoge miedos, frustraciones, pasiones. Si una parte siempre gana a costa de la otra, si siempre satisface sus necesidades y la otra no, utilizando además mecanismos de explotación, penetración y fragmentación nos

---

¹⁴³ J. GALTUNG, "Compatibilidad e incompatibilidad del Conflicto", cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

encontramos con un grave problema, la violencia que mata, también hay violencia estructural cuando hay un conflicto entre dos o más grupos por ejemplo de etnia, nacionalidad o clases diferentes, que a la hora del acceso, oportunidades y reparto de los recursos, uno de ellos de forma sistemática sale favorecido en detrimento del otro grupo y esto como consecuencia de las estructuras del sistema y mecanismos de estratificación social.

Para alcanzar el concepto tengamos presente que se trata de un conflicto como origen cuyo objetivo no logrado entre las partes es el uso de recursos materiales y sociales que a lo largo de tiempo y el espacio constituyen una violencia estructural, que se manifestará en forma de violencia directa por los grupos que quieren cambiar su petrificada situación a través de actos violentos y que de forma organizada se legitimarán formando la violencia cultural, por ejemplo grupos segregacionistas, sexistas, clasistas etc.

A la hora de enfrentarse a este tipo de violencia nos encontramos con grandes dificultades, es inevitable verlo como un imposible, pues por ejemplo; cuando vemos el hambre en el mundo, no es el resultado de actos intencionados con ese fin, sino derivaciones indirectas de una escuela azul (política económica capitalista)¹⁴⁴ y la distribución de la riqueza mundial repartida injustamente. Galtung se refería a este tipo de violencia como injusticia social. Por lo que nos encontramos con grandes estructuras mundiales solidificadas y mega-inalterables.

La violencia estructural se subdivide en dos; interna y externa: la interna proviene de la estructura de la personalidad de cada sujeto y la externa procede de la

---

¹⁴⁴ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 194.

estructura social, ya sea entre personas o entre colectividades o sociedades y en función del sistema político y económico es que las formas de violencia estructural externa son; la represión y la explotación, en este caso pueden en principio no ser intencionadas.

También se han definidos dos tipos de violencia estructural, como en el conflicto; la vertical y la horizontal: la vertical: “es la represión política, la explotación económica o la alienación cultural, que violan las necesidades de libertad, bienestar e identidad, respectivamente”. La horizontal: “viola la necesidad de identidad”.¹⁴⁵

El concepto de necesidades humanas básicas requiere una dilatada profundización, que no realizaremos en este trabajo, pero si las revisaremos fugazmente, con la intención de poner atención a las necesidades castradas, de manera que obtengamos una mayor concienciación.

Hasta ahora podemos extraer, que la violencia son actos directos e indirectos fundamentalmente contra las necesidades humanas básicas, que disminuyen la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que potencialmente podrían ser satisfechas y que además dichos actos podrían ser evitables. El profesor Galtung plantea que si se combina por un lado la diferenciación entre violencia directa y violencia estructural y por otros cuatro tipos de necesidades humanas básicas (resultantes de numerosos años de estudio y diálogos por todo el mundo):

- Necesidad de supervivencia (muerte, mortalidad).
- Necesidad de bienestar (sufrimiento, falta de salud).
- Identidad, necesidad de representación (alienación).

---

¹⁴⁵P. CALDERON, "Teoría de los conflictos de Johan Galtung" cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- Necesidad de libertad (represión).¹⁴⁶

Se obtienen ocho tipos de violencia, cuatro de violencia directa reconocibles por todos y cuatro de violencia estructural menos visibles e incluso imperceptibles, dada su complejidad:¹⁴⁷

Tabla 4. Tipos y subtipos de violencia

Tipos y subtipos de violencia.				
	Necesidad supervivencia	Necesidad de bienestar	Necesidades identitarias	Necesidades libertad
Violencia directa	Muerte	Mutilaciones, acoso, sanciones miseria	Desocialización Resocialización Ciudadanía de segunda	Represion Detención Expulsión
Violencia estructural	Explotación A	Explotación B	Penetración Segmentación	Marginación Fragmentación

Fuente Galtung,J. 2003

Podemos observar en los ocho tipos de violencia y subtipos aspectos que ya hemos revisado y otros que no, por ejemplo la muerte como la máxima expresión de la violencia personal, eliminando con ella la necesidad básica de supervivencia, paradójicamente el objetivo de la humanidad es destruido, la mutilación, el acoso, sanciones y miseria para algunos autores no supone violencia extrema, pues no hay muerte directa, sin embargo parece que se olvidan de la muerte parsimoniosa y tortuosa que supone a las víctimas el aislamiento, la persecución, la carencia de alimentos, medicamentos, que derivan en enfermedades irremediables sobre todo en

¹⁴⁶ J. GALTUNG, *Violencia cultural*, Gernika Gogoratuz, Gernika-Lumo, Bizkaia, 2003, p. 9.

¹⁴⁷ *Ibid.*, p. 10.

los niños, “no existen los niños”, el actor no se ha manchado las manos de sangre directamente, además ha brindado oportunidades de sometimiento que eliminan la necesidad de libertad e identidad, pero ¿es que eso es una necesidad humana básica...? Obviamente para los actores no. Desocialización, resocialización y ciudadanos de segunda; aquí nos estamos refiriendo a cuando el sentimiento de pertenencia a una sociedad a través de la cultura interiorizada se aleja de la propia cultura (desocialización), en tal caso se puede dar la resocialización en otra cultura, lo que puede llevar a la categoría de ciudadanía de segunda clase, el grupo se somete a la cultura dominante y no a la suya propia al menos en público, por aquello de “allá donde fueres haz lo que vieres”. Finalmente dentro de la violencia directa, la represión, detención (reclusión de las personas) y expulsión (exclusión social).

En cuanto a la violencia estructural, la explotación como elemento central. Explotación A; los de arriba en situación beneficiosa a costa de los de abajo llegando incluso a la muerte. Explotación B; los de abajo en permanente desventaja, mayor porcentaje de contraer enfermedades, inaccesibilidad a determinados medicamentos. Ahora la estructura se puede ver reforzada por las cuatro partes de la explotación: la penetración; cuando los de arriba se implantan en el interior de los de abajo, la segmentación; proporcionado a los de abajo una visión muy sesgada de lo que ocurre, por ejemplo los medios de comunicación hacen parte de esa tarea, la marginación; mejor esa parte de la población quede fuera de las capas; laboral y relacional y la fragmentación; divide y vencerás frente a la unión hace la fuerza. Por todas ellas el ser humano de abajo quedará marcado en cuerpo, mente y espíritu y así generación tras generación, hasta que se tome conciencia y esta haga de motor para la movilización.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Finalmente, el tercer tipo de violencia que Galtung desarrolla en su clasificación es el concepto de Violencia Cultural como la forma de legitimar la violencia directa y estructural a través de la cultura, los símbolos, las ciencias, las lenguas, las ideologías, las religiones... Ocurre que como la violencia estructural, es menos visible, se encuentra en la parte sumergida del iceberg, darse cuenta de ella, prevenirla y eliminarla es altamente complicado, pues a través de la cultura es que nos identificamos como individuos y como colectivo estando incluso justificados los actos violentos por y para la defensa de un país o de una religión.

La exploración de la violencia nos lleva a plantarnos algunas cuestiones: la violencia engendra más violencia, como un círculo vicioso, aun sabiendo que tenemos las de perder nos enfrentamos con violencia, ¿cuál es el obstáculo que limita crear fórmulas diferentes, alternativas a la violencia?

En las distintas definiciones y causas de la violencia revisamos distintos enfoques; el biologicista, el hombre es violento por naturaleza, el componente genético, el psicológico pero es en el entorno social y cultural donde todo ser humano se desarrolla y se educa, aprende la cultura violenta sin la posibilidad de desarrollar la capacidad potencial de crear alternativas. La cultura patriarcal tiene un papel protagonista en la escena, reprimiendo los conflictos por la incuestionable autoridad representada por la figura paterna frente a los hijos, el hombre sobre la mujer, las leyes, los ejércitos, el sistema de justicia, las administraciones fuertemente jerarquizadas y todo ello protegido bajo fuertes normas legales, instalándonos en actitudes pasivas, mamonas, irresponsables, individuales e insolidarias. Dice Sanmartín que el origen de la alteración de las conductas agresivas está en la Cultura.¹⁴⁸

---

¹⁴⁸ J. SANMARTÍN, *La violencia y sus claves*. José Sanmartín., cit.

Prototipos de Violencia cultural.

Revisemos algunos ejemplos de violencia cultural reflejados en seis espacios culturales, como son: la religión, el arte, la lengua, las ciencias empíricas, las ciencias formales y la ideología. De cada uno se pueden extraer infinidad de elementos culturales que de una forma real o de forma potencial, normalizan y legitiman la violencia directa y/o estructural.

En la Religión; en todas las religiones existe un elemento sagrado, bien externo a las personas, (puede ser Dios) o bien interno y presente en cada forma de vida (panteísmo). Del judaísmo (la Torah) con un Dios masculino, que está fuera de nuestro alcance, fuera del planeta y con una visión de la vida como una hecatombe, se derivan; el cristianismo y el islamismo, dos religiones occidentales que como analizamos en el capítulo II de la investigación, tienen un Dios, padre nuestro externo a las personas, que está en los cielos, el cual elegirá quien sube a los cielos, a la salvación (hombres, raza blanca, clases sociales altas, fervorosos creyentes) y quien no, los no elegidos irán al infierno con satanás (animales, plantas, mujeres, otras razas, clases bajas, paganos), esta forma se ensaya previamente en vida, aquellos que están más cerca de Dios porque son elegidos: el clero pues son los representantes de Dios en la tierra por ser llamados a ello, la nobleza por la gracia de Dios y la clase azul exitosa, quedando fuera las clases bajas que podrán ser elegidos para ir al más allá después de la muerte y entonces es que podrán entrar en el paraíso,¹⁴⁹ en vida quedarán fuera (excluidos). La visión expuesta corresponde a la parte dura de la

---

¹⁴⁹ J. GALTUNG, *Violencia cultural*, cit., p. 16.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

religión, el génesis, se puede suavizar adoptando un concepto más propio, que se aleja de la transcendencia, como el Sufismo,¹⁵⁰ San Francisco de Asís,¹⁵¹ Spinoza.¹⁵²

Extraemos pues actos que conllevan; muertes (Santa Inquisición, quema de brujas), torturas, mutilaciones, acoso, miseria, desocialización, resocialización, (la conversión) ciudadanos de segunda (los no creyentes, clasismo, los inmigrantes), detención, retención, expulsión (de la Tierra Santa, de la esfera de las clases altas, nacionalismo, imperialismo) etc.

La ideología; consideremos la ideología de la mano de las religiones. La religión descrita anteriormente tuvo su reinado y dominio durante siglos y de ella se extraen las raíces subyacentes de los actos, símbolos e ideologías recientes y aun en nuestros días, pero es importante a la par que evidente que la parte dura de las religiones ha ido decayendo, no solo hacia una línea más blanda sino también hacia un proceso de secularización en el que aquello que sobrepasaba la voluntad ha ido desapareciendo, se abandona una forma (el Dios transcendental y el inmanente), adoptando otra. La ideología política y el Estado como Dios Padre, el arquetipo mantiene la concepción de un ente superior con derecho a controlar la vida, a premiar o castigar según ciertas premisas: hombre, mejor blanco, que por sus méritos y por herencia tiene privilegios y poder, naciones elegidas y naciones rechazadas, países centrales y países periféricos por tanto. La mujer, otras razas, otros pueblos y los no aptos quedan fuera del círculo de la inclusión. La dicotomía de valores y comportamientos es clara, sobre todo como ya vimos en la cultura occidental. La ideología basada en un Dios-Padre-Estado que en función de las premisas; raza, género y nación trazará las líneas de la voluntad. Este

---

¹⁵⁰ C. NARANJO, *La vieja y novísima Gestalt: actitud y práctica de un experiencialismo ateorico*, Cuatro Vientos, Santiago, Chile, 2011, pp. 263-276.

¹⁵¹ L. BOFF, *San Francisco de Asís, ternura y vigor*, Sal Terrae, Santander, 2009.

¹⁵² J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 268.

arquetipo se manifiesta a nivel del inconsciente colectivo a través de las características culturales y así es legitimado e incuestionable. Un ejemplo, las guerras y lo que sucede en ellas está justificado, se mata por la nación, por ser los elegidos y ejecutados por hombres portadores de fuerza, aptitud y lógica que han de violar a las mujeres como símbolo de poder sobre ella y la procreación.

Las lenguas; como ya exploramos en el segundo capítulo del trabajo existe mayor rigidez en las lenguas indoeuropeas que en el chino o japonés, en las que se puede leer un documento de distintas formas y extraer significado de las grafías, no ocurre lo mismo con las indoeuropeas donde un manual siempre se ha de leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, por otro lado existe un claro ejemplo de violencia cultural en las lenguas de base latina; castellano, italiano, francés e inglés moderno donde al utilizar la misma palabra masculina para referirse a los dos géneros, al existir sustantivos peyorativos solo en femenino, al utilizar la misma palabra teniendo un significado muy diferente en masculino que en femenino siendo este último ofensivo, la mujer queda invisibilizada y/o dañada.

El arte; a modo de recordatorio nos hemos referido a la violencia cultural como aquellos aspectos de la cultura, que pueden ser utilizados para legitimar la violencia directa y la violencia estructural, esto nos lleva fácilmente a recordar imágenes, objetos, figuras, arquitecturas, sonidos, escrituras, decoraciones y vestimentas que de una manera u otra simbolizan nuestra realidad individual y colectiva, pero las representaciones no solo mostrarán los triunfos de guerra en las esculturas de generales o héroes de guerra (hombre, blanco, de clase alta o noble, que ha luchado por su nación) como símbolo de su grandeza que encontramos mayormente en las naciones que han sido colonizadoras, imperialistas y dominantes sino que también

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

hayamos símbolos de paz y equilibrio. Un ejemplo la escultura “La Tierra” del poeta y escultor Tótila Albert,¹⁵³ que muestra el equilibrio de tres amores.

Finalmente hacemos referencia a las ciencias empíricas y ciencias formales; en este aspecto el profesor Galtung señala que para las ciencias empíricas el claro ejemplo de violencia cultural ha sido y es la doctrina económica neoclásica fuertemente influida por las ideas de Adam Smith instaladas en la existencia de un orden económico natural alejado de la intervención del estado, con división del trabajo y ampliación de los mercados y de forma más precisa en la teoría del comercio basada en las ventajas comparativas,¹⁵⁴ es decir, que los países dotados de materias primas y mano de obra no especializada se dediquen a extraer sus materias primas y los que están provistos de industria, capital y tecnología especializada las transformen y las vendan, más claro aún, quien tenga diamantes que los extraiga de forma económica y los venda a los países que los pueden transformar, manipular y comercializar a precios desorbitados. Esto significa que el mundo se divide en explotados y explotadores, países condenados a ocupar siempre el mismo lugar por razones geográficas, históricas y de statu quo, con esto queremos decir que es difícil independizarse de la casa familiar cuando se cree que con comida, techo y aseo es suficiente y la autonomía, autodeterminación e independencia han sido manipuladas, quedando en situación de subjetiva vulnerabilidad. Para las ciencias formales Galtung alude a las matemáticas cuya forma de pensamiento científico es compatible con la polarización, con el sí o el no, el blanco o el negro siendo este un juego inspirador pero incompatible con la realidad humana que es proceso, nos lleva a querer encajar la realidad individual, social

---

¹⁵³ T. ALBERT, (1892 Santiago de Chile – 1967 Chile) fue un poeta y escultor chileno perteneciente a la Generación del 28, a través de sus obras intentaba reflejar el equilibrio de tres amores: padre, madre e hijo. En <http://www.concienciasinfronteras.com/PAGINAS/CONCIENCIA/tresamores.html>

¹⁵⁴ J. GALTUNG, *Violencia cultural*, cit., p. 19.

del mundo en una caja de cuatro lados si o si y lo que no cabe queda fuera, excluido, ¿hay alguna forma más violenta?

Dada la interiorización individual y colectiva de los símbolos violentos en la cultura, podríamos plantearnos si estamos ante elementos de violencia cultural o ante culturas violentas, cuestión que necesitaría otro trabajo de investigación. Antes de concluir nos interesa conocer brevemente la respuesta de Gandhi a la violencia cultural pues este fue, ha sido y es gran parte de la inspiración Galtuniana al respecto.

Respuesta de Gandhi a la Violencia cultural.

Si nos preguntamos que respuesta tendría Gandhi ante un mundo impregnado de violencia directa y estructural legitimado bajo símbolos culturales aceptados colectivamente, teniendo en cuenta que para él, la no – violencia, la fuerza de la verdad (Satyagraha),¹⁵⁵ el jainismo, el perdón, la fortaleza, eran la esencia de la humanidad, comprendiendo todas las religiones como ramas de un mismo árbol, por ello su respuesta se basó en su ecumenismo, entendido como tierra poblada como un todo: la unidad de la vida, de cualquier vida y la unidad de medios y fines.¹⁵⁶ Para Gandhi ninguna vida y en especial ninguna vida humana, puede ser utilizada como instrumento para alcanzar un fin, además si el fin es como hemos podido detectar en el análisis de la condición humana realizado hasta ahora; la supervivencia, entonces el sentido común nos indica que el medio ha de potenciar la vida, no eliminarla en competencia mortal y ¿unidad? Sería entendida como la propiedad de unión frente a división, cohesión frente a fragmentación. Los medios deben ser buenos en sí

---

¹⁵⁵ F. L. CARDONA CASTRO, *Gandhi*, Edimat Libros, Madrid, 2002, p. 111.

¹⁵⁶ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 274.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

mismos. Para Gandhi el eje esencial era el respeto a lo sagrado de toda la vida, honrando todas las vidas, no sólo algunas categorías o sólo la humana y la premisa “cuida los medios y los fines que estos cuidarán de sí mismos” así, el arquetipo es un todo, en continuo proceso, interrelacionado en perfecta autorregulación orgánica y equilibrio, queda lejos la forma piramidal y jerárquica.

Relación entre violencia personal, violencia estructural y violencia cultural.

Continuamos profundizando en el análisis de la violencia desarrollado por Galtung principalmente sobre la violencia personal y la violencia estructural, indagando ahora en la relación si la hay entre ambos tipos. Para ello seguiremos el esquema de pregunta – respuesta sobre cuestiones planteadas por el profesor y que cualquier estudioso de su obra se realizaría antes y durante de la exploración de la condición humana para llegar a su comprensión. Algunas cuestiones son:

1. ¿Existe realmente una distinción entre violencia personal y violencia estructural?

Aunque en un principio puede parecer que no hay distinción, en realidad sí que la hay, se trata de una diferencia cualitativa, de consecuencias objetivas y palpables no de interacciones subjetivas. Podemos creer con todo sentido, que cuando una persona decide actuar violentamente, cuando ejerce una amenaza lo hace por iniciativa propia y también por el cumplimiento de las normas de un sistema y también podemos pensar que una estructura violenta se sostiene por las acciones intencionadas o no de los individuos, pues con un poquito de conciencia el actor sabe si ejerce violencia o no o si hace por mantenerla, claro siempre pondrá la excusa del sistema es así, eso no

le exime de su responsabilidad como contribuyente a la estructura violenta, aún con ello nos fijaremos en las consecuencias evidentes y no en las interacciones del Yo – el Ello y el Súper-yo. (Sujeto – conciencia o ausencia – sistema).

2. Existe diferencia entre violencia directa y violencia estructural, pero ¿no presupone que cualquiera de los dos tipos de violencia presente la otra de forma manifiesta?

Reflexionamos al respecto y llegamos a la respuesta afirmativa, si hay violencia directa es como respuesta a tremendos estados de represión a largados en el tiempo, estructuras injustas, excluyentes y desiguales, a tales manifestaciones de violencia directa los sistemas responden con el incremento de normativas, sanciones, ajustes coercitivos que les permitan no perder el control. ¿Qué pasa si no hubiera exceso de control? Quizá se diera una autorregulación orgánica hacia la homeostasis (Se explorará en el capítulo sexto).

3. Hay diferencia cualitativa entre un tipo y otro de violencia y también interacción confluyente, por tanto, ¿podría decirse que poseen un principio del otro tipo respectivamente? ¿Sería posible obtenerlas cada una de ellas sin la otra?

Ambas respuestas son afirmativas, de manera similar pudimos analizarlo en la Teoría del Conflicto, en lo que se refiere a la violencia, existen estructuras en los sistemas que son violentas, anquilosadas por procedimientos y que persisten con independencia de los cambios interiores de las personas o cambios de unas personas por otras y a la inversa, existen modificaciones en las estructuras, y los actos violentos de la persona persisten. Galtung refiere que existen estructuras que están construidas de material violento. Y hay personas que parecen ser violentas en casi todos los contextos, personas con un carácter contrafóbico más conocidas como camorristas. En definitiva, los dos tipos o formas de violencia son empíricamente independientes: una de ellas no presupone la otra.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

4. Y de forma implícita ¿podría ser que un tipo de violencia admita la presencia latente de la otra?

Hasta ahora tenemos claro que los dos tipos de violencia están puramente diferenciados y también que existe una relación causal, entre ellos. Pongamos un ejemplo: un muchacho que tiende a buscar pelea en cualquier contexto, puede ser el resultado inevitable de patrones aprendidos en su sistema familiar, educativo, de la sociedad en una estructura violenta, respuestas ante la idea de posibles experiencias desconocidas (miedo) que le llevan a presentar sistemáticamente respuestas cargadas de conductas disruptivas, la experiencia les dice que la estructura les deja pocas alternativas. Evidenciamos por tanto, que en todos los casos de violencia estructural, si revisamos su pasado histórico llegamos a la violencia personal y a la inversa.

Galtung refiere: “la violencia genera violencia”¹⁵⁷ pero esto no supone que en las raíces subyacentes de la violencia exista violencia. Hagámonos dos preguntas: ¿cómo surgió el proceso de la violencia?, ¿es posible la aparición espontánea de la violencia, o todos los casos de violencia descienden de otros casos de violencia, siguiéndose unos a otros a través de una especie de sucesión legítima?

Como ya se señaló, la violencia es el humo ¿dónde está el fuego? En un conflicto sin resolver. En lo que respecta a la violencia directa – personal, si nos encontramos en una estructura sin desigualdades, con oportunidad de oportunidades etc., podría impedir los casos de violencia sean o no resultado de conflictos sin resolver, ahora esta misma estructura generaría otros conflictos que no tendrían por qué desembocar en violencia. Con esto decimos que una estructura desigual genera unos mecanismos de control del conflicto, pero lo mantiene en estado latente, en cualquier momento

---

¹⁵⁷ J. GALTUNG, “Justicia Restaurativa” Conferencia Universidad de Murcia, Marzo 2015

explosiona. El quid de la cuestión está en no intentar impedir el conflicto sino en aprender a resolverlo o transformarlo.

En cuanto a la violencia estructural: aquí es difícil pues los individuos ya están socializados e inmersos en las estructuras, reproduciendo sus hábitos y experiencias conscientes o inconscientes, individuales y colectivas generación tras generación. Por ello en este caso el darse cuenta, la toma de conciencia es vital para impedir las repeticiones de estructuras desiguales, represivas, feudales.

5. ¿Podría ocurrir que un tipo de violencia sea el coste que tenemos que pagar por la ausencia del otro?

Podemos decir que un tipo de violencia no presupone la presencia manifiesta del otro tipo, ni en el presente ni en su historia, aunque si existe la posibilidad de que la violencia estructural manifiesta presuponga una violencia personal latente y a la inversa, la violencia personal manifiesta presupone una violencia estructural latente. Por lo que la suma de violencia es constante, el tipo de violencia anulado estará latente, preparado para brotar en cuanto se derrumbe el otro. El profesor Galtung rechaza este planteamiento, pues se niega a aceptar esta óptica pesimista y aprisionadora, dos son las razones:

En primer lugar; no son ciertas, pues, “No es en absoluto difícil imaginar un sistema tan puramente estructural en su violencia como para que hayan sido abolidos todos los medios de violencia personal, de tal manera que cuando la estructura se vea amenazada no habrá ninguna segunda línea de defensa mediante la movilización de la violencia personal latente”,¹⁵⁸ este concepto nos lleva al siguiente, que es inaceptable.

En segundo lugar, tal suposición, significa que los seres humanos necesitan de algún modo la violencia para comportarse adecuadamente, bien sea violencia de tipo

---

¹⁵⁸ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., p. 339.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

personal o violencia de tipo estructural, es decir, si no hay violencia personal o amenaza de esta, entonces se necesita un orden jerárquico muy duro para mantener el orden y controlar los conflictos; y si no hay violencia estructural, entonces la violencia personal servirá fácilmente de sustituto. Esta teoría puede parecer razonable, ya que explica posibles regularidades reales, pero, aún así no supone argumento suficiente, estaríamos ante una visión de la condición humana negativa y aceptarla significaría asumir un enfoque pesimista y derrotista.

Bien, continuemos explorando la hipótesis de si uno de los tipos de violencia es necesario que exista para inhabilitar al otro. Galtung propone los siguientes supuestos:

- La violencia estructural es suficiente para abolir la violencia personal: no, no es suficiente. Como hemos visto si se usan todos los métodos estrictos y rígidos para mantener la estructura de la violencia estructural parece que efectivamente se suprime la violencia personal (con la mordaza, la amenaza, el castigo y el premio como forma manipuladora), esto lo conseguirán fácilmente entre dos grupos los de arriba que no temen nada pues son los beneficiados y los de abajo demasiado aislados, demasiado abandonados e ignorantes, pero existe un grupo intermedio, para esto la técnica represiva tendrá una validez limitada, quizá no a corto plazo, pero si limitada y no a perpetuidad. Hay muchas maneras de que se vea perturbada, de lo que resultarán tremendos estallidos de violencia personal. La estructura violenta conlleva sucesiones de periodos de ausencia y de presencia de violencia personal.

- La violencia estructural es necesaria para abolir la violencia personal: no, no es necesaria, pongamos el ejemplo de ETA, la violencia personal cesó en el momento en que se tomó la decisión de no practicarla.

- La violencia personal es suficiente para abolir la violencia estructural: no, no es suficiente. La violencia personal dirigida contra los que están en lo alto puede inmovilizarlos a través de herramientas y organizaciones y que dejen de estar en lo

alto, pero una cosa es quitar a los que están arriba y otra bien distinta extinguir la estructura feudal violenta, como ya analizamos en el anterior capítulo (epígrafe segundo) sobre la sustituibilidad, la cual no elimina la contradicción. El nuevo grupo podrá llenar inmediatamente los huecos, conservando la estructura o emergiendo dicha estructura que ha estado presente todo el tiempo de forma latente.

- La violencia personal es necesaria para abolir la violencia estructural: no, no es necesaria. Es una forma que en principio son muchos los que creen que sí, Galtung discrepa y refiere que aunque empíricamente podría señalarse que todos los cambios estructurales se han producido sin violencia personal. El contraargumento es que nunca hubo un cambio sustancial y profundo en la estructura sin violencia personal previa y durante el cambio y además ante cualquier amenaza de derrumbe de la estructura los de arriba hubieran respondido con violencia personal también. Nos encontramos con dos polos; el derrumbe del sistema feudal sin violencia y con violencia. Cabe otra cuestión; ¿no sería más probable que los medios, seguramente más eficaces, para cambiar una estructura sean en sí mismos estructurales? De ambas formas, si volvemos a los costes materiales y humanos y a la historia siempre tendremos razones para ahondar en las condiciones necesarias para que la violencia no sea vista como indispensabilidad.

6. ¿Podría ser que uno de los dos tipos de violencia sea mucho más importante que el otro en sus derivaciones?

Lo primero que nos viene es que es más importante aquella violencia que sus consecuencias son más evidentes e inmediatas, hablamos de la violencia personal, pero si nos paramos un poquito es fácil que nos surjan cuestiones del tipo ¿qué costes tiene un tipo de violencia y otro? Aquí ya no paramos en seco. Si podemos calcular las pérdidas materiales y humanas causadas por las dos formas de violencia, o las ganancias que supondría a la humanidad, los resultados ayudarían mucho a los

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

organismos responsables y sobre todo a las investigaciones sobre la paz. Hagamos un ensayo, sin ser especialistas en economía, para calcular se tendría en cuenta:

- Las condiciones de ausencia de guerra, (por extrapolación respecto a los datos prebélicos y posbélicos).

- Ausencia de explotación: calcular los niveles alcanzables de desarrollo humano, económico y sostenible si todos los recursos disponibles se utilizaran con el fin de ampliar y mejorar la duración de la vida biológica, la distribución igualitaria en el espacio social, de recursos naturales etc.

- Los costes de una u otra violencia serán el resultado de la diferencia entre lo potencial y lo efectivo, por consiguiente, podrían compararse los costes.

- Podríamos también imaginar el cálculo de los costes de la acción conjunta de las dos formas de violencia.

Por último añadimos la violencia cultural como legitimadora de las otras dos y ya tenemos el triángulo, el cual según en qué vértice lo apoyemos nos evoca perspectivas diferentes. Galtung puntualiza: la violencia directa son acontecimientos, la violencia estructural es un proceso con alti-bajos y la violencia cultural es una constante, que se mantiene en el tiempo y espacio, pues los cambios culturales son lentos y parsimoniosos. Las tres formas de violencia se manifiestan en el tiempo y espacio de formas diferentes, son como estratos de la violencia, por un lado independientes y por el otro interrelacionadas como ya hemos visto.

Independientes. Según los estratos o capas sería; en el fondo la violencia cultural constante a lo largo del tiempo, en la siguiente capa la violencia estructural con ritmos variados, en función de las pautas de explotación, la penetración en el interior de los individuos que impida la toma de conciencia y la fragmentación que impida la

organización ante la explotación y represión y en la capa superficial está la violencia directa, la que se ve, la que instala la brutalidad y crueldad en los humanos.

Podríamos retomar la figura del iceberg, pero si hablamos de capas, visualicemos las de la tierra.¹⁵⁹

Figura 5. Capas de la Tierra

Interrelacionados. De la violencia cultural, a la estructural y de esta a la directa, la violencia cultural nos envuelve e impregna hasta aceptar como normal la explotación y represión en una quimera de pseudo libertad, hasta que en un determinado momento estalla la violencia para poder salir de la cámara de gas tóxico que no dejaba respirar y la contraviolencia para que esto no ocurra.

Tanto la violencia directa como la estructural niegan las necesidades lentamente y/o de golpe generando trauma en este último caso al individuo o a la colectividad, esta huella en el inconsciente podrá ser superada o no, en cuyo caso será el componente principal para sucesos repetitivos en la historia. La violencia genera violencia, la violencia priva de necesidades y eso es muy grave, pues las necesidades

---

¹⁵⁹ Fuente: <http://cpsanroquemdh-edinfantil.blogspot.com.es/2015/03/las-capas-de-la-tierra.html>

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

no se negocian. Posibles reacciones; violencia directa, pero también puede darse desesperanza, desaliento, frustración, apatía, manifestaciones interiores que llevarán a la retirada. (Ante el abandono existen como respuesta tres fases, la intermedia; ataque – retirada).¹⁶⁰ ¿Qué prefieren las clases gobernantes? La retirada hasta el estado de una sociedad congelada que ni siente, ni padece. En esta exposición nos hemos apoyado en el vértice de la violencia cultural, hagámoslo ahora en el vértice de la violencia estructural.

Desde la violencia estructural observamos como los sistemas se van tornando cada vez más jerárquicos, con crecientes desigualdades e injusticias sociales, para mantener esta situación se hace necesario cada vez estructuras más represivas justificadas en símbolos culturales y así un suma y sigue. Finalmente del círculo vicioso de la violencia también podemos verlo desde el ángulo de la violencia directa; donde se llega al eterno debate; la naturaleza humana es violenta por naturaleza, por transmisión genética a una disposición o predisposición a la agresión en forma de violencia directa. Como ya hemos analizado y desde la Teoría de la Violencia Galtuniana; el hombre no es violento por naturaleza, se aprende, el potencial humano para la violencia directa y estructural existe, como también existe el potencial para la paz, en ambos casos para que se materialice se ha de capacitar. Según Galtung es la

---

¹⁶⁰ I. DIAZ, “Apuntes sobre la Teoría de grupos según Bion”. El cual señaló que todos los grupos poseen un doble nivel de actividad: uno racional, consciente, en la que los miembros tienden a la cooperación (grupo de tarea); y otro inconsciente que actúa uniendo al grupo según unos supuestos básicos para satisfacer unas emociones o necesidades primordiales (grupo base). Detrás de cada actividad del grupo tarea siempre hay una relación con un supuesto básico. Estos supuestos básicos son: Supuesto Básico de Dependencia; tiene que ver con la protección, nutrición y seguridad proporcionadas por la figura casi omnipotente de la autoridad. Supuesto Básico de Ataque-Fuga; Une a grupo para luchar o huir y defenderse así de los enemigo interiores o exteriores (siempre desconocidos) Supuesto Básico de emparejamiento. Se crea una mayor intimidad como esperanza de comprensión, armonía... para evitar la angustia del presente. Escuela de Terapia Gestalt, Molina de Segura, 2016.

variabilidad¹⁶¹ (contexto, circunstancias, familia, educación etc.) la que marcará los dos elementos: agresividad + dominación = violencia (**Fórmula 2**).

Una vez concluidos los diferentes tipos de violencia, finalmente profundizamos en el interior, en el psiquismo individual y colectivo de la violencia. ¿Cómo se forma la violencia?

3. La Formación de la Violencia.

Como en el conflicto para emprender la tarea de deconstruir la violencia es necesario trazar un mapa de su formación e ir desgranando como se han ido construyendo los elementos (culturales y estructurales) que han generado la aplicación de la violencia como instrumento que resuelva el conflicto, aunque obviamente la violencia daña, destruye con efectos visibles e invisibles y grandes costes materiales y humanos a priori el humano desde el cambio de era¹⁶² es que cree que a través del sometimiento o actos que incapaciten, castren el potencial y nieguen las necesidades básicas humanas es que se logrará alcanzar el objetivo: la supervivencia de la especie. Que gran error, se olvidó la sabiduría ancestral.

Como hemos visto, si hay violencia hay conflicto sin resolver o sin transformar, pero si hay conflicto no tiene por qué haber violencia, la violencia es un aspecto del meta-conflicto que se da en un contexto determinado de espacio y tiempo, no nace por arte de magia, sino como un organismo nace, crece, se reproduce y muere. Este desarrollo y evolución de la violencia lo hemos representado en un triángulo (el

---

¹⁶¹ J. GALTUNG, *Violencia cultural*, cit., p. 14.

¹⁶² C. NARANJO, “Hay que dejarse en Paz”, 2014, en www.lavanguardia.com/revistamasacalli.blogspot.mx.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

triángulo de la violencia; violencia directa, violencia estructural y violencia cultural), que ahora combinamos con el ABC del conflicto siendo iguales las percepciones, como en el iceberg existe una parte visible y otra menos e incluso invisible, son los efectos visibles e invisibles de la violencia, las secuelas humana y materiales.

Figura 6. Los efectos e invisibles de la violencia

Fuente; Galtung, J. 2004

Ahora nos quedaría para completar el trazado de la cartografía de la formación de la violencia un tercer paso; revisar los efectos visibles e invisibles que se pueden encontrar en los seis espacios estudiados en las macroculturas; espacio, tiempo, naturaleza, conocimiento, persona – personas (sociedad) y transcendencia. Analicémoslos uno a uno, situando el contexto guerra como máxima expresión de la violencia y extraigamos nuestras propias conclusiones:

Naturaleza:

- Efectos visibles; el daño que se está causando al medio ambiente; deforestación, emisión de gases efecto invernadero, contaminación de las aguas etc. están teniendo consecuencias; falta de agua, extinción de especies, variación del clima, temperaturas extremas. Todo ello es visible aunque los actos que llevan hasta estas consecuencias están demasiado interiorizados. No hay Toma de Conciencia.

- Efectos invisibles; se da un reforzamiento del código cultural general de la dominación (Herrschaft)¹⁶³ sobre la naturaleza, es decir el código cultural de señorío y poder sobre la naturaleza que se ha establecido en el mundo, el ser humano se siente legítimo y con pleno derecho a violar a la madre tierra, hablamos de megaviolencia contra la naturaleza efectos invisibles que se van volviendo visibles. El daño que ocasionan las guerras en la naturaleza se rechaza y se legitima.

Personas:

- Efectos visibles; violencia directa; muertes, torturas, amenazas, cuando una persona del entorno sufre pérdidas por la guerra, estos efectos son visibles y generan más consecuencias.
- Efectos invisibles; se ignora el dato exacto del número de personas que sufren pérdidas por la guerra, podríamos decir que es el total de la humanidad, pero, no llegamos a tomar conciencia ni del número de pérdidas, ni de los traumas y huellas en el inconsciente colectivo del individuo y del colectivo que va perpetuando el sufrimiento y mutándose en venganza. El profesor Galtung hace un cálculo que puede ayudar a darse cuenta: una familia actual, de dos o tres generaciones, representa el 10(1), contando a otros grupos primarios (amigos, vecinos, colegas), nos acercamos al orden de 10(2). Se puede multiplicar con bastante seguridad el número de personas muertas en una guerra por 10, como poco. A eso se añade la desolación de segundo rango, tener un conocido afectado directamente: las condolencias, subimos a 10(3). Después viene el tercer

---

¹⁶³ J. GALTUNG; POLYLOG E.V, “Violencia guerra y su impacto. Los efectos visibles e invisibles de la violencia”, *polylog. Foro para filosofía intercultural* 5, 2004, Online: <http://them.polylog.org/5/fgj-es.htm>.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

rango, el dolor nacional general, como suele darse cuando ocurre una catástrofe social. Solamente con este somero cálculo ya nos situamos en 40 seres humanos por cada familia.¹⁶⁴

Otros efectos invisibles que tienen que ver con el espacio de las personas además de la guerra son; fenómenos como la esclavitud, el colonialismo y el patriarcado, solidificadas en instituciones sociales, pero no inquebrantables, sírvanos de consuelo que para algunas sociedades son desconocidas, por lo que esto quiere decir que son evitables.

El problema está en esa solidificación, ¿cómo se ha llegado a ella? Los individuos y las colectividades son sumamente adaptativas, es decir, existe el mecanismo anestésico del adormecimiento soporífero de la conciencia, relegando y quedando en el olvido la capacidad innata de amar y colaborar. Por ejemplo; la cultura bélica incluye formas para que los afectados individual y colectivamente, aceptan sus pérdidas en calma con mensajes introyectados del tipo:

- Los sacrificios fueron por una causa justa, y/o santa, (por Dios, por la Historia, o por la Nación), como colectividad definida culturalmente que comparte gloria y trauma en el tiempo y el espacio.

- La guerra está justificada por la Ley como guerra defensiva ante la agresión.

- La victoria demuestra que Dios/ la Historia/ la Ley están con nuestra Nación, de nuestra parte, nosotros somos los buenos. (dicotomía occidental)

- La derrota muestra que la Nación ha fracasado (traicionado a Dios/ la Historia/ la Ley), así que habrá que sacrificarse de nuevo. En Octubre de 2015 El entonces presidente de los EE.UU Obama decía en televisión dirigiéndose a los

---

¹⁶⁴ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 263.

soldados americanos que estaban de misión en Afganistán: “Sé que estáis fatigados, pero por la seguridad de nuestro país la misión se prolongará un año más hasta 2017”.

- El sacrificio sólo tendrá sentido si la Nación triunfa la próxima vez.
- De todas formas, la guerra está en la naturaleza humana, expresado según la Ley natural.¹⁶⁵

Sociedad:

En el espacio sociedad, nos interesa hacernos una pregunta, a nivel estructural y cultural, pues donde se legitima ¿cuáles son los efectos visibles e invisibles de la guerra?

A nivel Estructural: efectos visibles; las guerras traen cohesión tanto entre los que intervienen, (ejercito) es sabido que uno de los aspectos positivos de los cuerpos militares es su espíritu de trabajo en equipo, esta unión igualmente se da entre los civiles, debido a una misma causa: vencer. También ocurre que las guerras afianzan rasgos positivos como entrega, sacrificio, respaldo, disciplina, orden, pero todas estas virtudes están recubiertas de desprecio y menosprecio a la vida en general y a la vida humana en concreto, convirtiéndose estos aspectos positivos en falsas moralidades, pues el valor a la vida es igual a cero. Los Efectos invisibles; Las guerras pueden ser utilizadas como instrumento y herramienta de agresión hacia fuera del grupo y cohesión dentro del grupo, un mecanismo perverso de doble mensaje; por un lado “La unión del grupo hace la fuerza” y así venceremos y por otro “divide y vencerás” que se suele dar sobre todo en sociedades fragmentadas.

---

¹⁶⁵ J. GALTUNG; *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución: afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*, Bakeaz ; Gernika Gogoratuz, Bilbao; Gernika-Lumo, 1998, p. 30.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

A nivel Cultural: efectos visibles; la guerra a nivel cultural puede proporcionar a una sociedad en estado de anomia; orden, congruencia, objetivo, introduciendo esos aspectos positivos de las normas militares, pero una sociedad no está permanentemente en estado beligerante, aunque haya casos así, serán aquellos que se han mimetizado con los intereses del líder. Los Efectos invisibles de la violencia en una sociedad provocan profundas implicaciones encadenadas tanto para la estructura como para la cultura y según Galtung se producen desde el origen del conflicto hasta la violencia en cinco pasos:

- **Articulación:** se configura un triángulo de conflicto completo, con emociones / cogniciones, violencia y contradicción.
- **Concienciación:** no sólo se forma el triángulo, sino que los dos invisibles, actitudes y contradicción, A y B, pasan a ser conscientes en la mente de las partes implicadas.
- **Simplificación:** se percibe que la formación del conflicto se va contrayendo, reduciéndose a cada vez menos actores y objetivos.
- **Polarización:** la contracción acaba como reduccionismo a sólo dos bandos, el Bueno (Yo/Propio) y el Malo (Otro), sobre un solo tema en el que el Yo/Nosotros tiene más claramente la razón.
- **Escalada:** todo esto es, por consiguiente, tanto causa como efecto de la creciente violencia, B, entre el Bueno y el Malo.¹⁶⁶

Y como en todo lo estudiado hasta ahora existe relación entre los cinco procesos: la articulación y concienciación van unidas, como la escalada y la polarización, y la simplificación estimula a ambas diadas. Se instala en la mentalidad

---

¹⁶⁶ *Ibid.*, p. 32.

de la persona y de la sociedad la inflexibilidad. Refiere Galtung: “Una filosofía inmadura”.¹⁶⁷

“Un peligro grave y real es que esta deformación de la formación del conflicto se instala, se sedimenta, se solidifica en las estructuras sociales y mundiales, se cosifica y proporciona un colchón para cualquier nuevo conflicto que pueda aparecer. El reduccionismo grotesco se alimenta de dos fuentes subterráneas sólidas: un día pueden volver y completar la tarea y un día pueden volver y hacernos lo que le hicimos nosotros a ellos (víctimas y vencedores respectivamente)”.¹⁶⁸

Este es el material que se va transmitiendo generación tras generación, este es el que hemos recibido nosotros y cuánto daño al no transmitir sobre la transformación del conflicto en la fase “antes de la violencia”. Prevención de la violencia.

Espacio:

Los efectos de la guerra en el mundo son similares al espacio sociedad. Los efectos visibles de la violencia en el Mundo, entendiendo este como naciones y estados que interactúan y comparten en las guerras el complejo EGT (Elegido, Gloria y Trauma), se pueden apreciar de forma evidente en las simbologías (himnos y fiestas nacionales).

Los efectos invisibles; la transmisión generacional de lo vivido, lo dicho y lo no dicho, el silencio. La guerra permanece en las mentes, con la dicotomía de dos naciones en dos campos; uno buen/ uno malo, el amigo/ el enemigo. Cuantas más

---

¹⁶⁷ *Ibid.*, p. 33.

¹⁶⁸ *Ibid.*, p. 34.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

guerras hay y más se prolongan en el tiempo más se normalizan. Lo que Galtung denomina el complejo DMA (Dualismo – Maniqueísmo – Armagedon)

Tiempo:

El tiempo inter e intra estado, en relación a la guerra, se refleja de la siguiente manera: Los efectos tanto visibles como invisibles; una vez finalizada una guerra pasan como acontecimiento normal de la vida e historia de la nación, del pueblo, de sus gentes y las naciones como transmisoras los hacen a través de; símbolos culturales, la lengua, la religión, sistemas como la familia, la educación y así va formando parte del subconsciente colectivo y quedando arraigados.

El tiempo es un espacio amigo que nos servirá de la misma forma para dilucidar otro horizonte; confrontando un Kairos de guerra con un Kairos de paz, un proceso largo y paciente hasta que el círculo de la violencia se rompa por una transición de la cantidad a la calidad.¹⁶⁹

Conocimiento:

Dados todos estos efectos negativos de la violencia en general y de la guerra en particular, ¿cómo es posible que los seres humanos con potencial amoroso y en plenas facultades mentales participen de tanta violencia?

Aquí nos encontramos también con efectos visibles e invisibles. En primer lugar, que entendemos por plenas facultades, si partimos del punto de que todos los seres humanos somos neuróticos y la neurosis tiene sus grados, y sus niveles más o menos afectados: intelectual-racional, emocional, corporal y espiritual, y todos ellos

---

¹⁶⁹ *Ibid.*, p. 36.

interrelacionados, pues ya no podemos hablar de plenas facultades. En la violencia no solo se mueven costes – beneficios también beneficios deseados del Yo/propio, que van más allá del botín, hablamos de poder, aspectos emocionales, aspectos espirituales.

La distinción entre conocimiento y emoción no es tan nítida, no es tan visible. Las emociones han de ser analizadas cognoscitivamente y muy tenidas en cuenta. ¿Pudo ser el motor de Adolf Hitler, la rabia y el odio?

Dimensiones psicosomáticas de la Violencia: Trauma, Culpa, Reciprocidad, Venganza, Intención e Irreversibilidad.

Continuamos en la escena, como telón de fondo la guerra y entramos a analizar los aspectos psicosomáticos que se dan entre el actor, grupos, naciones que realizan el daño o perjuicio y quien lo recibe, estableciéndose una norma de reciprocidad entre las partes.

Con cada acto violento en su máxima expresión (la guerra) la humanidad muere un poco más, y aunque este escenario deja desánimo, por otro lado evidencia lo resistente de la especie. Según Darwin esa resistencia es por la evolución de la especie y la prevalencia del más apto y según las teorías de Koprotkin se trata de las relaciones en red de colaboración y ayuda mutua de la humanidad. Las tendencias teóricas con tendencia a instalar a la humanidad en la guerra y la violencia como procesos naturales hacen mucho ruido pero, no pesa más su platillo en la balanza. Como ya hemos revisado el hombre tiene capacidad para conflictuar y también capacidad para la transformación de los conflictos.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Volvamos a la norma de la reciprocidad en los actos, ¿qué quiere decir? Existen actos realizados por los sujetos, actos dañinos y actos beneficiosos, el acto como una transacción entre dos: un emisor y un receptor, un intercambio entre un perpetrador y una víctima en el caso de actos violentos, en cualquier caso, la norma es la reciprocidad y ésta es necesario sea equilibrada.¹⁷⁰

En un acto dañino se dan varios componentes; el Trauma que sufre la víctima y la Culpa del perpetrador, para que el otro componente la norma de la reciprocidad sea equilibrada, es necesario que el daño se iguale entre las partes; ¿cómo? Con otro elemento la Venganza = trauma por trauma (tu experimentas mi sufrimiento, mi dolor) y culpa por culpa (los dos somos igualmente dañinos, ambos sentimos dolor), la igualdad se conseguirá cuando el intercambio sea del mismo tamaño o magnitud. Ambas partes con trauma y ambas culpables, la Ley del Tali3n “Ojo por ojo y diente por diente.” Hay equilibrio.

El componente frecuente de la Venganza, se convierte en una cadena y la bola de nieve cada vez m3s grande a lo largo del espacio (Mundo) y Tiempo, se pueden dar cambios de escena: que el trauma en direcci3n de vuelta sea causado a otra persona que no sea la primera, bien porque est3 cerca de esta y le puede afectar y es m3s f3cil as3 o que el trauma de vuelta lo realice otra persona por encargo. Pero tambi3n puede ocurrir que ese ajuste de cuentas privado y particular, no sea aceptado por la autoridad jer3rquica, sea Dios, el Estado, el Pueblo etc. Y ambas partes sean castigadas, pues no hay base que garantice que se cierra el acto, no hay seguridad de que quien realiza el

---

¹⁷⁰ J. GALTUNG; POLYLOG E.V, “Violencia guerra y su impacto. los efectos visibles e invisibles de la violencia”, cit.

acto violento no lo haga más y de quien lo devuelve queda satisfecho y/o que estas actuaciones no se conviertan en costumbres y las costumbres en leyes del pueblo, no habría cierre de los actos violentos.

Ahora, introduzcamos dos componentes más de la violencia: la intencionalidad y la irreversibilidad. ¿Fue el daño con todas sus consecuencias plenamente intencionado? ¿Fue el daño irreversible o puede deshacerse?

Tanto la percepción del daño por quien lo recibe como por quien lo realiza es subjetiva, como casi todo en la vida, pero hay pautas que son útiles para todos, por ejemplo; no hagas aquello que no quieres que te hagan y no hagas algo que no puedas deshacer.

El problema radica en las percepciones de cada uno, puede no saber que la acción es dañina, acto negligente por acción u omisión o con gustos diferentes, lo que a uno le daña al otro le gusta. Ahora bien, la violencia directa en su extremo; la muerte es irreversible y la violencia no letal también puede tener elementos irreversibles. Se trataría de analizar caso por caso en su parte objetiva y en su parte subjetiva.

Asumiremos otra norma a la hora de analizar los actos violentos en sus dimensiones psicosomáticas, las funciones del daño son; la culpa, la intencionalidad y la irreversibilidad.

Fórmula 3. Daño = culpa, intencionalidad, irreversibilidad

Con esta fórmula el profesor Galtung abre dos enfoques más, con el objetivo de liberar la culpa.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

El objetivo de liberar la culpa.

El sentimiento de culpabilidad, es una señal, un aviso de que el acto cometido ha transgredido un conjunto de normas que todos tenemos, como se ha aludido anteriormente dentro de la subjetividad, hay pautas objetivas para todos, que cuando son transgredidas salta el aviso mediante la culpa, por tanto la culpa es necesaria, la cosa está en ¿cómo se repara el error cometido para liberar la culpa y que esta no se convierta en crónica?

Describimos dos enfoques a la hora de liberar la Culpa:

1. La Negación de intencionalidad dolosa.

Ésta la observamos en la jurisprudencia de la cultura Occidental donde se ha desarrollado más la negación de intencionalidad dolosa, por ejemplo cuando en un acto perjudicial que ha ocasionado daño la parte perpetradora alega desconocimiento, locura crónica, aguda o transitoria en el momento de la acción, etc. Estos alegatos servirían de atenuantes y se utilizan tanto para los actos irreversibles, como la violencia sexual que daña el espíritu, como para los reversibles como los robos.

2. Reversibilidad de la Culpa mediante restitución.

Esta sería la forma reparadora, para la que las personas tienen potencial, se puede aprender. Igualmente en los escenarios bélicos.

CAPÍTULO 5 – IRENOLOGÍA: TEORÍA DE LA PAZ

Introducción

En este capítulo sobre la Irenología y dado el vasto campo del concepto de paz se ha seguido un esquema de trabajo que nos proporcionase una visión panorámica lo suficientemente clarificadora y profunda como para cumplir el objetivo de continuar el hilo conductor de la investigación; la adquisición de conocimientos que nos ayuden a la comprensión humana. Para ello en primer lugar se han revisado los orígenes del concepto paz más generales, seguidamente se empieza a concretar en las dos macroculturas estudiadas en capítulos anteriores; Oriente y Occidente, para continuar con mayor concreción en las costumbres y tradiciones de paz en algunas de las subculturas occidentales y orientales. A continuación hacemos un recorrido en la historia del pensamiento sobre la paz, aportes y contribuciones políticas, pensadores del momento al servicio de los monarcas, debatiendo si gobiernos más absolutistas, federales o confederales para la organización de los estados etc. Desde ahí transitamos por los primeros estudios y acciones sobre la paz, pensadores, académicos, intelectuales, accionistas, revolucionarios, hombres y mujeres, hasta llegar a la pregunta, entonces ¿qué significa paz?

Por último desembocamos en Johan Galtung con la gran contribución a la elaboración de las ciencias de la paz como disciplina, epistemología y arquetipos, técnicas y elementos. En definitiva el desarrollo de un concepto más rico de paz, destacando el regalo al mundo de las ciencias aplicadas de la paz y las ciencias sociales, con el concepto paz positiva y paz negativa, utilizado posteriormente por la ONU,

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

organismos internacionales y en todos los textos de investigadores y especialistas de la paz.

Dice Johan Galtung: “Una nación necesita urgentemente de una cultura de paz y prevención de la violencia.”¹⁷¹ Pero, ¿cómo hacer? Se trata de que, al hilo de lo vivido, vayamos encontrando algunos caminos para el futuro. No se trata de arreglar el mundo, pues sería una quimera sino de avanzar razonablemente y eso sí, con conciencia.

1. Orígenes del concepto Paz

Cuando cogemos cualquier manual sobre el origen y evolución de la paz, lo primero que encontramos es el termino Paz en la antigua Grecia, al que se referían como Eirene, se le consideraba sinónimo de homonoia (armonía), se utilizaba para referirse a las relaciones en calma y tranquilidad que se vivían internamente en las ciudades estado griegas en los periodos que no había guerra. Para los griegos Eirene era un término que comprendía unidad interior y social del pueblo y también armonía mental, interior y espiritual individual, con sentimientos y conductas tranquilas y sosegadas, esto correspondía a su objetivo de alcanzar la perfección y la unidad y esto según Lederach explica porque la paz tiene que ver con ideales deseados pero poco palpables.¹⁷² Para los griegos ese estado de armonía y unidad grupal e individual, es contrario a la violencia y al conflicto.

---

¹⁷¹ J. GALTUNG, “El porqué de la guerra”, cit.

¹⁷² J. P. LEDERACH, *El abecé de la paz y los conflictos: educar para la paz*, Catarata, Madrid, 2000, p. 17.

Seguidamente encontramos el término paz en la época romana, el cual es presentado por los romanos como invención suya, cuando como el resto de iconos culturales fue absorbido de los griegos al ser conquistados, por ejemplo los dioses griegos Zeus y Afrodita son adecuados por los romanos bajo en nombre de Júpiter y Venus respectivamente. El término usado en el imperio romano para referirse a la paz fue Pax, teniendo un contenido similar al griego, aunque con algunas diferencias, aquí la Pax romana estaba dotada de contenido legal, es decir, se referían a los acuerdos con valor legal entre personas o pueblos. La Paz de la ley y el orden, con esto se perdía la parte espiritual e íntima griega.

El contexto del imperio romano era otro, resultado del vasto imperio que comprendía casi toda Europa, parte de África y Asia, era difícil el control del territorio geográficamente y por la diversidad de culturas, por ello es que pusieron la solución en la elaboración de normas y leyes que encorsetaran a todos los pueblos con el objetivo de mantener el orden y la calma, el resultado fue el derecho romano que en estos días sigue siendo manual de estudio para los juristas.

La Pax romana sería un sistema legal para mantener el orden protegiendo y beneficiando a las personas que seguían el sistema de ley en el sentido de ausencia de violencia según la ley, pero no comprendía el sentido de prosperidad, reciprocidad e igualdad para todos.¹⁷³

La Pax romana es la base de la concepción de Paz en Occidente. Pero, como no puede ser de otro modo, se hace no ya obligatorio sino necesario analizar el concepto de paz desde las cosmologías, desde las distintas cosmovisiones, al menos un breve

---

¹⁷³ *Ibid.*, p. 18.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

recorrido de la génesis de Paz en las dos macroculturas estudiadas más en profundidad durante la presente investigación, de esta manera continuamos el trabajo de profundización que será el que nos aporte la comprensión, ahora de la paz y poder con ello construir, teniendo siempre en cuenta todos los lados, vértices, visiones, perspectivas, creencias y experiencias de al menos gran parte de la humanidad, no solo occidente.

Cosmovisiones del concepto Paz: Occidente y Oriente.

Para el estudio del concepto de paz en las dos macroculturas, revisamos *The True Worlds*, New York, 1980 y *Sobre la Paz*, del profesor Galtung, llegando a autores que le sirvieron de fuente e inspiración como Bouquet, Murty este profesor especializado en filosofía budista, centró sus estudios sobre problemas de la paz y fenomenología de la paz. También Ishida Takeshi sobre los conceptos de paz en las diferentes culturas y Paul Dimitriu, este último sobre los estudios de paz en la civilización greco-latina. Todos ellos han sido un descubrimiento en este trabajo.

Según Galtung la paz da igual la perspectiva desde la que se estudie, se trata de una característica de un sistema, es decir, una característica del conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de los individuos, grupos o colectividades, a nivel intrapersonal, interpersonal, intrasocial, intersocial, intraglobal. Partiendo de ahí se hace imprescindible revisar el concepto de paz de las distintas civilizaciones pues cada una lo habrá formado en función de sus hábitos, usos, costumbre y tradiciones.

Para ello seguiremos en la medida de lo posible el esquema ya utilizado en el capítulo II, centrándonos en las dos macroculturas: Oriente y Occidente a modo introducción, para después continuar con algunas de las subculturas, para occidente revisaremos el concepto de paz en las costumbres y tradiciones; hebrea, cristiana primitiva, islámica, griega, romana, medieval y periodo moderno y en oriente, de las subculturas; índica, sínica y nipona.

Concepto de Paz en la Civilización Occidental; una vez analizada su cosmología, podemos atrevernos a señalar que en cuanto al concepto de paz se tenderá a hacer una separación, propia de la dicotomía de occidente, la paz dentro y/o fuera del grupo, entre nosotros y ellos, la paz para los de arriba y/o para los de abajo, para el centro y la periferia, la paz para los de dentro y guerra con los del exterior y por otro lado se tenderá a universalizar la paz occidental al mundo entero. Como ya conocemos el eje es la dicotomía, no el todo.

El concepto de Paz en la civilización Oriental; como ya conocemos la cultura oriental no es lineal sino que alcanza el todo, abarcando diferencias y heterogeneidades de forma incluyente y no excluyente. La tendencia no será la de universalizar su concepto de paz al mundo entero, sino la de vivir en paz y armonía entre ellos, de manera cerrada, sin mucho que compartir con el exterior que ya conocen al haber sido invadidos y rendidos a ellos, como Japón 1946,¹⁷⁴ las diferencias de pensamiento y acción son numerosas. En oriente el esfuerzo se centra hacia dentro, es centrípeto, el concepto de paz no es para universalizar el mundo sino para lograr la paz en el universo, en el cosmos, la armonía en las relaciones que conectan cada ser.

---

¹⁷⁴ P. ARRUIPE, *Yo viví la bomba atómica*, Mensajero, Bilbao, 2010.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

El concepto de Paz en las costumbres y tradiciones de las subculturas.

Costumbres hebreas; Shalom es la palabra hebrea que significa paz o bienestar, refiriéndose tanto a la paz entre dos partes especialmente entre el hombre y dios, como a la paz interior, a la tranquilidad de la persona y también la paz como la vuelta al equilibrio, a la justicia. Pero ¿la justicia y el equilibrio entre los únicamente los hebreos o entre todos los pueblos? y ¿quién imparte la justicia?

Revisemos el significado profundo de Shalom, para el antiguo pueblo hebreo, paz que así se traducía, designaba su relación con su único dios Yahvé, quien los eligió como pueblo, para a través de los profetas revelar los principios fundamentales de Dios en la tierra y lo hizo a través de un pacto o alianza exclusivamente con ellos, que más tarde les llevaría a la justicia, igualdad y prosperidad. Por tanto, tenemos un único dios en el mundo que elige a un único pueblo (y sus profetas) en el mundo con quien establece un pacto inquebrantable físico – emocional y espiritualmente que, como toda alianza supone una contraprestación; tú llevas mi mensaje por el mundo, como sucesor y representante mío en la tierra, sois todo poderosos y el resto os deben obediencia, llegando a la guerra si es preciso para imponer mi voluntad y a cambio recibiréis justicia, armonía y prosperidad. Resultado una paz vertical.

Costumbres cristianas primitivas; aquí ya no es Yahvé que está en la cúspide de la pirámide designando al pueblo elegido y sucesor, sino que envía a su único hijo hecho hombre, aparece aquí la figura de Jesús de Nazaret, para transmitir y cumplir el mensaje de su padre con algunas variaciones; no descalifica lo anterior (leyes y profetas), pero si hay un recado; ya no hay pueblo elegido, no hay posición de

privilegio para el que me siga, con esto se rompe el yo te sucedo y transmito tus fundamentos y el resto me obedece y me sirve como súbditos.

Aquí la paz seguirá teniendo el sentido de la relación del pueblo con Dios y Jesús y si esta es armoniosa igualmente pacífica será entre los hombres. La gran diferencia estará en que todos los pueblos son iguales, no hay pueblo elegido.

Es importante reflexionar que sin embargo, el mensaje de Jesucristo se distorsionó al constituirse la iglesia bajo inspiración romana y profundamente jerarquizada encarnando la creencia del pueblo elegido, que transmite los fundamentos de Dios.

Costumbres islámicas; el núcleo del islam rechaza profundamente la violencia y promueve la paz a todos los niveles, profundicemos en el concepto de paz a todos los niveles. El islam emplea dos términos: el dar-al-Islam (la casa de la paz) y el dar-al-harb (la casa de la guerra)¹⁷⁵ con esto el pueblo islámico representa fielmente la dicotomía occidental; la paz entre los nuestros y la guerra para con los no creyentes, como en el cristianismo de las cruzadas, la guerra no será como en las costumbres hebreas para quien se interponga ante la voluntad de Dios, sino que en la tradición islámica se trata de una actitud de hostilidad y agresión para quien no establezca el vínculo y la relación con Alá.

Costumbres griegas; el concepto de paz en la tradición griega cambia por completo, desaparece la abstracción de paz traducida en la relación entre los hombres y Dios, si son o no creyentes o si hay o no vinculo de fe, aquí, paz como hemos visto anteriormente será un concepto de armonía (homonoia) y equilibrio entre las gentes

---

¹⁷⁵ J. GALTUNG, *Sobre la paz*, Fontamara, Barcelona, 1985, p. 80.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

del pueblo hermanadas, el pueblo y el estado y para con uno mismo, la armonía espiritual. Se resalta el concepto intragrupo de la paz en los griegos, es decir, la paz entre los griegos y la guerra para los extranjeros, para Platón vistos estos como barbaros enemigos naturales de los griegos.¹⁷⁶

Costumbres romanas; para los romanos la paz comprendía otra dimensión la de las normas y el orden, para alcanzar la unidad y esto bajo un centro o gobierno. Los romanos tomaron el concepto de paz de los griegos y lo adaptaron, con ello se quiere decir, que también distinguieron entre la paz entre los romanos y los de fuera, los bárbaros o enemigos. La pax romana sustituye la religión como cúspide de la pirámide por la ley y el orden que vela por la ausencia de violencia, escapando la justicia y la prosperidad para todos, en igualdad. Este es el concepto de paz que prevalece en el mundo occidental.

Periodo medieval; a pesar de ser el medievo uno de los más largos periodos de la historia, abarcando del siglo V al XV, se destaca que no se desarrollaron planes de paz como en las épocas anteriores, el medievo coincide con la caída del imperio romano en occidente (año 476), sucediéndole como sistema un gran número de unidades pequeñas que funcionaban más que a nivel normativo, bajo una misma fe, lo que proporcionaba un rasgo de unión que amparaba la iglesia,¹⁷⁷ aun con ello seguía siendo un sistema unicéntrico. En consecuencia seguía existiendo un nivel en la cúspide de la pirámide, más cerca de Dios y por encima del resto del pueblo, con una concepción de la Paz en la alta edad media de pax ecuménica o pax eclesiástica, que

---

¹⁷⁶ *Ibid.*, p. 82.

¹⁷⁷ *Ibid.*, p. 84. Para mayor análisis sobre la perspectiva de la historia occidental, Véase, Galtung, Heiestad, Rudeng, *On the Last 2500 Years in Western History*, and *Some reflections on the coming five hundred*. The New Cambridge Modern History, vol. XIII, cap XII, pp 318-61, Cambridge, 1978.

provenía de la comunidad cristiana y de la obra de San Agustín De Civitate Dei en la que exponía la dicotomía del bien y el mal, en la contraposición entre la Ciudad de Dios que representaba el cristianismo y la verdad espiritual y la ciudad pagana que representaba la decadencia y el pecado, ya en la baja edad media, valdenses, cátaros y franciscanos afloraron un concepto de paz que condenaba la violencia y las armas y promovía el bien supremo y la pobreza como fuente de paz y concordia. En definitiva el medievo se caracterizó por una concepción de la paz más hacia el interior, el alma y la mente.¹⁷⁸

Periodo moderno; es a partir del siglo XV cuando tiene lugar la transición entre el medievo y los inicios de la edad moderna, nos situamos en el renacimiento medieval que supuso una reivindicación a ciertos elementos del periodo grecolatino, rompiendo con el oscurantismo y rigidez medieval de predominio teocentrista, se produce un movimiento cultural que ponía el acento en el hombre y la naturaleza que se reflejó en las artes y las ciencias, también desaparece el sistema de unidades territoriales y políticas pequeñas feudales para en 1648 con la paz de Westfalia¹⁷⁹ iniciar un nuevo orden basado en el concepto de soberanía nacional y de integridad territorial. En

---

¹⁷⁸ *Ibid.* Galtung recoge de P. DIMITRIU, *Les concepts de paix dans la civilisation gréco-latine et leurs traces dans les structures politiques du monde moderne*, Universidad de Bucarest, 1976. La distinción entre dos tipos de civilizaciones; la activa y la contemplativa y disciplina individual, esta desarrollará conceptos de paz centrados en la paz espiritual y la disciplina individual y la primera se orientará hacia la unidad, la prosperidad, la organización y la acción colectiva. Y el autor destaca que esta distinción es fructífera siempre que no se haga coincidir con oriente y occidente y sus diferencias, pues en ambas se dan filosofías orientadas a la acción y filosofías contemplativas.

¹⁷⁹ La Paz Westfalia fue la paz que en 1648 dio fin a la Guerra de los Treinta Años, la cual había asolado Europa desde el año 1618. La Paz de Westfalia creó el primer sistema internacional que abogó por la secularización de la política y edificaba el primer paso hacia la destrucción de la sociedad corporativa en beneficio del ideario individualista esbozado en el *Leviatán* de Hobbes. Para ratificar la paz se firmaron dos tratados: en Osnabrück (15 de mayo de 1648) y en Münster (24 de octubre de 1648), en <http://www.lacrisisdelahistoria.com/paz-de-westfalia/>.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Europa central, nace la concepción del Estado-nación (territorio delimitado-población permanente y gobierno).

Aún con los nuevos movimientos, la historia del concepto de paz en occidente siguió caracterizándose por dos rasgos o ejes claramente definidos: las relaciones con los de dentro y fuera del grupo y el universalismo de la paz de occidente como centro respecto al resto del mundo.

1. La paz dentro/fuera; en este sentido la configuración de los estados-nación no sigue la línea de una paz amplia y extensiva para con todos los territorios sino que entre los estados de la Europa central se forman alianzas cambiantes según los intereses comunes sean o no lícitos, la paz es para los de dentro del grupo, no para con los de fuera. Algunos ejemplos en este sentido de la mano de autores como: Maquiavelo,¹⁸⁰ Jean Bodin,¹⁸¹ Thomas Hobbes,¹⁸² Hegel¹⁸³, Fichte¹⁸⁴ todos ellos

---

¹⁸⁰ J. GALTUNG, “El por qué de la guerra”, cit.

¹⁸¹ J. BODIN, (Francia 1530 – Francia 1596), conocido en Español como Juan Bodino, jurista de formación, realizó importantes aportes sobre la Teoría del Estado, fundamentalmente sobre el concepto de soberanía. Su obra más destacada “Los seis libros de la República” de 1576. Consulta en <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/71021/Jean-Bodin>.

¹⁸² T. HOBBS, (Irlanda 1588 - Reino Unido 1679), filósofo que defendió sus ideas sobre el absolutismo político, donde el monarca no tuviera limitaciones institucionales. Su obra más conocida del año 1651 "El Leviatán" donde justificaba el Estado absoluto. Véase R. ALCOBERRO, “Los Temas Centrales del Pensamiento Hobbesiano y la Modernidad en Filosofía Política”, en www.alcoberro.info.

¹⁸³ G. HEGEL, (Sacro Imperio Romano Germánico 1770 – Berlín-Reino de Prusia 1831), en Español Jorge Guillermo Federico Hegel, fue un filósofo alemán que introdujo un sistema para entender la historia de la filosofía y el mundo mismo, llamado Dialéctica como una progresión en la que cada movimiento sucesivo surge como solución de las contradicciones inherentes al movimiento anterior, en su obra “Fenomenología del espíritu” de 1807 refleja su convicción en el placer y la alegría que genera la exploración del saber en la búsqueda de la verdad más que en el hallazgo en sí y muestra la sucesión de fenómenos de la conciencia hasta llegar al saber absoluto. Véase, J.A. DIAZ, “La estructura de la fenomenología del espíritu”. *Revista Ideas y valores*, Bogotá, 1975, en <http://www.bdigital.unal.edu.co/24545/1/21734-74404-1-PB.pdf>.

¹⁸⁴ J. FITCHE, (Alemania 1762– Alemania 1814), filósofo de gran importancia en el pensamiento occidental, continuador de la filosofía crítica de Kant, precursor de Schelling y de Hegel, se le considera uno de los padres del idealismo alemán. Véase, T. ROCKMORE, “Filosofía trascendental e idealismo en Fichte”, *Revista de Estudios sobre Fichte* (online), 9, 2004, Publicado el 28 diciembre 2014, en [http:// ref.revues.org/555](http://ref.revues.org/555).

destacan, de vital importancia la autoridad centrada en el monarca o gobernante el cual debe hacerlo lo mejor posible y destacar por sus cualidades y el pueblo debe obediencia. Nietzsche,¹⁸⁵ Rousseau,¹⁸⁶ Maquiavelo¹⁸⁷ resaltan el valor de la guerra, para este último el aparato militar es clave para situaciones inestables, aunque también apostaba por la democracia de la ciudad estado italiana. El profesor Galtung en su obra “Sobre la paz” y tomando como fuente a Murty hace referencia a que la culminación lógica de todo esto es, el nazismo/fascismo, planteamiento que ya mostró el teórico italiano Alfredo Rocco cuando en su puesto como ministro de justicia de Mussolini buscó para fijar sus ideas los precedentes hasta llegar a la antigua Grecia y hasta los conceptos de Estado militar reglamentado, Estado soberano basado en la desigualdad y con derecho a exigir al pueblo sacrificio cuando sea necesario. Pensaba como plateó Aristóteles que el hombre es fundamentalmente malo y necesita de una dictadura ejercida por la élite, no cree en la democracia y el pacto es claro; la élite proporciona lo único que necesita el pueblo alimento y seguridad interna a cambio de libertad absoluta de acción.¹⁸⁸

---

¹⁸⁵ F. W. NIETZSCHE; (Prusia 1844 - Imperio alemán 1900), filósofo, poeta, músico y filólogo, destacó por sus duras críticas a la cultura, la religión y la filosofía occidental, a través de la genealogía de los conceptos que la integran y en el análisis de las actitudes morales, Véase una de sus últimas obras *El Anticristo una maldición del cristianismo*, e-book, 2016. La cual fue retrasada en su publicación por su controvertido contenido, en el que además de las críticas al cristianismo también se dirigía al igualitarismo y a la democracia como persistente de los ideales cristianos.

¹⁸⁶ J. ROUSSEAU, (Suiza 1712 – Francia 1778), escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico. Sus teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo influyeron en la Revolución francesa. Es conocida su frase célebre “El hombre es bueno por naturaleza” reflejada en su obra “Emilio o De la educación” donde señala como el individuo puede conservar su bondad natural en sociedades corruptas. Véase, E. CHARPENEL ELORDUY; D. M. GRANJA CASTRO, “El ideal de la paz perpetua en Rousseau y Kant”, (online), *Signos filosóficos*, vol. 16, 31, 2014, en <http://www.scielo.org.mx/pdf/signosf/v16n31/v16n31a2.pdf>

¹⁸⁷ N. MAQUIAVELO, (Italia 1469– Italia 1527), diplomático, funcionario público, filósofo y escritor, fue una figura relevante en el Renacimiento italiano. Su obra más conocida “El príncipe” reflejaba como los príncipes deben gobernar los estados dejando de lado la moral y la religión, solo interesa preservar el poder. Véase, *El Príncipe*, Alianza editorial, Madrid, 2010.

), ¹⁸⁸ J. GALTUNG, *Sobre la paz*, cit., p. 88.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

2. Universalismo; está presente el universalismo de la paz de occidente en el pensamiento de autores de la época como Desiderio Erasmo,¹⁸⁹ Hugo Grocio¹⁹⁰, Immanuel Kant,¹⁹¹ incluso podemos encontrar la revisión que Galtung hace de la paz en el marxismo, llegando a la conclusión que lo que ha preocupado ha sido como instalar el socialismo, olvidándose de cómo organizarse los estados socialistas para garantizar la paz, su concepción de paz apunta hacia evitar la explotación, no evitar la violencia, esta será también una vía para ellos. No incluyen un plan de paz.¹⁹²

La idea de paz es universalista en occidente hasta nuestros días y poco se ha avanzado, hacemos referencia a; el Tribunal Internacional de justicia inspirado en las ideas de Grocio 1625, las Naciones Unidas reflejo de Pierre 1713. Occidente continua con los dos ejes: dentro /fuera del grupo a través de la OTAN, Organización del Pacto de Varsovia, OCDE, CEE y el universalismo centrado en las ONU. Con todo ello ¿dónde queda, la homonoia?¹⁹³

---

¹⁸⁹ D. ERASMUS, (Rotterdam 1466 – Basilea 1536), humanista, filósofo, filólogo y teólogo neerlandés, cuyo objetivo era transmitir sus ideas hacia una libertad de pensamiento en la iglesia que rompiera con la rigidez de pensamiento de las instituciones medievales. En <http://www.trazegnies.arrakis.es/bioerasm.html>

¹⁹⁰ H. GROCIO, (Países Bajos 1583– Alemania 1645), jurista, escritor y poeta, gran defensor del Estado absoluto, defensor del derecho natural, pues para él el hombre es un ser social por naturaleza, por lo que las normas de convivencia que se establecen en la sociedad son naturales e inherentes al ser humano y constituyen objeto de derecho positivo y por el hecho de ser naturales ni se pueden cambiar, ni se pueden discutir. Vease su obra *Del derecho de la Guerra y de la paz*, de Hugo Grocio, Reus, Madrid, 1925, en <http://www.cervantesvirtual.com/obra/del-derecho-de-la-guerra-y-de-la-paz>.

¹⁹¹ I. KANT; (Alemania 1724 - Alemania 1804), filósofo, el mas importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemana, investigó la estructura de la razón, dandole un lugar importante y creyendo haber alcanzado un compromiso entre empirismo y racionalismo, por otro lado tambien trabajo en sus ideas sobre que no espera que los hombres se vuelvan buenos sino en la necesidad de un orden jurídico, que reflejó en su obra, vease, *Sobre la paz perpetua*, Alianza, Madrid, 2016.

¹⁹² J. GALTUNG, *Sobre la paz*, cit., p. 90.

¹⁹³ *Ibid.*, p. 91.

Costumbres índicas: para hacer referencia al primer precepto moral relacionado con la paz nos remontamos al siglo VII a.C, en concreto a los antiquísimos textos sagrados Upanisad donde figuraban los conceptos de no – violencia y paz interior, estos serán tomados en el siglo VI a.C por las dos religiones hinduistas; el jainismo y el budismo. El jainismo expresó el concepto de ahimsa, cuyo significado remite a la renuncia y rechazo de la voluntad de matar o dañar, puesto que todo posee un alma, “se basa en la creencia de que el universo es un todo orgánico gobernado por el orden cósmico y todos los seres que hay en él están hermanados entre sí”.¹⁹⁴ No hay un amo o ser superior al que se le mire y ante el que giren las devociones de los seres humanos. El budismo dará un paso más allá en la interpretación de ahimsa, avanza de la actitud pasiva de no hacer daño al comportamiento activo de hacer el bien con buenas obras pues los seres humanos están conectados todavía más que en el jainismo. Posteriormente ya en la era moderna el concepto de ahimsa adquiere mayor profundidad y una dimensión extendida a nivel mundial de la mano de Gandhi, el cual añade un método positivo, la satyagraha (desobediencia civil – no violenta).

Este breve repaso a las costumbres índicas no convierten a la sociedad hindú en pacifista intachable, pues señalamos a modo de pincelada, que dentro del sistema de castas, existían los guerreros en una posición alta de la pirámide, en concreto los segundos, esto refleja; que a la guerra no accedía cualquiera, que la guerra era dirigida por una casta en concreto y que al no ser los primeros en el sistema social sino los segundos permitía el adiestramiento o domesticación hacia el espíritu belicoso.

Costumbres sónicas: en la china el concepto de paz al igual que en la india estaba orientado hacia el interior, hacia el estado del espíritu, la calma, la armonía, el

---

¹⁹⁴ *Ibid.*, p. 94.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

desarrollo de las virtudes, por tanto no hay espacio para la violencia. En cuanto al mundo, ese mirar hacia dentro llevaba a la despreocupación del ruido del mundo exterior. Las tradiciones sónicas influenciadas y con tendencia budista, daoista y confucianista cuya finalidad era un estado de retiro del mundo exterior.

Costumbres niponas: en relación a la guerra y a la paz, es inevitable hacer referencia a los guerreros samurais, que significa “servir” estos ocupaban una posición importante y dominante dentro del sistema social jerárquico, con un muy fuerte superyó, eran capaces de sacrificar sus vidas por cumplir su cometido, pero sus competencias se redujeron con el periodo de paz instaurado por la dinastía Tokugawa, la cual impuso como doctrina oficial el confucionismo con la finalidad de promover valores morales que facilitaran la sumisión del pueblo hacia el gobierno. En la era Meiji se instaura el sintoísmo y un contexto en el que el emperador es un ser divino al que el pueblo obedece ciegamente, esta fe divina hacia el emperador fue rota un 15 de agosto del año 1945 por el propio emperador Hirohito cuando a través de un mensaje de radio dijo:

“...el vínculo entre mi persona y vosotros, súbditos míos, y aquello que nos une con un vínculo de mutua y constante confianza y veneración no es, ciertamente, una realidad basada únicamente en el mito o en la leyenda.

Pero considerar al emperador como un Dios aquí en la tierra y al pueblo japonés como un pueblo superior a los otros y, consecuentemente, destinado a regir el mundo, es un hecho basado únicamente sobre una idea puramente imaginaria.

Mi gobierno, mientras tanto, para aliviar sufrimientos y pruebas de mis súbditos, intentará buscar por todos los medios posibles los mejores procedimientos. Pero al mismo tiempo, invito a mis súbditos, en esta hora crucial, a aplicarse al trabajo para

poner también por su parte remedio a las presentes dificultades y para aumentar la producción y el nivel de la cultura.

También en su actuación pública, realicen mis súbditos una unión siempre más fuerte por medio de una ayuda mutua y animándose a un magnánimo espíritu de perdón.

En cuanto a la tradición de la superioridad del Emperador, esfuércese en comprenderla en su justo valor, que en realidad no humilla. Aún más no dudo que mis súbditos se aprovecharán de este hecho para convertirlo en motivo de preciosa contribución para el bienestar y la elevación de la Humanidad y de todos los ciudadanos...”¹⁹⁵

Los efectos de la noticia en el pueblo japonés fue de aceptación, dolor, lágrimas y silencio, sin protesta, con la mayor disciplina que se pueda imaginar, cabe la pregunta ¿en qué pueblo del mundo víctima de una bomba atómica, no reverbera el trauma y la vendetta? Para los japoneses la rendición era una deshonra, pero era el emperador quien dio la orden de rendición y perdón a un pueblo con un ADN ancestralmente vertical y colectivo.

2. Historia del pensamiento de la Paz.

Como hemos podido comprobar en los periodos antiguos dos de los principales sistemas de la política de paz, fueron: el equilibrio de energía y el monopolio del poder, la autoridad centrada en el monarca o gobernante, sistemas que encontraron expresiones claras en Grecia y en Roma, en las complejas relaciones entre los diversos

---

¹⁹⁵ P. ARRUPE, *Yo viví la bomba atómica*, cit., p. 93.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

estados. Este tipo de paz de forma piramidal, se impuso desde arriba y tomó gradualmente la forma de paz eclesiástica con el Papa como árbitro. Esto condujo a una unidad cristiana monocentrista, y con la reforma protestante, vivida como una revolución, es natural que el poder se situara en primer plano, como un concepto que preservaría la autonomía y la paz. Se puede discutir si la reforma se produjo como resultado de una racionalización doctrinal de unidades de autonomía y / o otras fuerzas socioeconómicas, o si estos esfuerzos para redistribuir el poder y los recursos eran el resultado de las nuevas ideas de lo que significaba ser un Christenmensch (hombre cristiano). Ambas perspectivas son probablemente correctas y útiles, pero también hubo otras fuerzas que contribuyeron al aumento de equilibrio de las filosofías en ese periodo, como el sistema estatal ciudad italiana (por ejemplo, la relación entre la Liga de Venecia y Carlos VIII).¹⁹⁶ En el período comprendido entre el Renacimiento hasta el equilibrio de la revolución francesa pensar en el poder se convirtió en una forma sorprendentemente similar a lo que se encuentra en el análisis estratégico moderno. Esta fórmula se convirtió en la política sistemática con la Paz de Westfalia, y desde entonces es dominante.

Pero también se desarrollaron otras tendencias en el pensamiento de paz, que constituyeron una paz más claramente dirigida, como fueron:

En el siglo XIV surgieron por primera vez las propuestas para las organizaciones o asociaciones de los estados para el mantenimiento de la paz internacional, durante cuatro siglos podemos distinguir más o menos entre dos enfoques del problema que lucharon por la prevalencia: La primera sería una continuación del monopolio del poder, enfoque basado en la idea de que Europa debe organizarse como un único

---

¹⁹⁶ Liga de Venecia, guerra Italiana que durante los años 1494 - 1498 enfrento a Francia contra la liga de Venecia constituida por Milán, Venecia, el Sacro Imperio Romano Germánico, España y los Estados Pontificios, su origen fue la disputa entre Francia y España (Aragón) por el reino de Nápoles. En <http://blogs.ua.es/carloshabsburgo/2010/12/19/carlos-v-y-las-guerras-con-francia-por-el-territorio-italiano/>.

sistema político mantenido por una sola autoridad política, que consiste en uno o más estados, con más o menos el monopolio del poder y el otro enfoque podría ser designado como el enfoque federal, esa es la idea de que Europa debe organizarse como una organización internacional de estados separados, en igualdad de condiciones.

Casi todos los pensadores de este periodo preocupados por el problema de como mantener la paz a través del orden, figuraban en sus escritos elementos tanto de la idea federal como de la idea de monopolio del poder. Aunque casi todo el mundo hace propuestas para algún tipo de unión de naciones o consejo común con alguna autoridad central, la idea de monopolio del poder fue la predominante en la mayoría de ellos. En este sentido seguiremos ambas tendencias a través del itinerario realizado por el profesor Galtung.

Asociación de los estados para mantener la paz internacional con Tendencia Monocentrista:

Dubois en los años 1305-1307 propuso en *De recuperatione*; una federación de estados cristianos, soberanos, con un consejo de las naciones para decidir, un sistema de jueces, el Papa como árbitro final, y el boicot contra las naciones agresivas. Incluso sugirió escuelas internacionales para capacitar al personal, una idea que no se consideró plenamente. Rechazó el gobierno mundial bajo una sola autoridad, sin embargo, su propuesta de Consejo Comunal bajo el control del rey de Francia si se consideró.

Dante en el año 1310 en el texto político *De Monarchia*; reflejó su pensamiento sobre que Europa fuese "un principado único que se extiende sobre todas las personas en el tiempo". Era de suma importancia que el Cielo y la Tierra debían ser de alguna manera de igual forma: ya que no había un solo Mover, una Ley en el Cielo, entonces

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

esto también debería ser el caso en la Tierra. Pero esto sólo debe aplicarse al sistema internacional. La Pax romana fue su inspiración, y él tomó el hecho de que Cristo nació bajo Augusto como un signo de la aceptación divina de la Pax romana.

Campanella en el año 1600 abogó por el dominio del mundo de España, después de Francia. Leibniz (1646 Leipzig – 1716 Hannover), considerado como uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII y duramente criticado por Voltaire, instó a todos los príncipes a aceptar al emperador como su cabecilla.

Asociación de los estados para mantener la paz internacional con Tendencia Federal:

Emeric Cruce en el año 1623, estaba preocupado exclusivamente con la idea federal y criticó la búsqueda de control político de toda Europa. Durante este mismo período también es posible distinguir entre los pensadores, de lo que era su principal objetivo. Todos los pensadores antes de Cruce defendían principalmente; algún tipo de asociación entre estados cristianos para mantener el orden en Europa y para hacer la guerra contra Turquía o Rusia. La paz era un subproducto, no con la paz, pero si, con la unidad europea. Cruce fue el primero en buscar la paz como el objetivo principal, y característicamente abogó por el número de miembros de todas las naciones del mundo: Turquía, Persia, China; Etiopía, el este y las Antillas, además de los países europeos.¹⁹⁷

Un ejemplo que refiere Galtung es el sugerido bajo el nombre de George Podebrad de Bohemia (1450), líder de los husitas, conocido como la primera visión histórica de la unidad europea, proponía un parlamento internacional donde cada país

---

¹⁹⁷ J. GALTUNG, *Theories of Peace A Synthetic Approach to Peace Thinking*, Oslo, 1967, p. 10, fecha de consulta en https://www.transcend.org/files/Galtung_Book_unpub_Theories_of_Peace_-_A_Synthetic_Approach_to_Peace_Thinking_1967.pdf.

tenía un voto, tanto con el montaje y tribunal, con lugares de reunión y el personal para evitar la dominación de un poder. Una de sus preocupaciones fue la de limitar los poderes del Papa, otro unirse contra los turcos.

A finales del siglo XVII con los escritos de algunos autores como: William Penn, cuáquero, filósofo y empresario de origen inglés, que fundó la provincia de Pensilvania y fue conocido por su proyecto El santo experimento que promovía las igualdades sociales, los derechos individuales y el pacifismo. John Bellars, cuáquero inglés y teórico de la educación que propuso la creación de un colegio de la industria de todos los comercios útiles. Y Henri de Saint Simon, filósofo y teórico social francés fue uno de los pensadores del socialismo utópico y padre del movimiento sansimonismo que contenía objetivos reformistas, metas financieras y místico filóficas. El enfoque federal se convirtió en el predominante. Todos ellos proponen establecer algún tipo de organización internacional con una autoridad bastante extensa. A lo largo de la primera mitad del siglo XVIII el enfoque federal llegó a ser casi universalmente aceptado.¹⁹⁸

Pero en la segunda mitad del mismo siglo las propuestas federales fueron universalmente rechazadas como inalcanzables, no deseadas o innecesarias. Autores y filósofos como Federico el Grande de Voltaire¹⁹⁹ que desestimó el plan de Saint-Pierre como impracticable, Rousseau tras estudiarlo lo rechazó como " sueño absurdo", Bentham, quien iba a influir en los pensamientos anglosajones sobre el tema en gran medida, consideró que las causas de la guerra entre los estados ya habían casi

---

¹⁹⁸ J. GALTUNG, *Theories of Peace A Synthetic Approach to Peace Thinking*, cit., p. 10.

¹⁹⁹ F. AROUET, (Francia 1694– Francia 1778), conocido como Voltaire, historiador, filósofo y abogado, uno de los principales representantes de la ilustración, quiso defender que la ciencia, el conocimiento de la verdad es la base del espíritu libre y la tolerancia y debía imponerse a través de toda la sociedad. En su obra “Tratado sobre la tolerancia” invita a la tolerancia entre las religiones y ataca con dureza el fanatismo religioso. Vease, I. CISNEROS, “Tolerancia: Voltaire entre nosotros” en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5073018.pdf>

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

desaparecido y que el resto de lo que podría hacerse sería alcanzado por la apelación a la razón, a la ley y la opinión pública. Quería reducir el poder de los gobiernos dentro de los estados, no aumentar el poder de los gobiernos en el nivel internacional.

En el siglo XIX surgen dos diferentes líneas de ideas, una en Inglaterra y Estados Unidos, y otra en el continente:

La línea anglosajón: los pensadores fueron inspirados por las ideas de la época libertades de hecho, algunos exponentes de estas ideas eran, Bentham y James Mill padre de Stuart Mill, ambos de riegen inglés, se apoyaron en la teoría ética del utilitarismo, como el placer resultante de la acción. William Ladd que fue el primer presidente de la Sociedad Americana por la Paz y uno de los primeros activistas anti-guerras en EE.UU, el cual fue conocido como el apóstol de la paz. Y Richard Cobden, nacido en Londres, estadista radical y liberal, defendió el libre comercio. Todos ellos no creían en cualquier organización internacional en absoluto, pero si en el libre comercio²⁰⁰ y el libre intercambio de pensamientos, estos serían los medios suficientes para el mantenimiento de la paz y podría lograrse concentrando la opinión pública detrás de las políticas progresistas. El poder de los gobiernos debe reducirse tanto como sea posible, también a nivel internacional.²⁰¹ Esto era el camino hacia la paz.

La línea continental: este pensamiento se basaba más en la idea de una organización federal cerca de Europa. Este enfoque estrictamente federal fue presentado por primera vez por Henri de Saint-Simon (1814). Él y la mayoría de sus seguidores defendían un parlamento y un gobierno único para toda Europa. Estos órganos deben regular todas las cuestiones de interés común y, en cierta medida

---

²⁰⁰ J. CHODES, “Richard Cobden: Creador del Mercado Libre”, 1993, en <http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=1232>.

²⁰¹ J. GALTUNG, *Theories of Peace A Synthetic Approach to Peace Thinking*, cit., pp. 10-11.

incluso asuntos internos de los estados componentes. Muchos pensaron que este sería el modelo Europeo.

Durante el mismo siglo XIX surge un tercer enfoque en el pensamiento de la paz; sería el enfoque confederal; representaba una manera mixta entre una fusión completa de los estados independientes y ninguna organización internacional en absoluto. La idea era crear una organización internacional con fines limitados estrictamente a la solución pacífica de los problemas internacionales. (Cooperación entre o una alianza de estados serían una garantía suficiente contra la guerra.) La Santa Alianza y el Sistema de Congreso, el Concierto de Europa (Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra y Francia), se puede mencionar como intentos de llevar esas ideas a la vida. Los pensadores confederales propusieron algún tipo de dieta de los representantes del gobierno con autoridad muy limitada. También pusieron mucho peso en el arbitraje y en el establecimiento de un tribunal internacional, esto llevó a la Primera Conferencia de La Haya, el 18 de mayo 1899 con veintiséis gobiernos presentes, y en 1902 la Segunda Conferencia de La Haya.²⁰²

Pero hasta la segunda mitad de siglo estas propuestas no fueron consideradas, otros pensadores como el profesor escocés de derecho público James Lorimer propuso un parlamento internacional y un tribunal, la jurisdicción de ambos debe ser estrictamente limitada a las controversias internacionales. Y el jurista suizo Johann Kaspar Bluntschli defendió una legislatura internacional con delegados gubernamentales y siendo favorecidas las seis grandes potencias.

Las tendencias monocentristas y federal nunca dejaron de existir, el enfoque federal incluso tuvo un florecimiento en los primeros años del siglo XX, en concreto

---

²⁰² *Ibid.*, p. 12.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

en Inglaterra, y el enfoque confederal se convirtió en predominante a finales del siglo XIX y principios del XX, sobretodo tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, surge la necesidad de una organización más amplia, que incluyera las naciones no europeas. Con el establecimiento de la Sociedad de Naciones las ideas confederales se realizaron, al igual que a la organización que sucede a la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas.

Todas las tendencias no llegaban a permanecer y consolidarse pues todas eran sometidas a condiciones y circunstancias concretas, el pensamiento sobre la paz tras 1919, año de la Conferencia de Paz de París, varia y presenta múltiples tendencias, por ello a continuación se realizará una exposición del concepto no tanto cronológica y desde sus orígenes e influencias aquí expuestas en su mayoría occidentales sino más centrada en la estructura del concepto de paz, en sí.

Los primeros estudios del concepto Paz: algunos pensadores.

Continuamos la investigación y revisión sobre la paz, ahora más centrada en la estructura del concepto, niveles, factores, actores, medios etc., tarea que ha sido acometida por diversas disciplinas, como la religión, la historia, la sociología, psicología, antropología, filosofía, economía, relaciones internacionales, ciencias políticas, dejando evidente que se trata de una ciencia multidisciplinar. Pero si aterrizamos, parece que encontramos los primeros estudios sobre la paz promovidos a raíz de las investigaciones del origen de las guerras a lo largo de la historia. Realizaremos un breve recorrido por los primeros estudios de paz de la mano de algunos pensadores y pensadoras recientes y la conexión entre ellos, así como las aportaciones de la paz no solo desde la investigación sino también desde la acción,

acción dirigida a eliminar y/o reducir la violencia, llegando a la configuración y desarrollo de la disciplina de Paz.

Los orígenes de los estudios de paz podemos encontrarlos en los siguientes años y de la mano de una serie de pensadores y pensadoras:

León Tolstoi (1828-1910) fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, sus ideas sobre la «no violencia activa», las reflejó en algunos de sus libros como “El reino de Dios está en vosotros”, y tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King.

Mahatma Gandhi (1869 – 1948), fue un abogado, pensador y político hinduista indio, que instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de la “áhimsa” (no violencia) como medio para resistir al dominio británico. Defendía y promovía ampliamente la total fidelidad a los dictados de la conciencia, llegando incluso a la desobediencia civil si fuese necesario. Se inspiró además de León Tolstoi, quien influyó en su concepto de resistencia no violenta, en el escritor estadounidense, y también anarquista, Henry David Thoreau que escribió el famoso ensayo La desobediencia civil.

Albert Einstein (1879 -1955), fue un físico alemán de origen judío, defensor de un federalismo a nivel mundial, así como del internacionalismo, pacifismo, sionismo y socialismo democrático, con una fuerte devoción por la libertad individual y la libertad de expresión, Albert Einstein fue un pacifista sintió desprecio por la violencia y las guerras, sus inquietudes le llevaron a cartearse con Freud en busca del ¿por qué de la guerra?.

Martin Luther King (1929– 1968), fue un pastor estadounidense de la iglesia bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del Movimiento

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

por los Derechos Civiles para los afroamericanos a través de medios no violentos, subrayó que la no violencia no era solamente un método justo, sino también un principio que debía ser aplicado a todos los seres humanos, fuesen de donde fuesen, para Luther King, la no violencia debía llevar al pacifismo, “Los hombres, a lo largo de la historia, han hablado de la guerra y de la paz. Pero ahora ya no pueden quedarse solo en el hablar. No es una elección entre la violencia y la no violencia en este mundo; es una elección entre la no violencia y la no existencia”. Martin Luther King demandaba con frecuencia la responsabilidad personal para desarrollar la paz mundial, El amor no es solamente un fin o un objetivo, sino también el medio para alcanzar la paz y la justicia mundial. La lucha por el poder, sin amor o conciencia, está entonces condenada al fracaso.

Raimon Panikkar (1918-2010), fue un reciente filósofo, teólogo y escritor español que desarrolló una filosofía interreligiosa e intercultural, con una nueva apertura a un diálogo respetuoso con otros sujetos y tradiciones no-occidentales. Su filosofía tiene como objetivo transformar nuestra civilización que está determinada por un sistema occidental impuesto como una única alternativa. Destaca su obra “Paz y desarme cultural”.

Destacamos la figura de algunas pensadoras de la paz como:

Hannah Arendt (1906- 1975), fue una filósofa política alemana y posteriormente estadounidense, de origen judío, una de las más influyentes del siglo XX. Trabajó, entre otras cosas, como periodista y maestra de escuela superior y publicó obras importantes sobre filosofía política; defendía un concepto de pluralismo en el ámbito político. El pluralismo generaría el potencial de una libertad e igualdad políticas entre las personas y esto generaría paz en las relaciones.

Simone Weil, (1909–1943) fue una filósofa francesa, a los veinticinco años, abandona provisionalmente su carrera docente, para huir de París y durante los años 1934 y 1935, trabaja como obrera en Renault: "Allí recibí la marca del esclavo", dirá. En 1941, en Marsella, trabaja como obrera agrícola. Piensa que el trabajo manual debe considerarse como el centro de la cultura y sostiene que la separación creciente a lo largo de la historia entre la actividad manual y la actividad intelectual ha sido la causa de la relación de dominio y poder que ejercen los que manejan la palabra sobre los que se ocupan de las cosas. Pacifista radical, luego sindicalista revolucionaria, escribe permanentemente para exponer una filosofía que requiere un proyecto de reconciliación (siempre dolorosa) entre la modernidad y la tradición cristiana, tomando como brújula el humanismo griego. Tuvo al comienzo una percepción moderada sobre la no-violencia de Gandhi que ella juzgaba más reformista que revolucionaria.

María Zambrano Alarcón (1904- 1991), fue una pensadora, filósofa y ensayista española. Fue discípula de Xavier Zubiri y colega de José Ortega y Gasset. En 1914, María publicó su primer artículo en la revista de antiguos alumnos del Instituto San Isidro en torno a Europa y la paz. En su obra destacó el pensamiento poético y el compromiso cívico de los individuos como base para una convivencia en paz.

Llegamos a los inicios de la configuración de la paz como disciplina académica en occidente, la investigación para la paz en esta línea se remontan a los años cincuenta, justo después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando nace la preocupación por las armas nucleares, la carrera armamentista y el conflicto entre las grandes potencias, la inquietud y el temor ante el escenario en el que se había convertido la cultura occidental y el comportamiento humano, puso en marcha los estudios más rigurosos y científicos sobre la paz. La socióloga Elise Boulding, esposa

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

de Kennet Boulding continua siendo todavía una de las luces más brillantes en el pensamiento sobre la paz, con aportaciones decisivas en el desarrollo de la cultura y la educación para la paz, el cosmopolitismo, el potencial de la sociedad civil, las posibilidades de una cultura cívica global, el uso de la imaginación social, la reforma de las instituciones internacionales, los talleres para imaginar el futuro deseado, etc. Elise reitera que deberíamos pensar y actuar con un espacio temporal de doscientos años en nuestra mente (pensar en la herencia del pasado y lo que debemos dejar para las futuras generaciones).

Adam Curle ha vinculado el abordaje resolutivo de los conflictos con los procesos de cambio social y estructural, por lo que define la paz como desarrollo humano. Curle ha sido también uno de los pioneros de la “diplomacia paralela” (diplomacia de Track II o diplomacia alterna de segunda vía)²⁰³, dando paso a la intervención de terceros no oficiales, y prefiriendo denominar “pacificación” al proceso de regulación de conflictos. Para él, al arte de pacificar consiste en convertir una relación de tipo no-pacífica en otra de tipo pacífica, y ello es posible mediante los siguientes elementos: investigación, conciliación, transacción, desarrollo, apoderamiento y confrontación.

John Paul Lederach, (1955) profesor estadounidense destacado por sus trabajos en resolución de conflictos, mediación y paz.

---

²⁰³ P. JONES, “Diplomacia alterna de segunda vía (diálogos Track Two): enfoques teóricos y prácticos.” *Perspectivas internacionales : revista de ciencia política y relaciones internacionales (Cali)*, vol. 05, 01, 2009.

En los años 80 se desarrolló también la perspectiva de género en la resolución de conflictos, con extraordinarias aportaciones de Betty Reardon,²⁰⁴ la estadounidense y profesora de filosofía Myriam Miezdian y la política y educadora noruega Birgitt Brock-Utne cuyos libros sobre la paz desde una perspectiva feminista han revolucionado la disciplina de la investigación sobre la paz, introduciendo aspectos como la mística de la masculinidad asociada a la violencia, la ética del cuidado y la responsabilización.

En la actualidad destaca el pensamiento sobre la transformación de la sociedad y como sanar la civilización del doctor Claudio Naranjo, psiquiatra chileno candidato al Premio Nobel de la Paz 2015 por su trabajo en el ámbito de la psicoterapia a nivel individual y grupal en los programas SAT (Seeker after truth)²⁰⁵ y en el ámbito de la educación como pilar básico en el cambio cultural para sanar la civilización, dice: "Hay que poner en paz a los animales que nos habitan. Hay que dejarse en paz. Creo que la paz individual es la paz del mundo", "Podemos tener esperanza en la muerte de la civilización".²⁰⁶

Al final de toda esta revisión nos damos cuenta de dos aspectos: uno, que existe una conciencia más profunda de paz en sociedades no occidentales (nipona, sónica, india) en las que la paz se concibe desde el interior del individuo de su Yo más profundo hacia fuera, trascendiendo al exterior a través de las relaciones interpersonales de forma bidireccional de dentro hacia a fuera y a la inversa. Y un segundo

---

²⁰⁴ B. A. REARDON; D. T. SNAUWAERT, "Human Rights Learning: Pedagogies and Politics of Peace: Retrospective Reflection on «Human Rights Learning: Pedagogies and Politics of Peace» (2008)", 2015. Reardon es la fundadora y directora del Centro de Educación para la Paz en la Universidad de Columbia, se le considera parte de la generación pionera de mujeres en los estudios de paz.

²⁰⁵ C. NARANJO, *Sanar la civilización*, La Llave, Vitoria, 2009, p. 140.

²⁰⁶ C. NARANJO, "Hay que dejarse en Paz", 2014, en www.lavanguardia.com/revistamasacalli.blogspot.mx.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

aspecto es como en occidente primero preocupa el origen de la guerra, las causas de la guerra y sus consecuencias, como resolver desesperadamente el conflicto, la búsqueda de la paz como instrumento para lograr la ausencia de violencia y esa perspectiva no está mal pero obviamente no funciona ya que no profundiza en las causas subyacentes, por lo que en un intento de ahondar se buscan las respuestas a la pregunta de si el hombre es bueno o malo por naturaleza respuestas a la cuestión de la condición humana, muchos han sido los intelectuales que han ofrecido un sin número de respuestas, pero en las capas superficiales de la cebolla han quedado, en definitiva no se consigue la paz como fin y una y otra vez volvemos al mismo punto de origen siendo pesimistas y siendo optimistas en el camino estamos y caminando hacemos camino.

En ese camino del estudio sobre la paz, es que hemos llegado solamente a la mitad, al kilómetro cincuenta, siendo el final del recorrido el kilómetro cien. Del cincuenta al cien recorreremos el camino de la teoría de la paz Galtungiana, por dos motivos; uno porque es el objetivo y razón de ser de este trabajo y dos porque el pensamiento y contribuciones de paz de Galtung han supuesto el 50% de estudios de la paz mundialmente, el profesor Johan Galtung, centro y periferia de este trabajo, aporta el importante concepto de la paz positiva y la paz negativa, el cual aparecerá ya en todos los estudios sobre la paz. A él se debe igualmente la distinción entre “peacekeeping”, “peacemaking” y “peacebuilding” en 1975, que dieciocho años más tarde asumiría Naciones Unidas. Galtung fuertemente influenciado por el budismo y el taoísmo, toma como fuente de inspiración la no violencia de Gandhi, esto hace que sus aportes abarquen una visión holística sobre la paz, nos invita a salir y mirar más allá de dualismos y etnocentrismos, refiere que es una constante en la historia humana

la trilogía: paz-violencia-humanidad, resalta la importancia del diálogo para alcanzar la paz así como el Transcend para llegar a algo nuevo.

Y ahora cabe la pregunta ¿y qué significa paz?

El significado de Paz.

La paz, ¿qué significa paz? Si obviamos todo lo explorado y lanzamos esta pregunta al aire, de una manera muy prosaica van aterrizando ideas, quizá lo primero sean símbolos, emblemas, canciones, himnos, personajes por ejemplo; una paloma blanca en los murales de corcho blanco de los pasillos y aulas de un colegio, camisetas con un círculo y unas líneas en su interior que parecen la pata de una gallina, frases como “fumemos la pipa de la paz” y nos viene a la mente los indios de épocas anteriores fumando en pipas, con cánticos y bailes alrededor de una hoguera, en definitiva calma, alegría, serenidad, colaboración, profundidad, libertad, así huele la paz.

Ahora bien, si buscamos paz en el diccionario de google, en Wikipedia indica: Eirene palabra que significa paz en griego, y cuya equivalente en la tradición romana era Paz. Procede del latín pax, definida en sentido positivo, es un estado a nivel social o personal, en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad; definida en sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. En un plano colectivo, paz es lo contrario de la guerra estado interior (identificable con los conceptos griegos de ataraxia y sofrosine) exento de sentimientos negativos (ira, odio). Ese estado interior positivo es deseado tanto para uno mismo como para los demás, hasta el punto de convertirse en un propósito o meta de vida. También encontramos el significado de paz en el origen etimológico de los saludos: shalom en

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

hebreo y salam en árabe o «la paz esté contigo o con vosotros», y en las despedidas significando entonces ve en paz o id en paz; el saludo de paz o beso de la paz es una parte del ritual cristiano en las misas, como símbolo de paz entre todos los miembros que se encuentran, de ahí la simbología salta a un aspecto más formal y superficial, la paz en el derecho.

En el Derecho internacional, el estado de paz es aquel en el que los conflictos internacionales se resuelven de forma no violenta; y particularmente se denomina paz al convenio o tratado (tratado de paz) que pone fin a la guerra. Existe una rama del estudio de las Relaciones Internacionales, que estudia la Teoría de la Paz, la paz individual, la paz colectiva, la paz social... desarrollando la disciplina académica denominada Irenología o estudios de la paz y los conflictos, ocupándose de ella parte de las ciencias políticas y la sociología.

Ha sido necesario echar un vistazo que calificamos como prosaico al mismo tiempo que imprescindible, pues ayuda a comprender las ideas y pensamientos más comunes para poder profundizar en el concepto de paz, orígenes, procedencia, inconsciente colectivo, maduración del término, fórmulas y líneas políticas, complejización y aportes a una estructura del termino y con todo ello sobre el tapiz, concretar y profundizar en la paz Galtuniana que nos servirá para asentar los cimientos y adquirir el conocimiento cuasi perfecto que nos llevará a seguir comprendiendo la trilogía: violencia - paz - condición humana.

De los dos epígrafes estudiados, elaboramos a modo de conclusión y previo a la teoría de la paz Galtuniana algunos supuestos básicos que nos sirven de guía durante todo el proceso de paz como fin común, supuestos extraídos del pensamiento de los autores anteriormente citados, los cuales hacen referencia a aportaciones

dinámicas, adquisición de toma de conciencia, pluralismo político, tolerancia cultural y formas de actuar al respecto. A tener en cuenta:

- La total fidelidad a los dictados de la conciencia.
- La libertad individual y la libertad de expresión.
- Apertura al diálogo respetuoso con otros sujetos y tradiciones no-occidentales.
- Paz y desarme cultural.
- La no violencia no es solamente un método justo, sino también un principio

que debe ser aplicado a todos los seres humanos.

• Ahora ya no podemos quedarnos solo en el hablar. No es una elección entre la violencia y la no violencia en este mundo; es una elección entre la no violencia y la no existencia.

- Responsabilidad personal para lograr la paz.
- Amor y conciencia.
- El pluralismo genera el potencial de una libertad e igualdad políticas entre las

personas.

- La paz como desarrollo humano.
- La objetividad de un diálogo intersubjetivo.
- La no violencia debe llevar al pacifismo.

3. La Paz Galtuniana; Paz negativa – Paz positiva.

El Doctor Johan Galtung a lo largo de su larga trayectoria en la investigación sobre la paz, pretende llegar a algo nuevo, no se trata de hacer un recorrido de la paz por las distintas disciplinas que se encargan de su estudio (antropología, religión, sociología, psicología, derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales etc.) sino

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

que el objetivo es elaborar y brindar al mundo una teoría de la paz diferente, más humana que comprenda la igualdad, el equilibrio, las 3c; la capacitación, la construcción, la compasión, medios y alternativas para alcanzar la paz como fin. Para Galtung la perspectiva de la entropía²⁰⁷ sigue teniendo su lugar pero ya no es predominante. Presenta una investigación sistemática más que cronológica y propone tres premisas:

1. El término paz se utilizará para objetivos sociales aceptados al menos verbalmente, por muchos, aunque no necesariamente por la mayoría.
2. Estos objetivos sociales pueden ser complejos y difíciles, pero no imposibles de alcanzar.
3. Se considera válida la afirmación: la paz es ausencia de violencia.

Se subraya que los términos paz y violencia quedan vinculados entre sí, de tal manera que la paz puede considerarse como ausencia de violencia. Y ese será el punto de partida para ocuparse del concepto de paz más humano y empírico.

Siendo el eje de la Teoría de la Paz de Galtung el vínculo violencia –paz, la definición de paz y la investigación sobre la paz, tomará la distinción entre violencia personal y violencia estructural como cuestión básica, y como ocurre con la violencia que se desdobra de igual forma con la paz. Así como una moneda de doble cara, la paz se presenta con dos caras: ausencia de violencia personal y ausencia de violencia estructural, que Galtung denominará paz negativa y paz positiva respectivamente.

Se formula como paz negativa y paz positiva en cuanto violencia y justicia social, el motivo en el que se sustenta es: la ausencia de violencia personal no conduce a

---

²⁰⁷ J. GALTUNG, *A Theory of Peace Building Direct Structural Culture Peace*, Transcend Univ. Press, Oslo, 2013, p. 87.

ninguna condición positivamente definida, mientras que la ausencia de violencia estructural es aquello a lo que nos hemos referido como justicia social, es una condición definida positivamente (distribución igualitaria de poder y de recursos). Por tanto, la paz así concebida no es solo una cuestión de control y disminución de violencia abierta, sino también cuestión de aquello a lo que la otra parte hemos denominado desarrollo vertical.²⁰⁸ Y esto significa que la teoría de la paz está íntimamente conectada no solo con la teoría del conflicto sino también con la teoría del desarrollo, siendo la primera más relevante para la paz negativa y la segunda para la paz positiva. Adam Curle define la paz como desarrollo humano, ambos autores voltearon la concepción tradicional de la paz en relación a la superación de la guerra, al mostrar que la paz tiene dos lados; para Galtung el positivo tiene que ver con el desarrollo de la vida y las potencialidades y el negativo con la superación de los tres tipos de violencia.²⁰⁹

Teoría de la paz – teoría del conflicto – teoría del desarrollo

Poner el énfasis únicamente en la investigación sobre la reducción de la violencia personal abandonando abiertamente la investigación de la violencia estructural nos lleva directamente a la aceptación de las sociedades normativas de ley y orden, de premio – castigo, es decir, nos quedamos en la superficie, sin ahondar en las raíces y poniendo tiritas. El profesor en su trabajo pone el énfasis en la rectificación de entuertos sociales, en la obtención de justicia social a expensas de la aceptación y el empleo de la violencia personal, pues como ya vimos los costes a largo plazo de la

---

²⁰⁸ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit.

²⁰⁹ *Ibid.*, p. 11.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

violencia personal son ínfimos comparados con los costes materiales y humanos de la violencia estructural continuada.

Sintetizando, si ponemos el énfasis unilateralmente en la ausencia de violencia personal o en la justicia social, estaremos en un desequilibrio, ya que ambos extremismo están naturalmente y estrechamente relacionados, y de modo dialéctico cada uno de ellos es a menudo una reacción frente al otro. Cuando actúan, ambos pueden convertirse fácilmente en ordenes sociales bien conocidos en los que no se da ninguno de los aspectos de la paz, manteniéndose una injusticia social por medio de la violencia personal manifiesta, como ya estudiamos en el capítulo de la violencia es un efecto boomerang (acción – reacción).

Johan apunta a dos escenarios: primer escenario, existe el peligro evidente de la ambigüedad, del no mojarse, del como si... es decir, si interpretamos ahora la paz como un esfuerzo por hacer entrar en juego ambas facetas, podría parecer y sería una especie de curso moderado de paz, un esfuerzo por parecer objetivo, moviendo cuidadosamente el timón entre los dos tipos de extremismos de violencia directa y estructural e indudablemente los esfuerzos por evitarlas pueden conducir fácilmente a aceptar la una o la otra, o incluso ambas. Por ejemplo, si se plantea la elección entre enderezar un mal social por medio de la violencia personal o bien no hacer nada, esto último significa, que se están sosteniendo las fuerzas que subyacen a la injusticia social, y a la inversa; el empleo de violencia personal puede significar fácilmente que no se consigue ni ausencia de violencia ni justicia social a largo plazo. Segundo escenario; si lo que queremos es que se de justicia social, pero también evitar la violencia personal, nos arriesgamos a que la cosa solo se represente en determinadas sociedades, en aquellas que han alcanzado muchos valores sociales liberales, y existe ya una

considerable libertad de expresión y de reunión, así como organizaciones para la articulación efectiva de los intereses políticos. ¿Qué pasa en las sociedades alta y abiertamente represivas? Si restringimos la violencia personal para alcanzar la ausencia de violencia estructural represiva.

¿Cuál es la valía de esta fórmula para la paz? No nos quedamos en el pesimismo sino que avanzamos, siempre caminando, Galtung contempla:

1. Rechazar la anterior definición de paz, puesto que queremos que la paz se refiera a algo alcanzable y de hecho alcanzado, y no algo utópico como la consecución simultánea de ausencia de violencia personal y presencia de justicia social. Podemos orientar la definición de paz hacia la ausencia de violencia personal, o hacia la ausencia de violencia estructural, según nuestras prioridades. Pero como hemos referido una y otra se tratan de manera simétrica; no se les da preferencia a ninguna.

2. Abandonar la palabra paz y simplemente expresar nuestro interés en uno de los valores o en ambos, esto parece menos satisfactorio debido al uso generalmente difundido del termino paz. A pesar de las muchas posibilidades semánticas nos mantenemos en favor del término paz.

3. Combinar los dos primeros enfoques: hablar poco acerca de la paz y abandonar uno de los dos objetivos, ausencia de violencia o ausencia de justicia social. Esta actitud se da hoy en distintos círculos, merece elogiarse por su honestidad carente de hipocresía. Pero tengamos presente que los sistemas normativos como la sociedad racista o capitalista primitiva, ni la sociedad posrevolucionaria abiertamente represiva, han alcanzado la paz, sino que tomaron las leyes constituyendo órdenes sociales que eligieron entre dos males: violencia directa o injusticia social, utilizándose el que parecía el mal menor para eliminar al otro.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

4. En opinión de Johan es preferible tomar ambos valores como objetivos, pues son importantes y probablemente flaco favor para el hombre intentar decidir, que uno de ellos es más importante que el otro. Además no olvidemos que uno y otro parecen vincularse tan estrechamente que parece difícil liberarse de ambos males.

Lograr uno solo de ellos no es poco, sobre todo si nos fijamos en el importante número de órdenes que no logran alcanzar ninguno. Actualmente se dan múltiples formas de acción social no violenta que combinan ambos fines, con buenos resultados, por ejemplo; la no violencia disociativa que sirve para mantener separadas a las partes de forma que la parte más débil disponga de autonomía e identidad propias, y la no violencia asociativa, que puede servir para hacer coincidir a las partes cuando existe una base, una compatibilidad en la región de aceptabilidad para que se de una asociación igualitaria y no explotadora.

En definitiva utilizaremos la palabra paz debido al uso generalmente difundido del término, a pesar de las muchas posibilidades semánticas y combinaremos dos enfoques, ausencia de violencia directa y justicia social como ausencia de violencia estructural refiriéndonos a ellos como como paz negativa y paz positiva respectivamente, sin abandonar ninguno de los dos objetivos, siendo el eje desde el que trabajaremos la paz como medio y fin común, previamente se estudiará la base epistemológica y algunos ejemplos de paz.

Rigor científico de las ciencias de la Paz: Epistemología y Arquetipos.

Para la elaboración de la base epistemológica de las ciencias de la paz, partiremos del precepto de la paz por medios pacíficos, es una constante en el mundo de las

relaciones internacionales y la diplomacia entender la paz como poner fin a una guerra, pero el concepto paz y las ciencias de la paz van mucho más allá y no cabe entenderlo de otro modo que la paz como un continuum y si estamos hablando de paz, la violencia será un elemento a extinguir o paulatinamente a disminuir. Empecemos por dos definiciones compatibles de la paz: La paz es la ausencia y/o reducción de todo tipo de violencia y la paz es transformación creativa y no violenta del conflicto, para ambas definiciones es válido lo siguiente:

- El trabajo por la paz es trabajo para reducir la violencia por medios pacíficos.
- Las ciencias de la paz son el estudio de las condiciones del trabajo por la paz.
- La primera definición esta orientada hacia la violencia, siendo la paz su negación.
- Para conocer la paz tenemos que conocer la violencia.²¹⁰

Sobre las definiciones podemos extraer, que para la primera; la paz como ausencia o reducción de la violencia, es necesario conocer en profundidad el concepto y teoría de la violencia, pues el binomio de trabajo es paz – violencia. Para la segunda definición; la paz como transformación creativa y no violenta del conflicto será necesario estudiar tres elementos; la violencia que será el humo que se ve, el conflicto que será el fuego del que se desprende el humo y muy importante como transformar los conflictos de manera no violenta y creativa, esta definición es más dinámica que la primera, pero en ambas se trata de las relaciones de los individuos entre ellos y consigo mismo (intra – inter), en un medio social, por lo que el estudio de la paz se convierte en una ciencia social, en concreto en una ciencia social aplicada, orientada hacia los valores, centrada en resolver problemas concretos.

---

²¹⁰ *Ibid.*, p. 31.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Epistemológicamente, las ciencias de la paz comparten e incluso colaboran con algunos supuestos de otras ciencias, de las ciencias sociales y de algunas ciencias aplicadas como el trabajo social, la educación, medicina o ciencias de la salud. Por tanto las ciencias de la paz cumplen con las normas de investigación científica; datos, valores y teorías, así como, colaboración, participación interdisciplinar y conclusiones que estarán abiertas al público y sometidas al análisis del resto de la comunidad científica.

Siguiendo a Galtung se distinguen tres ramas de investigación sobre la paz:²¹¹

- La investigación empírica, basada en el empirismo: la sistemática comparación de teorías con la realidad empírica (datos), revisando las teorías si coinciden o no con los datos, teniendo los datos más peso que la teoría.
- La Investigación crítica, basada en la crítica: la sistemática comparación de la realidad empírica (datos) con valores, intentando, mediante palabras y/o acciones, cambiar la realidad si no coincide con los valores, teniendo los valores más peso que los datos.
- La investigación constructiva, basada en el constructivismo; la sistemática comparación de teorías con valores, intentando ajustar las teorías a los valores, produciendo visiones de una nueva realidad, teniendo los valores más peso que la teoría.

Las tres ramas son importantes, necesarias y complementarias, por un lado los datos nos proporcionan la evidencia de una sociedad patológica, con los costes de las guerras; humanos y materiales, visibles y menos visibles, la violencia estructural;

---

²¹¹ J. GALTUNG, *Investigaciones teóricas*, cit., pp. 133-177.

explotación, represión, segmentación y fragmentación, por otro lado los valores nos dan la evidencia del cambio de la realidad del pasado al presente y pronosticando un futuro pendiente de confirmar y en tercer lugar la investigación constructiva que construye visiones futuras de una nueva realidad, lo que Eleonora Masini y Galtung²¹² proponían como visiones de futuro, rescatando los valores subyacentes y ancestrales. Los estudios sobre la paz investigan el pasado, presente y futuro.

En la investigación sobre la paz, surge una cuestión que nos hace reflexionar; las ciencias aplicadas se centran en resolver problemas concretos y prácticos de la realidad, con la intencionalidad y el convencimiento de que es necesario y se puede cambiar el mundo, y ahí se pone un esfuerzo colosal, pero el mundo está constituido por individuos que en principio no quieren cambiar, entonces ¿que estamos haciendo?

Podría parecer, darnos coscorrónes en la pared, pero Johan Galtung hace alusión a que el mundo es maleable, al menos hasta cierto punto. La investigación empírica sobre la paz es una ciencia social de primer orden, que proporciona datos concretos. La investigación crítica sobre la paz se mueve en lo explícito de los datos y los valores y se posiciona en un lugar bajo un fundamento acertado o desacertado, justo o injusto que en un principio funciona y en un futuro no o a la inversa, se sitúa en un pronóstico, en función de este la investigación constructiva sobre la paz suma una dimensión, la de la terapia o remedio, proporcionando visiones de futuro, con sus aciertos y sus errores. Por lo que son necesarias las tres investigaciones.

---

²¹² E. MASINI; J. GALTUNG; B. F. OSORIO-TAFALL; CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL TERCER MUNDO, *Sociedad y utopía: [documentos presentados en la 2a. reunión celebrada en la sede del CEESTEM en la ciudad de México entre los días 15 y 28 de mayo de 1979...]*, Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo : Nueva Imagen, México, D.F., 1983.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Galtung, señala que las ciencias de la paz por tanto tienen tres lados, que representa en el triángulo; datos-teorías-valores, la investigación sobre los estudios de paz desde el empirismo, la crítica y el constructivismo, son enfoques que se apoyan el uno sobre el otro debido a las conexiones internas en el triángulo datos-teorías-valores. Los datos dividen el mundo entre lo percibido y lo no percibido, las teorías entre lo previsto y lo imprevisto y los valores dividen el mundo entre lo deseado y lo rechazado.²¹³ La lógica del empirismo es la de ajustar las teorías con lo percibido y eso sea lo previsto y lo no percibido en lo imprevisto. La lógica de la crítica ajusta la realidad de tal forma que el futuro produzca datos en los que lo percibido que ha constituido teoría sea lo deseado y lo no percibido sea no percibido. La lógica del constructivismo es dar con nuevas teorías, ajustadas a valores, es decir, da forma a que lo deseado sea previsto y lo rechazado imprevisto. Galtung refiere que no hay nada nuevo en ello y de esta lógica se extrae la teoría del miedo. Con este procedimiento se manipula la realidad influyendo en los individuos y los colectivos, en aras de la creencia transmitida de un mundo aparentemente mejor.

Las ciencias aplicadas exploran la realidad empírica, estudio e investigación de la realidad, en busca de otras opciones, recursos, ideas hacia una realidad en principio potencialmente mejor. Eliminando la perversión manipulativa que lleva a los individuos a pensar y creer en un sistema cerrado, inmóvil e invariable de una realidad empírica prevista y por tanto deseable, se tratará de buscar el puente cognitivo, de una teoría lo suficientemente abierta para prever lo no percibido, contando con los valores que marcan lo rechazado y lo deseado. Y cabe la duda de: ¿funcionará?

---

²¹³ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 34.

Comenzando por los Datos, Galtung refiere depende desde donde se mire; si desde la óptica de un mundo cristiano y físico con un fin, donde los datos tiene la última palabra o desde un supuesto más budista/humanista, donde siempre hay una nueva realidad, nuevos datos, en un proceso continuo. La negación de ese proceso, insistir en que el potencial deseado nunca puede ser empírico, aboca al mismo pesimismo erróneo de la idea de que la violencia es inherente a la naturaleza humana, a esto se le conoce como dogmatismo, que se opone a la capacidad humana a conocer la verdad u otras verdades.

Ya no sirven las teorías generalista basadas en los análisis de pequeñas realidades sacadas de la sociedad, la historia y la geografía, tampoco debe de paralizarnos la nueva tarea, pues ya existen movimientos cada vez más amplios de individuos y grupos que conectan con lo deseado o rechazado subyacente, para llegar a lo imprevisto futuro y que aporta datos empíricos al presente, un movimiento de búsqueda de sanación del individuo a la sociedad y de la sociedad a la cultura, bajo los valores de la transformación, empatía, colaboración, responsabilidad y toma de conciencia a través de las terapias, socioterapias y la educación. Johan Galtung dice: es otro enfoque más prometedor, explorar una realidad empírica consolidada que sea isomorfa, es decir parecida estructuralmente a la realidad potencial que se desea crear, por ejemplo, derivar de la vida saludable hipótesis sobre la paz.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Figura 7. Triángulo epistemológico.

Fuente: Galtung, J (2003).

En cuanto a los Valores; en las ciencias de la paz, como ciencia aplicada, como el trabajo social ocurre que los valores juegan un papel fundamental, Galtung propone algunas tesis al respecto de esa valía:

1. Sin valores, los estudios sobre la paz se convierten en estudios sociales generales y estudios sobre el mundo en particular.
2. El valor esencial, la paz, tiene que estar bien definido, pero no demasiado bien definido.
3. Conocer los valores no es lo mismo que tener valores; es totalmente posible conocer un valor sin tenerlo, es posible tener conocimientos de la paz sin ser una persona pacífica, sin creer en la paz o sin ni siquiera desearla. Pero se trata de interiorizar el valor, lo que no sale de adentro no repercute fuera, es la diferencia entre la consciencia y la inconsciencia, en la que la concienciación de Paulo Freire²¹⁴ engloba las dos, puesto que no son contradictorias entre si.

---

²¹⁴ P. FREIRE, "Pedagogía del oprimido", cit.

4. Refiere Johan Galtung: se necesita un mínimo de consenso sobre valores, un máximo de consenso sobre valores no es deseable, aunque aportaríamos quizá no es necesario pero si deseable.

5. La objetividad es intersubjetividad, la condición para la intersubjetividad es lo explícito; lo perceptible, lo previsible y lo deseable.

En resumen, se aparta la objetividad como reflejo de una realidad subyacente inalterable e inamovible, planteamiento también en auge en las ciencias naturales, aquí la postura sería a favor de la objetividad como un diálogo intersubjetivo.

Finalmente la Teoría; la elaboración de una buena teoría de la paz es una buena teoría de las ciencias sociales, pero que se entiende por buena teoría social:

1. Debemos avanzar en las ciencias de la paz, desplazando las dicotomías maniqueas habituales del pensamiento occidental, pues en ellas no hay proceso, están instaladas en el blanco/negro, el bien/el mal, ganar/perder esto es infructuoso, el pensamiento Galtuniano apunta hacia el avance, la naturaleza yin/yang de las contradicciones. La oposición yin/yang dotada de mucha mas vida, yin- yang son el opuesto el uno del otro, pero en el sentido de complementariedad, no en el sentido de triunfar el uno sobre el otro, hablamos de equilibrio, de un equilibrio que no es estable, la lógica Taoísta sobre los postulados yin-yang, integrados en esa forma de entendimiento como conocimiento innegable, sería la fuente de hipótesis, la imprescindible y perdida intuición que siempre debe contrastarse con la realidad empírica.

2. Muy importante y sano es la concepción de que no habrá ni paz total, ni salud total lo que puede suceder es que exista un mejor equilibrio entre paz y violencia, es

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

decir mas y mejor paz y menos y mejor violencia, un mejoramiento de la condición humana, lograr mejores condiciones, con menos sufrimiento.

3. Identificar procesos, acontecimientos y constantes; para localizar rupturas, ¿qué ha pasado, como sucedió? Buscando los factores que se repiten y ese circuito nos llevará a localizar el momento ruptura. (P+A+C).

4. Construir teorías sobre estructuras y trazar isomorfismos más que variables únicas, aunque las similitudes rara vez serán idénticas, serán aproximaciones que servirán.

5. Preferir teorías politeístas y panteístas a las monoteístas y ateas, no se puede encajar la inmensa realidad en una sola verdad, la verdad está en todo y cada cosa tiene su verdad. Para las ciencias de la paz el mundo es neutral, está cargado de significado.

Podemos extraer en las ciencias de la paz la constante de dos posiciones; la occidental con sus características ya estudiadas y la oriental bajo un prisma holístico, buscaremos el equilibrio.

Por último hacemos alusión en relación a la epistemología de las ciencias de la paz y sus investigaciones datos, valores y teorías existen varias escuelas intelectuales; la sajona que se inclina por los datos, la teutona y gala sobre la teoría y paradigmas, otras como la judaica, islámica índica y sínica están en proceso, son jóvenes, todas ellas están lejos de la crítica, el constructivismo y la acción, apartadas del problema y la realidad concreta sobre la que actúan las ciencias aplicadas.

Ahora una vez estudiada la base epistemológica de las ciencias de la paz y antes de continuar con los principales modelos explorados por el profesor los cuales nos

ayudaran en la profunda comprensión de la ciencia aplicada de la paz, es necesario recordar que para el estudio científico de las ciencias de la paz, como en cualquier otra ciencia es imprescindible y muy importante la realización del ejercicio de la sistematización, pues los contenidos de una disciplina son susceptibles de divisiones, subdivisiones, combinaciones, clasificaciones, de manera que dicha sistematización nos ayude a cumplir cuatro objetivos: uno trazar un mapa de los contenidos de la disciplina mediante subdivisiones que nos proporcionen una óptica de esta, dos; nos sirva de guía para la recopilación de datos, formación de teorías y elaboración de informes. Si la sistematización es fundamental, también hay algunas señales sobre caminos que no deben tomarse, por ejemplo; la conceptualización en términos de localización geográfica, sea del problema analizado, sea del autor, va en sentido contrario al globalismo de las ciencias de la paz. La conceptualización según disciplinas lleva a una sistematización con enfoques socio-económicos, politológico, antropológico, de relaciones y derecho internacional, que va en sentido contrario al holismo (globalidad) de las ciencias de la paz y la multidisciplinariedad, con un diálogo interno a través de las fronteras disciplinares, es tan solo una fase temprana.²¹⁵

Galtung propone un enfoque que tome como punto de partida la visión de las ciencias de la paz como una ciencia aplicada, animada por el paradigma de las ciencias de la salud; diagnóstico, pronóstico y terapia. Revisemos este primer paradigma.

Principales Arquetipos:

1. Tomamos como ejemplo el paralelismo ciencias de la paz con la rama de la salud, en concreto, la también figura geométrica del triángulo con sus tres lados: diagnóstico-pronóstico-terapia.

Es extraordinaria la comparativa realizada por el autor entre el triángulo de las ciencias de la salud; diagnóstico-pronóstico – terapia, con el triángulo datos-teorías-

---

²¹⁵ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 55.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

valores, dicha comparativa se refleja: en el diagnóstico como análisis basado en datos, en parte recogidos de los síntomas de paciente, otra como anamnesis, la historia clínica del paciente y la información del contexto. En el pronóstico como predicciones sobre la probable evolución de la enfermedad del paciente, las cuales están basadas en las teorías y variables del contexto y por último la comparativa valores con el tratamiento y/o terapia, pues se trata de una intervención apoyada en valores y teorías resultados generales de otros casos y con la intención positiva de la salud de construir más defensas y/o negativa de que desaparezcan los síntomas.

Es interesante señalar que la labor del diagnóstico, pronóstico y terapia irán de la mano de manera consecutiva, primero el estudio diagnóstico que opera en el presente y una vez recogidos los datos ya son pasado, esos datos generaran categorías genéricas con pronósticos y terapias genéricas aplicadas en el presente y con aplicaciones futuras para sanar y alcanzar no solo la curación sino el bienestar, incluso un excedente de salud, el tratamiento tendrá como objetivo curvar la línea de la salud hacia arriba. Pero puede ocurrir y ocurre que se genere una terapia o tratamiento nuevo para un diagnóstico que aún no existe, pero que dicha aplicación de la terapia tendrá como resultado ganancias y prestigio que engorde el Yo, esta tesis igualmente ocurre en las ciencias de la paz (un nuevo sistema armamentístico en busca de una estrategia que busca un conflicto con mal pronóstico, la guerra). Por tanto encontramos que entre los tres lados del triángulo D-P-T se da una discusión dinámica.

Ahora nos importa conocer ¿Cuáles son los resultados de la dinámica labor del D – P – T? los resultados irán desde el más óptimo excedente de salud hasta la limitada prolongación de la vida, siendo estos resultados calificados de exitosos, cada uno en su grado.

1. Resultado óptimo, entrar en la zona de bienestar aceptable, no solo con la curación sino yendo hacia un excedente de bien estar – salud positiva.

2. Segundo mejor resultado, entrar en la zona de bienestar no aceptable, dejando al paciente libre de síntomas, no hay dolor pero no recuperará la salud inicial, es decir, sin excedentes de salud.

3. Tercer mejor resultado, entrar en la zona de malestar (enfermedad) aceptable, dejando al paciente con una enfermedad crónica, de larga duración, pero aceptable, se acostumbrará a esa disminución de bienestar, está lejos del límite finito (la muerte) pero con condiciones.

4. Cuarto mejor resultado, alejar la muerte, dejando al paciente con un malestar aceptable, pero vivo, prolongándole la vida. (Criterio medio cinco años de evitación de la muerte).²¹⁶

Para llegar a estos resultados Galtung propone la división de cuatro caminos por los que transitar: el de la autocuración; la trayectoria se curva hacia arriba por sí sola, mediante la capacidad de autocuración del cuerpo, mente y espíritus humanos. La curación por otros; aquí se da la intervención de un tercero experto o no, pues la capacidad autocurativa del paciente se estima insuficiente. El caso autista; el camino hacia la curación no responde a intervención de terceros, ni a la propia, está estable o descendiente. En este caso, en la comparativa alcanzar la salud – alcanzar la paz en un conflicto, no sería su momento, incluso la intervención de Otros perjudicaría al proceso de paz. Finalmente el caso letal; la trayectoria del camino desciende por sí sola, no influye la intervención de terceros, ni la propia, estaríamos ante un stop, lo que sigue es el precipicio.

---

²¹⁶ *Ibid.*, p. 50.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Aunque se tracen mapas diagnóstico – pronóstico – terapia, no dejan de ser cartografías genéricas, sometidas a cambios en el tiempo y espacio, a variables derivadas de la complejidad de los múltiples contextos que corresponden a seres humanos concretos y específicos, por tanto no se da un proceso de enfermedad idéntico. En este sentido transitan también las ciencias de la paz.

En las ciencias de la paz íntimamente vinculadas a la violencia, el diagnóstico que se da es el de la violencia generalmente directa que es la más visible, el pronóstico es que si no se interviene la violencia generará más violencia y la terapia generalmente establecida es la de la inhabilitación del cuerpo (amputación, esterilización, castración, torturas, lobotomía, castigos, incluso eliminación – pena de muerte). Como hemos visto los mapas genéricos no nos guían por todos los territorios y testigos somos que estos procedimientos no nos llevan muy lejos. Necesitamos tratamientos alternativos para las ciencias de la paz, menos violentos, la alquimia no puede estar compuesta por los mismos elementos que la enfermedad, necesitamos en primer lugar recuperar el potencial perdido.

Galtung invita a cuestionar y dar respuesta a lo siguiente: ¿qué vamos a hacer al respecto?, ¿es cuestión de reunir todos los conocimientos hoy dispersos? ¿Y de utilizar varias terapias no violentas? ¿O se trata de una cuestión más estratégica, de saber qué hacer, por qué y cómo y además donde y cuando, por quién y para o con quién y quizá también contra quién?²¹⁷

Una respuesta fugaz es; se necesita un amplio abanico de rutinas de intervención activa que correspondan adecuadamente al conjunto de diagnósticos presentes y futuros, estamos aún muy lejos de eso, pero no tiramos la toalla pues estamos en el camino de la toma de conciencia para una transformación social. El qué y el por qué

---

²¹⁷ *Ibid.*, p. 52.

es el problema de la investigación sobre la paz, utilizando el enfoque D-P-T como paradigma que subyace en las epistemologías analizadas. El cómo es el problema básico de la acción por la paz. Pero el cuándo y dónde, de quien y para quien, también tendrá que ser parte de la teoría general de la acción por la paz, que es en lo que estamos.

2. El Arquetipo de la investigación sobre la paz: seis espacios, sistemas inter/intra.

Revisado el primer Arquetipo recordamos que en las ciencias de la paz el diagnóstico es; estado de violencia, el pronóstico; procesos de violencia que crecen, se estabilizan, decrecen y la terapia entrar en procesos de disminución de la violencia, en cuanto paz en negativo y procesos de potenciación de la vida en cuanto paz en positivo. Desde ahí es que necesitamos conocer en profundidad, el binomio violencia – paz, por un lado que es la violencia, sus causas y consecuencias y/o por otro lado que es la paz, causas y consecuencias.

Para continuar con el conocimiento del binomio V – P, además de todo lo explorado, Galtung establece la necesidad de elaborar una tipología que dé respuestas, utilizando el esquema de los seis elementos: Espacio (mundo), Tiempo, Naturaleza, Persona, Sociedad, Conocimiento (cultura), a su vez subdivididos en subtipologías y la distinción de los sistemas intra/inter, que combinados elementos y sistemas proporcionarán doce factores. Llegando al tercer Arquetipo de las ciencias de la paz; cuerpo, mente, estructura y cultura.

Las Subtipologías de los seis espacios son las siguientes²¹⁸:

- Espacio (Mundo (M)): noroeste, noreste, suroeste, sureste territorial (sistema de estado no territorial), (capital, sociedad civil, pueblo).

---

²¹⁸ *Ibid.*, p. 57.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- Tiempo (T): tiempo interior Kairos, y tiempo exterior cronos.
- Naturaleza (N): seres humanos, animales, plantas, microorganismo, virus.
- Conocimiento (Cultura (C)): Occidente I, occidente II, indica, budista, sínica y nipona.
- Persona (P): necesidades de supervivencia, bienestar, libertad, identidad.
- Sociedad (S): naturaleza, género, generación, raza, clase, nación, país.

Trabajar el binomio V – P a través de todas las subtipologías se hace arduo, por lo que Galtung lo simplifica, distinguiendo entre violencia y paz en los espacios; naturaleza, actor, estructura, cultura y tiempo.

Iniciemos el estudio de la violencia sea intencionada o no, en los espacios, aunque los tipos de violencia ya han sido analizados en profundidad en el capítulo anterior, ahora, se revisarán desde el espacio donde tienen lugar y se definen. En primer lugar la violencia natural, sería la violencia que tiene lugar y se origina en la naturaleza, incluidos los seres humanos, no siendo intencionada. La violencia directa o de actor, es la que tiene lugar en espacios personales, sociales y mundiales, y es voluntaria o intencionada, bien por acciones unilaterales o bien por individuos dentro de colectividades. La violencia indirecta o estructural, es la que se encuentra implantada, incrustada en los espacios personales, sociales, y mundiales, se resalta que en principio no es intencionada. La violencia cultural, que legitima la violencia directa y la estructural, es cometida por los individuos de manera intencionada o no intencionada. La violencia temporal, es decir, continuada a lo largo del tiempo, tendrá consecuencias negativas sobre las futuras generaciones.

Finalmente en cuanto a la violencia referirnos a la intencionalidad, no existe intencionalidad en un terremoto, no tampoco en el ataque de animal, esta solo puede surgir en los seres humanos de forma individual o colectiva, en espacios sociales y/o

mundiales y utilizando los distintos tipos de violencia. Pero las consecuencias dañinas de la violencia intencionada las encontramos en todas partes: en la humanidad, en la naturaleza, en las culturas, civilizaciones, cosmologías...

Sobre la paz, recordamos que paz negativa es la ausencia de cualquier tipo de violencia, veamos las tipologías de paz positiva (justicia social) en los espacios: La paz natural es cooperación y colaboración entre todas las especies, ausencia de lucha. La paz positiva directa consistirá en el bien y el cuidado en los tres niveles; cuerpo, mente y espíritu, para consigo y para con el Otro, la bondad de palabra y obra, dirigida a todas las necesidades básicas; de supervivencia, bienestar, libertad e identidad. La compasión y el amor es el compendio de todo ello (unión de cuerpos, mentes y espíritus). La paz positiva estructural sustituiría represión por libertad, explotación por equidad, haciéndolos más fuertes a través del diálogo respetuoso en sustitución de la penetración, de la integración en lugar de la división y segmentación, solidaridad y ayuda mutua en lugar de fragmentación y participación en lugar de marginación y exclusión. Con todo ello se pone delante lo necesarias que en ocasiones determinadas o contextos concretos pueden ser las grandes estructuras verticales. A esto Galtung responde; si, son necesarias las estructuras alfa, pero las pequeñas estructuras horizontales (beta) son más hermosas y evitan una estructuración excesiva.²¹⁹

Por último sobre la paz, la paz positiva interior: cuyo objetivo es alcanzar la armonía y equilibrio de cuerpo, mente y espíritu en una continua escucha y diálogo interno y externo con uno mismo y con los demás. Dice Claudio Naranjo: “Tenemos que recuperar la capacidad de estar con nosotros mismos mientras estamos con los demás” en perfecta armonía. La paz positiva cultural supone sustituir la legitimación

---

²¹⁹ *Ibid.*, p. 58.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

de la violencia a través de la cultura por la legitimación de la paz del mismo modo, en la cultura (himnos, fiestas, arte, religión, etc.)

Finalmente, en el esquema de los seis espacios, donde tienen lugar la violencia y en la paz; el tiempo; ¿Cómo definir el tiempo? Sería la sucesión de estados por los que pasa la materia, aquí la sucesión de estados, sería el proceso y la materia la violencia y la paz, por tanto, el proceso que sigue la violencia y/o la paz, con movimientos rápidos o lentos que crecen, se estabilizan y decrecen, con o sin la intervención humana. Este proceso en la violencia tiene un límite; la muerte y en la paz no hay límite, se conocen términos que representan la violencia en su extremo, como; homicidio, genocidio, culturicidio, ecocidio, omnicidio. Y en la paz, ¿qué términos representarían la paz llevada al extremo?

En el siguiente y último capítulo de la investigación se intentará reflejar el proceso hacia la homeostasis como paz in extremis.

3. Arquetipo de la investigación sobre la paz; cuatro factores: cuerpo, mente, estructura y cultura.

La metodología de la sistematización en la elaboración de una ciencia es imprescindible pero también es compleja, en el modelo anterior se pudo ver a través de todo el recorrido de la violencia y la paz en los seis espacios, quedando pendiente la distinción fundamental de los sistemas intra-inter (interno – relacional) de estos surgen dos perspectivas de análisis diferentes y compatibles. El problema que existe en los espacios sociales y mundiales, es la dificultad de compatibilizar lo interno y lo relacional entre distintas unidades o elementos, ante esa dificultad es que surgen los conflictos.

Ahora bien, Galtung plantea tres perspectivas, que comprenden los cuatro factores (cuerpo, mente, estructura y cultura) sobre las que formular hipótesis sobre la violencia y la paz, son:²²⁰

1. Perspectiva de la Causalidad: la violencia y la paz tienen lugar en un espacio, por ejemplo, a nivel interno; intrapersonal o intrasocial y se refleja en otro lugar. Hipótesis; el miedo intrapersonal o intrasocial se reflejará horizontalmente en el mismo espacio, por ejemplo en el sistema intrafamiliar, en los hijos, así el trauma que inmoviliza (miedo) se transmite generación tras generación.

2. Perspectiva del Isomorfismo: cada espacio puede servir de espejo para el otro, siendo similares, o de la misma forma sus estructuras. Y esto servirá para generar hipótesis. Hipótesis; se suele dar verticalmente, una estructura de organización autónoma servirá de espejo a la local.

3. Perspectiva del Isomorfismo Causal: por tanto, se transfieren pautas entre espacios por aprendizaje e imitación individual o colectivamente, consciente o subconscientemente. Se van clonando. La hipótesis del darwinismo social de la supervivencia del más apto en el espacio naturaleza, se extiende a través del aprendizaje o imitación a otros espacios, convirtiéndose en norma de la cultura profunda (cosmología).

El resultado un modelo que simplifica el segundo arquetipo (los espacios) y hace más fácil la comprensión y adquisición de perspectiva sobre el binomio violencia – paz.

---

²²⁰ *Ibid.*, p. 65.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Tabla 5. Productores de Violencia – productores de Paz (Tercer Arquetipo).²²¹

	Productores de violencia	Productores de paz
Cuerpo	Masculino	Femenino
Mente	No empático	Empático
Estructura	Vertical (alfa)	Horizontal (beta)
Cultura	Centrífugo (occidental)	Centrípeto

No olvidemos que este cuadro nos servirá de apoyo en el manejo de la complejidad de la basta teoría de la violencia y las ciencias de la paz, siempre desde la interrelación, no caigamos en el absoluto reduccionismo.

La segunda columna no es la solución, pues es imposible construir un mundo social únicamente con los elementos; femenino, empático, vertical y centrípeto. No sería real, ni equilibrado.

Para concluir exponemos el paralelismo a nivel individual y a nivel colectivo, cuerpo y estructura son materiales, palpables, físicos y la mente y la cultura son inmateriales, etéreos, espirituales. El peso de la hipótesis cultural deriva en tanto que la cultura conforma la mente, a través de la socialización, vivimos y nos relacionamos bajo una cultura que con total permiso se implanta en nuestra mente y la forma, y la estructura igualmente establece las pautas de interacción. Por tanto el cuerpo recibe órdenes por un lado de la mente que en parte no es pura y por otro lado del contexto social, de la estructura y la mente puede influir en la microcultura interna y en el entorno de cada persona, incluso algunas mente pueden influir en la macrocultura, pero aquí no termina todo, sino que también hay que tener en cuenta que el cuerpo que es sabio y puede hacer frente a los mandatos de la mente y la estructura, normas interiorizadas e institucionalizadas. Ardua tarea, no totalmente imposible, se puede

---

²²¹ *Ibid.*, p. 66.

reducir y disminuir la obediencia a las normas de la mente, es necesario saber escuchar la voz el interior.

Primer paso para alcanzar la Paz: del Conocimiento a las Técnicas de la Paz.

La elaboración de las ciencias de paz dentro de sus objetivos está el que la materia sea estudiada, investigada etc. Pero las investigaciones por si solas no reducen la violencia directa, estructural, ni deslegitiman la violencia cultural, tampoco construyen la paz negativa ni positiva. Es imprescindible transitar de los conocimientos a las técnicas de paz.

Necesitamos de seis herramientas indispensables para la construcción de la paz y son: adquisición de conocimientos, adquisición de técnicas, habilidades, imaginación, compasión y constancia. La cuestión es, ¿Cómo y quién los adquiere?

Para construir paz directa y estructural se necesitan dos elementos: acción y tiempo, para el desarrollo del proceso de la materia. El tiempo no solo será el externo Cronos sino el más importante el interno Kairos.

Y en cuanto a ¿quién? Dos opciones, la división del trabajo, que distintas personas se encarguen del estudio y otras de la acción – intervención o bien que la misma persona asuma la tarea completa de conseguir un mundo más pacífico. Johan Galtung dice: “La experiencia demuestra que, cuando se persigue el conocimiento puro, siempre habrá como propina resultados prácticos no buscados, descubrimientos casuales afortunados”.²²²

---

²²² *Ibid.*, p. 62.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Nos ha resultado interesante y práctico recoger la propuesta del profesor Galtung sobre cómo sería la estructura de un curso de un año de duración sobre conocimientos y técnicas de paz.

Primero: se necesita y ya existen formaciones de Postgrado, Master en paz y Resolución de Conflictos.

Segundo: para fortalecer aún más la paz y la resolución de conflictos, se podrían añadir dos campos de suma importancia para la paz y para la violencia, que son el desarrollo y el estudio de las civilizaciones, estas materias son tan vastas que requieren sus formaciones concretas con títulos independientes, pero es necesaria la formación de paz en interacción con desarrollo y el estudio de las civilizaciones como contexto y causantes de la paz y la violencia.

Tercero: los cursos de formación deben de dotar a los alumnos de las seis herramientas para construir la paz: los conocimientos y técnicas; que se pueden impartir a través de conferencias o clases magistrales (verticalmente), seminarios, debates y discusiones (horizontalmente) y coloquios entre profesores y estudiantes. Las habilidades a través de casos prácticos representados bien mediante el teatro, juegos de rol e incluso la improvisación. La imaginación, la compasión, y la constancia, quedan en el tintero.

Cuarto: la parte práctica sobre el terreno de realidades de violencia y paz directas, estructurales y culturales, según refiere Johan, se dan tres opciones: 1) que se deje para un segundo año de curso, 2) que la práctica sea requisito para acceder al curso o 3) que la realidad sea llevadas a las aulas; bien por medio de testigos, medios audiovisuales o simulaciones de casos prácticos reales donde se requiere el estudio diagnóstico, el análisis, pronóstico y propuesta de terapias (actuaciones), se podrá realizar en soporte papel, por ordenador o lo que será más enriquecedor y supondrá un aprendizaje interior; un simulacro vivencial de un caso real o imaginado, utilizando

el teatro como laboratorio, teatro de la improvisación, teatro social, teatro terapéutico, socioterapia o el sociodrama, los alumnos serán los que escriban y actúen sobre el tema a escenificar, de esa manera desde el momento cero se genera movimiento y proceso en el tiempo Kairos y Cronos, posteriormente se abrirá un espacio de ronda donde cada alumno tendrá oportunidad de compartir su experiencia y dar y recibir devoluciones al resto.

Resultado: Galtung indica una serie de entidades donde los especialistas podrán trabajar y también organismos susceptibles de contratar especialistas:

En primer lugar: gobiernos y organizaciones intergubernamentales, la ONU (donde se podrían centrar en la prevención de la violencia y en la propuestas de alternativas) y muy importante el ámbito local a nivel municipal, pues es donde existen las mayores potencialidades de paz, de lo pequeño a lo grande. En corporaciones nacionales y transnacionales, en organizaciones sociales nacionales e internacionales (Banco Mundial).

En segundo lugar: futuros contratantes de especialistas de la paz serían las corporaciones locales, los ministerios para el desarrollo de políticas a nivel nacional e internacional, cuerpos diplomáticos, defensa, la ONU, otras organizaciones intergubernamentales, corporaciones nacionales y transnacionales, para intervenir en la economía y en una visión que fuera más humana, centrada en las necesidades básicas de la humanidad y muy importante en el ámbito de la educación y los medios de comunicación.

Ha queda claro la propuesta de Galtung en relación a las ciencias de la paz; los investigadores y estudiosos han de pasar de la investigación a la acción, por lo que queda descartado que el trabajo de los expertos quede en únicamente en el ámbito de coloquios, seminarios, grupos de debate a nivel académico, instalados en el estatus de intelectuales que no se remangan.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

El modelo de actuación de los investigadores para promover la paz, recoge seis posibilidades:

1. Investigaciones sobre la paz a petición de las élites del propio país; esta vía suele ser la más habitual tanto si es por iniciativa de los investigadores como si es por parte de las élites políticas, estas últimas buscan indicios, información, deducciones, pero no consejos, ni propuestas, rechazan una comunicación o diálogo recíproco, son solo suministradores contratados para dar información especializada. Ahora bien, si las élites llegan a conclusiones de paz por medios pacíficos y comparten dichas conclusiones con el pueblo será bueno, pero si los conocimientos son velados se pone en marcha el mecanismo de la violencia estructural (marginación) y tras ella la posibilidad de que esté actuando la violencia directa y/ o cultural (mente y medios de comunicación).

2. Investigaciones sobre la paz a petición del pueblo del propio país; nos referimos a la educación o educación para la paz, movimientos pedagógicos, movimientos pacifistas etc.

3. Investigaciones sobre la paz a petición del pueblo y de las élites del propio país; en esta posibilidad los investigadores se comunican y dialogan con el pueblo, y este a su vez ejerce presión sobre las élites. Esta sería la vía más efectiva, pero se tiene que dar algunas condiciones como: medios de comunicación libres, un país no demasiado grande para evitar la dificultad de coordinación y una actitud democrática instalada en el inconsciente colectivo.

4. Otra posibilidad sería las tres anteriores pero en otro país; en este caso sería igual.

5. La anterior pero a nivel internacional; los investigadores por la paz investigan y actúan en conjunto, en movimientos de paz internacionales, desarrollando actitudes cuando menos diplomáticas en la sociedad civil y así ejercer presión sobre las élites.

6. Finalmente la combinación de todos los modelos es indudablemente el mejor modelo, el enfoque ecléctico, la conciliación y combinación de las distintas teorías, realidades, valores y actuaciones del pueblo –élites - investigadores en armonía y equilibrio ya es paz en sí.

Medios, condiciones y alternativas para obtener la Paz

Avanzamos y damos un paso más en los estudios de paz, ahora se trata de conocer las condiciones, entornos, contextos y escenarios para obtener la paz, pero, la idea deja una sensación de abstracción, sin saber claramente a qué nos referimos con contextos, quizá al entorno, a las personas y las relaciones entre ellas, a los estados o a las políticas interiores y exteriores de los estados, a la seguridad y a la defensa. Casi con toda seguridad será un conglomerado de todas ellas, refiriéndonos al conjunto de circunstancias que determina o pueden determinar un estado de paz.

En este sentido el profesor Galtung realiza un estudio amplio y exhaustivo, seleccionando condiciones que puedan conducir a la paz en una sociedad a nivel intra e inter. Propone tres escenarios, estudiando y analizando si el decorado, las luces, focos y actores son los adecuados para representar la paz. En primer lugar realizará un paralelismo entre democracia y dictadura, identificando si democracia es a paz y dictadura a guerra o si ambas son beligerantes, en segundo lugar revisará los posibles distintos sistemas de estados, para alcanzar la paz: disociativos, asociativo, confederal, federal, unitario y en tercer lugar caminos alternativos ante sistemas de organización de estados enfrentados. Con la finalidad de mostrar el posible escenario, con las condiciones favorables para obtener la paz en el sentido más natural.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Primer escenario. Empezamos con preguntas que nacen a partir de cuestionamientos y conjeturas, buscando que los resultados nos den las respuestas. ¿Democracia equivale a paz y dictadura a guerra? Las democracias, ¿son belicosas o pacíficas?

Relacionando con los contenidos ya estudiados sobre la paz, en concreto la paz en occidente, recordamos que la perspectiva es paz hacia dentro (política interior) y agresividad y ataque hacia fuera (política exterior). La democracia como sistema interno y el ataque hacia el exterior.

La imagen que dan los sistemas democráticos y la democracia en sí, es que no son agresivas, no desencadenan guerras, sino todo lo contrario la idea es la participación de todo el pueblo, que sus aportaciones sean recogidas y además tenidas en cuenta, muy en auge en la actualidad a la hora de la elaboración de las políticas locales a través de las oficinas de participación ciudadana, acercando al pueblo los espacios para contribuir en las decisiones políticas, la finalidad un ambiente en armonía. Las democracias no son belicosas, persiguen la paz y solo a regañadientes utilizan las armas en el extranjero cuando la situación lo obliga.

Pero si es en contra de la voluntad, ¿cómo es que el ataque hacia el exterior es tan brutalmente violento? Cuando no hay voluntad, la fuerza se debilita, entonces, ¿qué falla? ¿Se ha intentado realmente por medios pacíficos...?

Existe un tercer argumento, para justificar los ataques violentos hacia el exterior en las democracias, si tras unas elecciones los resultados son personajes de voluntad pacífica dudosa, como vimos en el homo reganensis - homo americanus in extremis con Ronald Reagan, una Margaret Thatcher o un incipiente Trump, se llega a la conjetura de que las democracias no son inmunes a maniobras utilizadas por perfiles dictadores, los cuales una vez alcanzan la victoria electoral no justifica la belicosidad. Echando un vistazo al historial de las democracias en Norteamérica y Europa

occidental, Galtung hace alusión a la esclavitud y al colonialismo, resulta paradójico que en estados donde ya estaban implantadas o iniciándose, sistemas democráticos, con valores tales como: la libertad, la igualdad y la fraternidad, no se impidieran los actos violentos (supresión de la libertad, igualdad, dignidad e identidad) hacia la población negra y hacia los indígenas. Pero podría objetarse que tanto la esclavitud como el colonialismo eran violentos pero no belicosos. Las guerras son actos de los gobiernos, la esclavitud y el colonialismo fueron actos de individuos y compañías productoras. Hubo gobiernos que se implicaron de manera más tibia, otros de manera más acalorada, apostando por la abolición de la esclavitud como la política de Lincoln, pero ¿por qué hubo tan poco respaldo a su voluntad política, que le costó la vida? Curiosamente han sido los propios explotados los que se han alzado contra las belicosas y violentas democracias por defender sus reprimidos derechos y valores.

Entonces, las democracias, ¿son belicosas o pacíficas? Utilizando cualquier aparato para medir la belicosidad, tendríamos en cuenta el número y la frecuencia, que un país se ve envuelto directa o indirectamente en guerras, pasando por alto la diferenciación entre guerras ofensivas o defensivas, es decir, si el país en cuestión inició la guerra o fue un ataque respuesta.

Para dar respuesta a si las democracias son belicosas o pacíficas y a la relación existente entre democracia y beligerancia, Galtung propone nueve teoremas.²²³

Teorema 1. Cuanto más individualista y competitiva sea una cultura, más probable será que el país sea democrático, y más probable será que, si tiene capacidad para ello sea belicoso.

Desde el momento en la historia de la humanidad en la tierra que se inicia la carrera por la supervivencia del más apto, apartando el instinto de colaboración y ayuda mutua. Y la carrera por entrar en el reino de los cielos, el individuo va

---

²²³ *Ibid.*, p. 83.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

desarrollando y perfeccionando la marca sobre la que se amparará para continuar en la competitividad belicosa si es necesario.

Teorema 2. Cuanto más democrático sea un país y más traumas tenga en su psique, más serán los pendientes belicosos que infligir sobre otros.

Los hábitos se convierten en costumbre y las costumbres en normas, un país que es belicoso acaba teniendo el hábito de la beligerancia, implantándose en el inconsciente colectivo y la cultura colectiva, este comportamiento se convierte en una alerta perenne de: cuando un país tiene presente su maltrato hacia el mundo, teme que en cualquier momento se de la vuelta la tortilla. Se trata de violencia directa.

Teorema 3. Cuanta más alta es la posición de un país en la pirámide de la economía mundial, más probable es que ese país sea democrático y belicoso.

Fueron a la guerra y el resultado fue la victoria, el éxito y reportes económicos, colocándose en la cima de los países más poderosos y ricos del mundo, una vez arriba, los esfuerzos se centran en no volver a bajar y en eliminar la competencia con posibles candidatos al ascenso. Resultados unos pocos arriba democráticos y belicosos y muchos en el centro y en la base. Se trata de una violencia estructural mundial.

Teorema 4. Cuanto más isomorfismo se dé entre la estructura social interna y en la estructura social mundial, y cuanto más democrático sea el país, más belicoso será.

La complejidad de este teorema entraña tres aspectos de la estructura del sistema mundial occidentalizado y por tanto universalista en cuanto a:

- Raza: el mundo comprende una clase superior blanca, una clase media amarilla y marrón (japoneses, chinos, indios), una clase baja negra (África) y una clase inferior roja ya exterminada (en América). Sistema fuertemente vertical y jerárquico.

- Nación: el mundo está dividido en civilizaciones o naciones, con occidente arriba, las civilizaciones índica, sínica y nipona, en el medio y las civilizaciones africanas, del pacífico y nativas americanas abajo. Culturas fuertemente verticales y jerarquizadas.
- Clase: a nivel económico el mundo consiste en una pequeña clase rica de gente arriba que no le preocupa el dinero, una gran masa de gente en el medio que le preocupa mucho el dinero y una clase más reducida que la anterior que vive en la pobreza y le preocupa más sobrevivir que el dinero. Sistema fuertemente vertical y jerárquico.

Teorema 5. Cuanto más democrático es el país, más compartida es la toma de decisiones, y cuando más compartida sea la toma de decisiones, menos belicoso será el país.

Las culturas más belicosas del mundo son las occidentales de inspiración abrahámica (judeo-cristiana-islámica), cuyos rasgos de personalidad son: su creencia de sucesoras de Dios, elegidas por él, singularistas (la única verdad) y universalistas (extender los suyos por todo el mundo es su misión, excepto el judaísmo) y la democracia como máscara del individualismo competitivo. Por lo tanto, en la civilización occidental prevalece un factor cultural común que enlaza democracia y belicosidad, frente al pacifismo de la civilización budista, de relaciones colectivas, menos competitivas, beligerantes y democráticas.

Teorema 6. Cuanto más democrático es un país, más se ponen en práctica y se aplican los derechos humanos y por tanto más deberes humanos pueden pedirse.

Las democracias, por definición, (libertad, igualdad y fraternidad) van aplicando paulatinamente más derechos humanos, en contraprestación más deberes humanos, como: tener una buena actitud hacia el estado elegido democráticamente, pagar impuestos, y estar dispuesto a entregar la propia vida si es requerida en un acto de

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

guerra. Hay que estar atentos al equilibrio o desequilibrio entre lo que hace mi país por mí y lo que me pide que haga yo.

Teorema 7. Cuanto más democrático sea un país, más competición interna habrá por el poder, y cuanto más competición interna haya por el poder, mayor será la tentación de ganar apoyos a través de agresiones exteriores.

Hacemos una diferenciación entre la represión en las dictaduras y en las democracias: las dictaduras reprimen a toda la gente desde arriba hasta abajo y las democracias aprietan más a los de abajo. En una dictadura hay lucha de poder, pero una vez lo obtiene un grupo, el otro queda fuera, en las democracias bajo la bandera de los valores, llegan al acuerdo de rotación entre ellos mismos. Cuanto más viva sea una democracia, mayor será la competitividad por el poder y si las guerras ganan elecciones, lo que importa es el fin, no el medio.

Teorema 8. Cuanto más democrático es un país, mayor es el excedente interno de paz del que dispone para actividades exteriores, sean o no bélicas.

¿Que significa este teorema? En los estados democráticos se supone la población está satisfecha, pues una gran masa obtiene lo que desea, se permite la discusión, el potencial para la violencia no es cero, pero es bajo o está latente. En las dictaduras el grado de satisfacción de la población es escaso frente al grado de frustración que es alto o muy alto, se hace necesaria la coacción para que se obedezca. Resultado: en los países no democráticos existe un déficit de paz y tienen que gastar su energía coactiva dentro del propio país y en los países democráticos existe un excedente de paz.

Las democracias pueden formar y enviar tropas al exterior, con destino la guerra, con la seguridad y la tranquilidad del cumplimiento de la misión, pues es un deber al país, en cambio las dictaduras deben preocuparse por salvaguardar la casa.

Teorema 9. Cuanto más democrático es un país, mas falsa es la moral de sus líderes/pueblo y cuanto más falsos sean los líderes y pueblo, más belicoso será el país.

Por último este teorema expone, que vivir en una democracia da prestigio, pues hay un aparente respeto por el individuo, vivir en una no democracia supone una mancha difícil de quitar. Los países de sistemas democráticos creen sentir que es su obligación entrar en guerra, pues su bondad, su moral y su ética de valores les llevan a proteger a la población afectada por los regímenes dictatoriales. No hay nada más hipócrita que no reconocer que se ayuda para ayudarse así mismo.

Refiere Galtung: “Si nosotros las democracias somos el número uno, no se puede permitir que ningún Otro esté por delante. Hay diversas formas de asegurarse de ello: negando la dimensión de categorías (raza, nación, clase), mejorando la propia democracia, o destruyendo la no democracia del Otro, aislándola del comercio mundial, utilizando el hostigamiento. Y en última instancia la intervención militar.”²²⁴

A la pregunta ¿si, las democracias son beligerantes o pacíficas? Obtenemos la respuesta de que tanto las democracias como las dictaduras son beligerantes hasta la guerra, las democracias utilizan la paz hacia el interior y la beligerancia hacia el exterior, las dictaduras la beligerancia en las dos direcciones dentro y fuera.

Segundo escenario en la búsqueda de las condiciones que lleven a convertir el sistema estado en sistema de paz.

Analizamos los posibles distintos sistemas de estados: disociativo, asociativo, confederal, federal, unitario, o un caso perdido, con la finalidad de encontrar el escenario ideal para obtener el sistema de paz.

---

²²⁴ *Ibid.*, p. 87.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

No podemos empezar sin el planteamiento de cuestiones, que nos lleven a la obtención de respuestas. Si los humanos somos parte de la naturaleza toda ella armoniosa y perfectamente circular en el llamado ciclo de la vida ¿cómo puede el ser humano vivir en armonía sin violencia directa, ni estructural, ni cultural?

Galtung expone que existen al menos diez fisuras en la condición humana que se entre cruzan en la holoarquía: humanidad/naturaleza, seres humanos -seres no humanos, género: masculino -femenino, generación: viejos -jóvenes, raza: blanca - de color, clase: alta - baja, nación: alta -baja, países: centro - periferia y los tres lados del triángulo estado - sociedad civil – capital, en el espacio social y mundial.²²⁵

Llegados a este punto de fracaso general en la tarea de alcanzar la armonía intrainter, interior individual y por consiguiente hacia el exterior en las relaciones de estados en el mundo, que evidenciamos en el sistema piramidal de razas, naciones y clases, donde unos ascienden mientras otros descienden, hasta que se produce la falla y el volcán erupciona en forma de violencia directa, estructural y cultural legitimizada. Se hace imprescindible acudir a la epistemología taoísta no occidental subyacente en las ciencias de la paz. Galtung propone que en ese momento de ruptura y antes de que el volcán erupcione en forma de guerra, revolución o golpe de estado, sirva el momento como punto de inflexión en el cual se produzca un cambio de dirección hacia una nueva búsqueda de armonía en formato de un nuevo contrato social, transformando el sistema de estados por un sistema de paz o al menos violento.

Nos preguntamos, ¿cómo hacerlo? El segundo escenario muestra como posible respuesta, un sistema de paz de asociación y de disociación, veamos, que entendemos por sistemas de disociación y sistemas de asociación.

---

²²⁵ *Ibid.*, p. 93.

Por ejemplo a nivel de países, estos se encuentran separados, bien por barreras naturales; océanos, desiertos, cadenas montañosas, grandes distancias o bien por relaciones amenazantes de disuasión ofensiva o defensiva ²²⁶o también se encuentran juntos, bien porque las distancias se superan a través de los medios de transporte y los medios de comunicación, guardando un as bajo la manga, por si acaso, en forma de carrera armamentística y en lo social a través de la cooperación, configurando también por si acaso, actitudes disociativas en forma de prejuicios y comportamientos discriminatorios. Por lo tanto entendemos disociación – separados y asociación – juntos.

La disociación en el espacio es horizontal, la disociación social es vertical, arriba las élites, abajo el populacho, es una violencia estructural vertical. Este tipo de relaciones se mantienen en la cuerda floja de la destrucción.

El sistema de paz disociativo como mucho da respuesta a la paz negativa, es decir, un sistema con ausencia de violencia directa. Y un sistema de paz asociativo total, que no parcial, sería ir más allá de la cooperación o convivencia pacífica pasiva, hacia actitudes y comportamientos de unión, armonía, calma y colaboración en red.

Galtung señala dando una pincelada de gris al rosa pastel, refiriendo que en lo asociativo, armónico, simbiótico habrán también elementos de lo negativo, disociativo, disonante. No olvidemos que el objetivo es el equilibrio (yin/yang). La unión total puede no ser sostenible, al ser demasiado intensa se puede tensar.

Tomando una actitud realista entramos a analizar los cinco modelos de sistemas de asociación, que Galtung propone desde el cero asociativo a la nulidad:²²⁷

---

²²⁶ Para análisis de los términos ofensiva – defensiva, véase, J. GALTUNG, *¿Hay alternativas! Cuatro caminos hacia la paz y la seguridad*, cit.

²²⁷ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 95.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Sistema de estados de disociación: anarquía/jerarquía. En este tipo de sistemas cada estado va a lo suyo, no se establecen alianzas, ni coaliciones, ni hermandades, ni lazos que unan, solo en circunstancias muy excepcionales. Este sistema ha sido empíricamente el dominante a lo largo de la historia de la humanidad, no debe de extrañarnos, la diferencia con la actualidad está en el elevado número de habitantes que se encuentran en el planeta que hace difícil no cruzarse.

Sistema de estados de asociación: tratados-convenios-regímenes-organizaciones. Recordemos el concepto de paz romano, que aunque inspirado en la paz griega fue reformado por un sistema normativo que estableciera orden a la convivencia de los individuos en virtud de la convivencia pacífica, sírvanos este ejemplo para los estados. El sistema de estados es un sistema de normas sociales, donde los individuos son estados, que interaccionan unos con otros y para velar por una buena y comprometida convivencia se establecen tratados y convenios, estos hacen el macromundo más estable y predecible, recordemos; más predecible = más aceptado. Pero la estabilidad no dirime la violencia, pues la vendetta también es un sistema de normas.

Parece que los nexos entre estados en forma de tratados y convenios reportan un posible escenario de paz, profundicemos en las condiciones que se tiene que dar para que representen la paz:

El tratado y/o convenio debe ser en beneficio mutuo, que ambas o todas las partes implicadas obtengan algo positivo, equidad en el acuerdo tiene que ser equitativo no explotador, debe existir un equilibrio en el dar y en el recibir. Con estas bases se puede avanzar y hacer más sólidas las relaciones y nexos de unión, en forma de régimen y/o organización.

Ahora bien, cabe preguntarnos; ¿qué es un régimen y una organización? ¿Qué acuerdos y compromisos mutuos comprende esa nueva relación solidificada en forma de régimen y/o organización?

Un régimen es una forma de encorsetar el nexo de unión inicial bajo un conjunto de normas que regulen la relación o bien es institucionalizar un sistema de tratados o convenios incorporando recompensas y sanciones.

Una organización somete a control los asuntos que se recojan en el tratado o convenio o bien, otra forma una organización regula los temas o asuntos de interés de las partes. Por ejemplo la ONU.

Aquí la cuestión es que una relación que se inició con aptitud positiva, buena fe, actitud colaboradora, se empieza a encorsetar bien por el por si acaso o bien porque ya hubo una falla, de cualquier forma la cuestión sería, no si es factible sino ¿es deseable? Pues la relación de unión se convierte en una imposición, bajo normas que suponen ya una violencia directa y estructural. Llegados a este punto no se da el escenario de paz, al menos no por medios pacíficos.

Aun con ello, revisemos cuales podrían ser los elementos susceptibles de añadir o modificar en los regímenes y organizaciones para que lo que se inició en unión y equidad pueda continuar hasta llegar a ser constructores de paz.

Galtung propone añadir: La Diversidad de las partes, esto significa, que si los temas, asuntos y proyectos a tratar son numerosos y diversos, la colaboración entre las partes debe ser amplia, es decir, tendrá que implicar diferentes ventajas y distintas aportaciones. La Homologación, pareciera que contradice la anterior, pero no, nos referimos a que deben de haber intereses compartidos que unan las sinergias a la vez que pluralidad. La Resolución de conflictos creativa; como ya estudiamos los conflictos casi nunca son entre dos partes y un asunto, existe una gran complejidad donde interviene numerosas partes con valores distintos e intereses comunes,

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

compatibles o incompatibles, por ello es muy valiosa la resolución de conflictos creativa. Otra variante los Mecanismos positivos para el cumplimiento; es decir, sin o con la mínima utilización de normas impositivas, empleando el sentido común que mejor norma, este mismo indicaría si la asociación no funciona, mejor dejarla, antes que ofuscarse en que se cumpla aunque sea a través del castigo. Por último la Transcendencia; la interiorización, convirtiéndose en un sentimiento, que la asociación es más que la suma de estados miembros.

Con estos elementos el sistema asociativo configura un posible escenario, basado en la unión y el respeto a la diversidad.

El Sistema confederal de estados; ¿qué es un sistema confederal de estados? Continuando en el posible y quizá exitoso sistema de organización de estados, sería como ir un paso más allá, es decir, los principios anteriormente referidos de unión, diversidad, homologación, resolución de conflictos creativa etc., se amplían y se consolidan, en concreto en una mayor continuidad de compromiso en el tiempo, cualquier asunto es susceptible de ser tratado en cooperación no solo los establecidos. Esto se hace posible si el camino recorrido anteriormente ha sido mutuo, a un mismo ritmo, sin contratiempos en alguna de las partes, de manera que se pasa del sentido utilitario y de puro interés del principio a una interiorización del sistema, instalándose en el modus operandi de la psique profunda, pero no solo de los representantes de gobierno sino de la población, de la sociedad civil, de las entidades... se amplía un principio más el de entropía, el transcurso del proceso inicialmente de organización de estado crece de forma natural hacia un sistema confederal.

El Sistema federal de estados; aquí las relaciones resultado del crecimiento natural del proceso interiorizado por los estados partes, se institucionaliza, ¿cómo? Se

crean órganos de funcionamiento común y fundamental para los estados, hasta el punto de que una quiebra en sus relaciones sería muy perjudicial para todos. Se dan una serie de ámbitos concretos, que son: la política exterior, la política financiera, la política de seguridad y defensa y las identidades culturales en las que los estados van creciendo juntos, tomando decisiones comunes, con mismos organismos, y bajo los mismos criterios, valores y principios, convirtiéndose entonces en un supraactor en el sistema total.

Los Sistemas unitarios de estados; con esta fórmula se ha estirado tanto la relación que se ha olvidado que era voluntaria y que para que funcione debe de seguir siéndolo. Pues en esta fase los estados se van convirtiendo en uno solo lo quieran o no. Los ámbitos comunes se unifican (economías, monedas, bancos, educación etc.) y en las periferias no contribuyen en la toma de decisión solo una vez convertida en norma tendrán que buscar la forma de llevarlas a cabo. Se puede apreciar que lo que empezó fluido, deseado, útil y beneficioso para las partes implicadas voluntariamente se pierde en la inevitable tendencia a jerarquizar y moverse verticalmente en la pirámide de arriba, las élites que deciden, y abajo la periferia que acata las indicaciones.

Por lo que un sistema de gobierno federal o unitario mundial supondría un enorme problema si además añadimos otros factores territoriales, de raza, clase y nación.

Una vez revisados los sistemas, parece que la mejor opción es el sistema confederal, y a nivel mundial las confederaciones multinacionales, que si facilitan el sentimiento de unión, respeto para quienes deseen estar dentro como para quienes deseen salir y la libertad de movimiento, elección y diversidad. Entonces ¿qué falla? ¿Por qué no se dan los sistemas confederales? La dificultad está en mantener el

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

transcurso del proceso natural, pues la tendencia es ir hacia la rigidez de los mecanismos federales.

Una hipótesis sería que el miedo individual y colectivo basado en la desconfianza del proceso empuja al encorsetamiento de los sistemas extremadamente institucionalizados verticalmente. En el último capítulo revisaremos los posibles mecanismos o antídotos para alcanzar un equilibrio estable.

Para concluir el análisis de los sistemas Galtung introduce una dimensión de formato cultural para explicar la tendencia unicentrista de los sistemas federales y la tendencia policentrista de los sistemas confederales. Dice Galtung: “La tesis general es obvia: dime de que tipo de religión eres y te diré que tipo de paz prefieres”

Los monoteístas optarán un gobierno mundial unitario o federal, lo politeístas celebrarán las confederaciones multicéntricas como Gandhi, los panteístas buscarán los círculos oceánicos que mantienen todo unido, y los ateístas serán no creyentes, realistas, manteniendo separados a los estados. Pero lo interesante y útil es rescatar de las religiones las distintas aportaciones para las ciencias de la paz. Galtung propone la idea de “Globalizar a Dios” ¿cómo? Se hace una combinación, por ejemplo del cristianismo extraeríamos: de los ortodoxos, el optimismo positivo; del catolicismo, la distinción entre pecado y pecador; del protestantismo, la fidelidad a sus propias convicciones. Hans Küng (1928 Suiza) sacerdote católico, desde 1995 presidente de la Fundación por una Ética Mundial y mundialmente conocido por su postura contra la infabilidad papal, propone identificar lo que las religiones tienen en común, en cambio Galtung dice: “Mi propuesta es diferente, se trataría de identificar más bien lo bueno que tiene cada una de ellas. La aportación de todas sería un verdadero acervo de sabiduría”.²²⁸

---

²²⁸ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 103.

Se concluye con la primacía de la cultura a la hora de configurar el escenario ideal de un sistema de paz.

Tercer escenario; caminos alternativos ante sistemas de organización de estados enfrentados:

Como hemos revisado a través de los distintos sistemas de estado y sistemas de organización, la forma simétrica, igualitaria, participativa, respetuosa y unida pasa por un momento de interiorización de las partes, de los individuos y de la colectividad y se da, ocurre que existe una inercia a la rigidez institucionalizada verticalmente donde tiene mucho peso la cultura, pero no nos rindamos, examinemos que caminos alternativos propone el profesor Galtung, ante sistemas de estado enfrentados por el exceso de rigidez.

Partiendo de la realidad, sigamos quitando capas hasta llegar al corazón de la cebolla. ¿Qué necesitamos para quitar más capas? Galtung propone cuatro caminos alternativos para la paz, los cuales se deben tomar y transitar al mismo tiempo ¿cómo lo hacemos? Actuando, con estrategia y políticas de paz. Y ¿Quién lo hace? Los efectivos de la paz.²²⁹ ¿Qué caminos son? Propone cuatro: La Resolución de los conflictos de los sistemas estados enfrentados, El Equilibrio de poder, El Desarme y Políticas alternativas de seguridad.²³⁰ Explorémoslos uno a uno.

---

²²⁹ J. GALTUNG, *¡Hay alternativas! Cuatro caminos hacia la paz y la seguridad*, cit., pp. 43-62. Los efectivos de la paz, los ejecutivos de la paz, los movimientos pacifistas como factor político de gran importancia, opción cero, negociaciones de desarme, en los años 60 dos grupos: sectarios religiosos y otras gentes, años 80 emergen ocho grupos: mujeres, sindicatos, juventud, socialdemócratas, movimientos verde, profesionales y expertos, los generales almirantes por la paz. Las fuerzas a favor de la paz son muchas.

²³⁰ *Ibid.*, pp. 66-78.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

1. Resolución de los conflictos: Cuando analizamos un conflicto lo que sustenta la tarea es una política de paz y la perspectiva (no la meta) es la resolución del conflicto.

Para la Resolución de un conflicto lo primero que se hace es analizarlo ¿cómo? En el tercer capítulo de la investigación vimos, 1) Llegar hasta las raíces subyacentes del conflicto, 2) Los valores, 3) Los intereses, 4) las fases de la escalada del conflicto, crecimiento, decrecimiento, olvido y/o persistencia. Podemos intervenir en el decrecimiento, pero las raíces subyacentes y los valores del conflicto pueden hacer que estalle en cualquier momento y así en un ciclo vital que se repite, la cuestión es ¿se podría modificar las raíces subyacentes y los valores? No se trata de modificar los valores de un parte o de la otra, pues son legítimos y 5) debemos de seguir el método de analizar las semejanzas y las diferencias, simetrías y asimetrías intentando equilibrarlas. El concepto no es quien gana o quien pierde sino que ambas partes estén satisfechas, cambiamos el concepto de victoria por el de compromiso. Adquirir un compromiso podría significar una solución estable y aceptada mutuamente por las partes a diferencia de una victoria que conlleva la imposición al perdedor y aun teniendo que ser confirmada una y otra vez siempre será a expensas de una posible vendetta.

El momento de mayor crecimiento del conflicto no tiene porqué llevar precisamente a la resolución de este, sino que podrá estallar en agresión y/o actos violentos. No nos quedemos en la superficie ni tampoco pongamos el listón tan alto, no queramos ir a la solución directamente, saltándonos el proceso, pues el conflicto no se originó de repente, llevó un proceso, además también nos podría llevar a la frustración, perdiendo claridad. Mejor iniciar la tarea poco a poco teniendo en cuenta

por un lado: Medidas de menor alcance; 1) Yendo a lo concreto del conflicto en la realidad y 2) Utilizando medidas para fortalecer lo que primero se quebrantó; la confianza. Y por otro una serie de premisas básicas a la hora de resolver un conflicto en sistemas enfrentados, siendo estas; 1) La Disposición a aceptar que el otro sistema es diferente, posibilitando la coexistencia pacífica. 2) Existe en la psique de los estados la creencia profunda de ocupar diferentes posiciones en la pirámide jerárquica, actuando cada sistema en función de ese estatus, la opción sería un intercambio de papeles. Debe tenerse en cuenta los intereses legítimos de cada estado, pero ello no implica ni la invasión, ni la explotación y represión. Hablamos de Legitimidad. 3) Las reglas del juego de las relaciones internacionales, no implican las interferencias en los asuntos internos de cada estado, las reglas de juego se deben respetar en beneficio mutuo 4) existe la obvedad de la ceguera individual y colectiva en los estados tanto de los representantes como de la sociedad civil. Hablamos de Toma de conciencia social 5) no es susceptible de negociación las necesidad básica de libertad y la necesidad primaria de supervivencia y 6) avanzar hacia algo más equilibrado y humano.

2. El Equilibrio de poder.

Se trata de encontrar el equilibrio entre la potencia o capacidad destructiva y el grado de vulnerabilidad, buscando los aspectos de alta vulnerabilidad del otro. Una fórmula es la invulnerabilidad menos la capacidad del otro para destruir, es decir, a mis fortalezas le resto la capacidad destructora del otro sistema. Si el grado de invulnerabilidad es insuficiente entonces uno está inseguro. En los sistemas estados los conceptos potencia destructora y vulnerabilidad e invulnerabilidad se traducen en seguridad, la seguridad de una parte dependerá de la seguridad de la otra, por lo que los objetivos de la seguridad serán; lo más alta posible y lo más igual. Existen niveles

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

de destrucción y de invulnerabilidad, la seguridad será igual al equilibrio entre nivel de destrucción y nivel de invulnerabilidad.

En el escenario de la seguridad de los sistemas estado se pueden reflejar; que ambas partes estén en la zona de seguridad, tranquilidad para las dos, que una esté en la zona de seguridad y la otra en la de inseguridad, esta última se sentirá en riesgo o que ambas estén en la zona de inseguridad, tranquilas o intranquilas las dos.

Con estas opciones, no se trataría de ganador-perdedor sino de quien gana en una guerra es el que tiene menos pérdidas y el perdedor el que obtiene menos ganancias, pero el escenario de la guerra invalida el camino del equilibrio de fuerzas.

Con el panorama de las armas nucleares en distintos estados del mundo, la búsqueda de la seguridad como equilibrio de capacidad destructiva e invulnerabilidad es una tarea inútil. El poder destructivo se ha hecho demasiado grande, los sistemas bélicos demasiado complejos, y no se persigue necesariamente el equilibrio de fuerzas.²³¹ El resultado es la focalización de la tarea en el aumento de armamento (carrera armamentista) lo que mueve esta carrera es alcanzar la cúspide de la pirámide, la posición de superioridad frente al resto, yo arriba – tu abajo.

Ante lo expuesto ¿debemos de olvidarnos del camino del equilibrio de fuerzas? Existe la posibilidad de recomponer los conceptos; potencia destructiva armamentista por fuerza constructiva endógena y la invulnerabilidad humanizando la sociedad (conciencia, responsabilidad y colaboración). Mientras se avanza en el proceso de esta tarea en el espacio y en el tiempo Kairos y Cronos, el profesor Galtung propone

---

²³¹ *Ibid.*, p. 170.

introducir la antigua distinción; sistemas de armamentos defensivos – ofensivos como el cuarto camino hacia las políticas alternativas.

3. El Desarme.

El objetivo del tercer camino hacia la paz de los sistemas estado enfrentados es al menos frenar la carrera armamentista y la finalidad superior el desarme. Tres niveles encontramos: la eliminación de las armas, la reducción y la congelación. Aquí la política estratégica de la paz sería en el sentido de prevenir la guerra.

Revisemos los niveles: la reducción de las armas no implica que no aumente su producción en cualquier momento, en ese caso sería necesario un mecanismo de control que ya existe en la ONU pero la tarea del descenso del armamento no se ha producido. Cambiemos el argumento; se plantea la opción de que no es necesario el desarme total, esto genera inseguridad a los estados, pero que tal un aumento de los niveles de invulnerabilidad y la abolición de las armas ofensivas que no defensivas. Este objetivo tampoco parece que pueda ver la luz. Quizá sea necesario una figura de autoridad mundial, pero y si un estado o país tiene alguna dificultad con papa ¿a quién acudiría, si mamá está deslegitimada? Resultado desequilibrio y riesgo.

Por lo que la alternativa sería: desarme mutuo y desequilibrado, es decir, apoyar la invulnerabilidad y el sistema de armas defensivo, dejando de lado el multilateralismo y el unilateralismo.

Fórmula 4. Alternativa = (+) armas defensivas + (+) invulnerabilidad – armas ofensivas.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Por último sería posible la opción; ¿Transarmamento frente a Desarme? Primero clarifiquemos que el transarmamento supone un cambio del armamento defensivo a una defensa civil, reemplazando un medio de defensa por el otro esto supondría un desarme total que como hemos visto es complicado y no es realista. Galtung propone la conversión compatible con el transarmamento que no implicaría la eliminación de las armas.

Al inicio de este tercer camino se hablaba de la seguridad como el equilibrio de potencia destructora y de invulnerabilidad, tengamos presente el aspecto cultural de occidente donde los conceptos equilibrio y mutualidad no figuran ni en la dialéctica ni en el inconsciente colectivo, con ello es de gran interés conocer por qué fracasan las conferencias y comisiones de desarme (Comisión Palme, Unión de científicos comprometidos, ONG).²³²

4. Políticas de seguridad alternativas.

El tercer camino deja la sensación de que poco se puede hacer en la propuesta del desarme, en ninguno de los posibles niveles; ni eliminación de las armas, ni reducción, ni congelación. La reducción de las armas ofensivas y aumento de las defensivas y la invulnerabilidad, así como la conversión deja una vía de posibilidad donde desarrollar el cuarto camino; las Políticas de seguridad alternativas:

Primera política de seguridad Alternativa; la Seguridad es el objetivo de las políticas de defensa de los sistemas estado, es decir, mantener intacta la población, el territorio, las construcciones, la biosfera etc. La seguridad se basa en la fórmula; (+) armas defensivas + (+) invulnerabilidad – armas ofensivas. Las armas ofensivas ponen en alerta a los demás estados pues suponen una amenaza ante la que deberán

---

²³² Vease, *Ibid.*, pp. 229-270.

de prevenir o en caso necesario tomar represalias, el ambiente enrarecido se tensa fuertemente. Por tanto la combinación es aumento en medios defensivos y nulos medios ofensivos.

La seguridad comprende un segundo componente; el Desacoplamiento de los sistemas estado, nos referimos al crecimiento de la invulnerabilidad en la medida del desacoplamiento con el otro estado, los países más seguros son los no alineados, alineados a medias, alineados y países cliente y por otro lado la apreciación externa de utilidad respecto a su fuerza interna. Un ejemplo; Suiza; su fuerza interna, país donde se encuentra la sede de la ONU en asuntos de derechos humanos, esto se aprecia de utilidad externa y el desacoplamiento de ser un estado pequeño y no cliente la convierte en un país con alta invulnerabilidad.

Segunda política de seguridad alternativa; el Transarmamento: reemplazando la defensa ofensiva por la defensa defensiva. Reaccionando solo ante los ataque de un país, ante reacciones violentas – reacciones no violentas (acciones inspiradas por Gandhi), ante armas nucleares – armas convencionales.

Galtung propone una tercera política de seguridad Alternativa, se trataría de reacciones ofensivas y defensivas a un ataque y el juicio de si el sistema es defensivo u ofensivo, será en función del blanco no de la motivación subjetiva que esté detrás. En función del blanco se hacen dos distinciones:

La localización, es decir la región concreta donde va dirigido el ataque y el espacio o superficie. Si el sistema de armas es utilizado en el exterior con efectividad y garantía es un sistema ofensivo y si es utilizado en el espacio propio es un sistema de armas defensivo.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Ahora en función de la superficie o espacio donde se dirija el ataque se puede formular dos variables; el alcance y el impacto de las armas:

Un sistema de armas de largo alcance con impacto local; sería un sistema ofensivo, un sistema de corto alcance; sería un sistema no ofensivo. No se trata de la velocidad del arma sino del radio de superficie que abarca. La velocidad sería en este ámbito un elemento de protección por la pronta capacidad de reacción ante la situación de auxilio.

La propuesta que hace Galtung es que el sistema de armas sea de corto alcance, con alta movilidad, con gran rapidez y radio de la superficie de acción limitada y dispersa. Pone de ejemplo los cohetes inteligentes, que buscan el objetivo más cercano.

En cuanto a las armas se pueden clasificar según categorías:

- Armas ofensivas; armas de destrucción masiva, armas nucleares, armas ofensivas convencionales.
- Armas defensivas; defensa militar convencional (DMC), defensa paramilitar (DPM) y Defensa no militar (DNM) que serían unidades pequeñas, locales, independientes, dispersas, defensa territorial, defensa social, con doce estrategias organizadas en 3 grupos de 4 estrategias cada uno.²³³

Ahora estudiemos el sistema Defensivo y/o Disuasorio: defensa tiene dos significados, reacción ante un ataque para evitar su propia destrucción y defensa defensiva. Disuadir sería convencer a la otra parte para que cambie su plan de ataque,

---

²³³ *Ibid.*, pp. 307-308.

bien mediante la amenaza de una fuerte represalia o bien mediante la garantía de una eficaz resistencia.

Los tipos de sistemas defensivos y/o disuasorios pueden ser:

Defensa ofensiva; iniciar la ofensa, el ataque hacia el otro y/o alzar una provocación al otro estado.

Defensa convencional, paramilitar y no militar son defensas que no implican provocación, por ejemplo que un estado tenga un cuerpo militar no es una provocación, se trata de una estrategia preventiva, no conduce a la carrera armamentista. La defensa defensiva implica aspectos de interés como; un alto nivel de seguridad para el estado y la posibilidad de cooperación con otros. Aunque este es el tipo de seguridad más común también presenta una serie de complicaciones, que invitan al debate y la reflexión como:

- La defensa defensiva presupone un alto nivel de autodependencia en cuestiones de defensa, es decir, si el país suele descansar en el apoyo de sus aliados, no pasará lo mismo en el caso de la defensa propia que tendrá que ser llevada por el mismo, esto no les deja huérfanos de apoyo diplomático, político o económico en tal caso.

- Una política de defensa defensiva presupone un alto nivel de autodependencia de la defensa local, el resultado puede oscilar entre una rendición ante la ausencia de apoyos exteriores o todo lo contrario un aumento de coraje superior a las expectativas del exterior.

- Una defensa defensiva es vulnerable ante un enemigo que ataca al sistema con armas ofensivas desde su propio país, aquí con la utilización del adversario de un sistema de armas de largo alcance y por tanto ofensivo destrozaría el país, ante esto el país podría contar con capacidad de interdicción. Resultado sistema ofensivo – provocativo.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- Una política de defensa defensiva no es ofensiva contra un adversario exterior, pero podría resultar altamente ofensiva contra un adversario interno.

- Una política de defensa defensiva presupone un mayor nivel de disposición para la defensa en la población, esto no significa el aumento de la militarización o cuerpos del ejército sino un mayor nivel de movilización y participación de la población, es muy importante que los cuerpos profesionales y la sociedad civil no convivan en planetas diferentes.

- Una defensa defensiva con tres componentes diferentes (DMC, DPM, DNM) presupone que los tres componentes no actúan involuntariamente en pugna. Nos referimos a los tres tipos de defensa actuando en coordinación en el espacio, tiempo y espacio funcional. Por ejemplo defensa convencional en las zonas fronterizas y de poca población, utilizada siempre en primer lugar y sobre los blancos que requieren precisión, en coordinación las defensas no militares para el resto de espacios geográficos, en estado de reserva y en los puntos más dispersos.²³⁴

En la línea de la defensa y con el objetivo de aumentar la seguridad, el profesor Galtung hace alusión a las Alianzas entre países en esta materia, es decir, los deberes y obligaciones de los países aliados en relación a la seguridad, aterrizando sobre el terreno, nos referimos al derecho a usar el territorio del país aliado por parte de la superpotencia tanto para el ataque como para la defensa y la obligación del aliado a permitir la ocupación militar en su superficie. El país miembro de la alianza pone su territorio a disposición. Existen distintos niveles de cesión del territorio, que comprenden desde la nula alianza hasta la total subordinación:

- Territorio no disponible para nadie; países neutrales, no alineados, no ser miembro de ninguna alianza.

---

²³⁴ *Ibid.*, pp. 312-316.

- Territorio disponible para una u otra superpotencia; países cliente, puede tener limitaciones.

- Territorio disponible para las superpotencias existentes: este conlleva la presencia de bases, ejecución de tareas nucleares, subordinación bajo el comando de la superpotencia.

Con todo ello no se trata de eliminar las alianzas sino de qué clase de miembro aliado es el país, si se trata de un país fuertemente subordinado el camino a seguir será la desvinculación gradual de la superpotencia de la que se ha convertido en esclavo.

Finalmente y al hilo del análisis realizado sobre algunos de los posibles y distintos escenarios donde se pueden representar sistemas estado de paz, con fortalezas y debilidades, se presenta a modo de conclusión una serie de premisas necesarias para que una sociedad sea pacífica y libre:

1. Invulnerabilidad, nos referimos a la fortaleza interior.
2. Autodependencia, desvinculación de relaciones de subordinación.
3. Interacción con otros países, mantenimiento de relaciones en los asuntos de interés mutuo; económicos, comerciales, diplomáticos, medioambientales etc.
4. La autarquía no es el objetivo de un país, pues abastecerse únicamente de los propios recursos evitando las importaciones no es una fortaleza.
5. Evitar la dependencia, mediante los recursos propios, tanto la dependencia como la contradependencia no son fortalezas, la independencia si lo es.
6. Independiente e interdependiente implica: fortaleza económica; que pueda atravesar situaciones de crisis económicas, Autodependencia ecológica; los propios recursos no son agotados a través de exportaciones sino que son adecuadamente absorbidos, autodependencia política (autonomías), autodependencia social, en concreto solucionar sus propios conflictos, la acumulación de conflictos manifiestos

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

en un país lo debilita y es por ello que se inclina a sistemas defensivos ofensivos, autodependencia cultural: generar su propio código genético de valores y normas, autodependencia militar: hay una cierta invulnerabilidad en el hecho de ser vulnerable. Por ejemplo Costa Rica tiene su mayor invulnerabilidad en la vulnerabilidad de carecer de ejército.

7. Por último añadimos la cooperación entre países, ésta debe reunir una serie de condiciones para que conduzcan a la paz. El profesor Galtung presentó a petición del Consejo de Europa una serie de condiciones, la cooperación debía ser: Simétrica entre los participantes, de cierta Homología estructural, simbiótica o unida, con elementos de institucionalización supranacionales y debía existir Entropía.

Estas premisas nos conducen al segundo escenario como condición para construir la paz, en concreto la política de sistema de estado asociativo, siendo el eje principal la Simbiosis entre los países, la Utilidad mutua a través de la interacción y una Seguridad basada en la Cooperación.

CAPÍTULO 6 - EL ANTÍDOTO NATURAL: SOCIOTERAPIA

Introducción.

El capítulo VI de la presente investigación llega tras el recorrido pormenorizado por los conocimientos y teorías imprescindibles para la comprensión de la condición humana y fundamentales para las siguientes fases de adquisición de habilidades y la puesta en práctica para la transcendencia hacia algo nuevo, un proyecto común, en otro ámbito, que transforme el conflicto que ha desembocado en violencia por la incapacidad humana para resolverlo y/o transformarlos. Capacidades y potencialidad del individuo olvidadas, reprimidas e incluso castradas provocando sociedades enfermas, sumergidas en dolor, sufrimiento, trauma, culpa y venganza, y por tanto ciegas ante la posibilidad de recuperar sus potencialidades amorosas naturales hacia la construcción conjunta, en colaboración de sociedades pacíficas, en armonía y equilibrio interior y exterior.

En el presente capítulo se parte de la pregunta ¿Qué podemos hacer? Ante una cultura individualista, competitiva, agresiva, con un historial cargado de traumas, culpas y venganza, con un egocentrismo vanagloriado, etc. Siendo estos los síntomas de un cuadro patológico bajo el síndrome megaloparanoico de la predestinación, mitos y glorias en el que trascurren las grandes civilizaciones.

Presentamos una alternativa bajo la elaboración de la alquimia del antídoto natural compuesto por una serie de ingredientes, y elementos teóricos (conocimientos), vivenciales (el individuo) y de transmisión (práctica en la forma de educación) para la sanación de las cosmologías enfermas individuo – colectividad

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

mediante un proceso sin fin, sin meta, en un continuum de conciencia clarificador, autosanador y responsable que hará de espejo al resto de la humanidad, mostrando un desarrollo humano no exento de las grandes dificultades de la contracorriente en las mermadas capacidades de escucha y dialogo interior y exterior.

El proceso del antídoto natural irá desde una socioterapia para las cosmologías enfermas, el individuo espejo de la sociedad – la sociedad espejo del individuo, la Terapia individual antídoto natural para el inconsciente colectivo de las culturas profundas, llegando a un estado de autoconfianza, autoapoyo e independencia necesario para situarnos frente a nuevos modelos indispensables para combinar con sistemas tradicionales de justicia que olvidan a las víctimas no llegando a cerrar nunca los daños del pasado, quedando un sinfín de Gestalts inconclusas en un ciclo vicioso de rabia y resentimiento. Se presenta el modelo de la verdad y la reconciliación, las 3R de Galtung; Reconstrucción, Reconciliación y Resolución de los conflictos hacia la construcción de sociedades pacíficas y armoniosas. En el proceso hacia la armonía y el equilibrio del individuo y las colectividades (sociedades) se exponen algunas piezas claves algunas olvidadas y todas imprescindibles para alcanzar la homeostasis de la condición humana de antaño, siendo: La Mujer Olvidada, Alternativa a la Sociedad Patriarcal, 3 Elementos: la epistemología Taoísta, la perspectiva optimista Budista, los conocimientos del Confucianismo y 3 Capacidades; no violencia, empatía y creatividad. Finalmente bajo las 3C; capacitar, construir y concretar llegamos a la propuesta de Galtung; la Educación como Forma, donde contribuimos con el Arquetipo de la Pedagogía Amorosa para concluir con el legado del profesor del Método Transcend y la elaboración propia de una fórmula útil.

$$\text{Civilizaciones Pacíficas} = \frac{\text{Socioterapia} + 3R + \text{Homeostasis (4 piezas clave)}}{\text{Síntomas patológicos (PMT)}} \times \text{Educación}$$

Fórmula; Elaboración propia.

Resultado óptimo: D Diagnóstico: civilizaciones pacíficas – P Pronóstico: armonía – T Terapia: felicidad.²³⁵

1. Socioterapia para las Cosmologías enfermas.

Hasta ahora, hemos recorrido un largo camino, a través del pensamiento de Johan Galtung que ha ido desde los orígenes de las civilizaciones, nacidas por una razón determinada, evolucionadas a través de un proceso de estímulo y respuesta de los grupos y comunidades ante condiciones favorables, contextos adversos etc. Siguiendo por el estudio exhaustivo de las Cosmologías de dos civilizaciones concretas; Oriente y Occidente y algunas de las subculturas, analizando el código genético y el subconsciente colectivo de las mismas, estudiando la Teoría del Conflicto, desde el origen y raíces profundas, las contradicciones e incompatibilidades del mismo objetivo por las partes implicadas, valores, intereses y posiciones de las partes, el ABC del conflicto, así como su ciclo y dimensiones, y como un conflicto no resuelto puede desembocar en violencia, hasta el punto de conformar violencia directa con daños visibles, violencia estructural con daños menos visibles hasta la violencia cultural aceptada y legitimadora de las dos anteriores, con todo ello hemos continuado

---

²³⁵ J. GALTUNG, “Siete caminos de la Felicidad”, Seminario Centro Internacional de solución de conflictos, Alfaz del Pi, 2016. p.3, en <https://www.alfadeltapi.org>

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

el pensamiento de Galtung hacia cuatro caminos hacia la paz por medios pacíficos y los planteamientos positivos del profesor, sobre ¡Hay alternativas! Así se han revisado los posibles escenarios que pueden constituir sistemas de paz, siendo el sistema de estado asociativo el escenario que posibilitaría la paz y la libertad en el mundo.

El modus operandi que se ha seguido no puede ser otro que profundizando en las raíces subyacentes de la suma de las partes que conforman el todo, desde una perspectiva holística que nos ayude a adquirir los conocimientos y la comprensión de la condición humana, utilizando el arquetipo de las ciencias aplicadas de la paz tomado de las ciencias de la salud D-P.T, es que hemos podido obtener un Diagnóstico y un Pronóstico Social, para finalmente llegar a las posibles Terapias Creativas que posibiliten un Resultado óptimo en el proceso de enfermedad de las cosmologías, de las sociedades, de los individuos y las relaciones inter/intra, en los distintos niveles micro, macro, mega, mesa de los conflictos, proporcionando los medios que capaciten y fomenten el potencial humano para solucionar los conflictos, evitando o disminuyendo la violencia y posibilitando la paz positiva.

En el capítulo II de la investigación llegamos al Diagnóstico de las Cosmologías, con un cuadro patológico de las civilizaciones, siguiendo el esquema de los seis espacios se comprobó la constitución de sociedades altamente jerarquizadas, relaciones con mayor o menor armonía interna o externa, más o menos verticales u horizontales aunque todas coincidían en sistemas sociales piramidales donde la mujer ocupa un estrato inferior. El tiempo y el espacio es vivido de manera muy diferente entre occidente y oriente, así como la relación con la naturaleza y Dios. De manera que el estudio Diagnóstico de la realidad, nos sitúa delante de individuos y sociedades que se relacionan y conviven en una zona de malestar aceptable, con una enfermedad

crónica de larga duración, aceptada y acostumbrados a esa disminución de bienestar pues el límite finito de la muerte se siente lejos.

Esto presenta un Pronóstico dudoso en cuanto a la perspectiva de evolución hacia una recuperación, pero no imposible pues cada vez son más los movimientos humanos hacia un segundo mejor resultado de salud, en este caso recordamos se trata de entrar en la zona de bienestar no aceptable, dejando al paciente libre de síntomas, no hay dolor pero no recuperará la salud inicial, es decir, sin excedentes de salud.

El pensamiento positivo, creativo y transformador del profesor Johan Galtung pone el énfasis en la posibilidad de algo nuevo, en capacitar a los individuos hacia la no violencia, es decir, hacia la reconstrucción, reconciliación y resolución de los conflictos, pues tanto la violencia como la cooperación son potencialidades del individuo, fomentemos la colaboración y disminuyamos la violencia, construyendo sociedades pacíficas. El profesor no se olvida de los traumas sufridos e instalados en la psique individual y colectiva y propone terapia para las cosmologías enfermas.

Con ello llegamos al capítulo VI donde nos vamos a ocupar de la acción, de la intervención, del tratamiento, de la Terapia. Estudiando las Terapias y Métodos alternativos planteados por Galtung así como buscando el antídoto natural cuyos elementos posibiliten al organismo alcanzar el Resultado óptimo; entrando en la zona de bienestar aceptable, no solo con la curación sino yendo hacia un excedente de bienestar – salud positiva, paz positiva, terapia positiva, socioterapia positiva. La autorregulación organísmica de los individuos y colectividades hasta la cultura profunda de las civilizaciones.

Galtung realiza una pregunta inicial; ¿cómo sanar las cosmologías enfermas?

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

A lo largo de toda la investigación se ha podido palpar una constante en el devenir de la humanidad, se trata de la poca o nula conciencia de lo que nos pasa y acontece, dice Claudio Naranjo: “estamos sumidos en un sopor existencial”,²³⁶ sin embargo también se ha demostrado el potencial humano no solo para la violencia sino para el amor, la capacidad amorosa, tierna y compasiva del ser humano. Dos cosas se requieren voluntad y habilidad para avanzar colectivamente refiere Galtung, añadamos dos; Darse Cuenta o Awareness, el Satori en la cultura ancestral japonesa y la Responsabilidad, que ya refería Martín Luther King. Sócrates dijo: “la causa del mal es no saber, no comprender, no ver claro”.

Pero entonces caben algunas preguntas más; para sanar la civilización primero ¿Hay que sanar al individuo y después la sociedad hasta llegar a la cultura profunda o cosmología?, otra cuestión; ¿Terapia del individuo para sociedades y civilizaciones o a la inversa? Vayamos paso a paso.

El individuo espejo de la sociedad – la sociedad espejo del individuo.

Tenemos presente el diagnóstico y el pronóstico de las cosmologías enfermas, el siguiente paso es el tratamiento o terapia, pero antes hay que intentar dar respuesta a la cuestión de si existe similitud entre la enfermedad individual y la enfermedad colectiva de las cosmologías para poder avanzar en la aplicación de las terapias, y saber si la terapia individual servirá para los colectivos patológicos.

---

²³⁶ C. NARANJO, La transformación de la sociedad. Conferencia llevada a cabo por la Fundación Claudio Naranjo, Chile, Septiembre 2014, en https://www.youtube.com/watch?v=_wswrn-aX3c.

Galtung toma como punto de partida, los enfermos mentales en nuestra sociedad actual, e identifica una característica común que los deja desahuciados bajo la etiqueta de incompetentes sociales. La situación es la siguiente; por un lado la sociedad occidental altamente competitiva e individualista y por otro la oriental, en concreto la hindú con un sistema de castas, los enfermos mentales serán unos descastados. La competencia, la eficacia, la eficiencia son premiadas y cuanto menos límites se pongan mayor será la recompensa superficial y vana, ante ello la incompetencia es socialmente inaceptable, si es involuntaria por una enfermedad irá revestida de pena y rechazo cristianos pero también de ayuda terapéutica para vivir mejor y si es voluntaria llevará un castigo, por la mala fe del comportamiento.

En este sentido Galtung matiza que lo que es voluntario e involuntario es una cuestión de opinión, en nuestros días con frecuencia un asunto de jurado. No existe una clara distinción, ni las dos reacciones son muy diferentes.

Ante un desorden mental la acción terapéutica puede ir dirigida en varios niveles todos ellos complementarios pues las consecuencias de una enfermedad mental repercuten en todos; mente, cuerpo y entorno (lugar e identidad en la sociedad). Se explorarán tres Terapias Individuales: La Psicoterapia se encarga de los cambios mentales del paciente: conducta, pensamientos, emociones y espirituales; la Somatoterapia creada por Roberto Freire y basada en la teoría de Reich se basa en el tratamiento de los cambios corporales, reflejo de los mecanismos neuróticos de defensa que han quedado fijados en el cuerpo y a través de ejercicios corporales localizarlos y suavizarlos y la Socioterapia se encargará de los cambios en la situación social del individuo, pues se ha producido un cambio en su posición social llevándole a una crisis existencial, bien porque habiéndolo logrado lo ha perdido o bien porque no ha logrado

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

alcanzarla. A lo largo de la historia clínica psiquiátrica de nuestra sociedad la socioterapia ha incluido diferentes formas de tratar, desde los internamientos perpetuos hasta la muerte como extremo, la eliminación física como forma de eliminación social, recientemente estas formas se han ido suavizando en las últimas décadas, con una tendencia hacia la inclusión de los enfermos mentales en la cotidianidad de la sociedad a través de ingresos voluntarios en comunidades y pisos terapéuticos con otros enfermos, sin embargo es relevante señalar que a pesar de los estudios en antisiquiatría se sigue estando lejos de la actitud tolerante de muchas sociedades primitivas y tradicionales donde la misma comunidad era terapéutica, la enfermedad mental es vista como un nivel superior, fascinante, como si fuese un hechicero.²³⁷

Vayamos un poco más allá en las terapias aplicadas a la enfermedad mental o desviación, recuperamos el síntoma de tres dimensiones emergido en las macroculturas y en función del cual se comportarán el colectivo y su líder; la PTM o Síndrome megaloparanoia colectiva. Desde ahí describimos la siguiente escena donde figuran lo individual y lo colectivo: 1) Un individuo mégaloparanoico con grandes delirios de ser el elegido por Dios, su sucesor en la tierra, por tanto se siente superior al resto y con alucinaciones de persecución y este individuo se encuentra en una macrocultura mégaloparanoica, esta combinación no le capacita para ocupar una posición superior; se requieren más condiciones, como hablar, expresar y sentir el mismo idioma de la cosmología, como símbolo de la cultura profunda que refleje las tres dimensiones; la predestinación, los mitos y los traumas de esa sociedad, tanto para la población en general, como para las élites, aun así no sería suficiente, aun que estaría en el camino 2) Es necesario que sea aceptado, es decir, los mitos y traumas personales del

---

²³⁷ J. GALTUNG, “¿Existe una Terapia para las Cosmologías Patológicas?”, *Psicología Política. Universidad Olof Palme. Estocolmo*, vol. 3, 1991, p. 50. Para más información sobre la identificación hechicero, véase, Lewis Yablonsky, en *The Robopaths*, que ha examinado este tema.

individuo son proyecciones del colectivo, este es la micro representación de la PTM colectiva, son hermanos. En este sentido Adolf Hitler es un ejemplo de la PTM de la sociedad alemana, así como Josef Stalin y Ronald Reagan de la Soviética y Americana del momento respectivamente. Y 3) Si al individuo con síntomas de mégal- paranoia le sumamos los rasgos propios de un psicópata; con dotes de seducción, encantadores, desinhibidos, mentirosos, sin culpa y con una baja empatía y poca o ninguna consideración por los demás el resultado es un líder fuerte con dotes para altos cargos sean presidenciales, militares o empresariales, el peor escenario.

Utilizaremos como modelo de ejemplo tanto a nivel individual con su líder, como a nivel colectivo de sociedad: la Alemania Nazi. Galtung al respecto refiere como las descripciones anteriores ayudan a comprender el fenómeno social. Hitler como individuo con una posible desviación no fue la causa, ni explica por qué tuvo tantos seguidores. La sociedad alemana transitaba por un trauma, la desolación, la desidia y la venganza les impedían un autogobierno, era necesario un líder competente, eficaz y eficiente, Hitler estaba lejos de ser un incompetente social, según su biografía era amable en la esfera privada al margen de lo cruel que fue políticamente, creía fielmente en lo que decía y poseía una gran energía con la que impulsó su ideología. Su predestinación era ser el sucesor, el elegido de Dios (presente y futuro), con traumas vividos como también mitos de gloria (pasado). En definitiva se dio el mismo carácter tanto a nivel individual del líder como a nivel del colectivo. Dice Fritz Perls: “Si coincidimos será maravilloso si no, no hay nada que hacer...” solo que en esta ocasión fue un desacierto.

Entonces, ¿dónde se aplica la Terapia a nivel individual o a nivel colectivo? Y ¿se utiliza la socioterapia o la psicoterapia y somaterapia?

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Continuemos en el plano individual de las Somatoterapias, el planteamiento es: ¿se trata al enfermo mental a nivel individual o a la sociedad afectada de enfermos mentales, de una forma colectiva? Una opción utilizada en occidente ha sido librándola de ellos, en ese caso no se modifica el cuerpo del contexto sino solamente el cuerpo del individuo y además con formas extremas físico-mecánica (lobotomía), físico-eléctrica (electrochoque), química (ataráxica) etc. La sociedad continúa igual. Los terapeutas en este plano son la figura de autoridad estableciendo las premisas de control social en nombre del orden social, prefiriendo al igual que la sociedad y sus representantes, un paciente en apatía incluso catatónico a un paciente rebelde. Las técnicas utilizadas por tanto consiguen el objetivo, quitar de escena la incompetencia. Sociedad saneada además con una técnica considerada como más humana, pues es por su bien. En realidad no ha habido intervención.

El uso de estas técnicas empezaron a discrepar con las tendencias psicoterapéuticas, sobre todo después de las teorías psicoanalíticas de Freud, sobre el inconsciente individual, la sexualidad, los sueños, dando paso a una apertura en la época que rompía la rigidez del puritanismo del momento, a la vez que tambaleaba el papel del sacerdote usurpado por el del psicoanalista. Por su parte Jung discípulo de Freud a pesar de su maestro dio paso al inconsciente colectivo, los arquetipos y la espiritualidad humana, paulatinamente se fue dando un pluralismo psicoterapéutico donde las

enfermedades mentales podían ser reversibles, así lo demostró Jung²³⁸ en el caso de su paciente, la después Psiquiatra y Psicoanalista Sabina Spielrein.²³⁹

Si la Psicoterapia pone el enfoque en la reversibilidad de la enfermedad, entonces dice Galtung, se ha llegado al punto donde la Psico-terapia centrada en el individuo sea el modelo I, el más adecuado para el tema de trabajo planteado.

Modelo I de Psicoterapia: el profesor Galtung realiza una revisión del proceso psicoterapéutico inspirándose en parte, en el trabajo de Talcott Parson²⁴⁰ sobre sociológica médica. En primer lugar señala una serie de pasos distintos y enlazados a la vez: 1) El individuo reconoce y acepta estar en crisis. 2) El individuo acepta que la crisis está pre-programada en él. 3) El individuo acepta la necesidad de ayuda de Otro competente. 4) El individuo acepta iniciar la relación paciente-terapeuta. 5) Paciente y terapeuta cooperan en la identificación del programa oculto. 6) Paciente y terapeuta cooperan en cambiar el programa y 7) El Paciente celebra el renacimiento del nuevo sí mismo, catarsis.²⁴¹ En segundo lugar hace alusión al evidente paralelismo entre el Modelo I Psicoterapéutico y el espiritualismo judeocristiano, donde la crisis sería el

---

²³⁸ C. JUNG, (Suiza 1875– Suiza 1961). Fue un médico psiquiatra, psicólogo, discípulo de Freud, pionero en la psicología profunda. Transportó al psicoanálisis a un plano en el que los fenómenos ancestrales que se producen a nivel colectivo en las diferentes culturas y sociedades dan forma a nuestra manera de ser, esto lo desarrolló a través del concepto de los arquetipos. <https://psicologiaymente.net/psicologia/arquetipos-carl-gustav-jung>.

²³⁹ S. SPIELREIN, (Rusia 1885 – Unión Soviética 1942). Fue una médica psiquiatra y psicoanalista, rusa de origen judío, una de las primeras mujeres en la historia del psicoanálisis, su principal aporte teórico fue la elaboración del concepto de pulsión destructiva y sádica, en el que más tarde Freud desarrolló la pulsión de muerte. Previamente fue paciente de Jung. https://es.wikipedia.org/wiki/Sabina_Spielrein.

²⁴⁰ T. PARSON, (EE.UU 1902– Alemania 1979). Fue un sociólogo, de tradición clásica de la sociología, conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural – funcionalista, una de las más grandes contribuciones al mundo de la sociología fue la traducción y análisis de las obras de Max Weber, Emile Durkheim y Vilfredo Pareto. https://es.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons.

²⁴¹ J. GALTUNG, “¿Existe una Terapia para las Cosmologías Patológicas?”, cit., p. 52.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

pecado cometido, la pre-programación es haberse apartado de Dios en algún momento, la desviación del camino hacia el pecado original. El Otro competente, el Terapeuta sería Jesucristo y la aceptación de entrar en relación con El como condición necesaria para la unión con Dios y obtener la salvación. El Cristianismo Católico y el ortodoxo establecerán la Iglesia como condición necesaria para establecer la relación con el curador. Una vez se muestra el pecado cometido, se expulsa y se limpia a través del arrepentimiento, la obediencia, pidiendo perdón, aceptando nueva forma de vida, renaciendo en Cristo. Se produce la purificación, la Catarsis. Quien no se limpia, no se arrepiente, no rinde sumisión, no se purifica y el resultado es la condenación eterna.

El Modelo I Psicoterapéutico denominémosle judeocristiano ha sido reformulado en los últimos tiempos sobre todo desde las corrientes humanistas, con las aportaciones de autores como Erich Fromm,²⁴² Karen Horney,²⁴³ Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich²⁴⁴ con su trabajo sobre el cuerpo y Fritz Perls²⁴⁵ padre de la Psicoterapia Gestalt, con la que introduce la concepción holística, rompiendo con el individualismo occidental, dando lugar al Modelo II de Psicoterapia.

---

²⁴²E.FROMM, (Alemania 1900– Suiza 1980), psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista, judío de origen alemán, fue uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica. Vease *El miedo a la libertad*, Paidós Editorial, Madrid, 2010.

²⁴³ Vease, F. PEÑARRUBIA, *Terapia gestalt: la vía del vacío fértil*, Alianza, Madrid, 2003, pp. 42-44. Sobre: K. HORNEY, (Alemania 1885– Estados Unidos 1952). Fue una psicóloga y psicoanalista alemana, cuestionó ciertos aspectos tradicionales del pensamiento de Freud en cuanto a que las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer no son producto inherente de la biología sino que se deben al origen de diversos factores culturales y sociales.

²⁴⁴ *Ibid.*, pp. 44-48. Sobre: W. REICH, (Imperio Austrohúngaro 1897– EE.UU 1957). fue un médico, psiquiatra, psicoanalista austriaco de origen judío, discípulo de Freud, aunque más tarde se independizó del psicoanálisis institucional. Como filósofo trató de sintetizar el marxismo y el psicoanálisis.

²⁴⁵ Véase, *Ibid.*, pp. 26-40. Sobre: F. PERLS, (Alemania 1893– EE.UU 1970). Fue un médico neuropsiquiatra, psicoanalista, creador de la Terapia Gestalt, que significa totalidad, pensaba que la vida era una gran Gestalt, que ésta es algo que pertenece y se encuentra en la naturaleza, que tiene vida propia, siempre en movimiento, y que como organismo tiene la capacidad de autorregularse obedeciendo a una Gestalt. Un proceso completo de una Gestalt se inicia con una necesidad, sigue con la toma de conciencia de ella (awareness), prosigue con una excitación, luego con el reposo, y finalmente con el surgimiento de una nueva necesidad.

El Modelo II de Psicoterapia. Primero: A través de la toma de conciencia, el darse cuenta de las auténticas necesidades no cubiertas y adquiriendo la responsabilidad en la tarea, y ello con el apoyo, sostén y acompañamiento del terapeuta que ya ha hecho el camino. En términos de Paulo Freire²⁴⁶ conlleva la formación de la conciencia o concientización; el conocimiento subconsciente pero conscientemente desconocido se hace conocimiento consciente, disponible y explícito, para ser aceptado y confrontado.

Segundo: Existe un elemento de movilización – acción, lo que en Gestalt sería ponerse a la tarea de mirar hacia dentro y poner la atención en lo que sucede fuera, lo que sucede dentro con lo de fuera y lo que sucede fuera con mi proceso.

Tercero: Se da un elemento el de apoyo-confrontación, el apoyo a lo auténtico y genuino del paciente y la confrontación a lo neurótico, no para enjuiciarlo y eliminarlo sino para que el paciente lo conozca y deje de estar a merced de aquello que le hace esclavo y que quizá ya no le sirve.

Cuarto: Dice Galtung existe la lucha, la dialéctica de liberarse del viejo Sí Mismo al mismo tiempo que se crea un nuevo Sí Mismo.²⁴⁷

Quinto: La terapia está centrada en el proceso del paciente, hacia la búsqueda de su autoapoyo, haciendo el camino hacia la independencia, dejando a tras la dependencia y la contradependencia, avanzando hacia la madurez, rompiendo con los

---

²⁴⁶ P. FREIRE, “Pedagogía del oprimido”, cit.

²⁴⁷ J. GALTUNG, “¿Existe una Terapia para las Cosmologías Patológicas?”, cit., p. 54.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

introyectos morales castigadores y opresivos externos e internos, donde el proceso conlleva un transitar de una polaridad a otra, hasta llegar al equilibrio sano, este será el resultado final del proceso terapéutico.

Para muchos el Modelo II no es sostenible, pues el individuo carece de capacidad para realizar este proceso por sí solo, precisa de un Otro competente y significativo, que sea la autoridad, el salvador, así lo refleja la corriente psicoanalítica Freudiana y Lacaniana, el Cristianismo de Occidente, sin embargo el humanismo pone el acento en el proceso interior del individuo, en la responsabilidad en la tarea, acompañado del Terapeuta que ya ha realizado el camino.

Las fases del modelo II psicoterapéutico quedarían reformuladas: 1) El individuo reconoce y acepta que se encuentra en una crisis existencial, siente que las necesidades psicológicas con las que se ha identificado y que son vitales, no están siendo atendidas en su modo actual de vida, ni por él ni por el entorno ²⁴⁸2) El individuo piensa y acepta que con la ayuda terapéutica podrá satisfacer sus necesidades aún a pesar del miedo a que conocer su verdad sea peor. 3) El individuo acepta iniciar la relación paciente-terapeuta, dándose una oportunidad. 4) Paciente y terapeuta cooperan en la búsqueda de las dificultades del paciente para darse cuenta de sus puntos ciegos. 5) Si la terapia es exitosa los objetivos del paciente y sus necesidades existenciales cambiarán. 7) Paciente y Terapeuta celebran el éxito, pues se ha alcanzado el Autoapoyo, la independencia, la individuación en términos de Jung. No hay catarsis como purificación, no hay nada que purificar.

Ante este nuevo Modelo II, Galtung establece una muy importante semejanza entre la comprensión de las capas más profundas de la personalidad y las capas más profundas de la sociedad, pues en ambos casos existe una estructura, una estructura

---

²⁴⁸ F. S. PERLS, *El enfoque Gestalt*, cit., p. 52.

que puede ejercer violencia directa e indirecta tanto a la sociedad, como también a la personalidad.

Finalmente y en relación a la sanación de las cosmologías enfermas, el cuadro patológico a tratar comprende ambas; la estructura de la personalidad y la estructura de la sociedad pues existen elementos análogos en la cultura profunda de las sociedades y el subconsciente colectivo de los individuos que conforman una sociedad. La cosmología profunda de una macrocultura vincula la estructura de la personalidad individual de sus miembros y la estructura de la cultura aceptada, no cuestionada y vivida y sentida como normal y natural, constituyendo el subconsciente colectivo. La intervención Terapéutica será difícil ante la doble naturaleza de la mégaloparanoia colectiva de una sociedad, tanto social como de personalidad.

En conclusión: hay que tratar personalidad y sociedad, recíprocamente, ahora ¿sirven los tres modelos de terapia individual para las cosmologías enfermas?

Terapia individual antídoto natural para el inconsciente colectivo de las culturas profundas

Continuemos la exploración, y veamos si los enfoques terapéuticos utilizados para los tratamientos a nivel individual de los enfermos mentales; socioterapia, somatoterapia, y psicoterapia sirven para tratar las colectividades. En concreto permaneceremos con el ejemplo de la Alemania Nazi, siguiendo el esquema de Galtung sobre naciones y relaciones internacionales en una comunidad de naciones.

Socioterapia: La predestinación del pueblo alemán era ser el pueblo elegido, el sucesor de dios en la tierra, por tanto si eran ellos, no podían ser otros,

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Predestinación Aria, los judíos sobran en tierra alemana, como en la socioterapia individual aplicada, hay que desterrar, internar, apartar, eliminar al que sobra, el desviado, el enfermo mental, el colectivo permanece igual. En la Alemania Nazi se aplicó la estrategia de búsqueda, expulsión (por un lado beneficio económico y por otro favor de los judíos adinerados, las clases), internamiento y destrucción en la forma extrema, como si de una enfermedad se tratara había que extirparla (La erradicación). El trauma derivado de la I Guerra Mundial no estaba tratado y el Mito vino después, la ocupación de Europa y del mundo.

Existían otras formas de socioterapia como los sistemas de asociación por ghettos utilizados por primera vez en Venecia a principios del siglo XVI constituidos por hebreos italianos y judíos refugiados expulsados en masa de la península ibérica. También el método liberal del siglo XIX de tolerar judíos en la sociedad, pero Hitler los rechazó, truncaba la Predestinación Aria.

Este enfoque se utiliza para delimitar las naciones consideradas inferiores, son naciones parias, quedan desterradas sin relaciones diplomáticas, sin relaciones comerciales y con sanciones y aranceles que las dejan aún más aisladas. Lo que se hace es un abandono hasta que se produzca una conversión a la norma imperante.

Somatoterapia: En la Alemania Nazi directamente la eliminación del cuerpo enfermo que no contagie a los Arios.

Psicoterapia: El modelo psicoterapéutico I y II a nivel individual vimos que funciona, conozcamos si puede funcionar a nivel colectivo, a nivel de naciones. Galtung refiere que ambos modelos sólo pueden aplicarse a una nación fuertemente introducida

en el PMT si desea ser sometida a una terapia dirigida por Otro o intentar una Auto-dirigida. La cuestión aquí es quien ejerce la autoridad, de donde procede, en definitiva la relación de poder. Pone un ejemplo: una sociedad como un todo puede manipular, a una minoría de desviados mégaló- paranoides, pero la comunidad internacional sólo puede hacerlo en la medida en que los desviados son pocos y están relativamente aislados, no cuando los desviados se han desarrollado hasta un plano regional o global, dominando al resto.²⁴⁹

Con esto no nos situamos en el poder coercitivo de la dominación que ha sido el utilizado por la socioterapia y en la somatoterapia, la cuestión es quien ejerce la autoridad ante una nación con una fuerte PTM, que solo reconoce a Dios.

Vamos a aterrizar y practiquemos con una nación que se pone en terapia, Modelo I de Psicoterapia, sigamos los pasos: 1) La gente reconoce colectivamente la tendencia a tener problemas, reconocen estar en crisis existencial, o al menos en algunas esferas de su actividad. Pero ¿cómo puede ocurrir esto? Se puede dar un malestar similar y/o simultáneo en el subconsciente de los individuos, rechazando la ideología principal manifiesta y también los matices menos visibles de la cosmología y un malestar paralelo compartido conscientemente, hablado y palpable que puede ir creando subculturas subversivas dentro de la sociedad, es decir, como una contra-cosmología que gradualmente tome forma de ideología con potencial de transformación, por ejemplo los movimientos independentistas, movimientos obreros, o el feminismo. Pero no nos desviemos pues esto requiere una atención especial, estamos en la transformación de la cosmología principal enferma, reconocida por el subconsciente colectivo. 2) si la cosmología de una nación, es la cosmología de la clase dominante, entonces es ésta y

---

²⁴⁹ J. GALTUNG, “¿Existe una Terapia para las Cosmologías Patológicas?” cit., p. 56.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

en concreto su líder desde donde se puede dar la transformación tanto de la cosmología dominante como de su líder que la representa, pues él será quien lance las señales de cambio, quien tomará conciencia, asumirá responsabilidad e iniciará el proceso de transformación sólo pueden ser eficaces si producen suficiente resonancia en el subconsciente colectivo. El éxito terapéutico del líder y del colectivo, juntos será el inicio del camino hacia sanación. 3) Por tanto el líder ha de reconocer y aceptar estar en crisis el mismo y el colectivo, el escenario es: situación de crisis presente en la sociedad + un líder o representante con conocimientos, honesto, sincero y valiente; pues asumir, reconocer y aceptar el riesgo a equivocarse y al fracaso requiere de coraje.

Con estas fases se inicia el proceso psicoterapéutico, después habrá que seguir caminando hacia la curación, traspasando más puertas, cada una tiene una llave, son necesarias abrirlas todas, para llegar al resultado óptimo de las cosmologías enfermas.

El Modelo II de psicoterapia: Sigamos este modelo que se acerca más a la política real. 1) Con el modelo anterior se ha iniciado el proceso, por tanto hay toma de Conciencia del estado de crisis existencial social y propia, como también responsabilidad para iniciar el desconocido camino. 2) La acción - movilización es muy importante porque la acción de las personas transformadas será interpretada por el colectivo, ejemplos; Gandhi, Mandela, muchas religiones e ideologías bajo su líder, etc. 3) El Apoyo – confrontación, aquí es crucial el hecho real puesto de ejemplo, es decir, al colectivo se le recuerdan los hechos y acontecimientos de antaño para que sean contrastados con el presente, confrontando lo enfermo y apoyando lo sano del camino recorrido, pues el cambio no es superficial, sino que es una transformación de la cosmología, del subconsciente colectivo. 4) En la lucha, se empiezan a visualizar los resultados del proceso, la independencia, siendo dependiente solo cuando lo necesito, sin manipulación. 5) El autoapoyo, la autoconfianza, esa es la meta, el éxito del proceso

terapéutico, de los trabajadores de la paz. Dice Galtung: “La muerte, el exilio, la cárcel o cualquier otro procedimiento para convertir en marginales a todos aquellos que transporten la semilla del viejo orden en la profundidad del subconsciente, como hizo la Alemania Nazi. Sólo se puede alcanzar la coherencia interna de una nueva cosmología por medio de una transformación profunda, que conducirá a la autoconfianza, a la autonomía, es decir independencia de cualquier terapeuta”.²⁵⁰

Revisada la teoría, nos queda la práctica ¿tendría éxito la terapia colectiva? Afortunadamente sí, muchas potencias y grandes imperios afectados de un gran complejo PTM ya no existen; el imperio Persa, la Alemania Nazi, la antigua Unión Soviética, la España Franquista... bien porque fueron derrotados por otros pueblos con otros valores, bien porque fueron víctimas de su propia enfermedad, porque hubo un proceso psicoterapéutico de transformación en su líder interpretado por la colectividad o porque se les aplicó la socioterapia /Somatoterapia, camino este más duro.

El proceso siempre es doloroso, pues decía Perls: “existe un estrato de confusión entre el sí mismo y el concepto de sí mismo y la confusión es algo sumamente desagradable que pone en marcha en el paciente todos los mecanismos para evitar enfocar la confusión”; diferente pensaba Sócrates: “quien libremente admitía sus confusiones intelectuales y existenciales dedicando su vida a desarrollar técnicas de desconfusión”.²⁵¹

---

²⁵⁰ *Ibid.*, p. 60.

²⁵¹ F. S. PERLS, *El enfoque Gestalt*, cit., p. 58.

**2. Lo Transaccional como condición indispensable frente al sistema
judicial tradicional.**

Una vez se ha iniciado el camino de la introspección del líder y del colectivo, ya no hay marcha atrás, debemos seguir en esa dirección y además será el deseo del paciente individual y social, pues la toma de conciencia ha abierto un horizonte de mirar hacia la profundidad en busca de la verdad.

Ahora, nos situamos en la realidad, donde se producen hechos delictivos por parte de agresores hacia otras personas – víctimas donde se ocasiona un daño, hay dolor, hay sufrimiento, hay trauma, hay culpa y hay venganza, hay anhelo de ojo por ojo y diente por diente, como ya vimos en el capítulo IV Teoría de la violencia. Este recorrido queda enmarcado dentro del sistema judicial que hace de autoridad en la aplicación de la ley y el orden. Pero una vez se ha iniciado el camino de la psicoterapia en las cosmologías enfermas hay que seguir pelando la cebolla, hacia un sistema de psicoterapia individual y social humanista y holístico que nos lleve hacia la reestructuración y la transformación, no podemos pretender romper con la cultura y la estructura que está profundamente interiorizada, pero sí caminar hacia una transformación una vez nos hemos dado cuenta, se ha tomado conciencia de la crisis existencial, iniciando el proceso hacia el autoapoyo y la autoconfianza.

Hagamos un esbozo del Sistema Judicial Tradicional que recoge el procedimiento sobre hechos y acontecimientos delictivos y/o de violencia. En este sistema la atención se centra en la relación entre el agresor (A) y la ley, representada por el Estado (E); no en la relación entre A y la víctima (V). La transferencia se produce en la relación Agresor - Estado, concluyendo con la absolución o la condena. En el

caso de condena el Estado castiga bajo dos objetivos; disuadir al agresor para que no vuelva a hacer y que sirva de ejemplo para otros. La Víctima queda excluida del movimiento, relación o causa excepto como promotora del procedimiento a través de la denuncia o acusación y más tarde como testigo o mero espectador. El estado interior o proceso de la víctima quedará al margen del procedimiento, quedará en la esfera privada de la víctima y sus allegados en contradicción con su asunto que será de dominio público. Para el Estado, el agresor ahora también sufre como la víctima y la víctima debe de quedar satisfecha y no buscará venganza, por lo que una vez el sistema judicial ha administrado y aplicado la jurisprudencia, el hecho, caso o acontecimiento doloroso ha concluido.

Una vez aquí, en el cierre del proceso, se presentan varios problemas: Primero, realmente no hay tal cierre, el sistema legal parece no funcionar, en el sentido de que los resultados a posteriori son un alto grado de reincidencias en algunos delitos y el aumento de las tasas de delincuencia en general. Segundo, el individuo y la sociedad que ha iniciado el proceso hacia el autoapoyo y la búsqueda de la verdad, no podrán quedar al margen del proceso de su propio sufrimiento y no se sentirán restituidos. Tercero, nos enfrentamos a la teoría de que sin este sistema legal la situación sería aún peor, sin percatarse de que este sistema actúa como contención. Cuarto, la incredulidad de otro modelo. Un modelo transaccional hacia la transformación donde se dé: la verdad, el perdón, la restitución del daño, la reconciliación y la resolución del conflicto no resuelto, que ha desembocado en violencia directa, indirecta y cultural. Quinto, incredulidad, pues parece que algo de este sistema judicial tradicional funciona, la víctima parece conformarse y no reclamar la restitución.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Galtung refiere, el problema básico es la distorsión de la relación agresor-víctima al introducirse el Estado (como sucesor de Dios). El modelo de justicia no extingue el trauma por los daños en la víctima y el trauma de la culpabilidad en el delincuente por haber causado el trauma por los daños en la víctima. Si la violencia/daños ha sido realizada en la relación agresor- víctima, es en esa misma relación donde la violencia/daños debe deshacerse. Eso no contradice el modelo de justicia, pero podría llevar a otro modelo adicional. Un ejemplo sería El modelo de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, como nueva forma de enfrentarse a los delitos políticos cometidos durante el apartheid.²⁵²

El Modelo de la verdad y la reconciliación.

El modelo de la verdad y la reconciliación procede de Sudáfrica, tras el final del apartheid, se constituyó un organismo oficial cuyo objetivo era alcanzar la justicia restaurativa, es decir, que se pudiera dar un encuentro entre los agresores que cometieron actos violentos y las víctimas, donde ambas partes confesaran sus experiencias y desde ahí la víctima decidiera si concedía o no el perdón, aunque esta fórmula tuvo sus defensores y detractores lo que está claro es que llevo a Sudáfrica a otro lugar más cercano a la reconciliación y a la convivencia pacífica. Este modelo ha sido tomado por diversos, sobre todo en Latinoamérica, países tras largos periodos de violencia, guerra etc. Por ejemplo Perú constituyó una Comisión para abordar el problema de violencia de origen político entre los años 1980 – 2000.

El modelo de la verdad y la reconciliación descansa sobre tres pilares:

- Víctima- agresor: perdón a cambio de disculpa/restitución.

---

²⁵² J. GALTUNG, *Tras la violencia*, 3R, cit., p. 56.

- Agresor- Estado: verdad a cambio de amnistía.
- Estado-víctima: restitución a cambio de cierre.²⁵³

En este modelo a diferencia del modelo judicial tradicional, se basa en la relación entre la víctima y el agresor fundamentalmente, aunque también habrá una relación entre los tres pilares; Víctima – agresor y estado. El proceso consiste: 1) Víctima y agresor se encuentran, la víctima cuenta su dolor y sufrimiento por el daño realizado por el agresor, este habla de las motivaciones, hechos y sentimientos que le llevaron a hacerlo y de los actuales. Resultado; la verdad expuesta, escuchada y dialogada por las dos partes lleva de forma material o externa a la restitución y de forma espiritual o interna al perdón y reconciliación, con la petición de disculpas por parte del agresor y de perdón por parte de la víctima, esto puede ocurrir entre V y A solos en situaciones quizá micro o también puede darse la intervención de un experto o facilitador, pero no habrá intervención del Estado (sólo pilares A- V). 2) En los hechos y acontecimientos macro, mega o mesa la víctima y el agresor no podrán realizar el proceso solos, será necesaria la intervención del Estado (como autoridad vertical) en ambas direcciones hacia el agresor y hacia la víctima, es decir, los intereses y los valores entran en el proceso, el estado ofrece al agresor amnistía a cambio de la verdad, bajo disuasión si no se recoge la verdad, el agresor que su interés es el perdón del estado ofrecerá mucha verdad para garantizarlo y el agresor que su valor es el miedo al castigo, ofrecerá poca verdad, escondiendo o falseando. Este paso servirá para el encuentro con la víctima, pero no servirá para un cierre. 3) Pues para que se dé un verdadero cierre, quien debe hacerlo es la víctima no el estado, si se da el perdón, habrá cierre, el estado restituye a cambio del cierre. El resultado es: la verdad lleva a la reconciliación.

---

²⁵³ *Ibid.*

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Galtung refiere que dicha combinación es un concepto demasiado complejo, propone una posible definición: Reconciliación = cierre en 1 + cierre en 2 + cierre en 3. Los tres pilares deben tener un final feliz, ejercicio este de elevado equilibrio, frente al modelo judicial tradicional más sencillo, con menos implicación emocional, menos doloroso, menor entrega, más superficial, más rápido, menos verdadero y más conocido.

Algunas dificultades o impedimentos que se pueden dar en el modelo de la verdad y la reconciliación son: 1) Que los agresores no sean sinceros y no digan la verdad bien porque no quieren (no hay voluntad) o seguramente porque no pueden entrar, ni tocar con un proceso interno de encuentro no solo con la víctima sino con él mismo, el estado que observa que no sale la verdad retiene la amnistía, por lo que el paso 1 y 2 no se da, no hay cierre. 2) Que la verdad expuesta sea tan desmedida, revelando intencionalidad cruel a menudo irreversible, que el perdón de la víctima no se producirá. No habrá cierre. 3) Que la revelación de la verdad conduzca al agresor al castigo social del ostracismo o que decir la verdad para el agresor sea un valor tan pequeño a cambio de la amnistía que la convierta en el mero instrumento de un psicópata que volverá a cometer los mismos delitos. No hay cierre. 4) Que se dé el anhelo subyacente de la ley del talión. ¿Dónde está la justicia, el castigo? No hay cierre.

Ante esta exposición el cierre podrá llegar cuando la víctima resarza su dolor con la venganza y así se equiparen V y A, o que el estado administre justicia. En conclusión el perdón a cambio de petición de disculpas verdaderas, profundas lleva a un cierre y el castigo a cambio del delito también, no son excluyentes, quizá el equilibrio está en la combinación de ambas formando un modelo ecléctico.

Los pilares básicos de un Modelo Ecléctico: judicial tradicional + la verdad y la reconciliación; serían:

1) Víctima-agresor. En el modelo judicial tradicional el trauma de la víctima no queda resarcido, no llegará ni a tocarse, el castigo del estado al agresor caminará por derroteros necesarios pero ajenos al interior de la psique de la víctima. Será el encuentro entre víctima y agresor y el intercambio de disculpas por perdón y la restitución concreta, directa, lo que llevará al cierre. En los casos de traumas demasiado profundos será necesario la intervención de un experto.

2) Agresor-Estado. Este pilar comprende para ambos modelos el que el agresor confiese la verdad, en el judicial además se contrastarán con pruebas investigadas, pero como puede combinar el Estado ¿castigo y amnistía? Con el apoyo – confrontación, es decir, duro en la necesidad del encuentro con la víctima y suavizando en la aplicación del castigo.

3) Estado-víctima. En ambos modelos, el Estado da espacio para la víctima, para que se exprese y ser escuchada, la diferencia está en que en el modelo de la verdad y la reconciliación se pone el acento en la restitución a la víctima, hay una mayor empatía en la medida que el trauma se siente de responsabilidad social y en el judicial más en la retribución, se queda más en lo superficial.

Para el profesor Johan Galtung ambos modelos combinados son posibles, partiendo del judicial tradicional que es el que está implantado e institucionalizado, gradualmente ir introduciendo más elementos del modelo de reconciliación. Añadimos que para ello es necesario: personas, grupos, colectividades y líderes que hayan iniciado el camino de la toma de conciencia de la crisis existencial, la cual les llevará a la necesidad y la capacidad de introducirse, permanecer y desarrollar un modelo más restitutivo, el de la verdad y la reconciliación y esto hará de reflejo en la opinión pública.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Además plantea una hipótesis: tener un encuentro con la víctima y reconciliarse, supone un coste mental, corporal y espiritual, y este coste tendría más efectos disuasorios que la pena/castigo convencional.

Recogemos del modelo de Sudáfrica, las funciones a grandes rasgos que cumplen los tribunales de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con la cooperación de los medios de comunicación (emisiones en televisión todos los domingos entre las 6 y las 7 de la tarde), son:

- Proporcionar a las víctimas una audiencia completa, para que puedan comunicarse con toda la sociedad y compartir con ella su sufrimiento.
- Investigar lo que realmente ocurrió, utilizando métodos tradicionales con equipos de investigación especiales, testigos...
- Desenmascarar a los transgresores con nombres y apellidos, etc., si el caso queda comprobado según las pautas judiciales tradicionales.
- Proclamar amnistía con la condición de plena confesión.
- Intentar la reconciliación agresor- víctima, en la misma habitación, en el aspecto religioso con un clérigo, en el psicológico con un psicólogo.
- Organizar la restitución, también procedente del agresor, cuando sea posible.²⁵⁴

La experiencia tras el apartheid fue que miembros del ANC (Congreso Nacional Africano) confesaron actos de violencia, generalmente contras cosas, había por tanto menos que confesar. Los altos dirigentes del régimen se mantuvieron en silencio, o alegando ignorancia, miedo al castigo. Los niveles más bajos confesaron, valor a la

---

²⁵⁴ *Ibid.*, p. 63.

amnistía. Las víctimas que quisieron saber de dónde procedía la orden se encontraron con silencio absoluto. Pero el tiempo antes o después rompe la conspiración del silencio. Para el escenario mundial Sudáfrica abrió un nuevo camino en la práctica de la jurisprudencia, aportando a la perspectiva del delito la intervención y las relaciones entre agresor-víctima, agresor- estado - opinión pública.

Este modelo como se ha referido anteriormente ha sido utilizado en diversos países, sobre todo en Latinoamérica, los resultados no han sido iguales, seguramente porque se utilizó mutilado, es decir, se tomó el modelo de la verdad, no el de la reconciliación y quizá por un aspecto muy importante el de la cultura y la religión.

Finalmente referir que una vez ya adentrados en el camino de la búsqueda de la verdad, para poder comprender el por qué, el cómo, el para qué de la verdad propia y colectiva, ya no hay marcha atrás, pues los resultados son sanadores y nos aproximan a la reconciliación para con nosotros y para con el mundo. Por ello es que seguimos pelando la cebolla con otras vías hacia la eliminación y/o disminución de la violencia y los caminos hacia la paz.

Las 3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución Creativa.

Las 3R es la aportación minuciosa del trabajo de Johan Galtung como investigador y experto sobre los escenarios desoladores y llenos de sufrimiento después de la violencia instrumentalizada en guerra, en los que han participado gobiernos, grupos, familias, individuos y donde los resultados visibles e invisibles van cargados de traumas, dolor, sufrimiento, angustia, venganza y culpa. El camino para sanar no puede ser otro que el ya iniciado dotado de conciencia y responsabilidad, dirección hacia la paz. A lo largo del tiempo y aún en la actualidad la decisión de un alto el fuego o una

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

tregua es entendida como paz, y aunque evidentemente es necesaria no es suficiente, pues no aporta la solución, sigue siendo un parche superficial a las heridas tan profundas de la guerra que seguramente irán emergiendo supuradas en forma de nueva violencia (la violencia engendra violencia).

Por lo que siguiendo en el camino introspectivo y profundo hacia la paz, a través de la autoterapia y la heteroterapia individual y colectiva que lleva a la verdad y la reconciliación como vimos anteriormente, el profesor Johan Galtung da respuesta a través de la articulación de las 3R; la reconstrucción tras la guerra, la reconciliación del dolor y el daño y la resolución del conflicto, no debemos olvidar que tras la violencia existe un conflicto subyacente no resuelto.

1R. Después de la violencia: La Reconstrucción.

En los seres vivos no se conoce especie que haya evolucionado de forma cada vez más impecable hacia la guerra entre ellos mismos, hacia el exterminio mutuo que la raza humana. La guerra como instrumento de violencia deriva en: muertos, heridos, mutilados, víctimas presentes, víctimas transgeneracionales, dolor, traumas, destrucción material, destrucción de la naturaleza, culpa, resentimiento, venganza, rabia, odio, enfermedades del alma irreparables.

En principio no tiene fin la reconstrucción que hay que hacer tras un escenario post-guerra; rehabilitación y curación de los individuos y colectividades, reconstrucción de los daños materiales y naturales y aun así habrá heridas y pérdidas irre recuperables, corriendo el riesgo de quedar instalados en la irre recuperabilidad y el eterno trauma. Por ello el fin de la reconstrucción irá de la mano de la reconciliación y la resolución del acontecimiento concreto, una vez comprendidas, perdonadas y sanadas las heridas no se transmitirán generación tras generación individual, grupal y socialmente.

Empecemos pues con la reconstrucción de lo visible, daños materiales: vías férreas, plantas industriales, ciudades, carreteras, archivos históricos, patrimonios, recursos financieros etc...así como naturales: la batalla se ha librado sobre suelos y campos fértiles, devastando materias primas, contaminación de ríos, mares, pérdida de especies animales... que no solo habrá que limpiar sino también volver a construir los ecosistemas, proporcionado el medio para vivir. También la rehabilitación humana en trastornos de estrés post-traumático, pérdidas de familiares etc. Esta es la parte de la reconstrucción más sencilla por su evidencia.

La complejidad de la verdadera reconstrucción viene de los efectos y daños que se traducen en daños estructurales, culturales y daños profundos en la psique humana.

La reconstrucción no consiste sólo en volver a construir (re) sino que irá más allá, la nueva arquitectura se debe llevar a cabo utilizando y añadiendo un nuevo elemento, un nuevo material, el de la cultura de paz, y añadimos el material de la conciencia y la responsabilidad. Respeto y responsabilidad hacia la pachamama, paz, conciencia y responsabilidad sobre lo materialmente edificado o construido, paz, conciencia y responsabilidad por el ser humano y nuestra condición presente y futura, el pasado queda atrás. Esta tarea no es imposible pues existe en el potencial humano, habrá que desarrollarla.

La arquitectura y reconstrucción del nuevo escenario requiere ir paso a paso:

a) Rehabilitación del dolor colectivo.

Tras una guerra, el dolor, el sufrimiento, los daños físicos, mentales y fundamentalmente los del alma son prácticamente imposibles de curar, son irreversibles. Aquí no nos centraremos en el plano individual sino en el colectivo

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

(cosmologías enfermas), en el dolor y si profundizamos aún más en la angustia colectiva.

Tradicional y culturalmente tras un suceso doloroso, como la pérdida de familiares y/o seres queridos, el dolor se expresa en tiempo y en formas; a través de ropas e insignias de color negro, expresiones de condolencias y se le pone fin en un tiempo como fin de ese periodo y celebración de que la vida sigue. Aun con ello hay procesos de duelo que nunca llegan a cerrarse. Esto requeriría su propio estudio.

La naturalización de la guerra lleva a que el vencedor lamente colectivamente el sacrificio que fue necesario para obtener la victoria y el vencido lamente colectivamente que el sacrificio realizado fue insuficiente, pero esto no es lo normal, ni mucho menos lo natural. La cultura de paz, la toma de conciencia y la responsabilidad lamentaría la guerra en sí misma, como estado grave de la enfermedad de las cosmologías y fracaso humanos, pues la especie humana está dotada de potencial amoroso y de ayuda mutua.

La rehabilitación colectiva se construirá con los materiales de la cultura de paz, la toma de conciencia y la responsabilidad sobre dos columnas:

1. La abolición de la guerra a largo plazo, no es un objetivo imposible tomemos de ejemplo la abolición de la esclavitud o el colonialismo.

2. La curación a corto plazo, esta columna es muy importante por lo que será la principal, en la rehabilitación. Las heridas deben de estar bien curadas para que se cierren y no se abran más y mucho menos supuren. Galtung refiere que el tiempo ayuda a cerrar las pequeñas heridas mezclándolas con recuerdos agridulces. Pero ¿y las heridas profundas? Las heridas profundas producen traumas en la psique algunas llevaderas con o sin ayuda y otras que se enquistan, las de guerra son heridas

inaceptables. Estas pueden ser individuales y colectivas, las de guerra son colectivas, y se van incrustando en el subconsciente colectivo conformando el Trauma (PTG).

¿Qué podemos hacer? Galtung propone que para el trabajador por la paz o de resolución de conflictos sería comenzar desde el diálogo, con un planteamiento negativo: ¿Qué ocurrirá si no se superan esos traumas? La respuesta varía en función del carácter del individuo y/o de la sociedad, si la tendencia es a la victimización, el trauma protagonizará su vida y esta girará en torno al trauma quedándose instalado en él, sin romper el círculo vicioso y moviéndose entre el dolor y la venganza. Si el carácter del individuo o de la sociedad es de acción, movilizará los recursos propios y ajenos para recuperar la armonía en su presente y en el futuro, dejando detrás el pasado.

b) Reconstrucción; hacia el desarrollo.

Como se reflejó anteriormente la reconstrucción no consiste en volver a construir lo que ya existía, lo derruido, sino en volver a construir con vistas a mejorar. Dentro de lo malo es lo bueno. Se vuelve a empezar, en este sentido los emprendedores, los estados capitalistas ven una oportunidad en los estados y sociedades devastadas por una guerra, incluso dice el refrán “piensa mal y acertarás” cuando se piensa en la intencionalidad de provocar guerras que en el futuro deriven en enormes beneficios. Cuidado con esto pues la violencia directa se sustituiría por violencia estructural.

La propuesta de reconstrucción desde un enfoque de desarrollo sobre un escenario desolador de crisis tras una guerra, ira de la mano del diálogo nacional, ¿cómo? A través de la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción de su propio futuro y el mundial. Sirva de ejemplo los ahora incipientes procesos de participación ciudadana en temas relacionados con la elaboración de planes municipales

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

de desarrollo local donde tanto las élites como los ciudadanos dialogan y practican el consenso.

El trabajador por la paz no debe caer aunque a veces las circunstancias lo empujen en hacer de mediador de conflictos dialogando con cada parte de una en una hasta agotar las posibilidades de acuerdo y sus propias energías, sino que la tarea del trabajador por la paz podría ser la de servir como catalizador de buenos procesos de diálogo sobre el desarrollo.²⁵⁵ Combinando opciones; un poco de azul (capitalismo), un poco de rojo (socialismo), un poco de verde (economía local) o mejor aún una mezcla ecléctica y flexible según las necesidades del país, en dirección siempre hacia nuevas oportunidades, de horizonte siempre el desarrollo.

c) Reestructuración; hacia una estructura de paz.

En el capítulo anterior de la investigación pudimos analizar el término democracia y los sistemas democráticos si son o no beligerantes, las conclusiones a las que llegamos nos conduce ahora a revisar el término quizás más amplio de reestructuración para la paz, sin por ello, apartar el de democracia.

Galtung expone que cuando la violencia estalla brutalmente suele haber dos causas estructurales: demasiada dominación, políticamente como opresión y/o económicamente como explotación, o demasiada distancia, entre clases y otros grupos, incluyendo países.²⁵⁶ Combinados los dos fenómenos obtenernos la exclusión social o marginación en un polo y en el otro individuos patológicamente egocéntricos, cuyo prisma de visión únicamente abarca el coste – beneficio y donde la red ya no está tejida

---

²⁵⁵ *Ibid.*, p. 70.

²⁵⁶ *Ibid.*, p. 71.

entrelazada la cuerda y unida por nudos, pues directamente puede no haber red. (Tejido social).

La reestructuración del escenario sobre una estructura de paz sería a través de:

- Unos fuertes cimientos de educación y salud para todos, inserción socio laboral de los marginados y la eliminación de la exclusión social. Acortando la distancia vertical, fortaleciendo el flujo horizontal desde lo local a lo nacional, de lo pequeño a lo grande, la cooperación humana descentralizada y directa.

- La despolarización: Tengamos presente que el camino de las polaridades es la despolarización, el punto intermedio entre los dos polos es la salud del colectivo, una vez esto la reconciliación empieza a vislumbrarse como posible.

- Nuevas instituciones: La reestructuración hacia una estructura de paz comprende también construir nuevas instituciones con estructuras de paz y prescindir de las viejas. Una estructura de paz incluye la democracia en el concepto corriente de un gobierno elegido mediante el voto de la mayoría y que gobierna en función del pueblo. Lo contrario es represión, gobierno sin el consentimiento de los gobernados, esto en el aspecto político. La minoría no representada dentro de una estructura de paz estará amparada por los derechos humanos. Muy interesante es la reseña a la que alude Galtung cuando expone que la suma de los estados democráticos no es democracia global, el mundo no tiene tal institución. Una asamblea popular de las Naciones Unidas, elegida por voto directo y secreto, contribuiría a ello.²⁵⁷

- Democracia económica y cultural; como ejemplo sirva que existen estados donde no hay ejército; Costa Rica, Barbados, Islas Salomón etc.

d) Reculturización; hacia una cultura de paz.

---

²⁵⁷ *Ibid.*, p. 73.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

A veces las preguntas nos darán más luz que las propias respuestas; ¿cómo implantar una cultura de paz donde no hay ninguna? ¿Cómo sustituir una cultura de violencia por una cultura de paz? Si el punto de partida es una sociedad patológica, un individuo cada vez más aislado, competitivo e individualista, una sociedad sin responsabilidad, con total dependencia en la figura de autoridad papa estado, donde además lo único que hace reaccionar es la norma sancionadora aplicada por este. El resultado es una difícil la tarea, pero la especie humana también posee la capacidad amorosa, el instinto de ternura, el insidie de darse cuenta que algo no va bien en el mismo y en su entorno, iniciando con ello el camino hacia la transformación.

Vayamos a propuestas concretas:

1. Una forma sencilla y con los mejores resultados a la hora de construir una cultura de paz y sustituir poco a poco la cultura de violencia sería desde la educación, capacitando en conocimientos y habilidades sobre conflictos desde la primera infancia hasta el último grado de estudios, tanto en los centros como desde las familias.

2. Tarea imprescindible y vital para reducir la cultura de violencia es romper poco a poco con los mitos masculinos de valiente, fuerte, macho, vigoroso, aventurero etc. Los datos demuestran que más del 90% de la violencia directa en todo el mundo es ejercida por hombres. Las guerras son llevadas a cabo por hombres.

3. La caída del patriarcado como modelo de violencia estructural y cultural.

4. El reto de desmitificar la PTG de ciertos pueblos al creerse los sucesores de Dios en la tierra, con la misión de expandir sus valores por el mundo, desde una jerarquía piramidal.

5. En el camino de la despolarización alejarse del aislamiento y de la anomia colectiva hacia el polo de la cooperación, el amor y la ayuda mutua, para volver a retroceder al punto intermedio de paz, independencia, autoapoyo, desarrollo,

democracia y derechos humanos. Por suerte habrá un líder que transite por ambos polos, hasta llegar al equilibrio de ambos, un representante que tome conciencia de la crisis existencial propia y social y su camino a la transformación se refleje en la sociedad, siendo interpretada y acogida por esta. También la garantía de que cada vez son más numerosos los grupos y minorías que buscan la verdad, tomando conciencia de sus necesidades y haciendo proceso hacia la transformación, hacia el autoapoyo y la autoconfianza que capacita para la reconstrucción tras la violencia, la rehabilitación del dolor, la reestructuración hacia una cultura de paz y la reculturización hacia una cultura de paz.

6. La tarea del trabajador de la paz será saber escuchar, promover diálogos, concienciación y responsabilidad. El trabajador de la paz poseedor de conocimientos, habilidades y prácticas fomentará espacios de diálogo, debate y discusión dotados de no violencia, empatía y creatividad hacia la resolución de conflictos, así es como sucederá algo nuevo.

2R. Después de la violencia: Reconciliación.

Si ya hemos reconstruido y/o estamos en la continua tarea, el camino no termina aquí, pues existe el riesgo de que se vuelva a destruir lo reconstruido o se abran las heridas en forma de venganza, es necesaria la Reconciliación.

Galtung refiere; en primer lugar; la Reconciliación = cierre + curación, como vimos en el modelo de Sudáfrica, la reconciliación lleva a un cierre, pues hay curación interior, y ésta es la garantía del cierre del círculo vicioso de la violencia y las hostilidades. En segundo lugar; la reconciliación es compleja y misteriosa, se trata de un tema con profundas raíces en el ser humano, que abarca aspectos psicológicos, sociológicos, teológicos, filosóficos e incluso algunos difíciles de encuadrar, la reconciliación es

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

sumamente difícil de materializar. En tercer lugar el profesor plantea doce métodos diferentes, con propuestas concretas que indiquen que se podría hacer en cada uno.

a) El Modelo Exculpatorio de carácter estructural – cultural.

El encuadre es el siguiente; la relación agresor – víctima, bien a nivel individual con actos muy violentos de tortura, mutilación, prisión, violación y/o a nivel colectivo con actos muy violentos de guerra matanzas civiles, masacres organizadas etc.

En función de la concepción o entendimiento que cada parte víctima y agresor tengan sobre lo ocurrido, así será la relación que establezcan. La combinación necesaria para la reconciliación será: trauma por culpabilidad. Se plantean varias hipótesis:

- Agresor que ha cometido actos muy violentos individual o colectivos, sin límites, actuando libremente bajo circunstancias atenuantes, pongamos bajo efectos psicotrópicos desinhibidores, esto dará como resultado un cierre difícil de lograr, la víctima tiene poco a lo que agarrarse pues la culpa queda en cierta medida despersonalizada. Aun así podrá existir la posibilidad de un intercambio de trauma por culpa.

- Agresor que ha cometido actos muy violentos individual o colectivos, con ciertos límites actuando bajo circunstancias atenuantes, esto dará como resultado un cierre difícil de lograr, aunque la víctima aquí ya tiene algo a lo que agarrarse, el trauma es más llevadero. Aun así podrá existir la posibilidad de un intercambio de trauma por culpa.

- Agresor – Víctima en una estructura deficitaria, carente y defectuosa, convierte en un principio a la relación bien interpersonal o bien inter estados en una relación de posiciones diferenciadas en una misma estructura. En el encuentro A-V puede ocurrir que lleguen al punto de encuentro de concebir sus conductas como resultados de una

estructura deficitaria y defectuosa y no como algo personal, girando la relación de manera conjunta hacia el problema común originario; la estructura.

- Agresor – Víctima en una cultura legitimadora de violencia y defectuosa, convierte en un principio a la relación bien interpersonal o bien inter estados en una relación de posiciones diferenciadas en una misma cultura. Al igual que en la anterior, puede ocurrir que en el encuentro A-V lleguen al punto de encuentro de concebir sus conductas como resultados de una cultura defectuosa y no como algo personal, girando la relación de manera conjunta hacia el problema común originario de sus conductas; la violencia legitimada culturalmente.

En los dos supuestos, la clave es que las partes llegan a un punto de encuentro que si en un principio les enfrentó, generando por un lado culpa y por otro dolor, ahora les une. Se cierra el círculo vicioso, se produce la reconciliación, se olvida el pasado y se emprende una misma tarea bajo un objetivo común, romper las estructuras violentas legitimadas culturalmente. Este encuentro de la verdad seguramente constituya una parte, quedando otra parte; la responsabilidad personal de los actos violentos, aun así la primera parte será notable como para alcanzar la satisfacción de ambas A y V.

Los trabajadores por la paz: Primero, podrán proponer el modelo Exculpatorio a las partes y lo harán mejor de uno en uno, separados, la finalidad es que la víctima no sienta que el agresor ve la oportunidad de manifestar su culpabilidad de manera fácil, y así puedan llegar a la posición exculpatoria. Segundo; reunirán a las partes para celebrar un método compartido.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

b) Modelo de Reparación – Restitución.

El encuadre es el siguiente; el agresor ha causado daños a la víctima y siente culpabilidad, la víctima siente dolor y es consciente del trauma. A le ofrece a V reparación – restitución del daño, deshaciendo el daño causado. Por ejemplo se puede dar una reparación – restitución tanto a nivel micro, la rotura de un objeto, y a nivel macro, un accidente de tráfico involuntario, resultado de un acto violento de persecución voluntario, el seguro cubre los daños del vehículo.

Se plantean varias hipótesis:

- Que el daño causado con la rotura de un objeto no se repare - restituya únicamente con la sustitución del objeto y los costes del proceso, pues este tiene un valor sentimental añadido, imposible de restituir, es más que el acto de restituir sea aún más insultante para la víctima. A la violencia se le suma violencia.

- Que el daño causado con el accidente no se repare – restituya únicamente con la reparación del vehículo, pues el acto de persecución cometido con alevosía y premeditación ha causado un sobresalto y miedo emocional, difícil de reparar.

- Que el daño ocasionado por el estado/nación vencedor al derrotado tras una guerra, sea difícil de reparar – restituir, pues no existen seguros de indemnización por actos de guerra.

Este enfoque presenta dos aspectos muy importantes a tener en cuenta: 1) Daños reversibles e irreversibles: este enfoque solo funcionará cuando los daños sean reversibles, restituyendo el objeto, más los costes adicionales las molestias y el tiempo perdido. 2) Daños visibles e invisibles; este enfoque solo funcionará cuando los daños sean materiales y visibles pues existe la oportunidad real y factible de repararlos –

restituirlos más los costes adicionales, los actos de guerra de violaciones, muertes, los daños del alma serán imposibles de restituir.

Los trabajadores por la paz: Primero, realizarán la tarea de analizar todos los argumentos con el agresor y la víctima, explicar y dar a conocer detalladamente el modelo escogido para evitar expectativas por parte de la víctima que no se vayan a cumplir y que el agresor no yerre en la propuesta de restitución pudiendo subestimar el daño ocasionado, ambas partes deberán aceptar el modelo. Segundo; el agente externo podrá facilitar la celebración, proponiendo actos concretos de restitución que conlleve no solo el objeto sino también el mensaje simbólico de restitución. No se trata pues de hacer un regalo de valor material sino también representativo del daño emocional. Tercero; la reparación - restitución es una transacción, un acuerdo entre las dos partes que tendrá que ser simétrico y que para formalizarlo se firmará un contrato tanto por el agresor como por la víctima. Señalar que este modelo deja poco para la espontaneidad y el mensaje simbólico curativo.

c) Modelo de Disculpa – perdón.

El encuadre es el siguiente; Primero la Disculpa: el agresor ha causado daños a la víctima y siente culpabilidad, la víctima siente dolor y es consciente del trauma, Ambos están traumatizados. A le ofrece a V sinceras disculpas por el daño infringido y V acepta las disculpas. Sucede una transformación interior en ambos. Es como empezar de nuevo. Pero, aceptar las disculpas no significa perdonar. Segundo el Perdón: El agresor pide disculpas y promete no volver a hacerlo, La víctima acepta las disculpas y le cree, El agresor pide perdón, para ser liberado de su culpa y la víctima le perdona y le libera del trauma de la culpa.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

De este enfoque se destaca por un lado la relación compasiva entre agresor y víctima, compasión entendida como la capacidad amorosa humana y por otro la superficialidad, pues no se ahonda en las raíces profundas del motivo que ocasionó el daño a través del acto violento.

Los trabajadores por la paz en este modelo facilitarán la transacción entre agresor y víctima, las cuales deben de manifestar la voluntariedad del proceso y no interrumpirlo saltándose alguno de los cuatro pasos antes referidos. El modelo de disculpa-perdón a diferencia del modelo de reparación-restitución, se mueve en los niveles interiores de las partes, psicológicos y espirituales. Finalmente aunque ambas partes liberen su trauma, queda la posibilidad de que la víctima banalice el proceso y en ese punto el trabajador de la paz deberá apoyado de sus habilidades y conocimientos, sumar al proceso la restitución necesaria. Para garantizar un cierre.

d) Modelo Teológico – Penitencial.

El encuadre es el siguiente; modelo relacionado con el mundo occidental y en concreto con el cristianismo bien sea católico, ortodoxo, incluso protestante, donde el enfoque del proceso se dirige hacia el agresor y la culpa en concreto. La culpa se mueve en tres dimensiones: 1. La culpa hacia la víctima (Otro), 2. La culpa con uno mismo (Yo), 3. La culpa hacia Dios/Estado. Las dos últimas dimensiones son protagonistas y la primera queda postergada.

Este enfoque sirve fundamentalmente para los creyentes y la carga de su culpa (con la salvedad de los protestantes que necesitarán algo más para liberar la culpa),

consiste en la sucesión de los siguientes hechos; por parte del agresor: sumisión – confesión – penitencia y absolución por parte de Dios/Iglesia/Estado que le libera del pecado en relación con él.

Se plantean algunas hipótesis:

- Que el agresor tome la relación con Dios como excusa y si este ya le ha absuelto del pecado cometido, no tiene nada que tratar con el Otro - la víctima.
- Que el agresor siga sintiendo la culpa y surjan las dudas sobre la absolución otorgada por Dios/Iglesia/Estado.
- Que la víctima queda totalmente abandonada en su dolor.

Los trabajadores por la paz en este enfoque normalmente serán sacerdote, monjes o religiosos, que realizarán un trabajo de fe para con el agresor y este con Dios. Ahora queda la víctima, donde el religioso deberá de valerse del resto de enfoques si es que quiere llegar hasta ella, los cuales incluyen el encuentro Agresor – Víctima hacia la verdad y la reconciliación, la disculpa y el perdón y aún con esas la víctima las rechaza. Conclusión este modelo es demasiado carente, necesita del resto.

e) Modelo Jurídico – Punitivo.

El encuadre es el siguiente; este modelo es la versión laica del anterior, las diferencias están en que Dios es el Estado, el juez es el religioso o sacerdote que hará de trabajador de la paz y el proceso seguirá la misma fórmula: por parte del agresor, sometimiento-confesión-castigo o pena y readmisión en la sociedad por parte del Estado. El agresor queda liberado de su culpa hacia el estado – sociedad y la primera dimensión, la víctima queda postergada.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

En este enfoque como en el anterior la clave está en ampliar con el resto de modelos, el juez debe dotarse de habilidades y destrezas en el modelo de la verdad y la reconciliación de Sudáfrica y seguramente el existo de este ampliado proceso acortaría las sentencias.

f) Modelo de Origen Codependiente – Karma.

El encuadre es el siguiente; el budismo como doctrina filosófica y religiosa comprende una serie de fundamentos, concepciones y prácticas, en concreto, es importante, por un lado recordar y tener presente su ética sobre la no violencia que ya vimos en el capítulo II y por otro referir su ley de causa y efecto (El Karma), es decir, para el budismo toda acción de habla, cuerpo o pensamiento sea o no intencionada, consciente o no crea efectos formando una cadena/ciclos de interacción causal, esto significa, que aunque una persona puede elegir no actuar de manera violenta en un momento dado, la acción será el resultado de la acumulación de otros karmas, también por el karma de la víctima y por el karma colectivo en definitiva por la suma de todas las acciones anteriores, que forman cadenas entrelazadas en el tiempo de vidas anteriores, presentes y futuras.

Para el enfoque budista el causante de un acto violento desmerecedor no corresponde a un solo actor, no es el responsable 100%, sino que es el resultado de acciones desmerecedoras encadenadas a lo largo del espacio y el tiempo, desde vidas pasadas. La responsabilidad es compartida por un mal karma. Con ello a la hora de la práctica, de revisar el acto violento infringido a la víctima, en primer lugar las partes deben realizar una revisión interna, un diálogo interior (meditación) para después

limpiar o mejorar el karma individual y colectivo mediante un dialogo externo entre todas las partes dispuestas en una mesa redonda donde las distribución de papeles es simétrica, no se da la figura de juez, ni acusado, ni fiscal ni defensa.

Tanto para el trabajador de la paz como para el trabajador en la resolución y reconciliación de conflictos este enfoque es de interés a la hora de revisar que parte de responsabilidad tiene cada individuo en el hecho acontecido, antes de ir directamente a quien lanzó la primera piedra. El trabajador de la paz puede seguir el modelo de la teoría de los conflictos donde el análisis de la formación del conflicto para una transformación comprende y tiene en cuenta todos los elementos, actores, objetivos, asuntos subyacentes, dimensiones...y aunque es complejo, no llega a penetrar en la complejidad de la teoría budista sobre la causalidad.

Dice Galtung: “El trabajo sobre conflictos y el trabajo por la paz están estrechamente relacionados, este enfoque se basa en la combinación de los diálogos internos (meditación) y los externos, con o sin la mediación de trabajadores por la paz. El método del karma es un excelente punto de partida, dado su carácter holístico, su neutralidad y su apelación al diálogo. En ese sentido, es de hecho un metaenfoque, por encima o posterior a los otros enfoques, dando cabida a todos ellos. Es una actitud, una filosofía de vida, más allá de la desnuda dicotomía del agresor-víctima”.²⁵⁸

g) Modelo de la Comisión Histórica de la Verdad.

---

²⁵⁸ *Ibid.*, p. 87.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

El encuadre es el siguiente; la descripción sumamente detallada de los hechos acontecidos; visibles e invisibles, violentos en extremo, atroces, dolorosos y desagradables y que toda la verdad quede recogida en un informe.

Este enfoque comprende dificultades por sí mismo: 1) Sirve para atormentar a los agresores cuando lean el informe y castigarlos con el destierro social, 2) No sirve para perdonar, la disculpa del agresor no lleva al perdón de la víctima. La verdad por sí misma, puede tranquilizar, puede encolerizar pero no cura el daño espiritual, el daño del alma. 3) El informe redactado por historiadores o por profesionales dará una versión lineal cronológica, bien sustentada en el pasado o en el futuro pero sin sumergirse en las profundidades del inconsciente colectivo y ajena a la vivencia de un proceso.

Los trabajadores por la paz tienen la tarea de fomentar y organizar mesas redondas, espacios de diálogo y trabajo locales, comisiones populares donde participen las partes afectadas donde a través del proceso puedan llegar a una comprensión y reconciliación de los hechos, sobre la verdad histórica. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Galtung lo describe de la siguiente manera:

El trabajador por la paz tiene la principal tarea de buscar la verdad; facilitando un libro con páginas en blanco puesto a disposición de los ciudadanos de cualquier sociedad, región, comunidad, pueblo, entidad, organización etc. afectados por una guerra, en dicho libro podrán escribir libremente sus experiencias, vivencias, emociones, sentimientos, sufrimientos, traumas... como también el aprendizaje de la experiencia, es decir, el diálogo interno y externo de los hechos, las reflexiones hacia la

reconstrucción 1R, la reconciliación 2R y la 3R resolución del conflicto subyacente que lo originó desembocando en violencia extrema.

Resultado= Un libro contenido y continente de la memoria colectiva evidentemente subjetiva, cargado de verdades, cada uno la suya y todas verdad, como también lleno de nuevas visiones de futuro.

h) Modelo Teatral – Evocador.

El encuadre es el siguiente; la descripción sumamente detallada y descriptiva de lo que ocurrió a través del modelo de comisión histórica de la verdad, ya es esclarecedor, lleva en gran parte al entendimiento de lo ocurrido suponiendo esto un alivio y un acercamiento a lo emocional – subjetivo de las partes, ahora bien, seguir en esa línea solo que profundizando un poco más, es decir, hacia lo emocional de las partes ¿cómo? Reviviendo lo que ocurrió a través de la representación.

Existen diferentes enfoques dentro de la representación, a través del teatro, teatro de laboratorio, teatro espontáneo,²⁵⁹ técnicas Impro (Improvisación), psicodrama y sociodrama de Jacob Moreno²⁶⁰ en sus distintas vertientes, etc. En todas ellas se trabajará sobre el asunto ocurrido, las partes atravesarán lo que hay, lo que no puede ser y lo que podría ser. En concreto las representaciones a través del psicodrama -

---

²⁵⁹ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICODRAMA (AEP), *Manual de Formación de la Asociación Española de Psicodrama: Normativa de acreditaciones, escuelas y programa oficial*, Madrid, España, 2009, pp. 324-330.

²⁶⁰ J. MORENO, (Rumania 1889– EE.UU 1975). fue un médico psiquiatra, teórico y educador, fundador del psicodrama como técnica psicoterapéutica y la sociometría como método para mediar las relaciones sociales, en el ámbito teatral destacó el teatro espontáneo y su influencia en los teatros de participación, también el sociodrama como juego dramático con el propósito de estudiar y remediar problemas en las relaciones sociales. Vease, <http://www.institutojmoreno.com/>

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

sociograma²⁶¹ y el sociodrama constituyen un medio a través del cual las partes rompen con eso que se repite, con lo que les tiene atrapados, con la identificación, la representación es por sí misma terapéutica; hay riesgos, hay angustia, en consecuencia lapsus, olvidos, actos fallidos, es decir, se produce la apertura del inconsciente y siempre se deriva en otra cosa más profunda, se produce una cadena de asociaciones entre las partes, en este caso le llamamos juego, reactualiza la vivencia y se produce un desnudo.

En el enfoque Teatral – evocador propuesto por Galtung; todas las partes se implican para revivir lo ocurrido desde una experiencia subjetiva, dejando a un lado lo objetivo- documental. Las partes interactúan estableciendo un diálogo sobre lo sucedido y durante el desarrollo la tensión se irá relajando, incluso puede realizarse un intercambio de papeles que aportará nueva información y una vivencia que de por sí les llevará a otro lugar, la violencia no se representará, aunque si se puede simular. Las partes podrán inventar futuros alternativos (talleres de futuro). El modelo teatral enriquece la ciencia social positivista.

El trabajador para la paz tiene como tarea, explicar a las partes en que consiste el modelo, conseguir que cuenten sus verdades sobre lo que ocurrió y obtener el consentimiento para la representación teatral, bien realizada por ellos mismos sería lo más sanador o bien por otros actores. También se puede representar, ser grabada y posteriormente recoger literalmente el discurso, lo dicho durante la representación, lo no dicho, lo expresado verbal y no verbalmente. El objetivo es dar salida a las emociones en un espacio seguro, protegido y bajo el sostén de un experto.

---

²⁶¹ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICODRAMA (AEP), *Manual de Formación de la Asociación Española de Psicodrama: Normativa de acreditaciones, escuelas y programa oficial*, cit., pp. 417-425.

i) Modelo de Pesar conjunto – Curación.

El encuadre es el siguiente; se anuncia la iniciativa de un acto de reunión de dolor conjunto a todos los países que han participado en episodios bélicos y/o se han visto implicados y en general todos aquellos que quieran sumarse a la iniciativa.

Este enfoque implica; 1) Durante el acto por un lado se desmonta el mito de gloria de aquellas personas que dieron su vida por el bien, mostrando la otra cara; fueron personas a las que se les envió a una muerte casi segura por parte de responsables que no supieron resolver los conflictos derivados en violencia y que además ellos ni siquiera fueron espectadores. 2) No se trata de remover resentimientos hacia las clases políticas y militares. 3) Las partes implicadas se unen en un espacio y tiempo conjunto de pesar y lamento, remontando en lo fundamental. 4) Cómo se podría haber evitado la guerra y cómo se pueden evitar guerras futuras, buscando alternativas para el presente y el futuro.

Aunque esta iniciativa es relativamente joven y poco practicada, la clave está en la reunión conjunta, en el sentimiento de dolor compartido y esperanzador de nuevas alternativas compartidas.

El trabajador por la paz tiene la tarea de convocar reuniones entre soldados veteranos de guerra con civiles, entre civiles y estos con representantes políticos que dieron las ordenes o que en un futuro podrían darlas. No se trata de la inquisición o de acusar y enjuiciar a las élites políticas y/o militares. El objetivo es el dolor compartido de un pueblo víctima de la violencia, esto ya es sanador y curativo, difícilmente se podrá

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

hacer tras la devastación pero si al tiempo. El duelo masivo, la transmisión a las élites de su dolor y de posibles alternativas, podría ser un cierre.

Galtung señala, sería necesario y seguro daría otros resultados que los actos de guerra llevarán nombre y apellidos, ¿quién dio la orden? No sólo de los representantes políticos que dan ordenes genéricas sino de los generales que dan las ordenes específicas.

j) El Modelo de Reconstrucción conjunta.

El encuadre es el siguiente; seguimos en la línea de la tarea conjunta, se presenta un campo, una tierra, un suelo destruido, devastado por una guerra, la propuesta es trabajar todos juntos en la recuperación de esa tierra; limpiando, reforestando, repoblando, reconstruyendo infraestructuras etc. Pero, la pregunta es; ¿Todos juntos? ¿Quiénes?

Este enfoque comprende; 1) A la hora de la tarea, en un primer momento todavía cercano a lo ocurrido, podría ser realizada por la población civil de los pueblos implicados en el conflicto violento, es decir, voluntarios, ciudadanos afectados por lo sucedido, pero no los autores o representantes de lo ocurrido. 2) Avanzado el proceso, con el tiempo a favor en la distancia, lo positivo sería que tanto agresores como victimas participasen conjuntamente en la tarea. 3) Esto nos puede llevar a la venganza, a la violencia en ambas direcciones con daño y culpabilidad en agresores y víctimas. 4) Por tanto, se prepara el trabajo, se caldea previamente con la tarea conjunta en paridad, entre los soldados de ambos bandos ya desarmados que se reencuentran para

reconstruir, las víctimas de ambos lados se reúnen y esto con el objetivo de allanar el terreno para el encuentro agresor – víctima.

Refiere Galtung se trata de que A – V intentan conjuntamente convertir su tragedia en algo con sentido mediante actos de cooperación, antes que interponer terceras partes. El quid de la cuestión; la reconstrucción es algo concreto, la reconciliación es fundamentalmente espiritual. Lo que importa es el sentimiento de estar juntos, reflexionando sobre la insensata destrucción, hombro a hombro y mente con mente. La reconstrucción puede resultar entretenida. Surgirían reflexiones sobre la inutilidad.

Para que esto ocurra, quienes causaron la destrucción deberían realizar la construcción, facilitando la evocación sobre el terreno. Al hacerlo, dos o más partes encontrarán juntas una verdad más, profunda, más dinámica. Y se darán cuenta de cuán profundamente comparte el mismo karma, el destino.²⁶²

El trabajador por la paz no debe olvidar que reconstruir es hacer algo nuevo, ampliando lo que había, no reponiéndolo, entrando en la renovación a nivel estructural y cultural, con estructuras no violentas y cultura de paz.

k) Modelo de Resolución conjunta de Conflictos.

El encuadre es el siguiente; seguimos en la línea de la tarea conjunta, si se ha podido reconstruir, ahora debemos resolver el conflicto subyacente conjuntamente. Esta tarea es más conocida y normalmente practicada por representantes de estado, militares, diplomáticos y mediadores internacionales, pero en realidad es un “como si”

---

²⁶² J. GALTUNG, *Tras la violencia*, 3R, cit., p. 93.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

pues no son partes afectadas ni directa ni indirectamente e incluso pueden haber sido los promotores y en el proceso de la negociación más que resolución propiamente dicha, no hay participación ciudadana y aquello hablado y recogido en informes es altamente confidencial. Resultado: violencia estructural.

Este enfoque comprende; 1) La participación ciudadana en el proceso de resolución del conflicto. 2) Utilizar los modelos descritos, por sí mismos terapéuticos del pasado y terapéuticos creativos de futuro con toma de conciencia y responsabilidad en lo que hay. 3) Resultado: el antídoto natural para sanar las cosmologías enfermas.

Hacemos un apunte, el ensayo del antídoto, aún no daría los resultados necesarios para sanar las cosmologías enfermas, faltan algunos ingredientes y a pesar de ello no olvidemos que el camino es un proceso, dinámico, activo y con vida. El objetivo el equilibrio. Estudiaremos dichos remedios en el último epígrafe del capítulo.

Los trabajadores de la paz con este modelo, también son trabajadores de resolución de conflictos. Una dificultad con la que se encontrarán será que las tareas de reconstrucción son muy urgentes, volcándose mucha energía, tiempo y recursos para ellas, dejando la reconciliación y la resolución para un segundo, tercer plano, incluso en el olvido y que sean las iniciativas particulares las que si tan mal están se ocupen de su trauma. Ya se ha visto que las 2R llevan a la reconciliación y movilizan el proceso de sanación individual y social, ese es el camino y para alcanzar la sanación de las cosmologías debemos completarlo (3R y algunas aportaciones).

l) Modelo de Ho'oponopono.

El encuadre es el siguiente; nos situamos geográficamente en Hawaiana, en una de sus tradiciones culturales el ho'oponopono que significa enmendar, corregir un error, se trata de un arte muy antiguo en la resolución de conflictos para lograr la libertad.

Este arte o filosofía comprende: 1) El agresor comete un delito, la policía lo detiene. 2) La víctima decide tratar el asunto por el ho'oponopono, se organiza 3) Las partes implicadas, también familiares y vecinos de estas se sientan entorno a una mesa que moderará un hombre sabio ajeno a ambos. 4) Las partes narran su versión con total sinceridad, la verdad de lo ocurrido, tiene su espacio. 5) El agresor ofrece disculpas y la víctima brinda el perdón. 6) El agresor restituye el daño, en función de las posibilidades reales. 7) Se recoge el ritual por escrito y al final se quema el papel como representación del cierre de lo ocurrido.

Los trabajadores de la paz en este modelo requieren de grandes habilidades, destrezas y conocimientos, pues este enfoque es el que de manera más completa reúne las 3R.

La cultura occidental como ya se ha visto, tiene una tendencia a la división, fragmentación, a elegir de manera lineal y rígida una sola cosa buena, el reto es malo, por tanto sería “bueno” rescatar de la cultura polinesia la visión de conjunto de todas las partes implicadas, el espacio respetuoso en el discurso de la verdad de cada uno, el valor a un hombre sabio que modera, la reconciliación de las partes, la restitución del daño y todo ello a lo largo de un proceso que implica reestructuración y continua

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

reculturización. Se limpia el karma en la interacción de las partes y se hace de manera conjunta en una representación de la escena.

Llegamos a la Resolución de los conflictos, es muy importante garantizar que el conflicto subyacente se ha resuelto, para evitar el renacimiento, para ello primero habrá que asegurar que se llegó al origen, al génesis de su nacimiento.

3R. Resolución de conflictos.

El objetivo es la construcción de paz por medios pacíficos y este es el resultado tras el proceso de resolución y/o transformación creativa y no violenta de los conflictos. Esto nos lleva a retomar y tener presente la prioridad del trabajo en conflictos y violencia para poder resolverlos y alcanzar la paz.

Como punto de partida para la exploración de la tercera R, recordamos algunos conceptos de la teoría del conflicto y de la teoría de violencia:

1. El Triángulo del conflicto (ABC) Conflicto = actitudes/suposiciones + conducta + contradicción.

Cuando hay conflicto hay incompatibilidad, como ya se ha estudiado, el conflicto es un sistema con vida, que nace a raíz de una incompatibilidad en la persecución de objetivos por las partes implicadas, las cuales tendrán valores y/o intereses de posición, generando una actitud y por ende una conducta y comportamiento determinado, en la teoría del conflicto Galtungiana el ABC van juntos, no hay independencia enfocando el análisis del conflicto hacia un solo lado del triángulo. Lo fundamental es comprender que existe un fondo en la figura del triángulo, una Gestalt inconclusa y esto es en lo que nos vamos a basar para llegar a la resolución de conflictos. 3R

2. El Triángulo de la violencia. $\text{Violencia} = \text{violencia cultural} + \text{violencia directa} + \text{violencia estructural}$.

Íntimamente relacionado con el Triángulo del conflicto; Conducta/Violencia directa + Contradicción/Violencia estructural + Actitud/Violencia cultural. Y bajo el mismo prisma, en la teoría de la violencia Galtuniana se entienden el conjunto de las tres violencias, la violencia directa lleva a la estructural y a la inversa y ambas quedan legitimadas en forma de violencia cultural.

¿Cómo hacemos para disminuir o eliminar la violencia directa, para romper estructuras violentas, para deconstruir una cultura violenta, hacia una cultura de paz?

Paso a paso; tomando el modelo D+P+T Realizando el diagnóstico del origen del conflicto subyacente, con un Pronóstico del ciclo de la violencia desencadena por un conflicto subyacente no resuelto y aplicando Terapias y/o Autoterapias. El recorrido; Socioterapias individuales y colectivas, hacia las 3R; Reconstruyendo, Reconciliando y Resolviendo los conflictos con alternativas creativas y no violentas, con empatía, con compasión, con diálogo y escucha, toma de conciencia y responsabilidad en el camino hacia el antídoto natural para sanar las cosmologías enfermas.

Refiere Galtung que no se debe olvidar que el momento de iniciar el proceso de resolución no es cuando han ocurrido los primeros actos de violencia, un error muy frecuente. Hay que dejar reposar lo ocurrido, el momento de empezar es siempre, el trabajo de paz no es trabajo a destajo, y el momento de acabar es nunca.²⁶³ Es un

---

²⁶³ *Ibid.*, p. 103.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

proceso, partimos de una polarización hacia una despolarización, un equilibrio, difícil concepto para las culturas occidentales.

Dos modelos de Resolución de conflictos, con propuestas concretas que indiquen que se podría hacer en cada uno.

a) Modelo Democrático – Parlamentario.

El encuadre es el siguiente; hasta fechas recientes lo más democrático y satisfactoriamente practicado ha sido una persona, un voto, la falsa creencia del pueblo en la toma de decisión en los asuntos del pueblo se ha visto desmoronada, ante el evidente poderío del 51% del partido vencedor, dejando a la luz la violencia cultural de la teoría democrática. Señalamos dos trampas en la teoría democrática: 1) Las mayorías absolutas estrechan e incluso estrangulan las opciones de prosperar de las clases más desfavorecidas, el resultado mayor exclusión, castración de las potencialidades, adaptación a la supervivencia y estado de alineación que contrarresta la concienciación/movilización de los desamparados. Y 2) Que existan sistemas democráticos por expansión en muchos países no lo convierte en el sistema democrático mundial, con legítimo derecho a tomar decisiones que afecten al resto.

Pero, este enfoque también ofrece rectificaciones; 1) Los Derechos humanos en cobertura de necesidades básicas hacia las clases más desprotegidas, pero esto sigue siendo un polo, el de la mínima cobertura, el asunto es la despolarización. 2) Las organizaciones intergubernamentales intervienen ante la acción violenta del voto mayoritario. Y 3) Participar bajo las mismas reglas del juego, un ejemplo; dialogando, pero hacia el consenso, utilizando el poder de las palabras más que la manipulación, las amenazas e incluso las armas y sobretodo la educación, la mejor vía para las clases más desprotegidas.

Los trabajadores de la paz en este modelo tienen como tareas; 1) Ayudar al cumplimiento de la democracia, es decir, en cuanto a los derechos humanos que realmente desempeñen su función, en primer lugar dándolos a conocer (Carta Internacional de los Derechos Humanos, Declaraciones y Convenios) y en segundo velando por su cumplimiento. 2) Ayudar y fomentar la libertad de asamblea, donde la población pueda expresar sus opiniones, deseos, preocupaciones etc. libremente, para ello debe encontrar lugares donde celebrar las asambleas y segundo fomentar la participación y espíritu de expresión, reunión, escucha y diálogo. 3) El mundo de los medios de comunicación, el trabajador por la paz tiene la tarea de concienciar sobre aquello que les quedó olvidado sobre el espíritu del periodismo, introduciendo el periodismo de paz.

b) Modelo No violento – Extraparlamentario.

El encuadre es el siguiente; dijo Gandhi: “no hay camino hacia la paz, la paz es el camino y si se cuidan los medios, el fin cuida de sí mismo”. Con esto volvemos al asunto central, la violencia no sirve para nada, no llega muy lejos, una victoria es corta y efímera y el coste es irrecuperable o altamente costoso para la humanidad. La cuestión es recuperar las potencialidades humanas dormitadas; la capacidad amorosa en las relaciones, la capacidad de manejar los conflictos hacia la transformación no violenta y creativa. Resultado: Paz y armonía.

Los trabajadores por la paz tienen la tarea de cultivarse en la no violencia hacia su interior y hacia el exterior, así como conocer las técnicas de ésta, sirviendo de espejo para la sociedad y a la inversa, en un vaivén que va de un polo a otro hasta llegar al equilibrio.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

En definitiva, tras la violencia en general y la guerra en particular; 1) las 3R en interacción continúa: tras la violencia 1reconstrucción, las partes en relación hacia la 2reconciliación y 3resolución del conflicto subyacente. Cada R supone un cosmos, con su enorme complejidad e inmensidad y como las tres se funden en una sola, sin límites, ni fronteras, en una cadena ascendente y descendente, a lo ancho y a lo largo, en el espacio infinito y en el tiempo Kairos, que no Kronos. 2) las 3R Sincrónicas; se trabajan al mismo tiempo en sincronía frente a la diacronía más puramente occidental, la tarea es paralela, en el momento presente; Aquí y Ahora.

Finalmente hacemos referencia algunos argumentos señalados por Galtung que acreditan el por qué no utilizar las 3R de manera independiente, empezando por una determinada:

1. La resolución: empezar sólo por ella hace que se olvide el conflicto subyacente que originó la violencia. La violencia engendra más violencia, el sufrimiento y dolor por el acto violento último y seguramente más violento hará que tanto víctima como agresor estén pendientes de los últimos hechos ocurridos, cambiando su perspectiva y olvidándose del conflicto que originó el ciclo de la violencia.

2. La reconstrucción: empezar sólo por ella, es un síntoma psicossomático, es decir, el dolor, el sufrimiento, la culpabilidad se tapan en la excesiva tarea de la acción de reconstruir, tapando el daño emocional y espiritual que emergerá como el sudor por los poros de la piel.

3. La reconciliación: empezar sólo por ella, difícilmente se podrá llegar a un encuentro entre las partes A – V para una reconciliación, disculpas – perdón, sin previamente haber reconstruido, reparado, restituido el daño, si esto se hace la situación se relajará pero el conflicto volverá a manifestarse pues quedó sin resolver la situación conflictiva inconclusa originaria.

3. El camino hacia la Homeostasis; Algunas piezas claves.

Parecería que tras el largo camino iniciado con el Diagnóstico de las cosmologías enfermas, el pronóstico casi desalentador y las terapias intra-interpersonales que profundizan en el inconsciente individual que hace de espejo al colectivo y viceversa y finalmente el tránsito por las 3R: Reconstrucción, Reconciliación y Resolución de los conflictos combinadas a lo largo del espacio y el tiempo en sincronía frente a la diacronía occidental hubiéramos finalizado el recorrido del camino llegando a la salud óptima de las culturas profundas. Y que además el camino realizado para alcanzar la salud, reduciendo la violencia, profundizando en las raíces subyacentes del conflicto inconcluso que desembocó en violencia, sin caer en el error de asociar conflicto con violencia, pues el conflicto es natural y la violencia es potencial, para construir sociedades pacíficas por medios pacíficos se ha realizado apoyándonos en teorías amplias y profundas; teoría de las civilizaciones, teoría del conflicto, teoría de la violencia y teoría de la paz, siendo el Resultado; camino transitado, camino aprendido, estado de salud óptimo = Meta alcanzada, fin del trayecto.

Sería un gran desacierto creer que se ha llegado a la meta, olvidando lo más importante; no hay meta, hay proceso. Esto nos llevaría a caer en un estado ególatra, volviendo a creernos cerca de Dios, en la cúspide jerarquizada de la pirámide, repitiendo la perspectiva occidental dicotómica de tiempo y espacio finito al llegar a la meta del recorrido hacia la salud óptima, los que la alcanzan son especiales, pues han descubierto la paz de la no violencia y la bondad de la empatía, el resto no, donde además ese recorrido hacia la sanación deja fuera a una pieza clave; la mujer encorsetada en una sociedad patriarcal carente de responsabilidad. Resultado:

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Desequilibrio – Polaridad – Ausencia de proceso. El proceso hacia el equilibrio inicia y no tiene fin, en busca del Karma.

A lo largo de toda la obra y pensamiento de Galtung está muy presente la ética Gandhiana, la figura de Gandhi le sirvió de inspiración, así como el concepto taoísta del equilibrio yin/yang en el proceso y el budismo por considerarlo como la religión que más se acerca a la paz. En concreto refiere: “La meta es el camino” “Realismo en el cerebro, idealismo en el corazón”

Se trata pues, de la búsqueda del equilibrio, durante el proceso, no del resultado, con ello, es totalmente imprescindible revisar algunas de las piezas vitales y por tanto necesarias que faltan en el camino, que no deben negarse pues son necesarias para alcanzar la paz por medios pacíficos, construir sociedades de paz y que son olvidadas. La negación de las necesidades genera dependencia y cuanto más se niega una cosa más se necesita impidiendo la adaptación del organismo a la homeostasis.

Antes de revisar las piezas claves vitales y por tanto necesarias, en el camino hacia el equilibrio que generará en términos médicos salud y en los términos que aquí nos conciernen, la sanación de las cosmologías enfermas y la construcción de sociedades y sistemas pacíficos, es importante explorar el término que hemos tomado; la Homeostasis, cuya intención es la de capacitar a los individuos y las colectividades en la toma de conciencia, desarrollando el potencial amoroso, compasivo y colaborador que se encuentra polarizado, dificultando la autorregulación orgánica.

La Homeostasis del griego homos que significa similar, stasis que significa estado, estabilidad, nos sirve de guía en el proceso orgánico natural del individuo en

la búsqueda de similitudes y simetrías en las situaciones incompatibles y contradictorias que generan conflicto, y que por una incapacidad desembocan en violencia y esa violencia en sufrimiento, dolor, culpabilidad y traumas, rasgando la capacidad de mantener una condición interna estable que compense los cambios en el entorno y perturban los mecanismos de autorregulación de los seres vivos.

A continuación revisaremos brevemente algunas de las piezas claves necesarias en el camino hacia la reducción de la violencia y la construcción de sociedades pacíficas contempladas por el profesor Galtung, con algunas aportaciones: La Mujer pieza clave olvidada, La Caída del Patriarcado, Epistemología taoísta, Perspectiva budista y confucionista, 3 Capacidades: no violencia – empatía y creatividad y Educación; una pedagogía amorosa.

La Mujer Olvidada.

Galtung alude a la mujer como pieza clave en la construcción de sistemas de paz, y lo hace repasando el papel de la mujer a lo largo de las guerras, la capacidad de subsistencia de ellas, sus descendientes y dependientes sin recursos y sufriendo la violencia directa en el cuerpo, mente y alma y aún con ello han sustentado la vida en casi todas las tierras. El profesor realiza dicha revisión a través de una serie de cuestiones, cuyas respuestas junto con algunas otras aportaciones teóricas y prácticas evidenciarán la pieza clave de la mujer en los procesos de paz y la necesidad de recuperar el instinto y la capacidad creativa – colaboradora de la mujer.

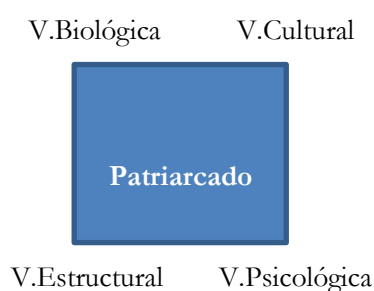
1. ¿Qué hace que las mujeres superen generación tras generación el trauma, el sufrimiento, el dolor de la violencia extrema de las guerras, sin quedar enquistadas en la venganza?

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Para dar respuesta, el profesor Galtung realiza un análisis de cuatro variables o aspectos: el biológico (cuerpo; masculino - femenino), cultural (jerarquía y cultura centrípeta - centrífuga), estructural (horizontal – vertical) y psicológico (mente; empatía alta - baja) en relación a la mujer y al hombre en los escenarios de guerra y violencia.

Extrayendo como hipótesis de trabajo; a) Cuerpo femenino, con alto nivel de empatía, horizontal y centrípeta, predispone hacia la paz. Lo masculino, con bajo nivel de empatía, vertical y centrífuga, predispone hacia la violencia. b) Establece la forma geométrica en esta ocasión del cuadrado, cuyos vértices configuran el género, la estructura, la cultura y la paz/violencia encuadrando la formación social del patriarcado, realidad difícil de atravesar, pues constituye la forma de violencia legitimada a través de la cultura, lo que la hace invisible a los ojos de la sociedad e incluso con enormes dificultades en su cuestionamiento. Por tanto ardua tarea la de desmontar la sociedad patriarcal legitimada culturalmente. Análisis de las variables:

Figura 8. El Cuadrado del patriarcado

Elaboración Propia

Variable Biológica: A lo largo de la historia, hasta nuestros días los datos empíricos y la sencilla evidencia muestran la Violencia Directa como fenómeno

máximamente masculino, más del 95% de la violencia directa es cometida por hombres, el resto es ejercida por mujeres que participan en la planificación y ejecución de guerras y actos terroristas.

La violencia directa en todos los niveles; crímenes violentos, violaciones, hechos delictivos con violencia, decisiones políticas violentas contra la población, la violencia policial y tortura rutinaria en más de sesenta países, y ocasional en más de treinta.²⁶⁴ Es monopolio de los hombres, pensada, planificada, legislada, ejecutada por hombres. Refiere Galtung: La predisposición positiva masculina a la violencia es tan clara como la predisposición negativa femenina. Pero, ¿por qué?²⁶⁵

Este es un tema de investigación continuamente desviado por los hombres, hacia la dirección de la agresividad en la especie humana, si es innata, si es aprendida, si es necesaria para la supervivencia de la especie, del más apto, etc. con ello se consigue alejar la atención de lo concreto, de la especificidad del género, del hombre varón en el fenómeno de violencia directa en su extremo. La mujer también contribuye en el desvío, pero en este caso por evitar encontrar una explicación que no vaya a ser del todo satisfactoria.

En este sentido, la aplicación de la variable biología en cuanto a la mujer y al hombre en relación con la violencia hace que parezca inalterable, “es así y no se puede hacer nada” convirtiéndose el biologismo en violencia cultural, por tanto legitimada hacia las mujeres, petrificando la dominación masculina del hombre mediante la fuerza física hacia la mujer cambiante y supuestamente inestable durante los ciclos

---

²⁶⁴ Véase, <https://www.amnesty.org/es/>.

²⁶⁵ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 70.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

menstruales y en la procreación. Es importante señalar que el fenómeno biológico femenino del ciclo menstrual fue desprestigiado y despreciado culturalmente por el sistema patriarcal, bajo la etiqueta de algo sucio, feo que hay que ocultar, proyectando en la mujer el deseo de no tenerlo, en esa proyección perversa se oculta precisamente el objetivo de anular, castrar la fuerza natural de la mujer en las distintas etapas del ciclo menstrual. (Energía dinámica, energía reproductora, energía seductora y la energía interior del silencio).²⁶⁶

Un segundo aspecto dentro de la variable biológica es la violencia masculina en la interacción sexualidad – violencia, en este sentido el profesor plantea que otra parte de la explicación del predominio masculino en la violencia se encuentra en la interacción, sexualidad y agresividad masculina. Esta interacción es conocida y utilizada por las élites militares en las planificaciones de guerra. Galtung presenta un ejemplo claro y concreto: durante la guerra del golfo no fue por casualidad que los pilotos de bombarderos estadounidenses el USS Kenedy vieran porno antes de sus salidas para destruir objetivos militares y civiles y matar soldados y civiles (associated press). En la guerra la violación de las mujeres enemigas es parte de la conquista. ¿A qué se debe esta vinculación sexualidad – violencia?²⁶⁷

Existen diversas teorías, unas se apoyan en el sexo como premio por el riesgo, el peligro y el sacrificio realizado, algo de eso hay, otra cosa a profundizar sería el motivo subyacente de tomar ese premio por la fuerza, infringiendo un castigo, depositando la venganza de su sufrimiento durante el combate sobre la mujer a través de la penetración en lo más sagrado. Resultado; la victoria total. Pero revisaremos otra

---

²⁶⁶ M. GRAY; N. STEINBRUN, *Luna roja: los dones del ciclo menstrual*, Gaia Ediciones, Madrid, España, 2007.

²⁶⁷ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 71.

perspectiva; la de analizar la interacción entre sexualidad y la misión del soldado, el acto violento en extremo, el de destruir y no ser destruido. Bien pueda ser: a) El orgasmo sexual masculino y la violencia comparten una constitución neurológica bastante similar, uno puede desencadenar el otro. b) La curva de la hormona sexual masculina (testosterona) coincide con la edad militar. c) La curva de la hormona sexual femenina (estrógenos) es cíclica y más compleja. d) Los niveles de monoamino oxidasas (MAO) son diferentes entre los sexos.

Pero la variable biológica no es la única, ni la más importante sobre los hombres y mujeres en relación a la violencia, este factor supone sólo entorno al 10 – 20%.

Variable Cultural: existe una socialización altamente diferenciada y profundamente arraigada, pero dice Galtung; transformable. Revisemos algunos aspectos culturales diferenciadores: a) El lenguaje; por ejemplo en la lengua castellana podemos encontrar muchos sustantivos que cambian de significado según el género, teniendo un sentido peyorativo cuando se dirige al género femenino, (eres un zorro, eres listo y astuto/ eres una zorra, eres una astuta interesada o también puta) y también sustantivos que solo existen para el género femenino con una connotación negativa y para el hombre sencillamente no existen, (prostituta). b) El falismo; está presente en la cultura desde la antigüedad, son numerosos los símbolos culturales con forma de pene erguido que representan el poder y la supremacía del género masculino y muy rara vez se encuentran con forma de clítoris, no es casualidad que las bombas y misiles tengan una forma fálica. c) La religión, como ya analizamos está cargada de violencia cultural legitimadora de la violencia directa y estructural jerarquizada vertical. Tanto las religiones occidentales como las orientales están representadas por la figura de un hombre, género masculino como divinidad o ser superior. Las religiones abrahámicas,

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

con un Dios hombre (Yahvé, Dios, Alá) y en concreto los tres tipos de cristianismo; católico, ortodoxo y protestante con una trinidad de dos hombres (padre – hijo) y una tercera de género incierto. La figura de María bien como madre pura o como madre biológica en el protestantismo es secundaria y si además añadimos la moral religiosa restrictiva en cuanto al comportamiento sexual humano, el resultado es que la vinculación entre sexualidad y agresión no es congénita, sino que está fuertemente arraigada a la cultura, no olvidemos el devastador relato de la creación de Eva que penetró en el imaginario colectivo cultural, también podemos verlo claramente en la ausencia de las mujeres como representantes de Dios en los altos estamentos de la Iglesia, casa de Dios.

Variable Estructural: está muy cerca de la cultural, por ejemplo en occidente son numerosos los monumentos de homenaje a hombres victoriosos tras el uso de la violencia en alguna batalla y otro ejemplo muy interesante y de gran importancia para el género masculino, es su descendencia, la continuidad de su estirpe. Para las mujeres es sencilla y no supone preocupación, la continuidad de la vida eterna está garantizada a través de sus hijos, situando a la mujer en una posición de poder porque a ella está vinculada la descendencia y la herencia, (matrilinealidad)²⁶⁸ en cambio para el presunto padre este asunto comprende cuando menos inquietud, por ello los sistemas patrilineales y patriarcales son en parte una respuesta, empezando por poner al descendiente el primer apellido del padre.

Bachofen fue un jurista, antropólogo, sociólogo y filósofo suizo que centró sus investigaciones en la construcción de la Teoría del matriarcado, en su polémica obra

---

²⁶⁸ Para un análisis de este aspecto, véase, B. MALINOWSKI, *Magia, ciencia y religión*, Planeta Agostini, Barcelona, 1993.

sobre el matriarcado²⁶⁹ decía; “En las hordas de la humanidad primitiva mezclábanse al principio hombres y mujeres obedeciendo al capricho y a la ocasión. No existía la familia paterna de nuestros días, antes bien la promiscuidad produjo la familia materna, ya que la paternidad era desconocida o incierta, mientras que la maternidad estaba documentada en la evidencia del parto”.²⁷⁰

- *El concepto de matriarcado: una revisión crítica*, Universidad Complutense: Departamento de Prehistoria, 2005, en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=1372806>.

Variable Psicológica: El Doctor Galtung refleja el siguiente argumento sobre el que intentaremos aportar algunos matices más adelante. La tesis de la que parte es; la crianza y el cuidado durante la infancia como factor básico para la creación y extensión de la empatía humana, elemento imprescindible para la reducción de la violencia. Aquí el monopolio lo tiene esencialmente la mujer. Tanto los niños como las niñas se ven profundamente nutridos durante su infancia de calor, seguridad y protección, siendo la primera y única prioridad de la madre, pero ocurre que a una edad aun temprana, surgen las diferencias en los patrones de crianza entre niñas y niños, tornándose la de estos últimos hacia formas más bruscas y ásperas con la intención de hacerle un hombre fuerte y valeroso que luche y defienda lo suyo. Cuestión puramente cultural que tendrá repercusiones a nivel de subconsciente.

Desde el momento del nacimiento, el bebé sea hembra o varón ya tiene su primera experiencia traumática al separarse de la madre, se inicia el distanciamiento

---

²⁶⁹ J. J. BACHOFEN; M. DEL M. LLINARES GARCÍA, *El matriarcado: una investigación sobre la ginococracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica*, Akal, Madrid, 2008.

²⁷⁰ L. SERRANO MUÑOZ Y R. RODRIGUEZ HERRÁNZ, "El concepto de matriarcado: una revisión crítica", Universidad Complutense: Departamento de Prehistoria, 2005, en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=1372806>.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

físico y emocional que durará hasta la muerte biológica de la criatura, pero la hipótesis se apoya en que la separación y la distancia física y emocional con respecto a la descendencia masculina es diferente y eso dejará huella en el varón. Una razón es que el hombre nunca estará plenamente en el papel de la madre, la niña sí, por lo que el factor de creación y construcción de la empatía para la niña tendrá un nivel alto y para el niño más bajo, no se le prepara para la primera crianza. Ambos bebés tienen la primera experiencia traumática de la separación, tras el nacimiento, pero la profunda diferencia está en que el niño experimentará una segunda experiencia traumática de separación física y emocional precoz durante su desarrollo, quedando solo y abandonado, mientras que la niña podrá entrar y salir emocionalmente del lado de la madre cada vez que lo necesite, es decir, socioculturalmente la niña podrá flaquear, dudar, derrumbarse, llorar y será recogida y consolada, mientras que el niño que tuvo que salir, quedó solo y abandonado teniendo que desarrollar mecanismos neuróticos, cuando no psicóticos de supervivencia que compensarán el sentimiento de rechazo, sacrificio y envidia al útero femenino. ¿Cómo? Agarrándose a la construcción sociocultural de superioridad del género masculino.

Ante este planteamiento surge una cuestión ¿Podría ser que debajo de los actos de violencia extrema ejercidos por hombres hacia las mujeres, hubiera venganza inconsciente?

Seguramente, pues el abandono es un asunto nuclear en la vida de cualquier individuo, que no es otra cosa que la falta de amor, ante esto los mecanismos psicológicos y biológicos profundos se refuerzan mutuamente. La conclusión es que las cuatro variables actúan como síntomas de forma sinérgica; negativamente para la violencia: con su porción biológica, su porción cultural y estructural, en las guerras no

solo se destruye al enemigo, sus tierras y propiedades sino que a través de la violación de las mujeres, arrebatando la descendencia y la recomposición de su sociedad, la gran victoria llega a lo más sagrado y se muestra en forma de monumentos, símbolos, canciones, etc. Y la porción psicológica de dolor ante el abandono de la madre sublimado generación tras generación en las formas culturales (sociedad capitalista patriarcal)²⁷¹ que esconden la falta de amor convertida en odio hacia la madre. Hay una situación inconclusa antigua, que servirá para que los cuatro factores se transformen positivamente en paz.

2. ¿Qué hace que la mujer sea la pieza clave en los procesos de paz, realmente es la pieza clave?

Como ya se ha visto a nivel biológico las mujeres tiene más monoamino-oxidasa que los hombres, el catalizador que bloquea la adrenalina. En el resto de variables también reúnen los factores deseables y necesarios para la construcción de sistemas de paz y capacidad para transitar por las 3R en el camino de la verdad y la reconciliación tras la violencia. Las mujeres cuentan con mayor capacidad creativa, empática, expresan sus experiencias, establecen conexiones de colaboración, asociación y ayuda mutua imprescindibles para encontrarse frente a conflictos y poder trascenderlos hacia un proyecto nuevo.

Hay una gran paradoja: las mujeres son las primeras víctimas de los conflictos violentos, y también son el elemento clave para solucionarlo. Posiblemente de ahí el interés en doblegarlas y dejarlas heridas física y espiritualmente. El dominio de la

---

²⁷¹ S. FREUD, *El malestar en la cultura y otros ensayos*, Alianza Editorial, Madrid, 2013. Freud desarrolló su teoría de la sublimación en El Malestar de la cultura cuando estudió la estructura de las sociedades capitalistas europeas de su tiempo.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

mujer es el del constante dar, silenciosamente desde los ancestros la mujer ha seguido siendo la depositaria de los valores arcaicos de solidaridad.²⁷² La autora Marija Gimbutas, conocida antropóloga de origen lituano, realizó un trabajo arqueológico donde establecía la existencia de una religión universal fundada en el culto a la diosa madre, su investigación se centró en el análisis del significado de símbolos, signos e imágenes de divinidades en la vieja Europa, durante el V milenio a.C., en el arte del periodo se reflejaba la figura de la gran Diosa y se destacaba la ausencia de imágenes de guerra reflejando un orden igualitario y pacífico en el que las mujeres desempeñaban un papel central, la autora denominó gylanía a este sistema social “equilibrado” gy = mujer, l de link para unir, an = hombre.²⁷³

Las mujeres son madres, o madres potenciales; por esto tienen un sentido profundo y arraigado del valor de la vida humana y por esto tendrán más capacidad y determinación un grupo de mujeres para parar la guerra, que un grupo de hombres.

La mujer contiene en su código genético la paz natural a través de la colaboración de las especies. Algunos científicos estudiaron la existencia de divinidades femeninas, en la obra “Las máscaras de Dios”²⁷⁴ Joseph Campbell, mitólogo, escritor y profesor conocido por su trabajo sobre mitología y religión comparada, expuso que las más arcaicas mostraban a una Diosa, una gran madre, identificada con la tierra de donde sale y regresa todo. La tierra y la energía son femeninas.

---

²⁷² L. BOFF; R. M. MURARO; M. J. GAVITO MILANO, *Femenino y masculino: una nueva conciencia para el encuentro de las diferencias*, Trotta, Madrid, 2004, p. 113.

²⁷³L. SERRANO MUÑOZ Y R. RODRIGUEZ HERRÁNZ, "El concepto de matriarcado: una revisión crítica", cit.

²⁷⁴ J. CAMPBELL; B. MATAMORO, “Las máscaras de Dios”, *Cuad. hispanoam.*, vol. 1991, 497, 1995.

En un momento dado se produjo un cambio de era, la última fue con el establecimiento de las civilizaciones, la revolución neolítica fue muy clara, en cierto momento pasamos de recolectores de alimentos nómadas a sedentarios, de la presencia y el valor de la mujer en la agricultura a una revolución destructiva que tomó el rumbo hacia el surgimiento de la civilización con el establecimiento del poder, de la sociedad patriarcal, el poder central de un gobierno que monopoliza la violencia para evitar la violencia de las masas y es por ello que el gobierno viene a poner orden (Hobbes).²⁷⁵ El sistema social “equilibrado” matrifocal²⁷⁶ desapareció y una nueva fuerza modificó el curso de la prehistoria, cambiándola de gylánica a androcática y de matrilineal a patrilineal. Revisemos brevemente el sistema patriarcal, planteando como siguiente pieza clave para la construcción de sistema de paz, la caída del patriarcado, no sustituyéndolo por un modelo matriarcal entendido como de dominación, sino el matriarcado igualitario, primitivo, armonioso, siendo necesaria la transformación hacia sociedades equilibradas, armoniosas, pacíficas, colaborativas e igualitarias.

Alternativa a la Sociedad Patriarcal.

Ante el sistema patriarcal imperante hasta nuestros días, el profesor Galtung, se plantea: ¿Qué podemos hacer al respecto, ante tal dimensión espacio - temporal de construcción patriarcal? Para el profesor una primera sugerencia sería: Intervenir rompiendo los tabúes de no meterse con los hombres, como los intocables. Pero lo que nos encontramos de frente es la tendencia humana generalizada de no tomar

---

²⁷⁵ C. NARANJO, La transformación de la sociedad. Conferencia llevada a cabo por la Fundación Claudio Naranjo, Chile, Septiembre 2014, en https://www.youtube.com/watch?v=_wswrn-aX3c.

²⁷⁶L. SERRANO MUÑOZ Y R. RODRIGUEZ HERRÁNZ, "El concepto de matriarcado: una revisión crítica", cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

conciencia de la existencia y gravedad de un problema hasta que no se tiene la solución en bandeja, sino en la práctica si en papel, por lo que mientras no estalla el problema, se continúa en la tendencia de reprimirlo, taparlo y olvidarlo, como aquello de los trapos sucios en el cajón.

Suscita la siguiente pregunta ¿Qué es lo que escondemos; miedo, dependencia, adormecimiento profundo, apego a la zona de confort altamente conocida?

Galtung indica: pareciera el mecanismo subyacente a la incapacidad de tomarse en serio esta abrumadora correlación. El mecanismo existe tanto para hombre como para mujeres, incluyendo investigadores, pero de maneras diferente. Los hombres aceptan el biologismo, no desean cambios, las mujeres no lo aceptan, desean cambios, por ejemplo en las relaciones de poder.²⁷⁷

Si tomamos el cuadrado de las cuatro variables que encuadran un área patriarcal hasta nuestros días y teniendo en cuenta otra figura geométrica, el triángulo de la violencia, podemos ver claramente El patriarcado como la institucionalización de la dominación masculina en estructuras verticales, con la correlación entre género y posición (masculino – arriba / femenino – abajo), legitimada por la cultura (religión, símbolos, arte, lenguaje etc.), y que con frecuencia se visibiliza como violencia directa en la que los hombres son el sujeto (agresor) y las mujeres el objeto (víctima). El patriarcado como cualquier otra formación social profundamente violenta mezcla violencia directa, estructural y cultural en un triángulo vicioso. Cada una refuerza a las demás en ciclos que empiezan en cualquiera de sus ángulos. La violencia directa, como la violación, la amenaza o la tortura intimidan y reprimen; violencia estructural institucionalizada en macroorganismos, políticas represivas... y la violencia cultural

---

²⁷⁷ J. GALTUNG, *Paz por medios pacíficos*, cit., p. 71.

legitimada que interioriza en lo más profundo del subconsciente colectivo esa relación. Resultado estructuras duraderas en el espacio y tiempo, perpetradas en infinidad de formas y que castran el potencial de los individuos especialmente el de las víctimas.

Se plantea de nuevo la pregunta ¿Qué podemos hacer?

Si el patriarcado mezcla y refuerza los ciclos de la violencia, desde cualquiera de sus ángulos el resultado es la hipertrofia del hombre para que sea cada vez más apto para el poder y la posición de dominación y la disminución de la potencialidad de la mujer para adaptarla a la sumisión, identificándose con el opresor y el oprimido respectivamente, consecuencia: Desequilibrio.

Desequilibrio en la naturaleza de la especie humana, desequilibrio entre cuerpo/mente/espíritu en aras de una supremacía de la razón, un detrimento del cuerpo y una alineación del alma.

En el ya iniciado camino hacia la sanación de las cosmologías enfermas y como ya se ha señalado el inequívoco proceso hacia el equilibrio para la sanación de las cosmologías patológicas (individuo – colectividad) debemos devolver las almas a los cuerpos, en definitiva volver a nosotros mismos, despertarnos del sopor existencial al que alude el psiquiatra Chileno Claudio Naranjo y tomar conciencia del pasado, del presente para construir visiones de futuro, poniéndonos en la acción, utilizando la ciencia social aplicada. (Teorías – praxis - habilidades), Transcendiendo a algo nuevo, un proyecto común.

Dice Murano: “todo el montaje teórico que prueba la superioridad de la mente sobre el cuerpo no es más que una inmensa racionalización de la cultura occidental

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

para justificar la superioridad del hombre sobre la mujer, del señor sobre el esclavo, de los pueblos conquistadores sobre los conquistados. Toda abstracción no es más que el juego de la opresión en lo más íntimo del ser humano”.²⁷⁸

La tercera pieza clave para continuar el proceso de sanar las cosmologías enfermas, es buscar una alternativa a la sociedad patriarcal. Existen numerosas visiones y perspectivas al respecto, en este epígrafe tomamos algunos conceptos del psiquiatra chileno Claudio Naranjo por encontrar importantes simetrías con el pensamiento y obra del profesor Johan Galtung en cuanto a la visión humanista y holística en el desarrollo armónico del hombre, hacia el equilibrio de las sociedades, la combinación de las dos macrocivilizaciones oriente y occidente y las alternativas hacia la transformación social.

Lao Tsé escribió en su Tao – Te – Ching “cuando se perdió la armonía original, surgieron las leyes”. Como ya se estudió en el capítulo anterior distintos autores y pensadores a lo largo de la historia realizaron diversas formulaciones sobre cómo sería una convivencia en paz, (Platón, Aristóteles, Sócrates, Dante, Rousseau, Kant, Marx, Smith) desde la Grecia clásica hasta la propuesta de sistemas estados: disociativos, asociativos, confederal, federal, unitario, los sistemas democráticos de un gobierno del pueblo por el pueblo y algunas pensadoras y propuestas feministas. Aunque parece que se ha avanzado, no se ha alcanzado el resultado óptimo de salud.

Freud, Nietzsche, Jung desenmascararon el Victorianismo de su época con la cura de la revocación de la represión a través de la espontaneidad, la palabra, la expresión y la entrega a la vida, contando con un trabajo interior, como vimos en las

---

²⁷⁸ L. BOFF Y OTROS, *Femenino y masculino*, cit., p. 114.

terapias hacia el autoapoyo y la autoconfianza. Con todo el camino transitado hasta el momento y sabiendo que no hay fin, avancemos quitando una capa más de la cebolla.

Tomar conciencia de la necesidad vital de liberar al niño interior de cada uno, donde se encuentran la espontaneidad instintiva, la autenticidad, la autorregulación orgánica, la empatía colaboradora y creatividad femenina, la recuperación de los individuos como seres tricerebrados, rompiendo con la tiranía de la razón sobre la emoción y el placer instintivo.²⁷⁹ Objetivo capacitar para la resolución de conflictos naturales de la condición humana, recuperar el potencial perdido amoroso, el hambre de amor materno y paterno que indiscutiblemente llevará a la disminución y/o eliminación de la violencia petrificada en las sociedades, sanar los traumas del pasado hacia la construcción pacífica, equilibrada y armoniosa del mundo.

El antídoto natural como alternativa a la sociedad patriarcal, comprenderá los siguientes ingredientes:

1. Socioterapia (individual – colectiva), hacia el autoapoyo, la autoconfianza, la interdependencia, la responsabilidad y la palabra clave: la toma de conciencia.

2.3R: Reconstrucción, Reconciliación, Resolución de los conflictos. 3 capacidades: no violencia + empatía + creatividad.

3. Recuperación del equilibrio cuerpo-mente- alma (Masculino – femenino / sociedades igualitarias).

---

²⁷⁹ C. NARANJO, *Sanar la civilización*, cit., p. 77. Alude a las investigaciones del Paul Maclean a través de las cuales revela la estructura tripartita del cerebro humano: el neocórtex de origen evolutivo corresponde al pensamiento, el cerebro medio que compartimos con nuestros antecesores los mamíferos donde se encuentra el amor y el cerebro arcaico donde se asienta la vida instintiva y la acción.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

4. Recuperación de la espontaneidad instintiva, la libertad y la autenticidad del ser.

5. Educación como Forma: Un Arquetipo de Pedagogía Amorosa (Escucha + Diálogo ED).

3 Elementos: Taoísmo, Budismo, Confucianismo.

Tras una breve revisión del Patriarcado y su desconstrucción como pieza clave en la edificación de sistemas de paz, debemos mirar hacia Oriente en busca de otra pieza clave, rescatando aquello que nos ayuda y sirve para complementar y equilibrar el Karma de las sociedades enfermas; Taoísmo, Budismo, Confucianismo. El modelo Chino.

Para Galtung se debe avanzar hacia una epistemología Taoísta de las ciencias sociales. La epistemología Occidental se basa en una herencia cartesiana apoyada en cuatro reglas o axiomas básicos; la intuición, el análisis, la tesis e hipótesis y la deducción. Su propuesta es construir una alternativa taoísta bajo diez reglas: 1) La regla del holismo, 2) La regla de la diversidad holística, 3) La regla de la dialéctica, 4) La regla de la diversidad dialéctica, 5) La regla del retroceso dialéctico infinito, 6) La regla del dinamismo, 7) La regla de la armonía, 8) La regla de no armonía, 9) La regla de la inflexión, 10) La regla del dinamismo infinito.

En la comparativa taoísmo – cartesianismo, se encuentra que el taoísmo contiene una promesa; busca y encontrarás, todo está en la realidad, frente a ti, Descartes sólo nos dice cómo buscar. Del Taoísmo tomar la armonía del hombre está

en el Tao (camino, vía o sendero),²⁸⁰ en el curso etéreo y dialectico de los acontecimientos.

Galtung estudia la vía intermedia de construir la paz y se sitúa en un optimismo no-violento, acercándose al Budismo con su Ley de causa-efecto (Karma) y el concepto de renacimiento, de ahí la transcendencia, renacer en algo nuevo. La voluntad de una acción intencionada, tiene consecuencias, generará un buen o mal Karma, en cadena, la posibilidad de cambiar las pautas de comportamiento tendrán como consecuencia el renacimiento de algo nuevo. Hay una amplitud de conciencia, carente en la mente occidental. Para Galtung en el conflicto lo que parece incompatible se hace compatible en una nueva estructura.

Finalmente el Confucionismo como el tercer elemento, la educación en el confucianismo esencial para la enseñanza, el cosmos como algo que regula la vida en armonía y que su desequilibrio puede desembocar en graves consecuencias.

Desde hace varios años y hasta la actualidad el profesor Galtung hace alusión al Modelo Chino del que refiere; debemos aprender su metodología, abierta al mundo en todas las direcciones, el Modelo Chino posee muchas de las características de la democracia occidental, pero sigue conservando mucho de la esencia de su cultura tradicional.

Dice Galtung. “El Modelo Chino y el Occidental son diferentes pero se pueden traducir, en un mundo globalizante, en el Modelo Chino hay un elemento de taoísmo de combinar lo incombinable, un elemento de budismo que nadie debe tener demasiado poco y un elemento de marxismo necesidades básicas, hay un elemento de

---

²⁸⁰ H. G. CREEL, *El Pensamiento chino desde Confucio hasta Mao Tse-Tung*, Alianza, Madrid, 1976, p. 46.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

confucianismo el papel de los educados para enseñar. Combina las tres enseñanzas. En occidente hubiera sido combinar las tres religiones; judaísmo, cristianismo e islamismo en vez de enfrentarse”.²⁸¹

El Modelo Chino combina el conocimiento y la disciplina del confucianismo, con la compasión del budismo y la capacidad de cambio del taoísmo.

3 Capacidades; no violencia, empatía, creatividad.

Con el camino recorrido, es hora de hacer de espejo, reflejando lo aprendido, lo atravesado, sirviendo de guía y finalmente poniéndonos creativos a lo que surja, en la acción.

Empezando por preguntarnos ¿Cuál es mi idea del mundo y que le vendría bien? ¿Cómo cultivamos la paz? ¿Cómo prevenimos la violencia? Hay que hablar, hay que tener preguntas, ser creativos, construir y concretar (3C). Para Toynbee para alcanzar la paz hay que ser creativos.

Galtung ante estas cuestiones y a modo de resumen señala; 1) A través de la cooperación para el beneficio mutuo y la igualdad, la no – violencia. 2) La armonía a través de la empatía. 3) La conciliación de los traumas despejando el pasado y construyendo futuro. 4) Mediante la resolución de los conflictos a través de las 3c; crear, construir, concretar.²⁸²

---

²⁸¹ J. GALTUNG, “Educación para la paz: desafío de nuestros tiempo”, 2011, en https://www.youtube.com/watch?v=NesKLmb7_3M.

²⁸² J. GALTUNG, “Cultivating peace, preventing violence”, *Transcend Media Service*, 2012.

Y todo ello es factible, es posible a través de los estudios sobre la paz, la teoría y la practica = La Educación como Forma.

Como aproximación al último epígrafe del presente capítulo, La educación como Forma, señalamos, algunas propuestas del profesor Galtung para una educación hacia la armonía:

- Tres fases: Conocimientos (teoría) + Herramientas (el proceso del individuo) + Praxis (la acción – intervención).

- **Fórmula 5.** Paz = equidad x empatía / trauma x conflicto.

- Cuatro tareas principales: 1) Construcción de la equidad 2) La educación para la armonía 3) La conciliación del trauma y 4) Solución de conflictos, de forma creativa sin moralismos.

Se basa en una visión integral de los sistemas con contradicciones, con miras a su transcendencia a través de mediación basada en el diálogo y la búsqueda mutua de una nueva realidad.²⁸³

4. La Educación como Forma: Método Transcend.

Llegados a este punto del proceso hacia la sanación de las cosmologías enfermas (individuos – colectividad) y la construcción de sociedades pacíficas, llegando quizás a la plenitud del desarrollo humano, con una orientación espontánea hacia el equilibrio y la armonía, en una andadura contracorriente aunque con miras optimistas, pues cada individuo hace de espejo a otro y así colectivamente, nos queda un paso más, situarnos en la forma. Para el profesor Galtung la Forma puede abrir algunas posibilidades nuevas, oportunidades disponibles para todos a través de la educación

---

²⁸³ J. GALTUNG, “Studies for peace: ten basic points”, *Transcend Media Service*, 2014.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

para la paz, una educación hacia la armonía, una educación que rescate las potencialidades castradas de los individuos y/o deje libres y espontáneas las de los niños. Galtung alude a Paulo Freire ²⁸⁴ en su cuestionamiento al orden escolar establecido, sus aportes a la educación como práctica a la liberación del hombre, sociedades justas y el proceso de concientización de los oprimidos.²⁸⁵

Galtung realiza algunas observaciones generales acerca de la forma de una educación para la paz²⁸⁶, compatibles con la teoría de paz Galtuniana y excluyendo los tres tipos de violencia. Señala la forma de educación de hoy impuesta y transmitida bajo las tres formas de violencia. Denuncia que cualquier forma de educación debe de intentar acabar con ello.

El profesor plantea una serie de preguntas a modo de evaluación de la estructura educativa; ¿permite una retroalimentación? ¿En la educación hay diálogo o solamente mensaje? ¿Permite la participación general? ¿Existe relación entre la educación hacia la paz y los medios educativos vigentes? También expone la dificultad entre el sistema de clasificación social a través del examen frente al punto de vista de la paz como modo de lograr individual y colectivamente un nivel más alto de conciencia, de conocimiento de la realidad, no del éxito para la clasificación social.²⁸⁷

---

²⁸⁴ F. C. WEFFORT, “Introducción a la obra de Paulo Freire «La educación como práctica de la libertad»”, Rio de Janeiro, 1971, en http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/paulofreire/livro_freire_educacao_pratica_liberdade.pdf

²⁸⁵ P. FREIRE, “Pedagogía del oprimido”, cit.

²⁸⁶ J. GALTUNG, *Sobre la paz*, cit., p. 136.

²⁸⁷ *Ibid.*, p. 138.

Galtung intenta operacionalizar²⁸⁸ las varias formas de educación para la paz y de construir capacidad para la transformación de conflictos, ¿Cómo?:

1. Formas de Educación para la paz: partiendo de la más simple: enseñanza programa, juegos de paz, medios audiovisuales, medios táctiles visuales, universidades abiertas, investigación individual, investigación de grupo, escuelas de verano en investigación sobre la paz, dramatizaciones, combinación de teoría y práctica, importancia de combinar lo general con lo específico, universidades mundiales de investigación sobre la paz,²⁸⁹ educación para la paz en primaria, secundaria y bachiller.²⁹⁰

2. Construir capacidad para la transformación de conflictos: a través del Método Transcend para la transformación de los conflictos naturales en la condición humana.

Un Arquetipo de Pedagogía Amorosa.

Se propone un modelo de pedagogía hacia el Amor como Forma de Educación en los hogares, en las instituciones, centros escolares, universidades, entidades, agentes, profesores, padres, etc. Pero ¿qué significa una pedagogía amorosa? Algunas ideas; ¿la transformación de la educación imperante que preserva el statu quo y la mente patriarcal?, ¿una educación multicultural cuyo objetivo sea conciliar a oriente y occidente?²⁹¹ ¿Un modelo de liberación humana? ¿Una educación para tricerebrados

---

²⁸⁸ F. C. WEFFORT, “Introducción a la obra de Paulo Freire «La educación como práctica de la libertad»”, cit. Término utilizado por Freire para pasar de la iluminación ideológica a las tareas educativas concretas.

²⁸⁹ J. GALTUNG, *Sobre la paz*, cit., p. 150.

²⁹⁰ Para una teoría de este enfoque véase, J. GALTUNG *Chemical Structure and Social Structure: An Essay on Structuralism*, Oslo, 1969, p. 26. Y *Education for Peace*, Journal of World Education, 1972.

²⁹¹ D. LOPEZ, “Lo que se siente a través de Salvador Paniker”, *Cuadernos hispanoamericanos.*, Madrid, 708, 2009, p.153-157.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

armónicos?²⁹² ¿Un modelo de escucha y diálogo? ¿HDT Holismo – dialéctica – transcendencia para una humanidad mejor frente DMA Dualismo – maniqueísmo – Armagedon?²⁹³

Una pedagogía amorosa será una combinación de todas ellas, tarea fundamental para los trabajadores de la paz, padres y profesores que han olvidado su misión quedando reducidos a la tarea repetitiva y deshumanizante de transmitir conocimientos. Pero la condición humana es inseparable del intento de transformar la realidad.

Claudio Naranjo propone que nos mudemos de una educación patriarcal obligatoria a una educación universal para el desarrollo humano (físico, emocional y espiritual), la libertad y la salud de la vida comunitaria que cubra las verdaderas necesidades de los individuos. Señala a la paradoja de cuanto más se enriquece el mundo con el desarrollo tecnológico, más se empobrece a nivel afectivo y emocional y en calidad de vida.²⁹⁴ Dice: “Hay que superar la mente patriarcal”²⁹⁵

Hay que reformular la educación. Para la UNESCO²⁹⁶ una educación completa debería contemplar el aspecto interpersonal y afectivo, refiere como “aprender a convivir” señalando que no solo interesa que se aprenda a hacer, a aprender, y a convivir sino también a ser.

---

²⁹² C. NARANJO, *Sanar la civilización*, cit., p. 158.

²⁹³ J. GALTUNG, “Who rules the world? The Subconscious”, *Transcend Media Service*, 2013.

²⁹⁴ C. NARANJO, *Sanar la civilización*, cit., p. 111.

²⁹⁵ C. NARANJO, “El porqué de la guerra – superación de la mente patriarcal”, *Correspondencia personal con el autor*, Burgos – Murcia, 3 de Agosto 2014.

²⁹⁶ <http://es.unesco.org/themes/transformaciones-sociales>.

Contamos con mucho camino ya recorrido desde el inicio de la autoterapia y heteroterapia (socioterapia), las 3R, las piezas clave, hasta llegar a la educación como último ingrediente en el proceso, además tenemos faros que nos alumbran y modelos que nos sirven de inspiración hacia una educación universal y obligatoria que incluya en el currículo un laboratorio encaminado a la toma de conciencia afectiva, la recuperación de la capacidad amorosa natural desaprendiendo patrones de conducta destructivos. Ya Sócrates orientó su vida hacia el “conócete a ti mismo” no como pensamiento psicológico sino como forma de vivenciar más que pensar y el arte supremo del diálogo mayéutico como método profesor – alumno. Nietzsche decía solo la espiritualidad dionisiaca podrá salvar a la civilización cristiana petrificada.²⁹⁷ Eda Leshan a finales de la década de los años setenta escribía: “Hay que romper la conspiración contra la infancia”.²⁹⁸ Fritz Perls se refirió al Darse Cuenta o Toma de Conciencia y a la Responsabilidad esta última como capacidad de respuesta, entendiéndolo como una no evasión de la verdad de la propia experiencia, un reconocerse autor de los propios actos y palabras, pues de aquí deriva la capacidad de encuentro en que una persona esta genuinamente dispuesta a relacionarse verdaderamente con la otra.²⁹⁹

Un Arquetipo de Pedagogía Amorosa nos lleva a modificar el concepto de calidad tomado del modelo industrial por el modelo creativo – no violento y empático, el modelo de la Verdad y la Reconciliación y a las 3R Galtunianas donde se da la posibilidad del encuentro de amor y comprensión de los individuos, dejando atrás las huellas del pasado hacia una convivencia de grupo armónica y en paz.

---

²⁹⁷ C. NARANJO, (Septiembre de 2014). La transformación de la sociedad. Conferencia llevada a cabo por la Fundación Claudio Naranjo, Chile. https://www.youtube.com/watch?v=_wswrn-aX3c.

²⁹⁸ C. NARANJO, *Sanar la civilización*, cit., p. 122.

²⁹⁹ F. S. PERLS, *El enfoque Gestalt*, cit., pp. 79-88.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Fórmula 6. Un Arquetipo de Pedagogía Amorosa= (EDAR) Escucha – Diálogo – Awareness – Responsabilidad.

Finalmente, la educación como forma intencionada orientada al bien equilibrado de construir capacidades para la transformación de conflictos es imprescindible dar a conocer, enseñar, iniciar, compartir y hacer partícipes a los agentes activos, a los niños, a las futuras generaciones de un proyecto común nuevo, trascender a algo nuevo. El método Transcend servirá cuando no poco para ello.

Holismo – Dialéctica – Transcendencia: Método Transcend.

Johan Vincent Galtung a lo largo de sus más de sesenta años como teórico y activo en la construcción de la paz por medios pacíficos a lo largo y ancho del mundo, en su inmensa generosidad nos entrega el Método Transcend, con el que concluimos la presente investigación dejándola abierta, pues no está sujeta a una meta, es y ha sido un proceso.

Galtung entiende que la educación no debe ser un simple proceso de transmisión de conocimientos de arriba - abajo, del que sabe al que no sabe, sino que se debe educar por medio del ejemplo, porque primero educamos por lo que somos, después por lo que hacemos y por último, por lo que decimos. En el caso de profesores y resto de docentes no sólo consiste en impartir saberes y/o contenidos preestablecidos, sino en incentivar y apoyar al alumno, es decir, incentivarlo para que comprenda la necesidad

e importancia del conocimiento y apoyarlo, en sus dificultades de comprensión y asimilación. Todo esto dentro de un marco de justicia y mutuo respeto.³⁰⁰

Por ello la pregunta es ¿cómo hacer para resolver y/o transformar conflictos?

Recordamos el encuadre; Diagnóstico: la violencia como resultado de la incapacidad para resolver los conflictos naturales en el individuo, la violencia legitimada culturalmente aceptada y no cuestionada da como resultado Cosmologías enfermas (síndrome PMT), población sumergida en un estado pesimista a causa de la violencia, donde la humanidad se percibe como perversamente maligna, donde las guerras son necesarias y por tanto admitidas como solución para alcanzar la paz y la justicia social, Potencialidades amorosas de los individuos relegadas. Pronóstico: desalentador. Terapia: hacia un Resultado óptimo, individuos – colectividades ante los síntomas y el malestar inician el proceso de curación, transitando por el camino intra e inter personal, individual – colectivo que lleve a la sanación de las cosmologías enfermas y la construcción de sociedades pacíficas. Resultado en proceso: Desarrollo humano cargado de autoapoyo, autoconfianza e independencia, Momento clave del proceso para la tarea de construir capacidades para transformar y resolver los conflictos, poniendo en práctica la Educación como Forma en la operacionalización del Método Transcend.

Transcend – Transcendencia - transformación ir más allá de algún límite, pasar de un ámbito a otro, hacia algo nuevo en el espacio y en el tiempo. El Método Transcend creado por Galtung gira entorno a las 3R Reconstrucción, Reconciliación y Resolución y a las 3 Capacidades no violencia – empatía - creatividad como

---

³⁰⁰ J. GALTUNG, “El Porqué de la Guerra II parte”, cit.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

posibilidad de recuperar las potencialidades, integrando y no dividiendo, de manera que florezcan las capacidades y habilidades de los individuos olvidadas y olvidadas en el uso de la violencia como medio y forma de resolver los conflictos. Señala que donde hay vida hay dialéctica.

Galtung le da identidad al Método Transcend, dotándolo de una serie de rasgos, propios de tres conceptos:

- El Método Transcend es Liberal en el sentido de estimular a las partes en conflicto a avanzar a pasos pequeños.

- El Método Transcend es Marxista en el sentido de concienciar a las partes en conflicto de que la construcción de algo nuevo será a través de la dialéctica de la contradicción, la exposición y diálogo de ambos argumentos enfrentados les llevará a la transcendencia.

- El Método Transcend es Budista en el sentido de tener como guía las necesidades básicas humanas.³⁰¹

Desde esta forma de intervenir y de actuar, los conflictos se convierten en retos que por sí mismos van a ofrecer la posibilidad de crear nuevas oportunidades positivas. Para Galtung desde su visión como matemático, parte de la convicción de que todo problema tiene la propia solución dentro sí, sólo necesita contar con un método y generar las condiciones.

Ahora, cabe la pregunta ¿cómo puede hacerse?

Para Galtung, para poner en marcha el mecanismo de la transformación del conflicto hacia algo nuevo, el cual gira entorno a las 3R bastarán dos condiciones: 1)

---

³⁰¹ P. CALDERÓN, “Teoría de Conflictos de Johan Galtung”,cit.

Una idea creativa, basada en la empatía y que pueda ser llevada a cabo de un modo no violento y 2) Cuantos más participantes sean, mejor.

La mejor manera de construir no violencia es practicándola, reconstruir, reconciliar y seguir en la tarea para la resolución de los conflictos y antes o después se producirá el cambio, es una tarea de fondo, es aprender haciendo y hacer enseñando. Para estar mejor preparados la próxima vez.³⁰²

La mejor forma de construir empatía es por un lado partiendo de ella, comprendiendo el escenario del que partimos iluminado por focos de cultura y decorado por estructuras que influyen en los actores y en los espectadores (Yo – Otro) y por otro desarrollando esta capacidad en conjunto y colaboración entre todos. ¿Cómo? Utilizando el pesar conjunto para la cicatrización, la reconstrucción conjunta, la resolución conjunta, mediante los procesos de disculpa/perdón, mediante las comisiones de la verdad y la reconciliación, comisiones históricas, mediante el trabajo emocional a través de las dramatizaciones y todas ellas combinadas en reiterados actos con la participación de todas las personas por sí mismas, en un entregado Compromiso. Otros podrán ayudar, estimular, acompañar y/o guiar.

La mejor forma de construir la creatividad es practicándola, todos tenemos capacidad creatividad, lo que ocurre es que cuando no se utiliza el fluir del dar y recibir se ve interrumpido, por eso cuando se utiliza vuelve a fluir y la reserva de la creatividad vuelve a llenarse. Resultado; Se construye capacidad ciudadana.

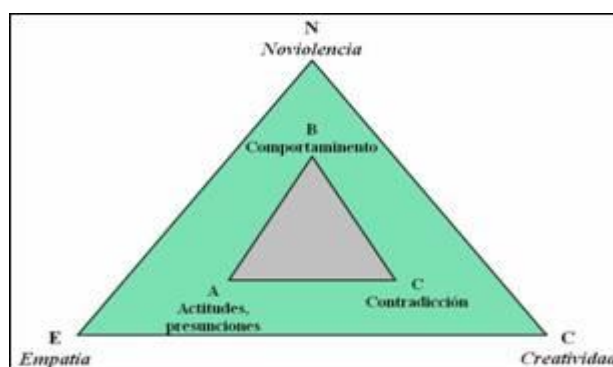
---

³⁰² J. GALTUNG, *Tras la violencia*, 3R, cit., p. 112.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

El investigador peruano de estudios de paz Percy Calderón Concha hace una relación de correspondencia del triángulo del conflicto con el triángulo de la transformación y señala: empatía para suavizar las actitudes, no violencia para suavizar los comportamientos y creatividad para superar las contradicciones ³⁰³

Figura 9. Triángulo de la no violencia – empatía - creatividad

Fuente: Calderón. P³⁰⁴

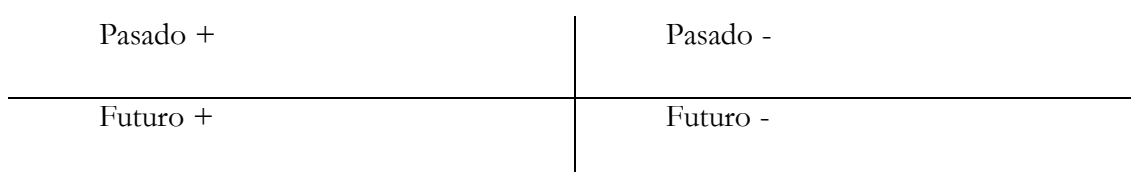
Entonces, tomando el término de Paulo Freire, la operacionalización del Método Transcend consistirá: 1) Diagnóstico; identificar los elementos del triángulo ABC y relacionarlos con los correspondientes conceptos de cultura profunda (A), comportamiento profundo (necesidades básicas) (B) y estructura profunda (C), para acceder a los objetivos de las partes y validarlas como legítimas o ilegítimas, si una meta va en contra de la necesidades básicas, entonces es ilegítima. Las necesidades humanas básicas no se negocian, se convierten en derechos que existen aunque los sujetos no lo exijan. Llegamos al Pronóstico y la Terapia en torno a las 3R y aplicando las 3 capacidades como elementos metodológicos para lograr la transcendía – transformación en cualquiera de los niveles de conflicto micro, meso, macro, y mega.

³⁰³ P. CALDERÓN, “Teoría de Conflictos de Johan Galtung”, *cit.*

³⁰⁴ *Ibid.*, p. 79.

Nos servimos de la Alfombra de los Conflictos como herramienta útil para la tarea concreta de un conflicto sin resolver. Se representa el Tiempo pasado (visiones del pasado) y el tiempo futuro hacia la Transcendencia (construir el futuro):

Figura 10. La Alfombra de los Conflictos

1º Futuro positivo; se empieza por el futuro para evitar quedar durante la tarea lastrado por el pasado desgarrador, mejor empezar por lo que se desea.

2º Pasado negativo; revisión histórica de hechos y emociones.

3º Pasado positivo; ¿cómo se podía haber evitado? ¿Qué se podría haber hecho anteriormente?

4º Futuro negativo; los miedos

5º Futuro positivo, se vuelve al principio como cierre, ¿Cómo podemos evitar una ruptura actualmente?³⁰⁵

A tener en cuenta, para no caer en el desánimo:

- La transformación no tiene principio, ni fin, es parte del proceso hacia el resultado óptimo de la curación.

---

³⁰⁵ J. GALTUNG; D. SANCHEZ DURÁ; J. MARTÇINEZ LEAL, “Seminario: Visiones del Pasado para la Construcción del Futuro: Historiografía de España”, Seminario Centro Internacional de solución de conflictos Alfadeltapi, Alfaz del Pi, 2017.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

• Si la violencia genera violencia, la transformación hace surgir energías positivas que generan más energías positivas bajo las 3 Capacidades (no violencia – empatía – creatividad) y las 3C (capacitar, construir, concretar).

• La Transformación no es tarea fácil, el proceso requiere de la participación y colaboración activa de las partes implicadas sin olvidar que el proceso tiene su tiempo Kairos y Kronos.

Con este último ingrediente concluimos la mezcla necesaria para la alquimia del antídoto natural hacia la sanación de las cosmologías enfermas y la construcción de sociedades pacíficas. Una fórmula útil:

Fórmula 7.

$$\text{Civilizaciones Pacíficas} = \frac{\text{Socioterapia} + 3\text{R} + \text{Homeostasis (4 piezas clave)}}{\text{Síntomas patológicos (PMT)}} \times \text{Educación}$$

Fórmula; Elaboración propia.

Resultado óptimo:

D Diagnóstico: civilizaciones pacíficas – P Pronóstico: armonía – T Terapia: Felicidad.

CONCLUSIONES

Constataciones principales

Con la presente investigación se han llegado a una serie de conclusiones que no sólo dan respuesta a las cuestiones y objetivos iniciales de una manera encadenada sino que van más allá, configurando una perfecta e imperfecta red extensa en espacio y tiempo que dota de comprensión al origen y raíces subyacentes de los actos violentos de la humanidad y aporta alternativas reales y potenciales para la construcción de sistemas pacíficos, rescatando el potencial amoroso - colaborador de los individuos y con ello equilibrando la balanza del potencial humano violento el cual ha sido aprendido, a través del Transcend de las sociedades enfermas hacia la homeostasis natural, exentos de meta, pues la meta es el camino.

A continuación se presentan las principales constataciones de la investigación, para conocer el porqué de la guerra, el origen de los actos violentos de la humanidad llevados al extremo y el estado de un mundo al revés, es necesario:

• **Conocer y comprender la condición humana en el mundo, es a través del conocimiento que se llegará a la comprensión** y esa comprensión proporcionará la luz necesaria para poder mirar más allá.

• **Para conocer la condición humana en el mundo es imprescindible conocer y estudiar las grandes civilizaciones**, la civilización como momento clave en el cambio de era de la primitiva nómada a la sedentaria y con ella su historia; costumbres, creencias, cultura, logros, guerras, victorias, derrotas y dónde, cuándo y cómo ocurrieron en el espacio y en el tiempo; pasado, presente y futuro, las relaciones que establecía el hombre con la naturaleza, la divinidad y con otros hombres.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- **Conocer la conducta y comportamientos humanos a nivel individual y colectivo. Las actuaciones y comportamientos del individuo sean conscientes o subconscientes coincidirán con las de las colectividades y estas estarán definidas por una civilización compartida,** la civilización será la macrocultura compartida y extendida en el espacio y en el tiempo, los actos y conductas provenientes del subconsciente colectivo de la civilización darán como resultado la cultura profunda. (Individuo – colectividad – civilización en doble dirección), la cual constituirá el ADN, el carácter y la personalidad profunda de las sociedades. (Teoría de la Cosmología).

- Es imprescindible el estudio y conocimiento de la cosmología social de las civilizaciones; la construcción psicológica, personalidad, carácter, entorno y genética a nivel individual – colectivo, de sociedades, países y naciones pues esta constituye su realidad más profunda la cual está profundamente interiorizada, es incuestionable y por tanto marcará el devenir de las civilizaciones.

- El modelo de estudio para el análisis de la realidad de las macroculturas debe comprender al menos seis variables que alcancen la relación del individuo con la naturaleza, con otros individuos y con la divinidad a lo largo del tiempo y el espacio, así como la configuración de conocimientos al respecto.

- El modelo de estudio utilizado para el análisis del ADN individual y colectivo, consciente e inconsciente de las sociedades puede ser el de la estructura Freudiana del Yo, el Súper Yo y el Ello.

- Es indispensable para la comprensión de la condición humana el estudio de las grandes civilizaciones, de las medianas civilizaciones, de las pequeñas y de las subcivilizaciones dentro de estas. En concreto el de las dos megacivilizaciones que han marcado la historia del mundo: **oriente y occidente.**

• Con el análisis de la civilización oriental y occidental se llega a las marcadas diferencias y a las semejanzas entre ambas, a sus respectivos códigos genéticos y estos sirven **para comprender que no hay una sola realidad, ni una sola verdad sino que la combinación ecléctica da como resultado algo nuevo.**

• Características de la sociedad occidental: religiones abrahámicas, liberalismo y marxismo, adquisición del conocimiento bajo un modelo de descripción atomista y de explicación deductivo basado en lo que se ve con el afán de controlar la realidad, formación de teorías que rechazan contradicciones, carente de confianza en lo que hay que no se ve, occidente también presenta rasgos caracteriales centrífugos, es decir, occidente como centro del mundo, situados en la cúspide de la pirámide jerárquica de las sociedades, con una cultura transpersonal singularista e universalista, con un pensamiento dicotómico de la realidad y con la mujer relegada en la base de la pirámide. Una estructura de personalidad con un fuerte Súper Yo interiorizado en el Yo que actúa de represor y un Ello que transforma sus deseos inconscientes a través del materialismo.

• Características de la sociedad oriental: eclecticismo filosófico y religioso, liberalismo y marxismo, adquisición del conocimiento bajo un modelo de descripción holístico y de explicación dialéctico, prestando atención a la totalidad de las situaciones internas y externas que suceden, concepción biocéntrica, dinamismo en las teorías que comprenden contradicciones y polaridades como sufrimientos y felicidad, sistema jerárquico de clases, con la mujer relegada o excluida de la pirámide. Una estructura de personalidad con un Yo débil, con un fuerte Súper Yo cargado de normas y disciplinas interiorizadas y un Ello reprimido.

• **Se llega a la conclusión de que en occidente la preocupación humana se ha apoyado y se apoya en la creencia de que la supervivencia está en la idea darwinista del más apto, en la teoría de la raza superior frente a la inferior, la**

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

cual llevada al extremo ha dado como resultado sociedades occidentales divididas y en extremo violentas.

•El panorama presenta unos indicadores, síntomas y evidencias que determinan el diagnóstico y pronóstico de sociedades enfermas: con rasgos altamente polarizados de la personalidad de occidente, con el síndrome de la predestinación como pueblo elegido por Dios para guiar el mundo, traumas de experiencias y vivencias dolorosas a lo largo de su historia y el mito, el anhelo del subconsciente colectivo de volver a resplandecer victoriosos como en el pasado. Síntomas comunes de ambas civilizaciones como el represivo sistema social de clases, donde las mujeres quedan relegadas a la casta marginal, y relaciones humanas bajo la organización de un sistema patriarcal impregnado de desconfianza en lo que hay y por tanto, **sistemas que se dotan de instrumentos defensivos que protegen del adversario o del posible adversario, el cual presenta rasgos diferentes al código genético de la propia cultura, de esta manera se potencia la capacidad de aprendizaje en este sentido defensivo u ofensivo, alejándose del otro polo, del potencial colaborador y de ayuda mutua del individuo, de la capacidad de aprendizaje para transitar, manejar y solucionar los conflictos naturales que puedan surgir en las relaciones entre individuos, colectivos, sociedades, países y naciones.**

Una vez llegamos a una aproximación del conocimiento de la condición humana, su ADN individual y colectivo que marcará el devenir de las civilizaciones y nos pone delante el estado de sociedades enfermas, nos damos cuenta del largo proceso en el aprendizaje y adquisición de capacidades y habilidades violentas desarrolladas por los individuos para enfrentar los conflictos con el objetivo de

eliminarlos como si de un quiste que se pudiera extirpar y ahí acabara el problema se tratara o simplemente ser omitidos, quedando inconclusos y emergiendo continuamente.

• **El análisis profundo de los conflictos como fenómeno natural en toda sociedad, necesario para la vida humana, como factor positivo al cambio, es por tanto imprescindible, ya que esto nos dará la clave para conocer si la violencia es necesaria para la resolución de los mismos o existen alternativas.**

• **El conflicto surge cuando se da una incompatibilidad de objetivos entre los individuos, pero ese elemento de incompatibilidad puede salir adelante sin ningún acto de violencia, dentro del conflicto existe la solución,** la compatibilidad de la contradicción, en tres realidades; una irrealidad que es cuando no es posible, no es palpable la compatibilidad, una realidad potencial que es cuando algo es posible en la práctica, trayéndolo al momento presente, pasando la línea divisoria entre lo que es y lo que podría ser y esto se asume dentro de la realidad empírica. De esta forma tenemos una contradicción o incompatibilidad en la que buscamos la posibilidad de hacer una nueva realidad empírica, de lo potencial a lo empírico, se trasciende, donde las situaciones ya no son incompatibles.

• Se trata de rebajar la estructura de pensamiento dicotómico de victoria – derrota en un conflicto, pues esta estructura tiende a instalarse obviando las infinitas posibilidades que se encuentran en el interior de un conflicto.

• Por tanto el conflicto como incompatibilidad de objetivos entre los actores comprende una relación entre ellos, una interacción y esta interacción será la región para la realización aceptable del objetivo, para la compatibilidad de los objetivos entre ellos, dando como resultado dos tipos fundamentales de conflictos: El conflicto directo y el conflicto estructural, la diferencia básica entre ellos estará en

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

la interactuación vertical y horizontal. (Interacción vertical que comprende: explotación, penetración y fragmentación e interacción horizontal que comprende: equidad, igualdad, consolidación de la organización de igualdad) y en los objetivos perseguidos; de intereses y de valores.

- Conflicto directo – personal, será un conflicto de valores y un conflicto indirecto – estructural, será un conflicto de intereses. La distinción ni es exhaustiva ni son mutuamente excluyentes, en la mayoría de los casos se mezclan, siendo **imprescindible el análisis del conflicto en toda su complejidad.**

- El análisis del conflicto debe tener en cuenta: los actores, objetivos y los recursos disponibles, pues estos últimos nos pondrán en sobre aviso del grado de frustración existente, hablamos del cuenco del conflicto, el grado de frustración y pasiones que han caído en el cuenco desde los VIO fijados, hasta la meta no alcanzada y si los valores e intereses incompatibles pueden convertirse en compatibles pasando de la realidad potencial a la realidad empírica, teniendo en cuenta las frustraciones.

- Para el análisis del conflicto también se tendrán en cuenta los elementos, fases y dimensiones del conflicto que están relacionadas con los factores internos del conflicto que tiene que ver con los actores y los objetivos, factores externos que tiene que ver con las estructuras de oportunidad de estos, es decir, con la región de aceptabilidad y la región de incompatibilidad y factores propiamente del conflicto en cuanto a sus ciclos, fases y dimensiones, pues se trata de un fenómeno con vida propia.

- El conflicto como fenómeno con vida propia, tiene una naturaleza mutante y cambiante con sus fases de origen, processus, dinámica, desarrollo, estallidos, escalada y desescalada para finalmente establecer una solución, resolución, transformación, negación o represión, una trayectoria en continua transformación a la que habrá que añadirle la variante cultural de las macroculturas.

• En el análisis de la dimensión del conflicto se establecen cuatro: los actores, los objetivos, las incompatibilidades y la búsqueda de otra realidad; y estos a su vez se subdividen en tres, conformando doce dimensiones, en concreto nos detenemos en la dimensión actores y en particular en la subdimensión conciencia, por considerarla principal a lo largo de toda la investigación, pues la ausencia de conciencia de un puro conflicto de intereses no lo invisibiliza sino que el interés en conflicto para el actor interesado se convierte en legítimo. Por lo que esto significa mucho más de lo que a simple vista pueda parecer.

• En la cuarta dimensión, búsqueda de objetivos o de otra realidad son muy importantes la actitud, el comportamiento y los recursos de los actores, en este último caso lo más habitual es que no exista un equilibrio de poder y de recursos entre las partes implicadas, generando simetrías y asimetrías en relación al poder, a los recursos (contradicción).

• **Del conocimiento y la comprensión en profundidad de los conflictos en su complejidad dependerá la capacidad para abordarlos, para intervenir y para su resolución y transformación, mediante el compromiso adquirido.** El conflicto también genera el deseo del Ello en solucionar el problema.

• **El conflicto genera dos fuerzas, la primera moviliza al sujeto hacia la obtención del objetivo frustrado y la segunda moviliza el deseo de solucionarlo, *la toma de conciencia no solo de los propios deseos sino también de los del otro pone en marcha el motor de la solución de los conflictos.***

• **El fracaso en la transformación de los conflictos, la incapacidad para la transformación de los conflictos, la interrupción de la segunda energía, es lo que conduce a la violencia como fenómeno social aprendido y no innato, por tanto el conflicto es natural a la condición humana y la violencia es un patrón**

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

aprendido, que se utiliza como instrumento ante el fracaso en la solución de los conflictos.

• Cuando hay violencia hay que buscar el conflicto subyacente no resuelto, si hay violencia hay conflicto, pero si hay conflicto no tiene que darse la violencia necesariamente.

• Se llega al punto donde hay que desaprender lo aprendido, recuperando y potenciando las capacidades para construir nuevas formas de hacer, de resolver los conflictos desde sus raíces subyacentes.

• Como en el conflicto **es necesario analizar el fenómeno de la violencia** para conocerlo y comprenderlo y desde ahí poder intervenir en su disminución y/o eliminación. Se toma el concepto de violencia no sólo como el acto de un individuo o individuos que provocan un daño o limita las potencialidades de otro, pues esto dejaría fuera aspectos sociales de tipo estructural de los sistemas que son casi invisibles y que son totalmente inadmisibles por su violencia intrínseca la cual pasa inadvertida como consecuencia de la ausencia de conciencia.

• En el análisis de la violencia hay que tener presente no sólo lo que supone y es visible sino lo que impide potencialmente en el individuo en los tres niveles cuerpo, mente y espíritu, la castración del potencial del individuo que es menos visible, de esta manera se distingue entre el aspecto efectivo de la violencia y el aspecto potencial. Cuando lo potencial es mayor que lo efectivo y además es evitable existe violencia.

• No es fácil darse cuenta que existe violencia a nivel potencial, una vez más es vital el desarrollo de la conciencia.

• En el análisis de la violencia se profundiza en dos raíces; la cultural y la estructural, se rechaza la concepción de que el hombre es violento por naturaleza, tanto la violencia como el amor son capacidades que se encuentran potencialmente

en la naturaleza humana, con variaciones culturales y estructurales según las cosmologías.

- En el estudio de la violencia **se distinguen tres tipos; la violencia directa – personal**, cuando hay un actor que comete la violencia y los efectos son visibles (daño físico, verbal, sexual y psicológico), **la violencia indirecta estructural** cuando no hay un actor concreto que comete la violencia, sin embargo no permite la satisfacción de las necesidades utilizando fórmulas que de una manera exitosa consiguen desarrollar en los sujetos los mecanismos de la negación de las necesidades y cuyos efectos son menos visibles e invisibles (sistemas represivos) y **la violencia cultural la cual legitima las dos anteriores** fijando actitudes y comportamientos normales y por tanto incuestionables en los individuos, colectivos y sociedades a través de la cultura, los efectos son menos visibles e invisibles y muy difícil de desmontar pues están altamente justificados.

- **La violencia como fenómeno negativo en las sociedades lleva a la creación de sistemas de control para combatirla, los cuales se centran únicamente en la violencia directa**, con efectos más visibles poniendo la atención en el acto deliberado o no del agresor y menos o nada en las consecuencias de la víctima, **estos modelos punitivos perpetúan el tipo de violencia estructural por sí mismos, pues se olvidan de las consecuencias en la víctima.**

- En el análisis de la violencia se llega a la conclusión que los dos tipos de violencia directa y estructural son empíricamente independientes, una no supone la otra, están diferenciados y también existe una relación causal entre ellos, con esto se rechaza la visión pesimista de que la violencia estructural manifiesta presuponga una violencia personal latente y a la inversa, la violencia personal manifiesta presuponga una violencia estructural latente. En el análisis de la violencia se establece que la violencia estructural no es suficiente para abolir la violencia personal solamente

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

proporcionará periodos de ausencia y presencia de violencia de manera intermitente, la violencia estructural no es necesaria para abolir la violencia personal existen ejemplos de ello (ETA), por el lado de la violencia personal, esta no es suficiente para abolir la violencia estructural y tampoco es necesaria para abolir la violencia estructural, aunque existen ejemplos de cambios estructurales que se han producido sin violencia y otros con violencia. La cuestión está en ahondar en las condiciones necesarias para que la violencia no sea vista como herramienta indispensable.

- Además **el fenómeno de la violencia comprende cinco dimensiones psicosomáticas a tener muy en cuenta que son: el trauma** (que sufre la víctima), **la culpa** (del perpetrador), **la reciprocidad** (para que el daño sea igual en las dos partes), **la venganza** (del trauma por trauma y culpa por culpa) y **la intención e irreversibilidad** (el daño fue o no intencionado y se puede o no deshacer), dimensiones que se dan en el binomio agresor – víctima y que el sistema de control normativo de la violencia no contempla. **El resultado es un círculo vicioso de la violencia siempre abierto, no se produce el cierre.**

- El círculo vicioso de la violencia genera más violencia, **siendo imprescindible analizar y ahondar en las raíces subyacentes, que no son la violencia sino un conflicto subyacente inconcluso, como consecuencia de la incapacidad para resolverlo, por tanto, si la violencia se aprende y se construye, es posible desaprender lo aprendido y capacitar el potencial humano amoroso y cooperativo individual y colectivo que posibilite las habilidades para construir sistemas pacíficos culturales y estructurales.**

- Por tanto una sociedad precisa necesariamente de una cultura de paz, sistemas pacíficos y prevención de la violencia, encontrando algunos caminos para el futuro, llegamos al tercer objetivo; avanzar razonablemente, con conciencia hacia alternativas.

• **Para construir sistemas de paz, es necesario conocer y comprender los orígenes del concepto paz**, de lo general a lo concreto, es decir, desde el significado de paz más común al concepto de paz elaborado desde las costumbres y tradiciones de las macroculturas y subculturas, desde la antigüedad a la actualidad, posteriormente continuar su conocimiento a lo largo de la historia del pensamiento de la paz de pensadores y filósofos que han contribuido a la constitución de modelos de gobierno de tendencia monocentrista (absolutistas), de tendencia federal (federales o confederarles) con el propósito de organizar la convivencia pacífica de los pueblos, avanzar con el estudio de las aportaciones sobre el concepto de paz de hombres y mujeres investigadores, intelectuales y accionistas, así como la epistemología y paradigmas de las ciencias de la paz; datos, teorías y valores. Todo ello nos aportará los conocimientos necesario para comprender el concepto de paz **desde sus orígenes a la actualidad, desde lados, visiones, perspectivas, creencias y experiencias diferentes en las distintas culturas, teniendo en común todas ellas la paz como característica deseada para los sistemas de funcionamiento, organización y convivencia de los pueblos.**

• **El conocimiento de las características del concepto de paz en occidente** (concepto dicotómico de paz, la paz dentro/fuera del grupo, la paz para los de dentro y guerra para el exterior, universalización de la paz occidental) **y en oriente** (la paz para vivir en armonía entre ellos, de manera cerrada, sin compartir con el exterior) **facilitará la tarea a la hora de construir sistemas pacíficos para sociedades violentas.**

• Con todo ello **se llega a la conclusión del concepto de paz desde una visión holística, sin dualismos, ni etnocentrismos, la paz y la armonía interior y exterior, dentro y fuera. Tomando el concepto y definición de paz positiva y**

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

paz negativa para situarnos en el punto de partida de la acción en alcanzar la paz como fin.

- La paz negativa como ausencia o disminución de violencia personal y paz positiva como ausencia o disminución de violencia estructural, en íntima conexión con el concepto de desarrollo de las potencialidades humanas. Ambas juntas evitando el desequilibrio.

- La tarea de construir sistemas pacíficos para sociedades violentas requiere: el conocimiento del conflicto, la violencia, desarrollo, el concepto de paz negativa y positiva y su estructura configurada por: niveles, factores, actores y medios, también requiere de método y técnica. Cada aspecto requiere de investigación, educación y acción. Servirá de ayuda y de salud tener claro que no habrá paz total, el objetivo y lo que puede suceder es que ocurra un mejor equilibrio entre el binomio paz y violencia.

- Para la tarea de construir sistemas culturales y estructurales pacíficos se pueden tomar varios modelos, el de las ciencias de la salud DPT servirá, pues ambas son ciencias aplicadas. Diagnóstico de la realidad basado en el análisis de datos, síntomas, historia y hechos. Pronóstico, las predicciones basadas en la probable evolución de la situación en función de otras similares como de teorías. Y Terapia que sería la intervención para que desaparezcan las causas que desencadenaron la violencia con el objetivo de alcanzar el estado óptimo de salud que sería la paz.

- Del conocimiento a la técnica de la técnica a la acción; los conocimientos solos no reducen la violencia directa y estructural, ni deslegitiman la violencia cultural, tampoco construyen paz negativa ni paz positiva, hay que transitar de los conocimientos a las técnicas, habilidades, imaginación, acción y tiempo.

- La acción sobre los posibles y distintos escenarios y condiciones que pueden conducir a la construcción de sistemas de paz; la democracia como

sistema pacífico y/o belicoso llegando a la conclusión que tanto las democracias como las dictaduras son beligerantes, las democracias utilizan la paz hacia el interior y la guerra hacia el exterior, las dictaduras la beligerancia en ambas direcciones, **los sistemas estado** asociativos (sistema confederal, sistema federal y sistema unitario) entendidos como estados juntos, en cooperación, convivencia pacífica, con actitudes y comportamientos de unión y colaboración, dentro de este la mejor opción sería la del sistema confederal pues este modelo facilita el sentimiento de unión entre los estados, respeto para quienes deseen estar dentro como para los que quieran salir, libertad de movimiento, elección y diversidad. La dificultad de este sistema es su mantenimiento en el transcurso del proceso natural, pues la tendencia es ir a la rigidez de los mecanismo federales en los que si sale uno perjudica al resto eliminado la libertad de movimiento. La hipótesis al respecto sería: el miedo y la inseguridad individual y colectiva basada en la desconfianza del proceso empuja al encorsetamiento de los sistemas extremadamente institucionalizados verticalmente. Y por último **las alternativas a los sistemas de organización enfrentados por el exceso de rigidez**, a través de cuatro caminos: la resolución de los conflictos de los sistemas enfrentados, el equilibrio de poderes, entre la potencia o capacidad destructiva y el grado de vulnerabilidad, el objetivo es la seguridad que debe ser lo más alta e igual posible entre los estados; el desarme, que sería frenar la carrera armamentista con la siguiente fórmula: más armas defensivas + más invulnerabilidad – armas ofensivas; y las políticas alternativas de seguridad, desacoplamiento de los sistemas estado (los países más seguros son los no alineados), el Transarmamento que supone reemplazar la defensa ofensiva por la defensa defensiva (sistema defensivo y/o disuasorio)

• **Son necesarias una serie de premisas para que una sociedad sea pacífica y libre: invulnerabilidad, autodependencia política, social, cultural y militar,**

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

interacción con otros países, interdependencia y cooperación entre los países la cual debe ser; simétrica, con homología estructural, simbiótica y que exista entropía u organización de microestados.

Los posibles escenarios, condiciones y alternativas para la construcción de sistemas culturales y estructurales pacíficos, planteados son reales y factibles, pero estos deben ser construidos por individuos, grupos, colectivos y sociedades, no puede ser de otra manera, pero ocurre que difícilmente será llevada a cabo esta tarea por sociedades megaloparanoicas y cosmologías enfermas, para ello habrá que aplicar la Terapia, dentro del arquetipo o paradigma de las ciencias aplicadas de la paz DPT.

- Se ha llegado a la conclusión de que **para que la Terapia dé un resultado óptimo de salud debe comprender una serie de fases o dicho de otra manera, el paciente, el individuo, colectivos y sociedades a nivel inter/intra, deberán atravesar un camino sin fin, un proceso que capacite el potencial humano para solucionar los conflictos, evitando o disminuyendo la violencia y posibilitando paz positiva, este proceso que va de la enfermedad a la salud, del sopor existencial al estado de conciencia y responsabilidad, de la dependencia a la interdependencia, del sufrimiento, trauma, dolor, culpa, venganza tras la violencia a la reconstrucción, reconciliación y resolución del conflicto inconcluso que desembocó en violencia.**

- **A este proceso sanador de las cosmologías enfermas se le ha denominado el antídoto natural y está compuesto por una serie de elementos, cargados de dificultades, son:** socioterapia para las cosmologías enfermas, combinación de los sistemas tradicionales de justicia con otros modelos que contemplen las consecuencias del daño infringido a la víctima, con la finalidad de

poder cerrar el círculo vicioso de la violencia, las 3R: reconstrucción, reconciliación y resolución de los conflictos hacia la construcción de sistemas pacíficos y armoniosos. El camino hacia la homeostasis requiere de algunas piezas claves, algunas olvidadas y todas imprescindibles: la mujer relegada en los estratos más bajos de las macroculturas oriental y occidental, una alternativa a la sociedad patriarcal; tres elementos que combinen con la cultura occidental: la epistemología taoísta, la perspectiva optimista budista, los conocimientos del confucianismo; tres capacidades: no violencia, empatía y creatividad para aplicar una la Educación como Forma contribuyendo desde un arquetipo amoroso de pedagogía y una metodología Transcend.

• Se llega a la conclusión de que el síndrome megaloparanoico reflejado en las sociedades es el mismo que presenta su líder, la predestinación, trauma y mitos por los que transita un pueblo los moviliza en la búsqueda de un líder que hace de espejo al pueblo y a la inversa, es decir, se da el mismo carácter, la misma personalidad a nivel individual del líder como a nivel colectivo, por tanto la Terapia a aplicar para la sanación irá en doble dirección.

• Para la aplicación de la **Socioterapia** se toma el modelo de las ciencias de la salud mental centrados en los modelos de somatoterapia, socioterapia y psicoterapia, pero es la psicoterapia la que pone el enfoque en la reversibilidad de la enfermedad siendo esta la más adecuada para la tarea que nos implica. La psicoterapia presenta dos modelos; el I psicoterapéutico denominado judeocristiano por tomar a la figura del terapeuta como la del salvador y el modelo II **psicoterapia humanista** – holístico reformulado del anterior, el cual pone el acento en el proceso interior del individuo, en la responsabilidad de la tarea autosanadora y el terapeuta será el acompañante pues ya ha transitado por el camino. Se iniciará con el modelo I, pero será el modelo II el utilizado para el antídoto natural.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

• En el proceso de enfermedad de las cosmologías, los individuos y colectivos llegan al momento extremo de reconocer el malestar, estar en crisis existencial o al menos en algunas esferas, rechazando la ideología principal manifiesta, creando subculturas subversivas, movimientos independientes, etc. También puede ser que la cosmología de la nación sea la de la clase dominante en tal caso es ésta y en concreto a través de su líder desde donde se puede hacer la transformación, éste es quien tomará conciencia del malestar y asumirá la responsabilidad de iniciar el proceso de transformación haciendo resonancia o de espejo al colectivo. Esto requiere de coraje, valentía y honestidad. Se inicia el proceso psicoterapéutico y sus fases: toma de conciencia del estado de crisis existencial social y propia junto con la responsabilidad de iniciar un camino desconocido, la acción – movilización pues ésta será interpretada por el colectivo, el apoyo – confrontación, confrontando lo enfermo y apoyando la salud del camino emprendido, en el proceso se empieza a visualizar los resultados del proceso; la interdependencia, el autoapoyo, la autoconfianza y la autonomía. Se producirá el efecto boomerang individuo – colectivos.

• **Lo transaccional combinado con el sistema tradicional de justicia;** el modelo de justicia no extingue el trauma por los daños infringidos a la víctima y tampoco el trauma de la culpa en el agresor por haber causado el trauma a la víctima, por tanto es en esa misma relación donde el daño de la violencia debe deshacerse y repararse, esto no contradice el modelo de justicia tradicional sino que lleva a un modelo adicional, se toma de ejemplo el modelo de la verdad y la reconciliación en Sudáfrica que descansa sobre tres pilares: perdón de la víctima a cambio de disculpa del agresor (restitución), la verdad del agresor a cambio de la amnistía del estado y restitución a cambio de cierre.

• Los resultados del proceso van sanando la enfermedad, aproximándose a las **3R; reconstrucción, reconciliación y resolución creativa de manera paralela**, la

reconstrucción de los daños materiales y naturales, la rehabilitación, la reparación, hace que la situación se relaje pero aun así habrá heridas y pérdidas irrecuperables con un elevado riesgo de quedar instalados en el eterno trauma, por ello la reconstrucción irá de la mano de la reconciliación y resolución del acontecimiento concreto rompiendo con la transmisión generacional del sufrimiento, dolor, trauma, culpa, venganza y vuelta a empezar. La reconciliación se da tras el encuentro entre el agresor y la víctima, momento de la verdad y entendimiento de lo ocurrido, acercamiento emocional subjetivo, el posible cierre y curación de la herida con la disculpa – perdón y la resolución del conflicto subyacente que quedó inconcluso.

Parecería que hemos llegado al final del recorrido del camino, llegando a la salud óptima de las cosmologías enfermas, siendo el resultado: el camino transitado, aprendido, meta alcanzada, fin del trayecto; pero sería un grave error, pues la meta es el camino, la sanación de las cosmologías enfermas es el proceso de la búsqueda del equilibrio y para ello son imprescindibles algunas piezas claves.

• En el camino hacia la Homeostasis son imprescindiblese algunas piezas claves:
La mujer olvidada como pieza clave en la construcción de los sistemas de paz, es imposible prescindir del papel que la mujer ha jugado en las guerras, la capacidad de subsistencia de ellas y sus descendientes sin recursos y sufriendo la violencia directa en cuerpo, mente y alma. La mujer está predispuesta a la paz por su alto nivel de empatía, creatividad, expresión de los sentimientos, capacidad ancestral de establecer conexiones de asociación, ayuda mutua y colaboración, a nivel biológico tienen más monoamino-oxidasa, son madres o madres potenciales por lo que tienen un sentido profundo y arraigado del valor de la vida humana, su código genético facilita el

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

potencial humano amoroso y cooperativo necesario para disminuir o eliminar la violencia y construir sistemas de paz. Otra pieza clave es la **Alternativa a la sociedad patriarcal**, dicha alternativa intentará deconstruir el fenómeno social del patriarcado como institucionalización de la dominación masculina en estructuras verticales, con la correlación entre género (masculino – femenino) y posición (arriba – abajo), legitimada por la cultura y con frecuencia visibilizada como violencia directa (A hombre - V mujeres), este fenómeno se puede representar bajo la forma geométrica del cuadrado cuyos vértices se corresponden con cada categoría y el área es el patriarcado. El patriarcado como sistema desequilibrado del yin/yang y del cuerpo, mente, espíritu con supremacía de la razón, por tanto la alternativa pasará por la recuperación del equilibrio, la espontaneidad instintiva, la libertad y la autenticidad del ser. **Tres elementos contribuirán: la epistemología Taoísta** bajo la regla del holismo, la dialéctica, la diversidad, el dinamismo, la armonía y la inflexión, el **Método Budista** de la no violencia, la ley causa – efecto y **La educación en el Confucionismo** esencial para la enseñanza del cosmos como algo que regula la vida en armonía y **Tres capacidades: la no violencia, la empatía y la creatividad.**

•La teoría y la práctica dan como resultado la **Educación como Forma** imprescindible para abrir nuevas oportunidades, la educación para la paz, una educación que rescate las potencialidades castradas de los individuos – colectividades y sociedades dejándolas libres y espontaneas, sociedades justas, equilibradas y en proceso de concientización, a través de modelos de pedagogía amorosa en los hogares, instituciones, centros escolares, entidades, agentes, profesionales, docentes, padres etc. **Un arquetipo de pedagogía amorosa** que combina: la transformación de la educación imperante que preserva el status quo y la mente patriarcal, una educación multicultural que concilie oriente y occidente, que contemple la liberación humana, una educación para tricerebrados armónicos, un modelo que acoge la

escucha, el diálogo, la toma de conciencia y la responsabilidad (EDAR) y todo ello para capacitar en el **Método Transcend** de los conflictos, la mejor manera de construir no violencia es practicándola, la mejor forma de construir creatividad es practicándola. El resultado la recuperación del potencial humano amoroso y colaborador y la capacidad para la paz.

- Una fórmula útil, socioterapia + 3R + piezas claves / de síntomas patológicos X una educación amorosa y transcend = al resultado óptimo; Civilizaciones Pacíficas.

Limitaciones, desafíos y cuestiones abiertas

Para dar por finalizada la presente investigación y como verdad subjetiva, es que me he encontrado con una serie de limitaciones derivadas en primer lugar como consecuencia de la vasta obra de Johan Galtung, inabarcable en un determinado periodo de tiempo, en segundo lugar la dificultad encontrada en los conceptos entrelazados de las ciencias matemáticas con las ciencias sociales, fundamentalmente en los primeros, al mismo tiempo que ha sido fascinante el descubrimiento de la perfecta composición, combinaciones y fórmulas matemático – sociales.

Reflejar el desafío que me ha supuesto la lectura, comprensión, análisis, síntesis, en definitiva destilar un pensamiento poliédrico como el de Johan con el miedo de errar en el camino, también decir que el desafío ha sido aún mayor al entablar una relación directa con el autor, al mismo tiempo que me ha servido de guía, también de chute de adrenalina para continuar en el proceso inter/intra que este trabajo ha supuesto en mi vida personal.

Final y simplemente nombrar con una palabra lo que ha supuesto cada capítulo: primer capítulo: identificación; segundo capítulo: fascinación; tercer capítulo: complejidad; cuarto capítulo: abatimiento; quinto capítulo: dificultad intra; sexto capítulo: la meta es el camino, existe el antídoto natural.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Y para concluir indicar que con la presente investigación son muchas las cuestiones abiertas, concretamente todas las estudiadas y exploradas quedan abiertas en un continuum de reflexión y conciencia, el infinito proceso de la adquisición de conocimientos, puesta en práctica y desarrollo de habilidades y capacidades creativas para construir sistemas de paz, siguiendo por el análisis de las cosmologías hacia el antídoto natural con la educación como forma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Obras de Johan Galtung

- GALTUNG, J., *La comunidad europea: una superpotencia en marcha*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1976.
- GALTUNG, J., *Theories of Peace A Synthetic Approach to Peace Thinking*, Oslo, 1967, en https://www.transcend.org/files/Galtung_Book_unpub_Theories_of_Peace_-_A_Synthetic_Approach_to_Peace_Thinking_1967.pdf.
- GALTUNG, J., *La comunidad europea: una superpotencia en marcha*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1976.
- DOMENACH, J-M. GALTUNG, J., *Violence and its causes*, Unesco, Paris, 1981.
- GALTUNG, J., *¡Hay alternativas! Cuatro caminos hacia la paz y la seguridad*, Tecnos, Madrid, 1984.
- GALTUNG, J., *Hitlerismo, stalinismo y reaganismo: tres variaciones sobre un tema de Orwell*, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Alicante, 1985.
- GALTUNG, J., *Sobre la paz*, Fontamara, Barcelona, 1985.
- GALTUNG, J.; *Investigaciones teóricas: sociedad y cultura contemporáneas*, Tecnos, Madrid, 1996.
- GALTUNG, J., *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución: afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*, Bakeaz ; Gernika Gogoratuz, Bilbao; Gernika-Lumo, 1998.
- GALTUNG, J., *Fundamentalismo USA: fundamentos teológico políticos de la política exterior estadounidense*, Icaria, Barcelona, 1999.
- GALTUNG, J., *Conflict Transformation by Peaceful Meanns*, United Nations, 2000.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- ARUNDHATI, R. CHOMSKY, N. GALTUNG, J. INTER, H. *War is Peace*, Bertrand Russell Peace Foundation Ltd, England, 2001.
- GALTUNG, J., *Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización*, Bakeaz, Bilbao, 2003.
- GALTUNG, J., *Transcend and transform: an introduction to conflict work*, Paradigm, Boulder, 2004.
- GALTUNG, J. & MACQUEEN, G., *Globalizing God Religion, Spirituality and Peace*, Transcend University Press, 2008.
- GALTUNG, J., *Theories of conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, International Peace Research Institute (Prio), Oslo, 2009.
- GALTUNG, J., *A Theory of Peace Building Direct Structural Culture Peace*, Transcend Univ. Press, Oslo, 2013.
- GALTUNG, J. & FISCHER, D., *A Johan Galtung pioneer of peace research*, Springer, Berlín, London, 2013, en <http://site.ebrary.com/id/10716740>.

Artículos de Johan Galtung

- GALTUNG, J., “¿Existe una Terapia para las Cosmologías Patológicas?”, *Psicología Política. Universidad Olof Palme. Estocolmo*, vol. 3, 1991, pp. 45-64.
- GALTUNG, J., *Violencia cultural*, Gernika Gogoratz, Gernika-Lumo (Bizkaia), 2003.
- GALTUNG, J.; POLYLOG E.V, “Violencia guerra y su impacto. los efectos visibles e invisibles de la violencia”, *polylog. Foro para filosofía intercultural* 5, 2004, en Online: <http://them.polylog.org/5/fgj-es.htm>.
- GALTUNG, J., “Transcender los conflictos. La Perspectiva de Johan Galtung”, *Revista Futuros*, vol. 3, núm. 13, 2006, en <http://www.revistafuturos.info/>

- GALTUNG, J., “Abdul Ghaffar Khan International Peace-Constructor”, *Transcend Media Service*, 2011.
- GALTUNG, J., “A Who was Jesus?”, *Transcend Media Service*, 2011.
- GALTUNG, J., “Cultivating peace, preventing violence”, *Transcend Media Service*, 2012.
- GALTUNG, J., “Studies for peace by peaceful means”, *Transcend Media Service*, 2012.
- GALTUNG, J., “Conflicts resolution: What is in the way?”, *Transcend Media Service*, 2012.
- GALTUNG, J., “Who rules the world? The Subconscious”, *Transcend Media Service*, 2013.
- GALTUNG, J., “Small places can Think Big Thought”, *Transcend Media Service*, 2013.
- GALTUNG, J., “Studies for peace: ten basic points”, *Transcend Media Service*, 2014.
- GALTUNG, J., “International research association for peace in the 50”, *Transcend Media Service*, 2014.
- GALTUNG, J., “Ten conflicts, conciliation solutions”, *Transcend Media Service*, 2014.
- GALTUNG, J., “La geopolítica de la Educación para la paz. Aprender a odiar la guerra, a amar la paz y a hacer algo al respecto”, *Revista de Paz y Conflictos*, vol. 7, 2014, pp. 9-18.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

Conferencias de Johan Galtung

- GALTUNG, J., “Educación para la paz: desafío de nuestros tiempo”, 2011, en https://www.youtube.com/watch?v=NesKLmb7_3M.
- GALTUNG, J., “Justicia Restaurativa”, Conferencia Universidad de Murcia, Marzo 2015.
- GALTUNG, J., “Sobre Mediación”, Conferencia Unidad de Mediación Intrajudicial, Murcia, Marzo 2015.
- GALTUNG, J., “Siete caminos de la Felicidad”, Seminario Centro Internacional de Solución de Conflictos, Alfaz del Pi, 2016, p. 3, en <https://www.alfadeltapi.org/>
- GALTUNG, J.; SANCHEZ DURÁ, D.; MARTÇINEZ LEAL, J., “Visiones del Pasado para la Construcción del Futuro: Historiografía de España”, Seminario Centro Internacional de Solución de Conflictos, Alfaz del Pi, 2017. En <https://www.alfadeltapi.org/>

Comunicaciones personales del autor

- GALTUNG, J., “La resolución de conflictos exige creatividad”, *Periódico El País*, Valencia, enero 2001, en http://elpais.com/diario/2001/01/28/cvalenciana/980713094_850215.html
- GALTUNG, J., “El porqué de la guerra”, *Comunicación telefónica del autor*, Murcia, 18 de Febrero 2015.
- GALTUNG, J., “El Porqué de la Guerra II parte”, *Comunicación personal del autor*, Alfaz del pi – Murcia, 26 de Marzo 2015.
- GALTUNG, J., “Compatibilidad e incompatibilidad del Conflicto”, *Comunicación telefónica del autor*, Murcia, 5 de Mayo 2016.

Obras sobre Johan Galtung

- OLTRA, B.; MIGUEL, J. M., DE; GALTUNG, J., *Sociedad, vida y teoría: la teoría sociológica desde una perspectiva de sociología narrativa*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2004.
- TORTOSA, JM., *La Guerra de Irak: un enfoque orwelliano*, Universidad de Alicante, Alicante, 2004.

Artículos sobre Johan Galtung

- CALDERÓN CONCHA, P., “Teoría de Conflictos de Johan Galtung”, *Revista de Paz y Conflictos*, vol. 2, n.º 1, 2009, pp. 60-81. En http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Percy_Calderon.html.
- CALDERÓN CONCHA, P., “Johan Galtung, el devenir Histórico como proyecto existencial”, *Revista de Paz y Conflictos*, vol. 2, n.º2, 2009, pp. 137-153. En <http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/view/435/484>
- PERFECTO SANCHEZ, J. R., “La meta es el camino: Gandhi hoy de Johan Galtung”, *Universidad del Centro Educativo Latinoamericano Rosario, Argentina*, vol. 12, núm. 23, 2009, pp. 159-160.

Otras referencias bibliográficas

- ARENDT, H., *Sobre la violencia*, Alianza Editorial, Madrid, 2013.
- ARRUPE, P., *Yo viví la bomba atómica*, Mensajero, Bilbao, 2010.
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICODRAMA (AEP), *Manual de Formación de la Asociación Española de Psicodrama: Normativa de acreditaciones, escuelas y programa oficial*, Madrid, España, 2009.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- BACHOFEN, J. J.; LLINARES GARCÍA, M. DEL M., *El matriarcado: una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica*, Akal, Madrid, 2008.
- BARONA, G., *La forza della nonviolenza. Bibliografia e profile biografico di Danilo Dolci*, Dante & Descartes, Napoli, 2º ed, 2004, en <https://danilodolci.org/danilodolci/>
- BOFF, L., *San Francisco de Asís, ternura y vigor*, Sal Terrae, Santander, 2009.
- BOFF, L.; MURARO, R. M.; GAVITO MILANO, M. J., *Femenino y masculino: una nueva conciencia para el encuentro de las diferencias*, Trotta, Madrid, 2004.
- CABELLO TIJERINA, P. A., “La Mediación como Política Social Aplicada al Fortalecimiento de la Cultura de Paz en México y España”, Tesis doctoral inédita, Universidad de Murcia, Julio 2012, en <http://hdl.handle.net/10201/28093>.
- CARDONA CASTRO, F.-L., *Gandhi*, Edimat Libros, Madrid, 2002.
- COMTE, A., *Discurso sobre el espíritu positive*, en <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/comte/discurso.pdf>.
- CREEL, H. G., *El Pensamiento chino desde Confucio hasta Mao Tse-Tung*, Alianza, Madrid, 1976.
- DIMITRIO, P., “*Les concepts de paix dans la civilisation gréco-latine et leurs traces dans les structures politiques du monde moderne*”, Universidad de Bucarest, 1976.
- FISAS, V., *El sexo de la violencia: genero y cultura de la violencia*, Icaria, Barcelona, 1998.
- FREUD, S., *El malestar en la cultura y otros ensayos*, Alianza Editorial, Madrid, 2013.
- FROMM, E., *El miedo a la libertad*, Paidós Editorial, Madrid, 2010.

- GIORGI, P., *The origins of violence by cultural evolution*, Minerva E & S Ediciones, Brisbane, 2011.
- GORJÓN – GOMÉZ, F.J, Y SÁENZ – LÓPEZ, K., *Métodos Alternos de Solución de Controversias. Enfoque educativo por competencias*, Patria 2º edición, UANL, 2009.
- GRAY, M.; STEINBRUN, N., *Luna roja: los dones del ciclo menstrual*, Gaia Ediciones, Madrid, España, 2007.
- HURTADO DE BARRERA, J., *Metodología de la investigación* 3 ed, Instituto universitario de Tecnología, Capirito, Venezuela, 2000, 624 p. en <https://es.slideshare.net/conyas16/tipos-de-investigacion-hurtado>.
- KANT, I.; *Sobre la paz perpetua*, Alianza, Madrid, 2016.
- KOPROTKIN, P & P., *La selección natural y el apoyo mutuo*, CSIC, Madrid, 2009.
- LEDERACH, J. P., *Construyendo la paz: reconciliación sostenible en sociedades divididas*, Bakeaz, Bilbao, 1998.
- LEDERACH, J. P., *El abecé de la paz y los conflictos: educar para la paz*, Catarata, Madrid, 2000.
- LOPEZ, M., *Ciudadanos en pie de paz la sociedad civil ante los conflictos internacionales: desafíos y respuestas*, Universidad de Granada, Granada, 2008.
- MALINOWSKI, B., *Magia, ciencia y religión*, Planeta Agostini, Barcelona, 1993.
- GEMKOW, H., *Carlos Marx Biografía Completa*, Cartago, Buenos Aires, 1975, en <https://www.marxists.org/espanol/m-e/bio/carlos-marx-biografia-completa.pdf>.
- MAQUIAVELO, N., *El Príncipe*, Alianza editorial, Madrid, 2010.
- MITCHELL, E., *Tao Te Ching: En Español*, Elena Francisc Publishing, Bucuresti, 2012.
- MOLINA, J *Julien Freund: lo político y la política*, Sequitur, Madrid, 2000.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- NARANJO, C. *El eneagrama de la sociedad: males del mundo, males del alma*, Dolmen, Santiago de Chile, 2001.
- NARANJO, C. *Carácter y neurosis*, La Llave, Vitoria-Gasteiz, 2006.
- NARANJO, C., *Sanar la civilización*, La Llave, Vitoria, 2009.
- NARANJO, C.; *La vieja y novísima Gestalt: actitud y práctica de un experiencialismo ateuórico*, Cuatro Vientos, Santiago, Chile, 2011.
- NIETZSCHE, F. *El Anticristo una maldición del cristianismo*, e-book, 2016.
- PARÍS ALBERT, S., *Filosofía de los conflictos: una teoría para su transformación pacífica*, Icaria, Barcelona, 2009.
- PEÑARRUBIA, F., *Terapia gestalt: la vía del vacío fértil*, Alianza, Madrid, 2003.
- PERLS, F. *El enfoque Gestalt: y Testigos de terapia*, Cuatro vientos, Chile, 2004.
- RAMONET, I., *Guerras del siglo XXI*, Debolsillo, Barcelona, 2004.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española*, Madrid: Siglo XXI, 1992.
- REARDON, B. A.; SNAUWAERT, D. T., “Human Rights Learning: Pedagogies and Politics of Peace: Retrospective Reflection on «Human Rights Learning: Pedagogies and Politics of Peace» (2008)”, 2015.
- REDORTA, J., *Cómo analizar los conflictos: la tipología de los conflictos como herramienta de mediación*, Paidós, Barcelona, 2004.
- REDORTA, J., *Hacia un mundo deseado: cambio social y conflicto*, Milenio, Lleida, 2011.
- SANMARTÍN, J., *La mente de los violentos. José Sanmartín.*, Ariel, Barcelona, 2002.
- SANMARTÍN, J., *La violencia y sus claves*, Ariel, Barcelona, 2013.
- SEGURA, A., *Señores y vasallos del siglo XXI: una explicación de los conflictos internacionales: postfacio Madrid, 11-M de 2004*, Alianza Editorial, Madrid, 2004.

- SMITH, A., *Teoría de los sentimientos morales*, en pdf, Colección popular, Mexico, 1978.
- SPENCER, H., *El individuo contra el estado*, Jucar, Madrid, 1977.
- SPENGLER, O., *La Decandencia de Occidente*, Espasa, Madrid, 2013.
- SUARES, M., *Mediando en sistemas familiares*, Paidós, Buenos Aires, 2003.
- TOYNBEE, A. J., *Estudio de la historia. Compendio*, Alianza, Madrid, 1995.
- UNESCO; ADAMS, D.; UNESCO; GENERAL CONFERENCE, *El Manifiesto de Sevilla sobre la violencia: preparar el terreno para la construcción de la paz*, Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona, 1992.
- VICENS FISAS, *Abordar el conflicto: la negociación y la mediación*”, *Y en cultura de paz y gestión de conflictos*, Icaria Antrazyt - UNESCO, Barcelona, 2006.
- WEFFORT, F. C., *Introducción a la obra de Paulo Freire «La educación como práctica de la libertad»*, Rio de Janeiro, 1971, en http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/paulofreire/livro_freire_educacao_pratica_liberdade.pdf.

Otros Artículos

- ALCOBERRO, R, “Los Temas Centrales del Pensamiento Hobbesiano y la Modernidad en Filosofía Política”, en www.alcoberro.info.
- CALVO OROZCO, D.; “La filosofía de la historia de Giambattista Vico”, *Estudios Boliviano* (online), n° 17, 2012, p. 43-59.
- CAMPBELL, J.; MATAMORO, B., “Las máscaras de Dios”, *Cuad. hispanoam.*, vol. 1991, n.º 497, 1995, p. 142.

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- CHARPENEL ELORDUY; E Y GRANJA CASTRO, DM “El ideal de la paz perpetua en Rousseau y Kant”, (online), *Signos filosóficos*, vol. 16, 31, 2014, en <http://www.scielo.org.mx/pdf/signosf/v16n31/v16n31a2.pdf>
- CHODES, J., “Richard Cobden: Creador del Mercado Libre”, 1993, en <http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=1232>.
- CISNEROS, I., “Tolerancia: Voltaire entre nosotros”, 1996, en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5073018.pdf>.
- DIAZ, JA., “La estructura de la fenomenología del espíritu”. *Revista Ideas y valores*, Bogotá, 1975, en <http://www.bdigital.unal.edu.co/24545/1/21734-74404-1-PB.pdf>.
- FREIRE, P., “Pedagogía del oprimido”, 1971.
- JIMÉNEZ-BAUTISTA, F., “Propuesta de una epistemología antropológica para la paz.”, *Convergencia*, vol. 119, n.º 34, 2004, pp. 21-54.
- JIMÉNEZ-BAUTISTA, F., “Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad”, *Convergencia*, vol. 19, n.º 58, 2012, pp. 13-52.
- JONES, P., “Diplomacia alterna de segunda vía (diálogos Track Two): enfoques teóricos y prácticos.” *Perspectivas internacionales : revista de ciencia política y relaciones internacionales (Cali)*, vol. 05, n.º 01, 2009, pp. 235-257.
- KEHL, S.; “Necesidades humanas y conflictos sociales”, *Cuadernos de Trabajo Social. Universidad Complutense*, Madrid, n.º 4, 1993, pp. 201-226.
- LOPEZ, D., “Lo que se siente a través de Salvador Paniker”, *Cuadernos hispanoamericanos*, Madrid, n.º 708, 2009, p. 153 – 157.
- MASINI, E.; GALTUNG, J.; OSORIO-TAFALL, B. F.; CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL TERCER MUNDO, *Sociedad y utopía: [documentos presentados en la 2a. reunión celebrada en la sede del CEESTEM en la ciudad de México*

entre los días 15 y 28 de mayo de 1979..., Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo : Nueva Imagen, México, D.F., 1983.

- NARANJO, C., “Hay que dejarse en paz”, 2014, en <https://www.lavanguardia.com/revistamasacalli.blogspot.mx>.
- PALAU LOVERDOS, J., “Transitar de los Abusos del Pasado a Cultivar las Paces. II Congreso Internacional Edificar la Paz en el siglo XXI”, 2014, Bogotá, en <https://www.gernikagoratur.org/>
- PONCE, F., “Pitirim A. Sorokin en la encrucijada de hoy.” En <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2082754.pdf>.
- PUSIL, D., “Sobre el Leviatan de Tomas Hobbes”, *Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Popayán)*, vol 4, nº 5, 2000, p. 61-65.
- ROCKMORE, T., “Filosofía trascendental e idealismo en Fichte”, *Revista de Estudios sobre Fichte (online)*, 9, 2004, Publicado el 28 diciembre 2014, en <http://ref.revues.org/555>.
- SAAVEDRA, O., “Análisis de la obra: la ética protestante y el espíritu del capitalism de Max Webwer” en www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/01/0109-SaavedraD.pdf.
- SERRANO MUÑOZ, L Y RODRIGUEZ HERRÁNZ. R., “El concepto de matriarcado: una revisión crítica”, Universidad Complutense: Departamento de Prehistoria, 2005, en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=1372806>.
- TOYNBEE, A. J.; “Estudio de la historia contemporánea”, *Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile*, vol. 1, nº 1, 1967, p. 8-20, en <http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/19313/2043>

Socioterapia de la violencia: la Irenología en el pensamiento de Johan Vincent Galtung

- WILHELM, R., *Extracto del libro «análisis del carácter» 1967*, 2015, en <http://disiciencia.blogspot.com.es/2008/06/la-plaga-emocional.html>.

Comunicaciones personales de otros autores

- NARANJO, C, “El Porqué de la Guerra – Superación de la mente Patriarcal”, *Correspondencia personal*, Burgos – Murcia, 3 de Agosto 2014.

Seminarios

- CORTES, E., “La Función Paterna en las estructuras clínicas” Seminarios sobre Psicoanálisis, Aula de Psicodrama, Murcia, 2015, en <http://auladepsicodrama.com/biblioteca/articulos>.
- DIAZ, I.; “Apuntes sobre la Teoría de grupos según Bion”, Escuela Murciana de Terapia Gestalt, Molina de Segura, 2016.
- NARANJO, C.,”La transformación de la sociedad”, Conferencia llevada a cabo por la Fundación Claudio Naranjo, 2014, Chile, Septiembre 2014, en https://www.youtube.com/watch?v=_wswrn-aX3c.

Webgrafía

- <http://ecosofia.org>
- <https://www.transcend.org/>
- <http://anandamarga.org.ar/p-r-sarkar.html>
- <http://pensamientojapones.tumblr.com/post/701652242/el-amor-de-los-japoneses-a-la-naturaleza>
- <https://www.dontknow.net/decision/seguir-noble-camino-octuple-budismo>

- <http://www.concienciasinfronteras.com/PAGINAS/CONCIENCIA/tresamores.html>
- <http://www.lacrisisdelahistoria.com/paz-de-westfalia/>.
- <http://www.institutojmoreno.com/>.
- <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/71021/Jean-Bodin>.
- <http://www.trazegnies.arrakis.es/bioerasm.html>.
- <https://psicologiaymente.net/psicologia/arquetipos-carl-gustav-jung>.
- <https://www.amnesty.org/es/>.
- <http://es.unesco.org/themes/transformaciones-sociales>.