

El perdón como condición para la reconciliación.

Una experiencia de lectura popular de la Biblia con víctimas del conflicto armado*

Edgar Antonio López, Ph.D.**

Resumen

Este trabajo presenta dos proyectos de investigación llevados a cabo por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en el norte del Departamento del Valle del Cauca (Colombia). La primera investigación, “Creer en la reconciliación”, fue desarrollada entre 2012 y 2015. La segunda investigación, “La posibilidad perdón”, fue desarrollada entre 2017 y 2019. Ambas experiencias estuvieron fundamentadas en la lectura comunitaria de narraciones bíblicas sobre la reconciliación y tuvieron como principal actor a la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Masacre de Trujillo (AFAVIT), una organización popular que reúne víctimas de la violencia del conflicto armado colombiano.

Abstract

This paper presents two research projects carried out by the Faculty of Theology of the Pontificia Universidad Javeriana in the North region of the Department of Valle del Cauca (Colombia). The first research, "Believing in reconciliation", was developed between 2012 and 2015. The second one, "The possibility of forgiveness", was developed between 2017 and 2019. Both experiences were based on the communitarian reading of biblical narratives about reconciliation. Their main agent was the Association of Relatives of the Victims of the Trujillo Massacre (AFAVIT), a popular organization that gathers victims of the Colombian armed conflict violence.

* Ponencia presentada en forma remota el 12 de mayo de 2021 en el congreso “International Conference on Ignatian Reconciliation. From Crisis and Conflict to Healing and Forgiveness: How are Peace, Justice and Reconciliation Possible”, organizado por la Pontificia Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Comillas y la International Association of Jesuits Universities (Madrid, May 10-12, 2021).

** Profesor Titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. lopez@javeriana.edu.co

Con el propósito de eliminar la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el norte del Departamento del Valle del Cauca, en el marco de la guerra contrainsurgente al final de los años 80 y el inicio de los años 90, algunos miembros de la policía nacional y del ejército colombiano establecieron una alianza con grupos criminales del narcotráfico. Estos actores armados desencadenaron una práctica sistemática de desapariciones, torturas y asesinatos en la región. Alrededor de cuatrocientas personas, acusadas de colaborar con la guerrilla del ELN, murieron en forma violenta al ser objeto de prácticas particularmente crueles. En muchos casos la sevicia de los perpetradores de la masacre no solo acabó con las vidas de estas personas sino destruyó sus cadáveres, cuyos despojos fueron arrojados al río Cauca (Grupo de Memoria Histórica, 2011).

Desde 1995 los familiares de las víctimas de esta masacre adelantan una ejemplar lucha por la justicia, la memoria de sus seres queridos, la reparación integral y las garantías de no repetición. Una de las organizaciones de víctimas de esta masacre es la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Masacre de Trujillo (AFAVIT), la cual ha sido una contraparte muy importante de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana en la reflexión acerca las condiciones necesarias para lograr la reconciliación en Colombia.

En el marco de la investigación “Creer en la reconciliación”, desarrollada por Henk Vijver y Edgar Antonio López, entre mayo de 2012 y junio de 2015, con la activa participación AFAVIT, fue posible articular la reflexión académica sobre la reconciliación y la reflexión experiencial de esta organización de base. En esta investigación, realizada gracias a la cooperación entre diferentes iglesias cristianas en Colombia y en los Países Bajos, la lectura comunitaria de tres narraciones bíblicas relacionadas con la reconciliación permitió a los participantes continuar con el proceso de asimilación de sus experiencias traumáticas para establecer cuáles son las posibilidades reales de reconciliación en casos tan complejos como el de la masacre de Trujillo.

Aunque en este proyecto participó también una comunidad víctima del desplazamiento forzado en el Departamento del Chocó (López, 2017a), aquí será considerada solo la experiencia de Trujillo para mostrar la continuidad del trabajo con una de las narraciones bíblicas empleadas. Tal continuidad fue posible mediante un segundo proyecto de investigación titulado “La posibilidad perdón”, en el cual los profesores Darío Ernesto Martínez, Daniel de Jesús Garavito, José Alfredo Noratto y Edgar Antonio López, de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, prolongaron el acompañamiento del proceso reflexivo, crítico y propositivo iniciado con AFAVIT.

Después de la fase inicial de mutuo conocimiento en 2012 y 2013, una etapa previa de gran importancia por la instrumentalización a la que este tipo de organizaciones suelen ser sometidas, y luego de consultar con los integrantes de la comunidad sobre sus necesidades y sus expectativas, para la primera investigación fueron elegidas tres narraciones bíblicas relacionadas con la reconciliación.

El primer relato narra el encuentro de Pablo de Tarso con Ananías, una de sus potenciales víctimas, quien devuelve la vista a su perseguidor (Hch 9,1-19). La segunda narración cuenta cómo Jacob, años después de haber engañado a su padre Isaac y de haberle arrebatado a su hermano Esaú los derechos de primogenitura, regresa lleno de temor y es recibido por su hermano sin ningún rencor que pueda dar pie a la venganza (Gn 32,4-32; 33,1-4). En el tercer texto, Jesús narra la historia del hijo mayor que no comprende cómo su padre se alegra y hace una fiesta por el regreso del hijo menor, quien había malgastado su herencia (Lc 15, 11-32).

La lectura comunitaria de estos tres relatos bíblicos fue llevada a cabo a través de una serie de talleres. La base teórica del ejercicio fue la premisa hermenéutica según la cual el sentido de los textos no está en ellos mismos, sino que se despliega delante de ellos al ser interpretados por sus lectores y lectoras. Esto es lo que plantea Paul Ricoeur en su libro *Del texto a la acción*: “Lo que se ha de comprender en un relato no es en primer lugar a aquel quien habla detrás del texto, sino aquello de lo que se habla, la *cosa del texto*, a saber, el tipo de mundo que la obra despliega de alguna manera delante del texto” (1986, pág. 187).

Estos relatos bíblicos son considerados entonces como textos de revelación porque revelan nuevos mundos posibles, en este caso, nuevos mundos posibles para la reconciliación. La cosa del texto muestra a sus lectores la posibilidad de dar origen a nuevos mundos, que son plausibles a través de diferentes cursos de acción, pues “la ficción narrativa reconfigura la realidad práctica” (López, 2017a, pág. 112). Tal como advierte Ricoeur, “el texto se dirige intencionalmente a un horizonte de realidad nueva que podríamos llamar un mundo. Es este mundo del texto el que interviene en el mundo de la acción para configurarlo de nuevo, o si uno lo osa decir, para transfigurarlo” (Ricoeur, 1986, pág. 27).

Ese vínculo, entre el mundo del texto y el mundo de la acción, se refleja en la tensión que hay entre las narraciones bíblicas sobre reconciliación y las profundas experiencias de dolor vividas por los miembros de AFAVIT. En esa tensión, el mensaje liberador de los textos sagrados es interpretado a la luz de la historia y la historia es interpretada a la luz de este mensaje (López, 2009), en una relación dialéctica que se concreta en la acción de la comunidad.

En los talleres bíblicos el sistema de referencia original del texto es reemplazado por la nueva referencia de la comunidad, así el sentido liberador del texto aparece en una nueva forma dada a través de la apropiación hecha por la comunidad. Es esto lo que propone Hans De Wit en la fundamentación de su *hermenéutica empírica*: “La referencia original pierde su importancia en beneficio del sentido (lo dicho del texto) y un nuevo contexto, actualizado por el nuevo lector o la nueva lectora” (2002, pág. 221).

De acuerdo con la mutua implicación entre el texto y la vida, los talleres fueron estructurados con base en las preguntas “¿de qué trata el texto?, ¿cuáles son los personajes de la historia?, ¿qué hacen?, ¿cómo se sienten?, ¿qué dicen?, ¿con cuáles de estos personajes se identifican ustedes?, ¿conocen ustedes historias parecidas?, ¿pueden compartirlas con el grupo?” (López, 2017a, pág. 113). Estas preguntas, particularmente aquella que indaga por las historias parecidas al relato bíblico, permitieron a los participantes asumir su trágica realidad para transformarla.

Sin embargo, la apropiación de los textos bíblicos hecha por los miembros de AFAVIT mostró cómo en el diseño investigativo de este primer proyecto se había ido demasiado lejos, toda vez que “las experiencias reales de reconciliación han sido muy escasas por requerir no solo el concurso de quienes han padecido los efectos de la violencia, sino la participación de los victimarios” (López, 2017a, pág. 113). En efecto, en un conflicto armado que no cesa, y en cambio se transforma, los encuentros entre quienes generan la violencia y quienes la sufren son extremadamente difíciles.

Al final de la primera investigación, estaba claro cómo la experiencia de los integrantes de AFAVIT ha estado más relacionada con el perdón, que puede considerarse como una fase previa a una posible reconciliación. Gestos subrayados por las narraciones bíblicas, tales como el abrazo entre hermanos, o el abrazo entre el padre y el hijo, quizás nunca sean posibles entre las víctimas y los perpetradores de la masacre de Trujillo. No obstante, la posibilidad de reconstruir la propia vida después del horror vivido constituye para las víctimas de la violencia una razón suficiente que les lleva a perdonar.

En contextos como el colombiano, el perdón es una gracia dispensada con frecuencia por las víctimas sin que sea pedida por los perpetradores y sin que haya lugar para una sanción proporcional al daño causado. Infortunadamente, muchas veces “las víctimas en Colombia deben comenzar a sanar sus heridas y sobreponerse al mal que han padecido, sin esperar el arrepentimiento o la confesión de la verdad por parte de los victimarios” (López, 2014, pág. 154).

En su lucha por la justicia, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición de los hechos violentos, la mayor parte de los miembros de AFAVIT han podido perdonar a quienes les causaron profundo dolor mediante la desaparición, la tortura y el asesinato de sus seres queridos. En pocos casos ha habido reconciliación, algunos de ellos por iniciativa de los mismos victimarios, pero las personas que sufrieron pérdidas irreparables en el pasado han logrado reconstruir sus propias vidas a partir de un cambio de perspectiva que les permite ver de una manera diferente su dolor sin olvidarlo (López, 2013).

Las narraciones personales y comunitarias compartidas por los integrantes de AFAVIT, inspiradas por los relatos bíblicos; pusieron en evidencia que el perdón es un proceso difícil, mas no es imposible. Este proceso parece ser una condición para la búsqueda de la reconciliación. Como resultado de esta primera investigación, los integrantes de AFAVIT se vieron enfrentados a tres desafíos:

El primero consiste en superar la visión de los procesos judiciales y de las sentencias proferidas como una forma de retaliación contra quienes cometieron la masacre. El segundo desafío consiste en no agotar su propio ser en su condición de víctimas, algo que ha terminado por configurar su existencia y que puede impedirles tanto el ejercicio como la justa valoración de otros roles sociales. En tercer lugar, es su deber mantener viva la memoria de sus seres queridos, pero también es su deber no dejarse atrapar por el pasado y proyectar un futuro mejor para ellos y para las siguientes generaciones de trujillenses (López, 2017a, pág. 114)

En este sentido, se vio la necesidad de continuar la reflexión mediante una lectura comunitaria más detallada de una de las tres narraciones. Fue así como la comunidad escogió la historia del padre y sus dos hijos (Lc 15, 11-32), elección que a los profesores de la Facultad de Teología les pareció apropiada debido a la polarización generada en el país por el proceso de negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC (Gómez, 2016). En términos del relato bíblico, una parte de la sociedad colombiana había asumido la actitud del hijo mayor frente a la desmovilización de los combatientes y su inserción en la vida democrática.

[...] hay quienes aceptan la opción de recibir en la vida democrática a los excombatientes para crear un nuevo orden político y restaurar así el tejido social, a través de un proceso claramente condicionado que permita transformar los grupos armados en fuerzas políticas. Pero también están quienes niegan tal posibilidad, o al menos demandan como condición previa y necesaria la imposición de penas propias

de la justicia retributiva, las cuales no serán aceptadas por los desmovilizados con sobradas razones, al no haber sido vencidos militarmente (López, 2017b, pág. 97).

La situación del país se veía reflejada en el contraste que había entre la disposición del padre para perdonar las faltas cometidas por su hijo menor y celebrar su regreso; y la irritación del hijo mayor que, por creerse siempre justo, rechazaba la posibilidad de celebrar el regreso de su hermano a la vida familiar. Dos visiones de la justicia se encontraban frente a frente: una justicia restaurativa, favorable a la reconciliación por fijar la mirada en el futuro, y una justicia punitiva, proclive a la retaliación por fijar la mirada en el pasado.

En el nuevo proyecto de investigación, “La posibilidad del perdón. Aproximación a Lc 15,11-32 desde la experiencia de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo (AFAVIT)”, el relato fue visto desde las perspectivas de los tres personajes principales. Esto permitió a la comunidad comprender mejor la función de la historia del padre y sus dos hijos en el conjunto del evangelio de Lucas. Fueron realizados tres talleres para asumir la visión de cada uno de los tres personajes. Dos talleres más fueron realizados para analizar la relación del relato con su contexto próximo anterior, su contexto próximo ulterior y el conjunto del tercer evangelio. Las preguntas formuladas como guía en la primera investigación continuaron siendo útiles, pero ahora se trataba de usarlas para transitar desde la visión moral del perdón hacia su visión política (López, 2014).

El primer taller mostró la dificultad para superar la lectura dominante de la narración, mal llamada del *Hijo pródigo*, que enfatiza las faltas del hijo menor y subraya la importancia del arrepentimiento. El mensaje del relato había sido visto como la necesidad de arrepentirse luego de haber obrado mal, pero los dos talleres siguientes, el segundo enfocado desde la visión del padre y el tercero enfocado desde la visión del hermano mayor, mostraron otros aspectos importantes de la narración, a saber: la misericordia que permite proyectar el futuro desde la superación del dolor del pasado y la dificultad de abandonar la perspectiva centrada en las faltas que produjeron ese dolor.

El cuarto taller, que indagaba por el contexto próximo anterior del relato, permitió a los integrantes de AFAVIT ver cómo la narración del padre y sus dos hijos hace parte de un conjunto de tres historias, cuyo mensaje es la alegría de encontrar lo que había sido extraviado. Las tres historias (Lc 15,1-32) son dirigidas por Jesús a quienes, teniéndose por justos, criticaban su cercanía con los pecadores; tal como lo hizo el hijo mayor con su padre en la tercera historia. En esta última narración se echa en falta tanto la alegría del pastor que había hallado su oveja perdida como la alegría de la mujer que había encontrado su moneda extraviada.

El quinto taller, mediante la historia del administrador astuto (Lc 16,1-13), mostró a los participantes el desplazamiento de una noción de justicia basada en la compensación de faltas por castigos a una noción de justicia enfocada en las necesidades de los menos aventajados. Las historias de Leví (Lc 5,17-32), la mujer pecadora (Lc 7,36-50) y Zaqueo (Lc 19,1-10) sirvieron también en este taller para mostrar la perspectiva de la misericordia desde la cual Lucas propone el relato del padre y sus dos hijos.

Al final del proceso los integrantes más jóvenes de AFAVIT montaron la obra de teatro «El puente de la reconciliación», basada en un relato anónimo sobre dos hermanos que ante una diferencia entre ellos contratan a un carpintero para que separe sus dos parcelas mediante la construcción de una cerca de madera. El desenlace de la historia revela cómo el carpintero construye un puente que comunica las propiedades de los hermanos, quienes terminan por reconciliarse al ver la obra concluida.

Como resultado de este segundo proyecto de investigación, con la colaboración de la Facultad de Teología, los miembros de AFAVIT publicaron una cartilla llamada *La historia de un padre y sus dos hijos. Guía para la lectura comunitaria de Lc 15,11-32*. Este material didáctico está al servicio de los grupos y las comunidades que en el futuro quieran ocuparse de esta narración desde la perspectiva del perdón y la reconciliación.

A propósito de lo que significó la experiencia de lectura comunitaria de la historia del padre y sus dos hijos para los integrantes de AFAVIT, en las conclusiones de esta cartilla puede leerse lo siguiente:

[...] con esta narración Jesús nos invita a alegrarnos cuando tratamos con misericordia a quienes se han equivocado con nosotros y nos han hecho sufrir. La atención de nuestra mirada se ha desplazado desde las equivocaciones del hijo menor, y su plan de regresar para calmar el hambre, hacia la misericordia de su padre, quien se alegra por su regreso; pero también hacia la dificultad que tiene el hermano mayor para compartir esta alegría. Para quienes hemos vivido la pérdida de un hijo, o de otro familiar, es fácil imaginar la angustiada espera del padre que solo aguarda aquel momento del reencuentro con su hijo desaparecido. En cambio, no es fácil pensar cómo tratar a quienes nos han hecho daño. Las personas que se han extraviado por los caminos de la violencia se han equivocado, pero si queremos cambiar nuestra sociedad tendremos que ofrecerles una oportunidad. En nuestro contexto marcado por la larga historia del conflicto armado solemos pensar que el castigo es la mejor solución para que se haga justicia, pero esta historia contada por Jesús nos ha abierto otro horizonte (AFAVIT, 2018, pág. 25).

El cambio de la perspectiva de una justicia punitiva por la de una justicia restaurativa, que haga posible el perdón y la reconciliación, no implica abandonar la lucha por la justicia en el plano jurídico o disolver en el olvido la memoria de la injusticia. Se trata de buscar un mejor futuro para todos, al enfocar la atención en la posibilidad de un mundo reconciliado.

Sin abandonar nuestra lucha contra la impunidad, mientras seguimos resistiendo y mantenemos viva la memoria de nuestros seres queridos, hemos comprendido que la justicia propuesta por Jesús se basa en la misericordia [...] Hay una justicia humana que es necesaria y que debe mostrar a los violentos su responsabilidad por el daño causado para que se esfuercen en la reparación; pero hay una justicia evangélica que hace nuevas todas las cosas y que podemos experimentar desde la alegría que nos da

saber cómo estos hechos no se repetirán en el futuro [...] (AFAVIT, 2018, pág. 25-26).

La reconciliación es una experiencia compleja que depende tanto de la voluntad de quienes han padecido la violencia como de quienes la han generado. Para que haya reconciliación es necesario el perdón efectivo de aquellos y el arrepentimiento sincero de estos (López, 2017b). A diferencia de la reconciliación, el perdón puede ser otorgado por las víctimas, aun sin que haya sido pedido por quienes han producido sufrimiento o sin que hayan asumido su culpa de manera manifiesta (López, 2014).

Se puede hablar del perdón como la superación unilateral del daño infligido por otros, una acción generosa de quienes sufren el mal pero renuncian a devolverlo. El perdón se revela entonces como una donación gratuita otorgada libremente al agente de violencia por parte de las víctimas, quienes no solo liberan al perpetrador de la posibilidad de una venganza sino que se liberan a sí mismos de la prolongación de la acción perjudicial en el tiempo (López, 2014).

Los perpetradores de la masacre de Trujillo establecieron, a través de un poder destructivo, una relación de dominio con los familiares de las víctimas mortales; pero la capacidad de perdonar de los participantes de AFAVIT se reveló en esta experiencia como la posibilidad de incorporar su experiencia traumática a su biografía y sobreponerse al daño infligido. Este cambio de perspectiva de la muerte a la vida, que permite recordar el mal padecido sin prolongarlo en el tiempo (López, 2013), es una condición de posibilidad para la reconciliación.

El perdón libera a ambas partes de las consecuencias de una acción dañina interrumpiendo su continuidad al poner un límite en el tiempo (Arendt, 1998, pág. 241). El perdón no solo beneficia a quienes han padecido el mal sino a la sociedad en la que este se ha alojado por las acciones de algunos, pues perdonar es romper los círculos de violencia en que algunas sociedades han quedado atrapadas (López, 2014, pág. 155). La posibilidad de otorgar el perdón radica en el poder para diferenciar entre la acción y el agente (Ricoeur, 2000). Se

trata de reconocer la reserva de humanidad en el agente (López, 2014) sin desconocer la relación de responsabilidad que lo liga, o la liga, a sus malas acciones.

Perdonar implica diferenciar entre la maldad de las acciones cometidas y la condición humana de quienes las han puesto por obra. Es reconocer que en los agentes de la violencia siempre habrá una reserva de humanidad, que “algo del sujeto está exento, que habría podido no ser disipado en la adhesión de la voluntad al mal cometido” (Ricoeur, 2000, pág. 602).

Colombia requiere una justicia que restaure el daño histórico hecho por la violencia del conflicto armado, una justicia que allane el camino hacia la reconciliación. Esta justicia implica aceptar los límites de la institucionalidad convencional y reconstruir el tejido social a partir del reconocimiento de la humanidad de quienes padecen la violencia y de quienes la producen.

Los dos proyectos de investigación presentados en este trabajo pretenden haber contribuido a la reconciliación desde la experiencia de quienes han sufrido en carne propia la violencia de un conflicto armado que aún no termina, con la esperanza de que los perpetradores acepten por fin la oportunidad histórica que les dan las víctimas para poner fin a la violencia que los ha capturado en el tiempo.

Referencias

- La Biblia de nuestro pueblo* (10ª Edición) (2017). Bilbao: Ediciones Mensajero.
- La Biblia de Jerusalén* (4ª Edición) (2009). Bilbao: Desclée de Brower.
- Arendt, Hannah (1998). *The human condition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Asociación de Familiares de las Víctimas de la Masacre de Trujillo - AFAVIT (2018). *La historia de un padre y sus dos hijos. Guía para la lectura comunitaria de Lc 15,11-32*. Bogotá: Facultad de Teología. Equipo de Docencia e Investigación Teológica “Didaskalia”. Pontificia Universidad Javeriana.
- De Wit, Hans (2002). *En la dispersión el texto es patria. Introducción a la hermenéutica clásica, moderna y posmoderna*. San José de Costa Rica: Universidad Bíblica Latinoamericana.
- Gómez, Andrei (2016). *El triunfo del No. La paradoja emocional detrás del plebiscito*. Bogotá: Icono.
- Grupo de Memoria Histórica (2011). *La masacre de Trujillo. Una tragedia que no cesa*. Bogotá: CNRRR – Grupo de Memoria Histórica.
- López, Edgar (2009). *La evangelización como práctica interpretativa*. Bogotá: Facultad de Teología. Pontificia Universidad Javeriana.
- _____ (2013). Perdonar sí, olvidar no. *Universitas Philosophica*, 61. [85-96]
- _____ (2014). Perdón, memoria y justicia. Proyección teológica de la reconciliación en Colombia. En E. Vijver & E. López (Dir.) *Crear en la reconciliación* Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. [145-176]
- _____ (2017a). Reconciliación y perdón en dos comunidades colombianas víctimas de la violencia. En A. Niño, A. Buitrago, C. Giraldo & E. López. *El perdón: difícil posibilidad*. Bogotá: Universidad Santo Tomás. [109-118]
- _____ (2017b). Más allá de la venganza: la generosidad de dar perdón y el valor de pedir perdón. En *¿Venganza o perdón? Un camino hacia la reconciliación*. Bogotá: Ariel. [94-110]
- Ricoeur, Paul (1986). *Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II*. Paris: Éditions du Seuil.
- _____ (2000). *La mémoire, l’histoire, l’oubli*. Paris: Éditions du Seuil.