

Federico Allodi

Espiritualidad y religión en la respuesta a las adversidades de la guerra y el conflicto armado

RESUMEN

Las diferentes respuestas posibles de los seres humanos que pueden desplegarse en circunstancias de extrema adversidad están categorizadas dentro de un amplio marco antropológico, a saber, respuestas médicas o patológicas, creativas y artísticas, ideológicas y políticas, y espirituales o religiosas. El entendimiento de su dinámica de curación y mecanismos de afrontamiento están conceptualizados dentro de la Teoría del Self y el valor explicativo de cada una de esas maneras de responder a la adversidad. Se presenta una revisión concisa de la literatura para cada uno de esos modelos que afectan a la prevención y al resultado del impacto traumático de los eventos adversos. Esto es específicamente adecuado al modelo médico patológico y a las respuestas creativas y artísticas. En particular, la arteterapia promueve la canalización de las ansiedades traumáticas de una manera programada y deliberada en un proceso reconstructivo de continuidad histórica, la reintegración y renovación del yo requerida para la cimentación de la esperanza y la proyección de energías hacia la construcción de un futuro. Los mecanismos de afrontamiento ideológicos y políticos son de la mayor importancia en la preparación y el resultado de encarar los traumas del combate y la experiencia de prisioneros de guerra, por ejemplo, en las guerras de Corea y de Vietnam, en los ejércitos de hoy y en las poblaciones civiles, incluido Oriente Medio.

En cuanto al papel de la religión y la espiritualidad en respuesta al trauma, el artículo se centra específicamente en la idea de perdón, en la construcción del proceso de paz y reconciliación, tal y cómo se obtuvo de la literatura disponible sobre la experiencia en Argentina, Sudáfrica, Irlanda del Norte, Kosovo y la actual situación en Israel y Palestina. Se incluyeron otras variables para construir el modelo usado para analizar los datos obtenidos de documentos públicos. El análisis es guiado por la hipótesis de que los pensamientos

religiosos y la espiritualidad, concretamente el perdón bajo ciertas condiciones, está relacionado con el afrontamiento social y la estabilidad, y con actitudes favorables a la reconciliación y a una paz justa.

Además la información básica se extrajo de cuatro casos individuales tomados de biografías y películas documentales y se analizaron en términos de ideología y modos de respuesta que presentan los sujetos. El artículo concluye con unas implicaciones para la resolución de conflictos y actitudes para la paz, tanto para los individuos implicados como para las partes en contienda.

RESPUESTAS A LA ADVERSIDAD. CLASIFICACIÓN

Los seres humanos tienen un amplio repertorio de respuestas ante los eventos adversos y otros estresores mayores. Esas respuestas muchas veces coexisten y evolucionan con el paso del tiempo y las circunstancias cambiantes. Por ejemplo, se sabe que la manifestación patológica más frecuente del trauma -TEPT- solo ocurre en el 16-20% de las personas sometidas a cualquier evento que cumpla el criterio A del DSM-IV para el diagnóstico del TEPT¹. Otras manifestaciones menores pero frecuentes, pueden ser incapacitantes o no, no llegan a conocimiento de las profesiones del cuidado de la salud física y mental². Por qué un caso individual debería manifestar uno u otro tipo de respuesta no nos concierne aquí. Basta decir que la elección de respuestas está determinada por la naturaleza y severidad del evento adverso, si implica daño físico o no, los atributos biológicos individuales del sujeto, la historia y las circunstancias sociales, y sobre todo el contexto cultural que proveerá una visión del mundo con oportunidades diferentes para un tipo de respuesta u otro. A continuación se puede encontrar una breve clasificación de las respuestas a la adversidad:

1. Respuestas patológicas
 - TEPT.
 - Reacciones de duelo y trastornos depresivos.
 - Trastorno por abuso de sustancias.
 - Fobia social.

Artículo presentado en el Simposio sobre Psiquiatría y religión, organizado por la Fundación Internacional Juan José López Ibor y la Sección de psiquiatría, espiritualidad y religión de la Asociación Mundial de psiquiatría.

Ávila, España, 4-6 Noviembre, 2010

- Deterioro cognitivo.
 - "Lesión moral".
2. Creativas y artísticas
 - Drama y ficción de la literatura universal.
 - Biografías.
 - Arteterapia.
 - Aproximaciones pedagógicas.
 - Cinema.
 3. Ideológicas y políticas
 - Activismo político y social.
 - Lavado de cerebro.
 - Colaboracionismo.
 4. Espirituales y religiosas
 - Transformación espiritual y conversión.
 - Religiones de los oprimidos³.
 - Reacciones de conversión. Crisis de Shaman.
 - Santos y nuevos cristianos.

RESPUESTAS NO RELIGIOSAS

Las respuestas patológicas y médicas a los eventos adversos con un potencial traumático han sido por definición tratadas dentro del ámbito de las profesiones médicas y psicológicas. Desde el tiempo de la medicina moderna en el s. XIX a las recientes guerras de Vietnam y Oriente Medio todos los conflictos armados han sido descritos desde el punto de vista de sus consecuencias médicas. La categoría de trastorno del TEPT, un legado de la guerra de Vietnam, ha sido tan bien recibida que ha pasado a formar parte del lenguaje común universal para describir las consecuencias más comunes médicas y psicológicas del trauma del conflicto armado. Otras consecuencias mentales y comportamentales han sido también descritas en asociación con la experiencia de combate y el TEPT, como el abuso de sustancias, el deterioro cognitivo⁴ y la "lesión moral"⁵. Es importante mencionar que esta clase de respuesta a las adversidades de la guerra frecuentemente coexiste con otras respuestas como las ideológicas y políticas, y las respuestas religiosas o espirituales. Tomemos por ejemplo, el caso del General Lieut. Romeo Dallaire, un militar canadiense y persona religiosa, que encabezó la misión de la ONU en Ruanda, seis semanas después del comienzo del genocidio en abril de 1984. El estigma y la no comunicación de las consecuencias psicológicas de la experiencia del frente de batalla son muy prevalentes en las fuerzas armadas⁶. El General Dallaire tuvo la capacidad de introspección y el coraje de aceptar que sufrió un ataque de nervios, TEPT, mientras llevaba a cabo su propio proceso terapéutico escribiendo sus memorias y comprometiéndose con el activismo político⁷.

La adversidad y el trauma han sido materia prima para grandes obras de la literatura y el arte de la humanidad. Los grandes poemas La Iliada, Ramayana, Gilgamesh, empiezan con una gran guerra o conflicto, desventura o pérdida, desorden y muerte, lo que parecía ser compañías constantes de

la humanidad. El autor o autores de estos trabajos pusieron en marcha sus talentos para elaborar y dominar las fuerzas perturbadoras y desconcertantes de esos eventos. Muy frecuentemente en esos poemas, mucho antes de la sociedad liberal moderna expulsase a la religión y a Dios de los asuntos públicos, la religión y sus divinidades varias eran una experiencia social diaria común. Siglos después, con la evolución de una moralidad pública y universal, el desorden, el interés propio, el odio y la venganza están en oposición a la búsqueda del orden, el altruismo, amor y perdón. Demostraron la necesidad de una persona traumatizada o de un pueblo entero de recrear, reordenar y dominar la experiencia traumática, para integrarla en el consciente, para metabolizarla y absorberla dentro de la narrativa histórica vital y por medio de un proceso de reflexión, cimentar su propia identidad.

En arteterapia, el potencial creativo y artístico de niños y adultos se ha aprovechado para proporcionar al individuo un lugar para la reintegración del yo, el núcleo del individuo reflexivo, núcleo del individuo que define y da cohesión y que ha sido fracturado como resultado del trauma. En un marco o nivel social, las pérdidas masivas de la Guerra, el daño irreparable de la muerte de miles y millones han sido el tema de grandes monumentos de arte que son centro de atención nacional y celebraciones que intentan ajustar la psique pública a esos traumas.

El cine, como una forma de literatura de vanguardia, proporciona múltiples y constantes recreaciones del trauma de la guerra en el mundo de hoy. El Holocausto judío, la Guerra Civil española, y siguiendo en estos tiempos: Oriente Medio, incluyendo la ocupación israelí palestina y el conflicto, han sido una gran fuente de material para la literatura y las películas. Esas recreaciones, a veces hasta el grado de una compulsión de repetición, proporcionan tanto para los actores como para el público amplias oportunidades para familiarizarse y dominar esos eventos extremos todos tan cercanos a la muerte que por su propia naturaleza interfieren en el orden normal tienen potencial para desintegrar tanto al individuo, como a los grupos sociales y las naciones.

La experiencia militar es de vital importancia para entender el papel de la preparación ideológica y las respuestas de los soldados expuestos al combate. La Guerra de Corea marcó un hito en nuestra sofisticación para entender qué podía ayudar a un soldado a enfrentarse con estrés severo, concretamente a la experiencia de ser prisionero de guerra, mientras eran objeto de avanzados métodos de influencia psicológica y control. ¿Por qué un 60% de los prisioneros de Guerra de EE.UU. colaboran con el enemigo y muchos mueren, en comparación con un grupo de 279 prisioneros de guerra turcos, bajo circunstancias similares, ninguno colaboró y ninguno murió?^{8,9}. La idea de que "lavado de cerebro" era un proceso orgánico puro fue objeto de mucha propaganda y de material para la ficción y para películas, por ejemplo, *The Manchurian Candidate* y *The IPCRESS File*.

En psiquiatría se tuvieron consecuencias desafortunadas con el *de-patterning*, las técnicas de terapia electroconvulsiva (TEC) de Ewen Cameron¹⁰. La respuesta era mucho más simple. La técnica de lavado de cerebro era un amplio grupo psicológico de fenómenos en los que la preparación ideológica y la cohesión grupal eran factores significativos. La hipótesis de que esas variables (ideología consistente y cohesión grupal) fueran críticas en el desarrollo del combate y en la residencia de los soldados, fue confirmada con el análisis en la batalla de ejércitos no occidentales¹¹. Uno supone que los ejércitos modernos han tomado nota de esas lecciones seriamente. Los informes de las fuerzas occidentales sobre las causalidades de las recientes guerras del Golfo no dejan mucho espacio para la seguridad¹². Los esfuerzos recientes en la preparación de los soldados contra el estrés del combate parecen esclarecidos, pero están lejos de haber sido probados en programas de evaluación diseñados⁵.

Todas estas modalidades de respuesta del espíritu humano a los eventos interfirientes o castastróficos, como se describe arriba, tienen una meta en común, el retorno al *status quo* anterior a estos eventos en cuestión, que es, el retorno a los orígenes, cuando el orden, la paz y la armonía reinaban. En ningún sitio está más claro este intento de reparar el caos retornando a los orígenes que en el caso de los movimientos revivalistas. Cuando una sociedad o grupo cultural se siente amenazada desde fuera hacia la desintegración, una reacción común es crear una renovación cultural, con la religión muchas veces implicada, lo que reforzará la comunidad desde dentro y resistirá la intrusión externa³. Las mejores explicaciones, al menos las más sensibles y comúnmente aceptadas, que podemos proporcionar para este proceso de curación reside en el cuerpo de conocimiento conocido como Teoría del Self¹³. Esta es la explicación más coherente del daño hecho por el trauma como en el TEPT y del proceso de reparación que tiene lugar espontáneamente en la terapia^{14, 15}. Este cuerpo de conocimiento sirve bien como modelo explicativo, específicamente si se amplía con las concepciones del hombre como animal histórico ("El hombre vive dentro de la historia", de Heidegger, y Ortega y Gasset) y de un ser cuya esencia está vinculada a su entorno. Lo último está mejor expresado por "Yo soy yo y mis circunstancias" de Ortega y Gasset. Es decir, para que la conciencia del yo sea integrada y sanada tiene que haber continuidad con su pasado y tiene que ser capaz de proyectarse así mismo hacia el futuro. Esta conciencia da significado, totalidad y realización a la experiencia de vivir; lo contrario sería alienación y fragmentación del yo.

ESPIRITUALIDAD Y RESPUESTAS RELIGIOSAS: MODELO EXPLICATORIO Y MÉTODO

Podría esperarse que, dado que los soldados en combate enfrentan la muerte constantemente, o bien son testigos de ella, debido a la proximidad de situaciones de peligro, heri-

das y mutilación, la literatura de estudios sobre este tema sea copiosa dentro del campo de lo militar. Es cierto que el papel de la espiritualidad y la religión en lo militar está frecuentemente documentado en informes de capellanes del ejército. Esos informes, desafortunadamente, carecen de un diseño de investigación y son en su mayor parte retrospectivos y anecdóticos ("Sí, Dios estuvo presente". "Mi fe, mi religión me ayudaron").

Por otro lado, la teología, la ciencia cultural o la filosofía detrás de la espiritualidad y las creencias y prácticas de las religiones organizadas, es abundante en ideas y prácticas para restituir la paz y la armonía a los individuos y colectividades afectadas por la adversidad. Cuando la adversidad está causada por el hombre, como sucede en el caso de la tortura, la guerra o las persecuciones, el concepto clave detrás del proceso de restitución del orden previo y la armonía es el perdón y la reconciliación. Otros conceptos teológicos, como la redención, es usado a veces en el tratamiento de soldados con TEPT¹⁶.

Los estudios sobre las víctimas de tortura en países religiosos, como los budistas del Tibet, muestran que los prisioneros víctimas de tortura y grupos de control no difieren en TEPT ni en las puntuaciones de la *Hopkins Symptom Check List* (HSCL-25). El autor concluye que la articulación del sufrimiento es más compleja en el budismo que el percibido por las unidades y puntuaciones de las escalas de medida occidentales¹⁷. Nuestra ciencia moderna en necesariamente reduccionista y ninguna escala puede responder a la pregunta de algunos prisioneros, "¿Cómo puede haber tanta maldad en el mundo?". Otros estudios con muestras de grupos religiosos sometidos a tortura concluyeron que la fe religiosa contribuye significativamente a la resistencia al estrés de la tortura y previene consecuencias patológicas^{18, 19}. Esto es consistente con otros estudios que encontraron que la preparación política o ideológica, y la consistencia en víctimas de tortura, proporcionan alguna resistencia o "inmunización" a la tortura y a sus secuelas psicológicas²⁰.

Incluso en las sociedades seculares, como en Israel, los estudios se han preocupado por el tema del perdón y la venganza entre jóvenes en bandos opuestos del conflicto. Entre adolescentes judíos y palestinos viviendo en Israel con síntomas de TEPT, las puntuaciones de perdón y venganza eran más altas entre los israelíes palestinos, como podía esperarse en grupos en los que también había altos niveles de estrés objetivo eventos vitales negativos consistentes con su estatus minoritario. El deseo de venganza y la actitud de perdón estaban relacionados con puntuaciones más altas de TEPT y con depresión. Los autores concluyen que el perdón promueve la salud y que debería ser promovido en la terapia²¹.

En Norteamérica el perdón y la reconciliación se han convertido en una parte de la industria en crecimiento. Se aplica por abogados y asesores de pareja y en la resolución

de conflictos o terapia familiar²². El perdón terapéutico es conceptualizado como un proceso de cuatro rangos de conciencia, entendimiento, dar la oportunidad de compensación y perdón evidente²³.

Finalmente esta revisión de la literatura se completó con el análisis de informes sobre varios casos de intentos de reconciliación y paz en países que han experimentado la Guerra o conflictos violentos en las tres décadas previas. Se concluye con un marco teórico y un modelo para el análisis de las propuestas de reconciliación, el perdón y la reconciliación son las dos ideas claves de este modelo.

DOCTRINA DE LA RECONCILIACIÓN

Fue, sin embargo, de casualidad que caí sobre la naturaleza esencial del proceso y de las variables intervinientes principales del proceso de reconciliación y paz. Robert Cox, el editor de *Buenos Aires Spectator*, el principal periódico en lengua inglesa de Argentina, publicó un artículo algunos días después del 26 de abril de 1983, el día de la declaración del fin de la dictadura militar y de la llamada guerra sucia (1975-1983). Durante cerca de dos décadas se cometieron grandes violaciones por parte del estado argentino de los derechos de sus ciudadanos. Cox argumentó que desde que se rompió el convenio entre el estado y los ciudadanos, para restituir su relación con el antiguo estado de paz y armonía se tenían que tomar una serie de medidas. Las parafraseo, más o menos, como sigue:

- Investigaciones de las acciones indebidas y hallazgo de la verdad.
- Audencia pública y conocimiento de las acciones indebidas.
- Apología y enmienda.
- Justicia y pena para aquellos que sean encontrados culpables.
- Restitución a las partes ofendidas por sus pérdidas y sufrimiento.

Cuando lo leí, se me ocurrió que había una similitud llamativa con los principios que se enseñan a los niños católicos para preparar la confesión y el perdón de los pecados. En la doctrina católica es necesario lo siguiente para una buena confesión²⁴:

1. Examen de conciencia.
2. Aflicción sentida.
3. Firme propósito de enmienda.
4. Confesión de los pecados.
5. Cumplir la penitencia.

En la teología cristiana la confesión es un sacramento (de hecho llamado sacramento de la reconciliación) para restablecer la paz y la armonía entre Dios y el hombre que

fueron rotas por contravenir la ley divina, lo que se llama pecado. Del mismo modo, en la legislación penal y civil, sería una violación de la ley del estado o de los estatutos del país. Este paralelismo entre la doctrina religiosa y la ley secular no debería sorprender a nadie, dado que en la Edad Media durante largos siglos la Iglesia Cristiana tuvo una influencia fundamental en Europa a través de sus valores, sus instituciones y su cultura general en el desarrollo de una civilización que ha llegado a ser conocida como la civilización occidental. Concretamente y por la misma razón la legislación nacional e internacional, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es esencialmente compatible con las creencias y valores cristianos. Todo lo que uno tiene que hacer, cuando se requiera, es traducir del lenguaje secular al religioso para ver la clara correspondencia entre los valores cristianos y los principios y prácticas legales. La respuesta a la pregunta teológica ¿Cuándo perdona Dios o perdonamos nosotros? está guiada por los atributos de Dios como infinitamente piadoso y compasivo. El perdón como disposición está siempre presente en Dios y debería estarlo también en los cristianos. La expectativa de las condiciones necesarias para la confesión o reconciliación son parte del proceso del perdón. En la epístola a los efesios (4:32) de Pablo, se describe al padre como la fuente y al hijo como vasija o como instrumento por el cual el perdón es transmitido (... "perdonaos los unos a los otros como Dios os perdona en Cristo"). En el pasaje paralelo de los colosenses 3:13-4, se reitera: "perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros". Los comentaristas bíblicos nos recuerdan que la teología cristiana de la reconciliación y el perdón tienen precedentes en los antiguos textos judíos bajo el nombre de expiación, celebrado concretamente en la fiesta de Yom Kippur. Maimonides traza unas líneas de los requisitos para la expiación de los pecados entre el hombre y Dios (*Hil. Teshuva* 1:1-4). El Islam, la otra religión principal monoteísta, ofrece una manera muy similar para el perdón de los pecados. El Dios que se llama a Sí Mismo El Beneficente (Ar-Rahman) y El Compasivo (Ar-Rahim) es también El Indulgente (Al-Ghafoor) (The Koran, 39:53).

CUATRO CASOS DE COMISIONES PARA LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN

Teniendo esto en cuenta, hemos revisado la literatura, elegido una muestra y analizado el documento clave y otros documentos relevantes de cuatro procesos importantes de reconciliación consecuentes a conflictos armados mayores, tanto nacionales como internacionales, que han tenido lugar en las tres últimas décadas. El método seguido ha sido el del análisis narrativo de textos de fuentes fiables ya publicadas en libros, revistas o internet. También se incluyeron informes y otro material sobre el contexto histórico y político y las condiciones precedentes al proceso dirigido a la reconciliación y la paz. Desde este análisis

se extrajeron las siguientes variables, listadas abajo con sus equivalentes religiosos en cursivas:

1. Confianza en la ley (representación de los partidos, igualdad, imparcialidad) / *Fe en Dios*.
2. Verdad. Investigación / *Examen de la propia conciencia*.
3. Aceptar responsabilidades / *Remordimiento*.
4. Medidas de "nunca más" / *Promesa de enmienda*.
5. Justicia a la vista, audiencia pública / *Confesión*.
6. Restitución, simbólica y material / *Penitencia*.
7. Perdón, no venganza / *El perdón de las ofensas*.
8. Reconciliación. Paz duradera / *Paz interior, salvación*.

Por lo tanto, articulando esas variables, se puede construir un marco teórico para el análisis y predicción, de hecho, se ha llevado a cabo la promoción de movimientos de reconciliación y paz tras grandes conflictos armados en los cuales se han infligido daño o se han cometido violaciones de los derechos humanos o legales de las personas y colectividades. Las siete primeras variables pueden actuar independientemente para predecir la variable dependiente o de resultado, la cual sería la exitosa reconciliación y la paz. El método puede parecer naif, incluso en sus formas más sofisticadas, se usa en las formulaciones de decisiones y análisis científico económicos y políticos. De hecho, la economía está repleta de este tipo de modelos econométricos. Al igual que en las dinámicas psicosociales, el cambio o "un movimiento en cualquier parte de la red de araña de un sistema económico repercutirá en el todo". "El arte está en las consideraciones del equilibrio general y el resultado esta en la satisfacción (la utilidad) a sus miembros" más que en bienes y servicios. Esta es la eficiencia del equilibrio en una economía competitiva de mercado²⁵. Tal y como se hace en la investigación epidemiológica psiquiátrica, donde las variables son generalmente múltiples y blandas, y el análisis de regresión puede mostrar resultados confusos, el estudio de las decisiones políticas de esta naturaleza pide un modelo más inclusivo y menos arbitrario en la selección de las variables.

Informe Nunca Más de Argentina, 1984

En Argentina en 1984 el Presidente Raúl Alfonsín creó la *Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas* (CONADEP). Llegó a ser una organización, parte del proceso conocido como Proceso de la Reorganización Nacional para investigar el destino de los "desaparecidos" o víctimas de desaparición forzada por el estado o sus agentes, y otras violaciones de los derechos humanos durante la "Guerra Sucia" de la dictadura militar (1976-1983). Alrededor de 9.000 personas (algunas ONG estiman más de 20.000) fueron forzadas a desaparecer por las fuerza del estado. Leer este libro de 500 páginas con datos precisos, tablas, fotos, bosquejos y los últimos días de biografías personales detalladas no es para personas sensibles. Entre las víctimas están incluidos principalmente miembros de la juventud activa política y

socialmente, pero también bebés, niños, mujeres y ancianos. Miembros de todas las profesiones fueron víctimas: abogados (N:107), doctores, soldados, diplomáticos, periodistas y personas religiosas. Más de 30 sacerdotes incluyendo dos obispos y seminaristas desaparecieron junto con una docena de trabajadores religiosos laicos.

La Comisión es reconocida por facilitar la persecución de los miembros de la junta militar, la transición a la democracia, por traer la satisfacción de justicia a las familias y restaurar la paz y la armonía que se había perdida durante el conflicto. El seguimiento en el tiempo ha demostrado que la restitución, tanto como ha sido posible, ha sido llevada a cabo y que de hecho la paz ha durado.

El informe *Nunca Más* es un documento de investigación secular. Las palabras confesiones, perdón, reconciliación o verdad no figuran en el informe. No sigue directamente ningún concepto teológico pero está definitivamente inspirado en la fe en la democracia y la protección en el futuro de los derechos esenciales de los ciudadanos contra este tipo de horrores²⁶. El papel de la Iglesia hacia la ideología tras la represión violenta del Estado es meramente de guía espiritual en su misión social. Condenó los gobiernos militares en Latinoamérica en la III Conferencia de Obispos Americanos de Puebla en 1979, rechazando la Doctrina de Seguridad Nacional como elitista, antidemocrática, que desarrolla una represión en un estado de guerra permanente contra el Soviet y comunismo internacional "fingiendo una defensa de la civilización cristiana occidental"^{27,28}.

La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, 1994

El Arcebispo Desmond Tutu, en su libro "Ningún futuro sin perdón"²⁹, da una cuenta detallada de la filosofía, procedimientos y conclusiones de la Comisión Nacional, que el presidió, sobre los crímenes cometidos durante los gobiernos del *Apartheid* de Sudáfrica. Queremos enfatizar que Tutu revela la influencia de una espiritualidad relevante en los logros de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. "El perdón es un asunto tanto teológico como político, un camino hacia la reconciliación". No propuso una amnistía general, que habría sido cubrir con un manto de olvido y perdón a los crímenes y a sus perpetradores. Un caso ilustrativo fue el de un oficial de policía que no obtuvo la amnistía por la tortura y asesinato de Steve Biko, un estudiante de medicina activista³⁰. La amnistía se concede bajo ciertas condiciones, a saber:

- 1) Exclusivamente para crímenes cometidos por motivos políticos, no personales sino en cumplimiento de las órdenes del partido o del grupo político.
- 2) Libre divulgación de la amnistía aplicada en una audiencia pública.

- 3) Proporcionalmente al significado y las acciones de los perpetradores a los objetivos de sus acciones.

Se creía que la aceptación de la responsabilidad y la verificación de una confesión pública serían factores que redimirían individualmente y con un gran beneficio para la cicatrización nacional. Este autor rechazó abiertamente la opción de otro juicio de Nuremberg del *Apartheid* como un juicio de los victoriosos. En la Sudáfrica post *Apartheid* las circunstancias eran diferentes y detrás de su solución espiritual había también una decisión estratégicamente política y realista. Tanto en la filosofía tras de la Comisión como en su procedimiento declaró repetidamente que "el perdón no es sólo un concepto teológico sino también una necesidad política", y su conclusión fue que "sin perdón no hay futuro"^{29,31}. El proceso completo de la Comisión fue visto por su Presidente como una transición desde un régimen racista y violento a un sistema político democrático y legal. (Esto es algo con lo que el pueblo español está muy familiarizado por su propia Transición desde el régimen totalitario militar del general Franco hacia la democracia subsiguiente a su muerte en 1975). Más allá de Sudáfrica y con el *Apartheid* tras él, el archiepiscopo Tutu hizo observaciones apropiadas sobre los procesos de paz y reconciliación en Ruanda, con los nativos americanos, en Irlanda, Israel y Palestina bajo la ocupación israelí, países que visitó y cuyas situaciones conocía de primera mano.

En un seguimiento de las recomendaciones de la Comisión se muestra que tuvieron lugar las reparaciones simbólicas y la devolución de la justicia a las familias y la buena reputación a las personas victimizadas como terroristas y que se continúa con este proceso. Un caso ilustrativo es el de Ahmed Timol, un maestro de escuela torturado hasta la muerte y arrojado por el balcón del cuartel general de la policía en Johannesburgo fingiendo que era un caso de suicidio³². Sin embargo, los gobiernos electos con la derrota del régimen del *Apartheid* no fueron capaces de exigir a las corporaciones industriales, que se beneficiaron del trabajo de explotación de los africanos que permitía en sistema de *Apartheid*, el pago de la restitución por sus acciones irregulares. De hecho, el modelo de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue profundamente criticado "La amnistía es necesaria para que llegue la democracia pero el proceso de reparación (simbólica y material) ha sido lento... La evasión de la responsabilidad de las corporaciones e individuos que se beneficiaron del régimen de explotación, sueldos bajos... Alineándose con los negocios, el gobierno ha forzado a las víctimas a alinearse consigo mismas en procesos colectivos que encajen en la ley de reparación... La diferencia entre el rico y el pobre, una de las peores del mundo, es peor ahora que cuando se desmanteló el *Apartheid*. En ningún sitio se ha contado la historia de la victimización de la mayoría... en su sistema educativo, las demoliciones de casas..."³³. De hecho, el gobierno estaba en contra de los procesos colectivos de las víctimas contra más de 50 compañías estadounidenses, canadienses y de la Unión Europea por abusos cometidos

durante el régimen del *Apartheid* bajo el Estatuto de "Alien Tort" de 1789, parte del Acto Judicial del Primer Congreso de EE.UU., en la Corte de Apelación del distrito de Nueva York³⁴.

Irlanda del Norte. Acuerdo del Viernes Santo, 1998

La presidenta de Irlanda, Mary McAleese, en su libro "Amor en el Caos, crecimiento espiritual y la búsqueda de paz en Irlanda del Norte" medita sobre la guía de la espiritualidad católica sobre el papel del amor y el perdón en la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte³⁵. Como base histórica basta con decir que tras 450 años de invasión y colonización británica de Irlanda, en 1918 tras la I Guerra Mundial, se consiguió la independencia de 26 condados del sur de la isla (conocidos como la República de Irlanda o Eire) permaneciendo en el norte bajo las normas británicas 6 condados con el nombre de Ulster. La relación entre la minoría católica y la mayoría protestante en el norte fue amarga y desconfiada. Los violentos años de *The Troubles* (los problemas), hasta los años 70, fueron solo la repetición de violencia cíclica que erupcionaba cada década desde la independencia y partición del país. Después de los años 60, parecía desarrollarse un nuevo clima después de muchos intentos, la reconciliación finalmente tuvo lugar, en el Viernes Santo de 1998 y se firmó un acuerdo en mayo de ese año.

El acuerdo tuvo lugar entre dos personas que eran profundamente religiosas, ambos cristianos, un hecho que no les había frenado para infligirse tanta carnicería y sufrimiento el uno al otro. Finalmente, el lenguaje común del perdón, la reconciliación y la paz impuso un puente entre aquellas comunidades y se estableció la paz. McAleese usaba un lenguaje familiar a ambas partes, "Dios no tiene favoritos. El cautivo y el captor son sus apreciados hijos", algo que debía sonar familiar a los doctores que habían tratado a prisioneros enemigos o víctimas de tortura o a sus perpetradores. De nuevo, como Tutu y muchos otros, McAleese ha encontrado paralelismos entre Irlanda y otros países en conflicto cuando habla de la tarea de reconciliación entre el Dios católico y el Dios Protestante, Alá del Islam y Jehová de Israel, y el dios de los hutus y el de los tutsi, de los serbios y de los croatas, el dios de racismo blanco y el dios de la opresión negra.

El archiepiscopo Tutu visitó Irlanda en septiembre de ese año y en su prefacio al libro de Mary McAleese se pregunta si el ejemplo de la reconciliación en Sudáfrica facilitó el Acuerdo del Viernes Santo. Puede parecer que la tarea de reconciliación comienza con grupos determinados y esperanzados de cada parte, o extender el mensaje de perdón y reconciliación "una persona a tiempo". Incluso Kofi Anan, cuando estuvo visitando Irak como Secretario General de la ONU y alcanzó un pequeño triunfo diplomático y cuando se le preguntó cómo lo hizo, dijo "Nunca subestiméis el poder de la oración".

Kosovo (corta vida de la) Comisión de Acuerdo, 2002

Los Balcanes han tenido una historia accidentada y con muchos cambios de frontera a lo largo de los siglos y la creación de diferentes estados para las mismas poblaciones heterogéneas, que se llamaron frecuentemente estados a la deriva o "volantes". La misma familia podría haber vivido bajo dos o tres estados diferentes en una sola generación. ¿Qué es lo que hace importante el sentido de identidad de las personas en esta conjetura? (Estudios epidemiológicos en los años 70 mostraron que Croacia tiene una alta prevalencia de esquizofrenia. No se comentó nada sobre migración e identidad)^{36, 37}. En 1918, después de la I Guerra Mundial, se creó el estado federado de Yugoslavia que permaneció sin problemas hasta 1981, cuando el jefe del estado Josip Tito murió. Gradualmente la federación se desmadejó y Croacia y Eslovenia se separaron en 1991 y 1995. En 1991 se perpetró "la limpieza étnica" por las fuerzas serbias, croatas y bosnias. En 1995 el acuerdo de Daytona fue firmado para traer paz a la Guerra en Yugoslavia. El presidente Slobodan Milosevic fue relegado y suprimió la población albana en Kosovo para proteger a la minoría serbia. La OTAN intervino bombardeando objetivos serbios y Milosevic fue depuesto^{38, 39}. El nuevo presidente electo Kosturica creó una Comisión de Reconciliación en 2002 que duró un año, de hecho, dos años antes de finalizar su mandato. ¿Qué ocurrió? se ha señalado que la comisión carecía de la representación apropiada de los grupos étnicos y religiosos, no tuvo apoyo popular y carecía de recursos. Los líderes religiosos continuaron con pequeñas audiencias el proceso de renovación espiritual y con visión para la comunidad y la estabilidad política⁴⁰.

CUATRO CASOS DE RESPUESTAS INDIVIDUALES

Una madre pierde cinco hijos⁴¹

Un periodista y cineasta que estuvo presente en Gaza durante la invasión israelí del 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009, entrevistó y filmó el día 14 de ese mes de enero dos de los supervivientes de dos familias que habían perdido sus hijos durante los bombardeos. Una madre, Mrs. Baloushi, vio a sus cinco hijos muertos, Jawaher, Rena, Samar, Erram y Ther, de edades de 4 a 17 años. La otra familia, los Handam, perdió tres hijos de edades entre 5 a 11 años Lana, Ismael y Haya. En su duelo y aún profunda afectación, las madres apenas podían decir más que "Dios, ayúdanos". No se podría esperar que la gente modesta, profundamente religiosa y apenas educada, dijese mucho más en ese momento. No había una sola palabra de enfado o venganza, ni siquiera una petición de justicia, todos ellos tenían su fe en Dios y todos podían pedir por esa pena. Cuando el duelo se pasa, puede esperarse que la resolución de sus pérdidas y la

interferencia en sus vidas dependa de hasta dónde las comunidades y familias se organicen a sí mismas y sean capaces de proporcionar para estas familias los prerrequisitos para sanar, es decir, una red de apoyo material, social y personal, incluyendo servicios profesionales psicosociales y aquellas variables espirituales nombradas en nuestro esquema conceptual que conducen a la reconciliación y la paz para estas familias que ya están fundamentalmente orientadas hacia ella.

Un padre pierde a tres hijas y una sobrina^{42, 43}

Un joven médico, nacido en Gaza y residente allí, formado en Harvard y con el raro privilegio de trabajar en un hospital israelí, en los bombardeos de diciembre-enero 2008-2009 perdió a tres hijas, Maya, 13 años de edad, Aya, 13, y Bessan, 21, y a su sobrina Noor, de unos 17 años de edad. Su caso adquirió gran notoriedad no solo debido a que él era perfectamente trilingüe en árabe, hebreo e inglés, y que tenía buenos contactos, sino por su mensaje y su reacción ante la pérdida. Hablaba de amor y no de odio, (No odiaré, es el título de su libro), de diálogo y de la humanización de los perpetradores de sus pérdidas, es decir, los israelís y sus soldados. En su narración de la invasión da plenitud de detalles sobre el daño causado por el bombardeo, los muchos años de ocupación israelí y del largo y desastroso sitio de Gaza. Atribuye la invasión y destrucción de Gaza a "la locura... la estupidez ciega de atacar ciudadanos de Gaza para reclamar que los ataques pararan los misiles de Hamas que caían sobre Israel". El Dr. Abuelaish cae con frecuencia en el mito de la simetría o mutualidad, que es considerar que los israelís y palestinos son igualmente responsables del conflicto, del sufrimiento y terribles pérdidas de cada lado. Este autor despolitiza la cuestión. Aunque cita de un informe del Comité del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el bloqueo a Gaza:

"La acción humanitaria no puede ser sustituta de los pasos políticos creíbles que son necesarios llevar a cabo para estos cambios... La alternativa es un mayor descenso en la miseria con cada día que pase".

En lugar de esas palabras, plantea que su altruismo médico y su generosa actitud para el diálogo con Israel a través del campo de la salud será un puente hacia la paz. Hay poco en su narrativa que enlace su trabajo con asuntos mayores de representación política, igualdad de poder en las negociaciones u oportunidades ante un cuerpo creíble de buscadores de verdad. Apoya el Informe Goldstone, pero no hace peticiones para su implementación, para el escrutinio de sus hallazgos en público o sugiere cuáles pueden ser las alternativas para presentar ambas partes ante un cuerpo mediador imparcial. Aunque es un hombre religioso no menciona explícitamente las variables de perdón y reconciliación como se expresan en nuestro modelo ni como componentes previos a las negociaciones para la verdad,

la justicia y una paz duradera. Su historia es rica en detalles pero escasa en estructura, y como dijo el musicólogo Robert Greenberg, Dios está en la estructura no en los detalles, esto es así, si uno quiere entender la composición completa. Para el reconocimiento del Dr. Abuelaish debe decirse que es notable que en medio de la agitación y el duelo de su reciente pérdida tenga la energía y generosidad de contar su historia tan sinceramente como lo hace.

Una madre pierde a su hija⁴⁴

Nurit Peled-Elhananes una activista por la paz israelí, uno de los fundadores de *Bereaved Families for Peace*, tras la muerte de su hija Elhanan de 13 años, Smadar, en 1997, víctima del ataque de una explosión suicida, pasó a ser una crítica declarada de la ocupación israelí del West Bank y Gaza. Se alió con la madre palestina de un joven muerto por un soldado israelí. Ella sostiene que el suicida que mató a su hija era igual de víctima que el soldado que mató al joven palestino; ambos son víctimas de la misma ocupación. No aparenta ser una mujer religiosa a pesar de sus acciones, aunque por otro lado, no muestra ningún deseo de venganza. Con su activismo, trata de elevar el nivel de atención de la población israelí y de sus gobiernos sobre los motivos y las consecuencias de la ocupación. Espera que puedan ver y aceptar la verdad como es o pueda ser aceptada por muchos otros israelíes, judíos, palestinos y cuerpos internacionales creíbles de expertos y legisladores, como la Corte Internacional de Justicia y la ONU. Para continuar con nuestro modelo sobre la reconciliación, sus esfuerzos cumplen las variables propuestas en nuestro modelo⁴⁵.

Un doctor muy frustrado y humillado⁴⁶

En contraste con el Dr. Abuelaish, el doctor Kanaaneh responde de una forma diferente una adversidad de otra categoría y más limitada. El Dr. Hatim Kanaaneh también es un médico palestino originario y residente en Galilea, una parte formal de Israel. Se formó en salud pública en la Universidad de Harvard, pero decidió servir a su comunidad en Galilea. Consiguió un trabajo en el Ministerio de Salud israelí y comenzó a trabajar en su pequeña comunidad natal. Para él, como para la amplia mayoría de los palestinos y para Palestina como nación, el gran suceso adverso en su vida fue la guerra de invasión y ocupación de las tierras palestinas por el pueblo judío fundamento y bandera del Sionismo, que comenzó en 1948 (Los israelíes lo llaman la Guerra de la Independencia, los palestinos *Al nakbah*, el desastre).

Los objetivos de su respuesta a la adversidad como médico y miembro de su comunidad son:

1. Mejorar la salud y el bienestar de la comunidad palestina dentro de Israel.

2. Incrementar la conciencia y la movilización de la comunidad.
3. Promover la protección del ambiente en Galilea.

Los focos de su proyecto de concienciación son: a) "coexistencia" (*Tayush*, en hebreo) entre una amplia mayoría opresora (judíos) y una minoría oprimida (palestinos), y b) la lucha sobre la tierra. Sus medios son: a) la promoción de la salud pública profesional, b) crear una ONG, Sociedad Galilea (*Galilee Society*), con otros médicos con interés en la salud pública, c) alistar a sus hermanos y amigos en esta campaña, y d) cultivar su jardín y escribir, como terapia personal. Es testigo de la discriminación racista y de la limpieza étnica de los palestinos, y se frustró por el cinismo, la hipocresía y los dobles estándares en la distribución de recursos de salud, servicios públicos y educación para los pueblos israelíes y palestinos. Finalmente, dimitió de su cargo en el Ministerio de Salud y continuó trabajando y recogiendo los frutos de su trabajo con la *Galilee Society* en el desarrollo de una infraestructura de salud pública en los pueblos árabes de Galilea.

¿Qué hizo que terminase en la vía de la reconciliación y la paz duradera? ¿Cumplió alguno de los requisitos o variables de nuestro modelo? hay una búsqueda genuina de la verdad para sí mismo, su comunidad y los miembros de la comunidad israelí que encontraba diariamente en su trabajo, y hay frustración en no ver respetada la búsqueda de la verdad, la justicia. Es fiel a su historia y a los sentimientos de su profundamente religiosa comunidad, como participante él mismo de ella. A pesar de toda su impotencia en la búsqueda de una coexistencia real, está aún más esperanzado en una reconciliación pacífica que lo que estaría la mayoría de la gente en Palestina bajo las circunstancias imperantes.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Un análisis de la muestra de cuatro comisiones muestra que Argentina, Sudáfrica e Irlanda puntúan en todas las variables seleccionadas para el proceso de reconciliación con la conclusión o resultado de que la paz y una armonía razonable se han mantenido desde que se publicaron sus informes hasta la fecha. Los conceptos clave de un proceso creíble que establecería la verdad y la justicia moderada por el perdón o la amnistía parcial estuvo presente en esos casos con un resultado positivo. En el caso de Kosovo la falta de representación y de reconocimiento popular de las partes en el proceso o en las negociaciones, y la falta de recursos, indicadora de la poca voluntad política, predecía un resultado pobre en el procedimiento de la comisión. Esto no significa que la ausencia de una comisión condenará a Kosovo a volver a la discordia o incluso a los conflictos violentos de su historia reciente; ciertamente no. La sanación, como sucede frecuentemente en medicina, puede tener lugar en la ausencia de tratamiento, señalando que no son posibles los milagros, pero lo que no conocemos son todas las variables

que intervienen en la cura. Cuando los gobiernos fallan, los individuos y la sociedad civil organizada pueden crear el fermento que fuerce a los gobiernos a actuar en una dirección democrática.

Se debería aprender de la experiencia del error. El fallo del proceso del acuerdo de Kosovo es particularmente relevante para los fallos repetidos cien veces de las negociaciones Israel-Palestina. En ambas regiones tres religiones e identidades étnicas se solapan en el mismo país, y les queda muy lejos la coexistencia en justicia y paz. Una mirada de los prerequisites o las variables incluidas en nuestro modelo de análisis señala que es lo que falta antes de que se logre una paz basada en la verdad y la reconciliación.

El análisis de cuatro respuestas individuales a la mayor adversidad de un conflicto armado (en tres casos lo peor que podía ocurrir, la pérdida de un hijo) presentada en este artículo, se muestra como algo muy diferente para los principales protagonistas supervivientes. Tres de los individuos pertenecían a comunidades religiosas musulmanas normales; dos de ellos invocaron el nombre de Dios y la vida después de la muerte, buscando la consolación a sus pérdidas (Mrs B y Mrs H) y el Dr A consoló a sus hijos supervivientes diciendo que sus hermanas muertas, su prima y su recientemente fallecida madre estarían juntas en el cielo.

Dr. HK, un hombre de orientación profesional hacia la salud pública y de ideología política clara y activista, recibe también el apoyo de su comunidad religiosa en la que él participa. La madre israelí (Mrs P-E) no parece que sea una persona religiosa, dada su pertenencia a una sociedad secular (no se debatirá aquí si Israel es o no una sociedad secular). Tomo al pie de la letra la opinión del historiador Ilam Pappé⁴⁷. Su respuesta está claramente dentro de la categoría ideológica y política, concretamente del activismo humanitario.

Es en estos campos de espiritualidad y política en los cuales aquellos individuos definen sus adversidades, desarrollan un lenguaje apropiado y patrones de búsqueda de ayuda. Esos procesos de autodefinición y búsqueda de ayuda se cruzarán e interactuarán con otras formas de respuesta, sean patológicas o clínicas, o creativas y artísticas. Cualquiera de ellas o en combinación debe proporcionar al individuo un poco de consuelo, paz, restitución y cura.

¿Cómo de relevante para la psiquiatría es la metodología desarrollada en este artículo? (El artículo también parece adentrarse en los campos de la religión, de las decisiones políticas, la justicia social y los derechos humanos). Encontré la respuesta a esta pregunta dentro de nuestro campo profesional. En la última reunión regional de la Asociación Mundial de Psiquiatría en Marrakech se dijo que tenemos la necesidad de un nuevo paradigma en psiquiatría⁴⁸. También se habló de que el fracaso del sistema de salud (se nombró específicamente a los EE.UU., pero podría ser aplicable a otros cuantos países) es

un fallo de la justicia social⁴⁹. Un nuevo paradigma debería continuar estableciendo disposiciones para la inclusión social, los derechos económicos y culturales en nuestra filosofía y práctica de expansión de la salud mental, como se explicita en el Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Naciones Unidas, de 1976. El nuevo paradigma debería añadir el entendimiento de conceptos y técnicas incluyendo una dimensión espiritual no necesariamente antagonista o incompatible con la base racional y científica de nuestra disciplina. De hecho, la dimensión espiritual y religiosa no trae consigo contradicciones esenciales con la base de nuestra profesión. Tomás de Aquino abrió un nuevo camino cuando afirmó en el siglo XIV que para conocer a Dios, la suprema verdad, junto a la Revelación basada en la fe, los seres humanos tienen como instrumento el uso de la razón. Por su actitud hacia la religión y la razón se le reconoce (por CK Chesterton en su libro "*Aquinas, the Dum Ox*") por la apertura del campo de pensamiento de la ciencia moderna. El apareamiento de las ideas teológicas y el proceso psicosocial de conseguir la paz han probado beneficios en al menos dos de los ejemplos citados en este manuscrito y en tres de ellos junto a los sentimientos religiosos había un fermento dentro de las sociedades civiles que anhelan paz.

En relación a la salud mental de las víctimas es significativo el efecto beneficioso potencial cuando dentro de la comunidad un grupo organiza acciones colectivas legales contra la parte ofensora. Dar sentido desde un punto de vista teórico desde la profesión legal es una parte importante de la red formal o profesional de apoyo social de las personas y las comunidades. El efecto beneficioso de las comunidades organizadas en torno a un asunto crítico ha sido demostrado desde el primer estudio en supervivientes del desastre de la inundación de Buffalo Creek en las montañas Apalaches en 1972^{50,51}. Podría esperarse que las acciones colectivas contra las corporaciones internacionales bajo el acto de Alien Tort de 1789 continúen y se establezcan tanto dentro como fuera de los tribunales, más frecuentemente fuera.

Esto es para ser tenido en cuenta concretamente en aquellos casos en que los individuos supervivientes a abusos de sus derechos humanos testifican ante la Comisión para la Verdad y la reconciliación de Sudáfrica (TRC) en la cual un perdón bajo estaba asociado a peor salud mental⁵². En nuestra práctica de la psiquiatría estamos familiarizados con temas espirituales y religiosos que nos traen nuestros pacientes. Confío en que este artículo nos haga más efectivos para ayudar a nuestros pacientes y a sus comunidades a afrontar las adversidades, los traumas de la guerra y los conflictos armados.

BIBLIOGRAFÍA

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition (DSM-IV.TM). Washington, DC: Masson, 1994.
2. Okasha A. The Emergence of Subthreshold Psychiatric Disorder.

- Paper delivered at the 20th Congress of Social Psychiatry, Marrakech, October 23-27, 2010.
3. Lanternari V. Religions of the oppressed. A study of modern messianic cults. New York: A. Koft Ed., 1963.
 4. Jaffe K, Vittinghoff E, Lindquist K, Barnes D, Covinsky KE, Neylan T, et al. Posttraumatic Stress Disorder and Risk of Dementia Among US Veterans. *Arch Gen Psychiatry*. 2010;67(6):608-13.
 5. Grenier S, Richardson D, Heber A. Mental Health Operational Stress Injury. In: Charles R. Figley, and William P Nash. Ed. For Those Who Bore the Battle: Combat Stress Injury Theory, Research and Management. Routledge Psychosocial Stress Book Series, 2010.
 6. Gould M, Adler A, Zamorski M, et al. Do stigma and other perceived barriers to mental health care differ across Armed Forces? Royal Society of Medicine Troops' bias /attitude to mental health (Why not declaring mental illness?). *April 1;103(4):148-56*.
 7. Dallaire R. Shake hands with the devil. The failure of humanity in Uganda. Toronto: Random House of Canada, 2003.
 8. Mayer WE. Brain Washing: The ultimate weapon. Audio PDF transcript 1h 17 min/17MB. Talk on October 4, 1956, San Francisco Naval Shipyard Defense Laboratory, USA. {Col Mayer, a USA army psychiatrist was Assistant Secretary of Defense and Assistant Surgeon General USA. Working with a Korean POW veteran group, he defined, brain washing, as a "new weapon", "simply a well organized educational program".}
 9. Mayer WE. Beyond the Call. Memoirs of a Medical Visionary. Vol. I. Washington: Mayer Publishing Group International, 2009.
 10. Thomas G. Journey into Madness. Medical Torture and the Mind Controllers. London and Toronto: Bantam Press, 1988.
 11. Henderson WE. Why the Vietcon fought. Study of motivation and control in a modern army in combat. Westport, CT: Greenwood Press, 1979.
 12. E Histories: Hysteria, Gender and Culture. New York: Columbia University Press, 1997.
 13. Mead GH. Mind, Self, and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
 14. Allodi F. The Physician's Role in the Assessment and Treatment of Torture Survivors. In: Jaranson JM, Popkin MK, Eds. Caring for Victims of Torture. Washington, DC: American Psychiatric Press Inc, 1998.
 15. Wilson JP. The Posttraumatic Self. Restoring Meaning and Wholeness to the Personality. New York: Routledge, 2006; p. 396-458. {Note: Among the transformational principles of the self towards integration is listed spirituality, as related to the question of identity. It enhances the capacity of the self to create meaning in the wake of disturbing episodes in the lives of human beings and facilitates the progress from trauma to psychological adjustment (psychiatric improvement) spiritual transformation.}
 16. Dewey L. War and redemption: treatment and recovery of combat related PTSD. Part III, Hope and redemption: facing the truth and mercy, reparative acts and forgiveness: Aslegate, 2004.
 17. Elsass P, Carlsson J, Jespersen, K and Phuntsok K. Questioning Western assessments of trauma among Tibetan torture survivors. A quantitative assessment study with comments from Buddhist Lamas. *Torture*. 2009;19(3):194-203.
 18. Holtz T. Refugee trauma versus torture trauma: A retrospective controlled cohort study of Tibetan refugees, *Journal of Nervous and Mental Diseases*. 1998;186:24-34. {Resilience of nuns to arrest and torture seemed to be fostered by political commitment, social networks of support, previous knowledge torture and spirituality.}
 19. Piwowarczyk L. Torture and Spirituality: Engaging the sacred in treatment. *Torture*. 2005;125(1). {Note: "Trauma by its very nature is isolating and for some connecting with a community of faith can be the first step in restoring truth in humanity and alleviating the painful situation of isolation". "Post traumatic growth can exist in spiritual terms by one's sense of purpose and the meaning of one's life". "Insight, wisdom and psychological adjustment comes in many forms and from many different pathways".}
 20. Basoglu M, Paker M, Paker O, Ozmen E, et al. Psychological effects of torture: a comparison of tortured and non tortured political activists in Turkey. *American Journal of Psychiatry*, 1940. {A strong ideological commitment to a cause, prior knowledge and what to expect of torture, and social supports were identified as important factors against ill effects of torture.}
 21. Hamana-Raz Y. Solomon Z, Cohen A, Lauder A. PTSD symptoms, forgiveness and revenge among Israeli Palestinian and Jewish Adolescents. *Journal of Traumatic Stress*. 2008;21(6):521-9.
 22. Worthington EL. An empathy-humility-commitment model of forgiveness applied within family dyads. *Journal of Family Therapy*. 1998;20(1);59-76.
 23. Hargrave T. Families and forgiveness: a theoretical and therapeutic framework. *The Family Journal*. 1994;2(4):339-48.
 24. Ripalda J. Catequismo de la doctrina Cristiana. Madrid: Tipografía Yagües, 1934.
 25. Harrison A, Martin LW. Stiglitz and Broadway. Principles of Microeconomics and the Canadian Economy. Study guide. 2nd Edition. New York: WW Norton and Co., 1997; p. 137.
 26. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Nunca Mas: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1984.
 27. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Documento de Puebla (1979). Puebla: Biblioteca Electrónica Cristiana. Consulted May 9, 2009.
 28. Comblin J. The church and the national security state. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books., 1979.
 29. Tutu D. No Future Without Forgiveness. The Truth and Reconciliation Commission in Post Apartheid South Africa. New York: Doubleday, 1999.
 30. Woods D. Biko. New York: Henry Holt and Co, 1978.
 31. Tutu D. Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report. Set. Foreword by. London: Palgrave Macmillan, 2001.
 32. Cajee I. Timol: Quest for Justice. Johannesburg: STE publishers, 2005.
 33. Slovo G. On the Truth and Reconciliation Commission model. 2005< www.articles/view.jspr.id=818 >, < http://www.virago.co.uk/virago/meets/slovo_profile.asp >.
 34. Hufbauer GG. The Aliens Tort Statute of 1789. Time for a fresh look. Policy brief. Peterson International Institute for International Economics, 2009; p. 809.
 35. McAleese M. Love in Chaos. Stroud: Continuum Publishing, 1999.
 36. Lemkau PV, Kulcar Z, Kesić B, Kovacić L. Selected aspects of the epidemiology of psychoses in Croatia, Yugoslavia. IV. Representative sample of Croatia and results of the survey. *Am J Epidemiol*. 1980 Nov;112(5):661-74.
 37. Duijzings G. Religion and the Politics of Identity. London: Hurst and Company, 2000. {Study of religious groups in Kosovo, including the Roman Catholics in Lethica or among the Albanian population, shows how well integrated the various groups were from the 19 century to the nationalism of the

- 1980s. The ultimate settlement of the Catholic in Croatia is cited as example of the mobility of religious identity. It analyses how religious symbolism infiltrates "national" imagination.}
38. Judah T. Kosovo. What Everyone Needs to Know. Oxford: Oxford University Press, 2008. {Note: Kosovo, was a province of Serbia in the Yugoslavian federation created in 1918 and recreated by Josip Bros Tito after WW2. It has a population of about 2 millions, large majority (80%) Albanians of which most are Muslim, with some Catholics and Serbian Orthodox, plus other small minorities of Montenegrines, Bosniaks and Roma. After the Kosovo War, 1999-2003, feuds, major refugee movements, ethnic cleansing and the NATO bombing of Serbia, Kosovo and Montenegro, from March 24, 1999, for 78 days. the country was at peace but with no elected government or administrative structure. After 2003 it has had an uncertain status, recognized by the USA and other countries, administered by the EU but with the presence of NATO's 50 000 soldiers. The Martti Ahtisaari Plan for settlement, 2004, called for passing of the supervision of administration to a European International Civilian Representation. UN Security Council did not approve it, nor the Serbian and Kosovar could agree on a partition of the land. Kosovo's Albanian declared independence on February 2008. USA recognized it but China, Russia, Brazil and others did not. Kosovo has joined other countries in the world with uncertain status, kind of a EU protectorate like Taiwan and Cyprus. (Judah, 2008).}
 39. Chomski N. The New Military Humanism. Lessons from Kosovo. Monroe ME: Common Courage Press, 2009; p 127. NATO bombing continued despite the Peace Accord.}
 40. Peric T. Facing the Past: Religious Communities, Truth and Reconciliation in Post-Miloševi Serbia, Harvard University Kokkalis Program, 2004. Paper presented at the conference on "Rights, Religion and Societal Reconstruction" organized by the Centre for the Study for Human Rights at Columbia University in Bellagio, Italy. Available at <http://www.hks.harvard.edu/kokkalis/GSW7/GSW%206/Peric.pdf> (accessed October 9, 2010).
 41. Saadeh T. Cast Lead. Film, 37 minutes. Toronto, 2010.
 42. Abuelaish I. I Shall Not Hate. A Gaza Doctor's Journey. Random House of Canada, 2010.
 43. Abuelaish I. Palestinian doctor spread message of life, death and peace. The Star 17 and 19 April 2010. Toronto.
 44. Peled-Elhanan N. Address to the European Parliament. Speech On International Women's Day, The European Parliament. Sunday, March 27, 2005. <http://www.zcommunications.org/speech-on-international-womens-day-the-european-parliament-by-nurit-peled-elhanan>. Accessed Oct 10, 2010.
 45. Peled-Elhanan N. A Year After the Gaza War - Speech at the Protest Rally in Tel-Aviv. 12. Jan, 2010. <http://www.intifada-palestine.com/2010/01/a-year-after-the-gaza-war-nurit-peled-elhanans-speech-at-the-protest-rally-in-tel-aviv/>.
 46. Khannaneh HA. Doctor in Galilee. The life and struggle of a Palestinian in Israel. Foreword by Jonathan Cook. London: Pluto Press, 2008.
 47. Pappé I. Personal communication, 2009.
 48. Sartorius N. Are Any of the Current Paradigms of Psychiatry Still Valid? Plenary Lecture delivered at the 20th World Congress of Social Psychiatry, Marrakech, 23-27 October, 2010.
 49. Satcher D. Social Determinants of Health. Plenary Lecture delivered at the 20th World Congress of Social Psychiatry, Marrakech, 23-27 October, 2010.
 50. Erikson KT. Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek Flood. New York: Simon and Schuster Publisher, 1977.
 51. Stern GM. The Buffalo Creek Disaster: How the Survivors of One of the Worst Disasters in Coal-mining History Brought Suit Against the Coal Company--and Won. New York: Vintage Books, 1977.
 52. Kaminer D, Stein D, Mbanga I, Zungu-Dirwayi N. The Truth And Reconciliation Commission In South Africa: Relation To Psychiatric Status And Forgiveness Among Survivors Of Human Rights Abuses. British Journal of Psychiatry. 2001;178:373-7.