

RECONCILIACIÓN: CASOS INTERNACIONALES Y LECCIONES APRENDIDAS

INTRODUCCIÓN

La reconciliación es un aspecto crucial de la transición a la paz estable. Las definiciones de la reconciliación varían, pero la mayoría se enfocan en el acuerdo a convivir en paz. Otros aspectos clave incluyen el fortalecimiento democrático para resolver el conflicto y la reconciliación como la construcción de relaciones positivas de largo plazo entre las personas y los grupos que implementarán las soluciones, y entre perpetradores y víctimas. Muchas víctimas dudan de la reconciliación porque creen que les pide olvidarse de su victimización, que fomenta la impunidad y que desvalora el sufrimiento. Es importante que los esfuerzos de reconciliación no dejen a un lado la justicia y la verdad, sino que las utilicen para reconocer las divisiones del pasado y construir un futuro compartido. A través de la resolución de conflictos, la reconciliación puede consolidar la paz y formar la base para la implementación exitosa de la reforma política y socialⁱ.

Existe controversia frente a si la reconciliación es una meta o un proceso. Este documento se adhiere a la idea de que es un proceso de largo plazo con un alcance amplio. La transición hacia la paz depende de la reconciliación, tanto a nivel nacional como local, y no solo en la política sino también en la sociedad. A nivel nacional los esfuerzos se ven en las comisiones de la verdad, las nuevas constituciones y los nuevos partidos, entre otros¹; mientras que los locales suelen variar y van desde iniciativas de verdad hasta espacios para procesos de sanación compartidos. Este documento se enfoca en los procesos de reconciliación a nivel localⁱⁱ.

FORMAS LOCALES DE DECIR LA VERDAD: UGANDA

Recientemente la justicia transicional ha llamado a la implementación de estrategias locales de verdad, en vez de crear comisiones y tribunales nacionalesⁱⁱⁱ. En la región Acholi de Uganda, donde hay violaciones de derechos humanos por efecto de la violencia entre el Ejército de Resistencia del Señor y las fuerzas armadas, las comunidades locales utilizan la tradición de *mato oput* para restaurar las relaciones entre grupos divididos. Esto involucra un período de separación de los grupos mientras sus representantes recogen testimonios y establecen la verdad. Se da reparación material al grupo que sufrió y los representantes de todos los grupos se reúnen en una ceremonia simbólica de reconciliación para cerrar el proceso. Este mecanismo ha sido sujeto de debate entre los que creen que los principios de justicia universal se

tienen que aplicar y que la justicia tradicional no es suficiente, y los que creen que los mecanismos locales, que siguen las tradiciones, son cruciales para la reconciliación. Las investigaciones han demostrado que las víctimas sienten que el *mato oput* fue crucial porque facilitó la sanación, el perdón, la reparación y la reconciliación. El reto principal para este mecanismo fue el miedo de represalias en contra de testigos, pues los testimonios se dieron durante el conflicto^{iv}.

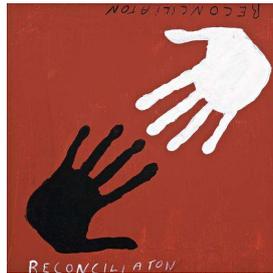
PROGRAMA ESTATAL, NIVEL LOCAL: SIERRA LEONA

La iniciativa *Fambul Tok* (diálogo familiar), de Sierra Leona, utiliza la tradición de unirse en círculos de discusión para resolver conflictos comunitarios. Originalmente diseñado por el Gobierno nacional y ahora implementado por la ONG *Fambul Tok International* (FTI), este mecanismo busca promocionar la sanación y prevenir la agresión mientras facilita la reintegración de excombatientes. Los pueblos de todo el país son divididos en grupos regionales y cada uno implementa la metodología según el contexto local. La iniciativa empieza con una consulta extensiva por parte de la FTI para definir conceptos locales de reconciliación y la voluntad hacia ella. Los planes para la implementación se diseñan con la comunidad y se capacita a los miembros de ella para que puedan implementar el *Fambul Tok* de manera sostenible; posteriormente se realiza una fogata comunitaria a donde asisten las víctimas y los perpetradores, quienes cuentan sus historias y solicitan y dan perdón cuando consideran que están listos. Al día

siguiente todos participan en una ceremonia de purificación. Al final, FTI continúa el monitoreo de la reconciliación, apoyados en una variedad de actividades que van desde eventos deportivos hasta granjas comunitarias^v. FTI reporta que la unidad comunitaria a través de *Fambul Tok* ha resultado en iniciativas colectivas de desarrollo y recuperación de prácticas culturales; la ONG también dice que la participación local ha sido clave en el éxito de la iniciativa^{vi}. Un informe independiente encontró que las comunidades a veces se resisten al monitoreo continuo de FTI, prefiriendo avanzar solas en sus proyectos de reconciliación^{vii}.

DIÁLOGO, RECONCILIACIÓN, SANACIÓN: IRLANDA

Después de que se firmó el Acuerdo de Viernes Santo en abril de 1998, el Glenree Peace and Reconciliation Centre en Glenree (Irlanda) empezó un trabajo que respondió a la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas en Irlanda, Irlanda del Norte y Gran Bretaña. El objetivo principal del programa *Let's Involve the Victims' Experience (LIVE)* fue construir relaciones entre víctimas de dichas regiones. El segundo objetivo fue facilitar el

¹ El spotlight de diciembre 2013 trata sobre Comisiones de la Verdad y la Reconciliación a nivel nacional, por lo que no se consideran aquí.

diálogo entre víctimas y excombatientes, siempre y cuando los dos grupos estuvieran listos. La primera fase de LIVE comenzó con talleres de *identidad singular* en los que las víctimas de una sola región aprendían sobre el programa mismo y hablaban de su victimización. La segunda comprendía talleres multilaterales en los cuales las víctimas de dos o tres regiones se reunían para continuar la construcción de confianza y escuchar las experiencias de las otras. Finalmente, las víctimas podían decidir si querían participar en otra etapa de diálogo, esta vez con un excombatiente del IRA, etapa que fue reportada como la más efectiva en términos de superar las divisiones sociales. Las lecciones del programa reportan que la participación en esfuerzos de reconciliación debe ser voluntaria, teniendo en cuenta que las víctimas muchas veces se motivan entre ellas; que el diálogo entre grupos, no entre individuos, es preferible al principio; que reconocer la victimización es crucial para la sanación; que es importante que los profesionales del programa sean de la misma comunidad de los participantes, y que todos deben entender que nadie tiene el monopolio sobre la culpa o la inocencia^{viii}.

ACCIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y LOCAL: COLOMBIA

Se han implementado varios esfuerzos de reconciliación en Colombia. Se destaca la política nacional de reintegración por su implementación local de servicio social. Los excombatientes realizan 80 horas de servicio social en áreas como recuperación ambiental, cuidado de adultos mayores y adecuación de espacios recreativos, entre otras actividades con la comunidad. Sus esfuerzos muestran el deseo de ser parte productiva de la sociedad y promocionar la reconciliación.

Por otra parte, *Reconciliación Colombia* es una iniciativa que facilita el intercambio de información sobre experiencias de reconciliación regional, apoyada por entes de cooperación internacional (incluyendo a USAID y OIM), el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado. La iniciativa incluye una plataforma virtual para la recopilación e intercambio de información, eventos regionales para promocionar el diálogo y los esfuerzos de la sociedad por reconciliarse. En el momento en que se escribió este documento *Reconciliación Colombia* no había finalizado, aunque sí se proyecta como un recurso crucial para la reconciliación^{ix}.

Los proyectos de reconciliación ya recopilados en la página Web de *Reconciliación Colombia* incluyen muchas iniciativas al nivel local. Una de ellas es el *proyecto Chengue-Macayepo* en Carmen de Bolívar. La comunidad de Macayepo fue desplazada por la violencia en los 90 y debido a la presencia paramilitar la comunidad fue estigmatizada como simpatizante de dichos grupos y su violencia. Cuando decidieron volver a sus tierras, las

comunidades alrededor tenían miedo y no confiaban en ellos, ante lo cual la gente de Macayepo buscó fortalecer la relación con sus vecinos en Chengue, a través de reuniones grupales. Al principio hubo resistencia a la interacción pero después se formaron nuevas relaciones tanto con Chengue como con otras comunidades. Los esfuerzos de reconciliación incluyeron un torneo de fútbol comunitario y un bazar para recaudar fondos para proyectos futuros como una carretera pavimentada entre Macayepo y Chengue. Aunque la desconfianza de algunas comunidades más aisladas continúa, los planes para proyectos futuros incluyen iniciativas para promocionar la reconciliación con ellos^x.

CONCLUSIÓN

El proceso de reconciliación varía dependiendo del individuo y la comunidad. Los esfuerzos locales examinados aquí demuestran la importancia de facilitar nuevas relaciones no solo entre víctimas y perpetradores, sino también entre comunidades que han sido divididas. La estigmatización y la desconfianza entre individuos y grupos pueden impactar la transición a la paz de manera negativa. Las iniciativas de reconciliación son esenciales para formar la base para la implementación compartida de la reforma política y social de la cual la paz depende.

Las adaptaciones de prácticas tradicionales comunitarias en Uganda y Sierra Leona demuestran la importancia de tomar en cuenta el contexto local en la implementación de iniciativas de reconciliación, y de promocionar la participación local en estos esfuerzos. En el caso irlandés destaca la importancia de crear confianza y arroja lecciones aprendidas sobre la reconciliación intergrupal y la necesidad de realizar este tipo de trabajo con la comunidad. Finalmente, los esfuerzos colombianos muestran los muchos actores y componentes que implica la reconciliación. Quienes implementan dichos esfuerzos pueden ser agencias nacionales, grupos de trabajo colaborativos o comunidades, que también pueden ser la población beneficiaria. Mientras Colombia fortalece sus esfuerzos de reconciliación es importante que construya sobre una base multidimensional y que aprenda de lecciones internacionales para consolidar la paz duradera.

ⁱ International Institute for Democracy & Electoral Assistance (2003). *Handbook on Reconciliation after Violent Conflict*. Stockholm: IDEA. p. 11-12. Definición del CNRR

ⁱⁱ Ibid.

ⁱⁱⁱ Vea Hovil, L. and Lomo, Z. (2005). *Whose Justice? Perceptions of Uganda's Amnesty Act 2000: The Potential for Conflict Resolution and Long Term Reconciliation*. Kampala: Refugee Law Project; y Justice and Reconciliation Project (2006). *Accountability, Reconciliation and the Juba Peace Talks: Beyond the Impasse*. Gulu: Justice and Reconciliation Project.

^{iv} Anyeko, K. et al (2011). *'The Cooling of Hearts': Community Truth-Telling in Northern Uganda*. Human Rights Review 13:107-124.

^v Página Web Fambul Tok: www.fambultok.org/

^{vi} Fambul Tok International (2010). *Community Healing in Sierra Leone and the World*. Freetown: FTI.

^{vii} Creighton, J. and Koroma, S. (2012). *Does Reconciliation Affect Conflict and Development? Evidence from a Field Experiment in Sierra Leone*. Rome: Policy Impact Toolkit.

^{viii} International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). *Handbook on Reconciliation after Violent Conflict*. Stockholm: IDEA. p. 89-97.

^{ix} Página Web Reconciliación Colombia: www.reconciliacioncolombia.com/

^x Proyecto de reconciliación Chengue-Macayepo: Página Web Reconciliación Colombia.

www.reconciliacioncolombia.com/iniciativas/detalle/11