

NOTAS PARA UNA DEFINICION SOBRE RECONCILIACION¹

Mauricio García Durán, S.J.²

INTRODUCCION

Estas notas buscan ayudar a hacer claridad sobre el concepto de reconciliación, desentrañando los distintos niveles, componentes y estadios que implica un proceso creciente de sanación, acercamiento y reconstrucción de relaciones en una sociedad que ha sido herida y dividida por el conflicto. 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 distintos niveles; 2) que la reconciliación exige distintas dimensiones o pone en juego distintos componentes; 3) que la reconciliación se puede dar con distintos modelos según el componente que se priorice; 4) que la reconciliación demanda distintas fases o momentos, es decir, es un proceso.

NIVELES DE LA 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):

- Reconciliación con uno mismo (dimensión antropológica)
- Reconciliación con Dios (dimensión religiosa)
- Reconciliación con los otros (dimensión social)
 - ✓ Reconciliación interpersonal y comunitaria
 - ✓ Reconciliación socio-política en el ámbito nacional
- Reconciliación con la creación (dimensión ecológica)

Es importante tener presentes estos 5 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

¹ Agradezco los comentarios del Dr. Julio Andrés Sanpedro y de los miembros de Comité de preparación de las Jornadas de Reflexión 2016 porque contribuyeron a ajustar este texto introductorio.

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

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.

COMPONENTES 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.

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. El nos habla de cinco modelos, pero de hecho pueden 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.

- **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; conozcamos 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.

Hay distintos modelos de reconciliación, no hay un solo modelo y esto es muy importante de tenerlo presente. Los distintos modelos tienen que ver con en cuál componente se pone el énfasis en el proceso de reconciliación.

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 heridas que ha causado la violencia y poder reconstruir una convivencia en común, un proyecto político en el que todos/as tengamos cabida.

ESTADIOS O FASES DE LA RECONCILIACIÓN

Por último 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 reemplazamos 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 y eso es muy difícil. 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.

BIBLIOGRAFÍA

- 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.
- Lederach, John P. (1998), III. Reconciliación: La construcción de relaciones. En: John Paul Lederach, **Construyendo Paz – Reconciliación sostenible en sociedades divididas** (pp. 51-63). Bilbao: Bakeaz / Gernika Gogoratuz.
- 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.