

ELEMENTOS PARA UNA DEFINICION DE RECONCILIACION¹ QUE NOS AYUDEN A TRABAJAR EN SU PROMOCIÓN

Mauricio García Durán, S.J.²

0. INTRODUCCION

Estas notas buscan ayudar a hacer claridad sobre el concepto de reconciliación, desentrañando los distintos niveles, componentes, modelos y estadios que implica un proceso creciente de sanación, acercamiento y reconstrucción de relaciones en una sociedad que ha sido herida y dividida profundamente por el conflicto armado y la violencia que ha vivido el país. Son producto de un doble proceso: por una parte, del seguimiento a la literatura que a nivel internacional se ha producido sobre el tema; por otra parte, de un intento práctico de respuesta que nos hemos ido planteando en el Servicio Jesuita a Refugiados ante los retos del conflicto y la violencia.

¿Por qué es necesaria la reconciliación hoy en Colombia? Hay muchas razones, pero déjenme llamarles la atención a tres de ellas:

- En primer lugar, dadas las muchas heridas y efectos destructivos y mortales de un largo y degradado conflicto, se requiere un proceso de sanación que tratar de curar las heridas y ayude a recomponer el tejido social que la violencia destruyó.
- En segundo lugar, dada la polarización que vive el país en torno al conflicto armado y la negociación del mismo, se requiere tender puentes que permitan acercar a las partes de los polos enfrentados.
- En tercer lugar, dado que existe el riesgo que la violencia se recicle, como bien podemos verlo en los ejemplos de El Salvador y Guatemala que vivieron procesos de paz en los noventas y hoy tienen niveles de violencia peores que durante la guerra, se requiere esfuerzos colectivos por desactivar odios, deseos de venganza y dinámicas sociales que pueden activar la continuidad del recurso a la violencia.

De las situaciones vividas en por el conflicto y de los esfuerzos por construir una paz estable y duradera se derivan una serie de paradojas y dilemas que es necesario tener presentes en el momento de hablar sobre la reconciliación. Menciono algunas de estas en forma de preguntas:

---

¹ Presentación realizada en la IX Jornada de Reflexión Universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, realizada en Melgar entre el 17 y el 19 de agosto de 2016.

² PhD en Estudios de Paz; Director del Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia y en Latinoamérica y el Caribe.

➤ **Reconciliación como resultado o como proceso:** ¿Qué es lo que está en juego: el proceso en cuanto tal? ¿O el estado de las relaciones al final del proceso? ¿Es la reconciliación un proceso que reconstruye las relaciones?

➤ **Reconciliación como un proceso individual o como un proceso societal:** ¿Es un proceso individual/interpersonal, de carácter psicológico, e incluso religioso? O por el contrario, ¿es un proceso societal y político, de carácter nacional?

➤ **Actores de la reconciliación:** ¿En qué actores se pone el peso de la reconciliación? ¿Hasta dónde las víctimas son las que deben llevar la carga de la misma?

➤ **Reconciliación y los componentes de la justicia transicional:** ¿Es posible avanzar en la reconciliación sin conocer la **verdad** de los abusos cometidos? ¿Sin que se haga **justicia** a las víctimas? ¿Sin que se **repare** a las víctimas por el mal recibido?

➤ **Reconciliación y construcción sostenida de la paz:** ¿Es posible avanzar a la reconciliación mientras dure el conflicto armado? ¿Es posible avanzar hacia una paz sostenible sin perdón y reconciliación? ¿Es la reconciliación necesaria para la sobrevivencia de la democracia?

➤ **Reconciliación y Perdón:** ¿Implica el perdón? ¿Están las víctimas obligadas a perdonar a sus victimarios sin haber ganado suficiente justicia por su sufrimiento? ¿Se puede perdonar obligadamente? ¿Es el perdón un imperativo religioso?

Cuando hablamos de la reconciliación entramos en un ámbito altamente polarizado, donde las posiciones son muy encontradas y disímiles, y por esto es importante entender varias cosas para no situarnos en un callejón sin salida frente al tema: 1) que la reconciliación es compleja como ha sido el conflicto y por eso pide considerar los distintos niveles en los que ésta puede darse; 2) que la reconciliación exige diversas dimensiones o pone en juego distintas herramientas o componentes para su desarrollo; 3) que la reconciliación se puede dar con distintos modelos según el componente que se priorice en su realización; 4) que la reconciliación demanda distintas fases o momentos, es decir, es un proceso y no siempre estamos listos para la última fase del proceso, sino que debemos comenzar por una inicial que normalmente no es la mejor y más desarrollada.

1. NIVELES DE CONFLICTO Y RECONCILIACIÓN

Un primer aspecto a tener presente para poder entender la complejidad de la reconciliación tiene relación con los distintos niveles que esta puede implicar. Así como el conflicto se da en distintos niveles, la reconciliación también debe darse de igual manera en esos niveles. Porque hay distintos niveles de conflicto y enemistad, hay también distintos niveles de reconciliación y acercamiento. Hay conflictos al interior de uno mismo; hay conflictos con la experiencia religiosa o experiencia de sentido en

nuestra vida; hay conflictos intersubjetivos, comunitarios y sociopolíticos; y conflictos que implican la destrucción del medio ambiente. Uno puede identificar por lo menos esos 5 niveles de conflictos y estos demandan por lo menos 5 niveles de reconciliación (Cf. Pope, 2013 y Compañía de Jesús, 2008):

Niveles de conflicto y enemistad	Niveles de reconciliación y acercamiento
- Conflictos al interior de uno mismo	Reconciliación con uno mismo (dimensión antropológica)
- Conflictos con la experiencia de sentido	Reconciliación con Dios (dimensión religiosa)
- Conflictos intersubjetivos	Reconciliación con los otros (dimensión social)
- Conflictos socio-políticos	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reconciliación interpersonal y comunitaria ✓ Reconciliación socio-política en el ámbito nacional
- Conflictos (destrucción) con (d)el medio ambiente	Reconciliación con la creación (dimensión ecológica)

Es importante tener presentes estos cinco niveles de conflicto, pues muchas de las estrategias que se están planteando se quedan en el nivel de reconciliación intersubjetiva y se requiere ir un poco más allá, se requiere una reconciliación sociopolítica que no se resuelve con sentar a una víctima y a un victimario en un salón a que hagan una dinámica y que se abracen, la reconciliación va más allá y exige una serie de condiciones y componentes, como vamos a considerar a continuación.

2. COMPONENTES O HERRAMIENTAS DE LA RECONCILIACIÓN SOCIO-POLÍTICA

La reconciliación toma tiempo: sanar las heridas del pasado es un proceso que implica distintas dimensiones y que puede tomar generaciones. Como se puede ver en otras experiencias a nivel internacional, para avanzar en la reconciliación se requiere combinar adecuadamente sus distintos componentes (Cf. Bloomfield, 2006; Rigby, 2001; Bloomfield, D., Barnes, T. & Huyse, L., 2003):

(1) Una condición inicial: Pero antes de poder iniciar un proceso de reconciliación hay una condición inicial y ésta es asegurar la paz, parar la violencia. Es muy difícil avanzar hacia la reconciliación en medio de la guerra, cuando la violencia sigue generando víctimas y afectando a la sociedad en general.

(2) Componentes principales de la reconciliación: son aquellos elementos o procesos que permiten colocar el pasado en el lugar adecuado para poder (re)construir una convivencia en común. En otras palabras, la “reconciliación es el proceso de

gradualmente (re)construir amplias relaciones sociales entre comunidades afectadas por una violencia sostenida y ampliamente extendida, de forma tal que puedan con el tiempo llegar a negociar las condiciones y compromisos que implica una realidad política compartida” (Bloomfield, 2006: 12). ¿Cuáles son estos componentes principales de la reconciliación?

- *Revelar la verdad de lo que pasó*, lo cual pone en juego ejercicios de memoria para recordar y hacer visible el dolor y sufrimiento padecido.
- *Acercarse a la justicia* (ya sea retributiva o restaurativa), buscando las formas de justicia que permitan que la barbarie cometida no quede en la impunidad.
- *Impulsar la reparación*, para que las víctimas puedan recibir una compensación por las pérdidas que han sufrido por la violencia; puede ser individual o colectiva.
- *Sanación, curación de las heridas*, en muchos casos pasando por la experiencia espiritual y por el perdón, para retejer los proyectos de vida personal y comunitarios.

(3) Componentes complementarios de la reconciliación: son aquellos elementos que hacen y consolidan socialmente el proceso de reconciliación; responden a las dimensiones económica, política y cultural.

- Un proceso de desarrollo, ya que lo anterior no podrá ser exitoso sin el sustento de un desarrollo económico.
- Condiciones políticas de instituciones que funcionen y den seguridad, de tal forma que el proceso de reconciliación pueda avanzar.
- La consolidación de una cultura de paz, reconciliación y no-violencia, es decir, consolidar valores culturales que rompan con una cultura de violencia y afirmen la vida, la dignidad humana, la transformación no-violenta de conflictos, la honestidad y respeto de la diferencia.

3. DISTINTOS MODELOS DE RECONCILIACION

Un autor llamado Stephen Pope (2013: 83-88) nos dice que hay distintos modelos de reconciliación, que resultan de poner el énfasis en alguno de los componentes de la reconciliación que se acaban de mencionar. Él nos habla de cinco modelos, pero de hecho puede haber más modelos, ya que hay otros componentes de la reconciliación que podrían dar origen a otros modelos, como es el caso de la reparación o de la sanación de heridas, y que Pope no menciona.

- **Modelo 1:** La reconciliación como adopción de una actitud de “perdonar y olvidar”. Aunque para muchos no es un real modelo, se ha usado en muchas partes. Pero en muchos casos no conduce a una reconciliación real porque no sana las heridas que ha producido la violencia.
- **Modelo 2:** La reconciliación es concebida como un estado de convivencia promovido a través de la justicia, es decir, el énfasis se pone en las distintas formas de justicia, es decir, en que el responsable de los abusos paga por lo que hizo, ya sea en un modelo de justicia retributiva o de justicia restaurativa.

- **Modelo 3:** La reconciliación es entendida como la unificación nacional a través de la verdad. El modelo típico es Sur África; conocemos la verdad de los hechos y eso nos lleva a procesos están relacionados con la amnistía y el perdón.
- **Modelo 4:** La reconciliación como construcción de la comunidad basada en el diálogo personal, es una reconciliación que pone el énfasis en las relaciones interpersonales.
- **Modelo 5:** La reconciliación como cohesión social reconstituida mediante la promoción del desarrollo socio-económico, ya que la reconciliación no es posible si no hay una base económica que la sustente.

Que no haya un solo modelo de reconciliación es algo muy importante de tener presente en un contexto como el nuestro. Lo importante es ver que no hay un solo modelo y posiblemente nosotros en Colombia tenemos que construir nuestro propio modelo y seguramente sea un modelo que contenga distintos elementos de los ya mencionados: un modelo que integre elementos de verdad, de justicia, de reparación, de desarrollo, etc. Un modelo que según las condiciones y regiones combine los componentes necesarios para responder a las distintas heridas que ha causado la violencia y poder así reconstruir una convivencia en común, un proyecto político en el que todos/as tengamos cabida.

4. PROCESOS Y ESTADIOS/FASES DE LA RECONCILIACIÓN

En primer lugar, es necesario tener presente **un doble proceso que permite avanzar hacia la reconciliación**. Por una parte, se requiere de una aproximación de arriba hacia abajo, de carácter más político y realista, que permita ver lo que se necesita para construir confianza cívica, alcanzar reconciliación política y reciprocidad democrática, construir adecuadas relaciones de trabajo y coexistencia. Por otra parte, también se necesita de una aproximación de abajo hacia arriba, una aproximación de carácter más cultural y que busca la reconciliación interpersonal, es decir, que implica la interacción personal entre los previos enemigos y un compromiso subjetivo entre las partes (Cf. Rigby, 2001 y Bloomfield, 2006).

En segundo lugar, es muy importante reconocer que **hay distintos estadios o fases de la reconciliación**, que nos muestran que es un proceso que va paso a paso, y que no puede arrancar por el perdón como condición o punto de partida (Bloomfield, Barnes, & Huyse, 2003).

1) Primer estadio de reconciliación: coexistir. Un primer estadio implica el reto de reemplazar el miedo que genera la violencia por la coexistencia (política) no-violenta, o sea, como remplazamos las condiciones miedo por unas condiciones en que coexistamos víctimas y victimarios sin matarnos. No más allá de eso, es una coexistencia que no implica el perdón. Y ese es un proceso de construcción realista de relaciones. “Un proceso de reconstrucción realista de relaciones, “reconstrucción de unas relaciones mínimas de trabajo – sociales, políticas, económicas, etc. – que permitirán

que una sociedad dividida dé los primeros pasos hacia un futuro compartido sostenible” (Bloomfield, 2006: 19).

2) Segundo estadio de reconciliación: construyendo confianza y credibilidad:

Cuando el miedo no es el que domina, es posible comenzar a construir confianza y credibilidad. Un segundo estadio que ya es un paso más allá porque se construye confianza y credibilidad, ya no es solo coexistamos sino que la víctima puede volver a confiar en el victimario, es cuando el miedo no domina. En otras palabras, la reconciliación luego de un violento conflicto social es el largo, amplio y profundo proceso de construir relaciones intercomunitarias, que incluye como componentes constitutivos la justicia, la verdad, la sanación y la reparación. Podemos ver la reconciliación como un “lugar de encuentro” (Lederach, 1998), donde estas distintas dimensiones que a veces parecen opuestas se encuentran y conviven. Este segundo estadio abre las puertas a la construcción sostenible de una cultura de no-violencia.

3) Tercer estadio de reconciliación: una empatía que pasa por el perdón:

Hay un tercer nivel de reconciliación que es la empatía entre los antiguos enemigos, yo creo que yo no puedo sentir empatía con mi enemigo si yo de una u otra manera no lo he perdonado. Una víctima sólo puede sentir empatía por su victimario si la ha perdonado. Solo cuando yo perdono logro dejar atrás esa relación de víctima con mi victimario. “Mediante el perdón, la víctima se libera de su sufrimiento, de su afán de venganza, de su relación dolorosa con el victimario, en una palabra, de su condición de víctima” (Galo Bilbao, 1999: 30). Esto abre la puerta a una reconciliación que supone una convivencia justa y solidaria entre los antiguos oponentes.

Por esto mismo es que el mensaje es claro en el sentido que tenemos que ver la reconciliación como un proceso gradual, donde se pueden ir alcanzando niveles progresivos. Comprender esto es importante porque en algunos medios, incluidos algunos medios de iglesia, se pone el perdón como condición para la reconciliación y eso es muy difícil, muy difícil en particular para las víctimas. Ciertamente tenemos una tarea por la reconciliación, pero tiene que ser una tarea realista, que se de en las condiciones que podemos, con los dolores que hay, con las heridas que hay, que permita ir avanzando en esa dirección, porque la reconciliación y el perdón no se pueden obligar.

5. COMENTARIOS FINALES SOBRE PAZ, RECONCILIACION Y PERDON DESDE LA EXPERIENCIA DE FE

Déjenme terminar con unos sencillos comentarios de corte más teológico, nacidos de mi propia experiencia de fe y de mi vivencia como jesuita y sacerdote, y no tanto como teólogo pues reconozco mi limitada formación en ese campo.

La reconciliación es acción del mismo Dios: “Todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación” (2 Cor. 5,18). Reconciliar es sinónimo de “crear una nueva humanidad” y esta reconciliación se

realiza eliminando la enemistad, pero no a los enemigos; una nueva humanidad en la que las causas antiguas de separación ya no existen o funcionan más como tales. ¿Cómo sucede esta nueva creación? Sucede pacíficamente, haciendo las paces y no pacificando; se construye de abajo hacia arriba y no se impone de arriba hacia abajo (Cf. Granados, 2008).

A su vez, el perdón nace de la experiencia de la gratuidad de Dios que nos transforma. “El perdón es la expresión eximia del amor gratuito que nace de la experiencia de Dios. El perdón es un aspecto esencial del amor a los enemigos, que es la cumbre de la moral evangélica, tal y como aparece en el Sermón del Monte... Quien se descubre viniendo y viviendo del amor infinito de Dios, que acoge y perdona siempre, necesariamente tiene que estar dispuesto a perdonar y amar” (Aguirre, 1999: 205/206).

Quienes han sido reconciliados y perdonados en Cristo, también son justicia de Dios, por eso son embajadores de la reconciliación, han sido habilitados para guiar a otros por el mismo camino (Cf. Granados, 2008). Esto nos plantea el reto de una experiencia eclesial creíble para poder promover eficazmente dinámicas de perdón, reconciliación y paz.

Lo que hemos dicho nos pone ante de la necesidad de ahondar en nuestra espiritualidad como condición de poder ser promotores de paz, perdón y reconciliación. Como bien lo dice un maestro espiritual como Alejandro Angulo, S.J., “la paz es un problema de relaciones humanas. Las relaciones humanas son un problema de emocionalidad. La emocionalidad oscila entre el amor y el odio”. Por tanto, si queremos construir paz, es decir, mantener la emocionalidad del lado del amor, no tenemos otra alternativa que recurrir a la capacidad del ser humano de transformar sus odios en amores. Y esto es la espiritualidad. “Solamente la espiritualidad puede prevenir y evitar la venganza” (Angulo, 2015: 47-53).

Esto me lleva a terminar diciendo que la **espiritualidad ignaciana** es el mejor instrumento con que contamos para promover eficazmente la paz, el perdón y la reconciliación. Ignacio de Loyola en sus Ejercicios Espirituales nos pone en esa dinámica de gratuidad profunda de la que pueden nacer genuinamente por la acción de Dios el perdón, la reconciliación y en últimas la paz: porque nos sabemos amados y perdonados, nos sentimos radicalmente invitados a perdonar y promover la reconciliación en un medio que como el nuestro ha sido tan quebrado y herido por la violencia; nos sentimos invitados a ser constructores incondicionales de una paz que manifieste la justicia del Reino de Dios.

Melgar, Agosto 17 de 2016

BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Aguirre, R. (1999). "Perspectiva Teológica del perdón", en G. Bilbao y otros, **El Perdón en la Vida Pública**. Bilbao: Universidad de Deusto, pp. 199-233
- ✓ Angulo Novoa, SJ, A. (2015) "Espiritualidad y Construcción de Paz", en **Reconciliación - Perspectivas y aportes conceptuales para su comprensión**. Bogotá: CINEP/PPP / Berghof Foundation / SJR-Colombia, No. 10 de la Colección Papeles de Paz, pp. 47-53.
- ✓ Bilbao, Galo (1999), Perspectiva filosófica del perdón. En Galo Bilbao y otros, **El Perdón en la Vida Pública**. Bilbao: Universidad de Deusto.
- ✓ Bloomfield, D., Barnes, T. & Huyse, L. (Eds.) (2003), **Reconciliation After a Violent Conflict - A Handbook**. Stockholm: IDEA.
- ✓ Bloomfield, David (2006) **On Good Terms: Clarifying Reconciliation**. Berlín: Berghof Center.
- ✓ Compañía de Jesús (2008), Decreto 3 - Desafíos para nuestra misión hoy. Enviados a las fronteras (Misión de Reconciliación). En: **Congregación General 35**. Bilbao: Ediciones Mensajero/Sal Terrae, pp. 120-132.
- ✓ Granados, Juan Manuel (2008), "La Reconciliación en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses", en **Analecta Bíblica**, No. 170, Roma: Pontificio Instituto Bíblico.
- ✓ Lederach, John P. (1998). III. Reconciliación: La construcción de relaciones. En: John Paul Lederach, **Construyendo Paz - Reconciliación sostenible en sociedades divididas**. Bilbao: Bakeaz / Gernika Gogoratuz, pp. 51-63.
- ✓ Pope, Stephen (2013). Modelos de la Reconciliación, en **Recreando relaciones justas - Profundizando la misión de la reconciliación en el JRS**. Roma: JRS/Boston College, pp. 83-88.
- ✓ Rigby, Andrew (2001). **Justice and Reconciliation after the Violence**. Boulder/London: Lynne Rienner Publishers.