

El papel de la Iglesia en el post conflicto

William Enrique Donado García,¹ Docente Universitario, voluntario Red viva de Colombia, Capítulo Caribe.

El presente artículo de reflexión, presenta el avance en la investigación realizada, acerca del papel y la importancia, que tiene iglesia en el Conflicto y en el Pos conflicto. Se considera que la Iglesia como Institución, es la sal de la tierra, es la luz del mundo, es la promotora de Paz y de la justicia, por excelencia, cumple un papel en la Transformación del Conflicto. La reflexión propone el análisis de la teoría del perdón como elemento necesario en la reconciliación.

Introducción

Colombia es un país que ha estado en conflicto armado por más de cuatro décadas, lo que según el Centro Nacional de Memoria Histórica ha dejado una estela aproximada de 220.000 muertos, de los cuales 176.000 eran civiles, 25.000 desaparecidos (informe CMH 2.013) y otras 800.000 víctimas de heridos y mutilados, entre combatientes y civiles y unos 5 millones de desplazados. Paralelo a esto existen otros muertos, según el INML en el año 2.012 murieron 16.033 personas, como consecuencia de riñas, violencia intrafamiliar, sicariato, Conflicto entre pandillas. (*Forensis*)¹

Orígenes del conflicto

Uno de los interrogantes que se formulan en Colombia es cuáles son los orígenes del conflicto. De acuerdo a investigaciones de varios autores, se encuentra que, dentro de los orígenes se tienen los siguientes problemas: la falta de definición del derecho propiedad privada, la injusticia social,

¹ El presente artículo, constituye un avance del trabajo de investigación denominado: La teoría del perdón en los proceso de Reconciliación, que el suscrito está desarrollando como estudiante de la Maestría en Conflictos sociales y construcción de Paz de la U de Cartagena. Colombia

inequidad o desigualdad, la violencia doméstica, la corrupción, el abuso de los derechos de los desprotegidos, falta de acceso a los derechos sociales, económicos y políticos (ONP)².

Además, los desastres naturales, que generan desplazamiento, pobreza³. Y existen otros de carácter endógenos como: la violencia doméstica y el maltrato, la descomposición de la familia, el abandono de los padres a los hijos, pérdida de valores, la intolerancia, el matoneo en las escuelas o comunidades, que sumados generan conflictos (Galtung 2005)⁴.

Ahora, se hace necesario revisar el texto de la Carta a Santiago capítulo 4, *¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ² Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. ³ Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres⁵*

De tal manera que parte del origen de los conflictos, tiene que ver con ambiciones insatisfechas, esa envidia, codicia, malos tratos, violencia. En ese orden, en Colombia han aumentado las víctimas han padecido, torturas, muerte de sus padres o familiares, violaciones a sus familiares o a ellas mismas, desplazamiento forzado, con heridas profundas, recuerdos imborrables.

La propuesta: El perdón como elemento en la reconciliación

Melo (2001) hace una pregunta: es posible perdonar? refiriéndose a casos como el de personas a quienes les han matado a sus familiares, trae el pensamiento de Derrida (2001) para quien el perdón surge como resultado de un proyecto de reconciliación. La sociedad renuncia a la sanción, para reducir el costo de la violencia, sin que aun se haya aceptado genuinamente la responsabilidad. Sin embargo, se hace necesario que todos tanto víctimas como victimarios, puedan pensar y utilizar ésta herramienta.

Un grupo de profesionales interdisciplinario, de la Universidad de Harvard, en el año 2001 propusieron la Teoría del perdón y la Reconciliación, definiéndolo como medios efectivos para la sanación de los odios y los deseos de venganza, considerando que da prioridad a las víctimas sobre los victimarios, siendo el perdón es indispensable para pensar en una cultura de paz.⁶

Thomas More, decía un ser social es un ser que perdona, lo que nos enseña que los seres humanos deben tener la capacidad de perdonar.

Se hace indispensable pensar en el perdón como herramienta necesaria en la superación del conflicto, como lo propone Hannah Arendt, en su obra *La Condición Humana* (1958), ha dicho que se requiere una vía de acción hacia el perdón, lo propone como una acción, la construcción de escenarios propios del actuar permite que el hombre recree sus acciones como intencionalidad hacia las cosas.

Debe tenerse cuidado que existe la tentación de rechazar el perdón tanto víctimas, como victimarios, la guerrilla niega sus acciones violentas, desconoce el daño, los paramilitares justificaron su accionar, los militares justificaban la guerra o los abusos, por lo que ni los unos solicitan el perdón ni algunas las víctimas están dispuestas a perdonar. Debe pensarse en algo no impuesto, ni por la Ley ni por la religión, debe ser algo que se siembre en el corazón, recordando que es mejor perdonar al ofensor, porque debes amar a tu enemigo, porque además es un proceso donde se lleven afrontar sentimientos como la bondad, la compasión y la misericordia, evitando que continúen los sentimientos de rabia, odio, deseos de venganza, que van a terminar en la continuidad de la violencia, creando personas enfermas y tristes.

Ante problemas como la Injusticia, la inequidad, surge la voz de la Iglesia cristiana, la cual tiene la función de ser sal y luz, es la respuesta a la necesidad del ser humano, esta llamada a luchar contra la injusticia, contra la opresión y contra la corrupción - un gran enemigo de todos los tiempos⁷- a proponer el perdón, como elemento necesario en la reconciliación.

La Iglesia y su papel en la transformación de conflictos

La Iglesia puede ayudar en ese proceso de Transformación del Conflicto, que al decir de ROMERO (UNIR)⁸, consiste en la “Capacidad de desarrollar procesos en el marco de la paz, la justicia el respeto y la aceptación, para mejorar las relaciones a largo plazo y las actitudes entre las partes en conflicto”. Se deben pensar en proveer de soluciones efectivas, sostenibles en el tiempo, que permitan satisfacer los principales intereses y necesidades de los actores involucrados.

Se puede pensar en desarrollar un proyecto mediante el cual la Iglesia intervenga en las etapas del conflicto y posconflicto, proponiendo una **paz positiva**, la cual se encuentra vinculada al término **justicia**, como lo propone la organización de Iglesias Cristianas en Alemania⁹, que nos enseñan que la Paz positiva, indica ausencia de violencia y la creación de Estructuras participativas e inclusivas, que contribuyan a reducir la violencia y prevenir en el largo plazo el estallido de nuevos actos violentos.

La construcción de la paz, significa transición, gradualidad, es decir, será un proceso largo, en el cuál se requiere de una serie de transformaciones estructurales, por tanto se propone como estrategia la sugerida por Galtung(2005) las 3R,s : **reconstrucción**, cuyo objetivo es curar las heridas abiertas con ocasión del enfrentamiento entre las partes y la reparación de los daños materiales **reconciliación** pretende deshacer el meta-conflicto y la **resolución**, que busca crear las condiciones necesarias para solventar el conflicto original.

Por tanto la Iglesia está llamada a proponer transformaciones en la sociedad, proponer formas de reconstruir las relaciones personales, a la superación de las causas estructurales de los conflictos, ayudar a la reconciliación, mediante el perdón, y la resolución pacífica de conflictos domésticos, comunales o de barriadas¹⁰.

Estrategias para la transformación del conflicto en Colombia

Como estrategias para la transformación del conflicto, se pueden tomar los proyectos realizados y desarrollados por la Iglesia en Colombia, relacionados así:

4.1 Promoción de una cultura de paz, mediante la enseñanza de la No Violencia, utilizando la herramienta Investigación Acción Participativa – IAP. Esta herramienta es desarrollada por la **Asociación Cristiana Menonita Para La Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTA PAZ)**, que opera en los departamentos de Cauca, Chocó Cundinamarca, Córdoba, Bolívar, Sucre. Es un dinamizador de procesos de Construcción de Paz, justa integral y duradera, desde el ser y el quehacer de las iglesias y comunidades. Trabajan con iglesias y organizaciones sociales en la promoción y construcción de saberes y capacidades encaminadas a la “acción e incidencia

transformadora desde la Justicia, la no violencia y la paz, para una vida digna y reconciliada con toda la creación”.¹¹

4.2 Uno de los aportes a la transformación del conflicto es el proyecto **Construyendo Paz desde la Transformación Comunitaria (CPTC)**, que impulsa procesos de construcción de paz desde la transformación comunitaria de conflictos. Estos procesos son liderados por iglesias cristianas evangélicas, que viven su fe y compromiso por la paz en zonas de conflicto armado y social. Se lleva a cabo en cuatro regiones del país: Cauca (Bajo Cauca Antioqueño), Istmina y Andagoya (Chocó), Supía y Marmato (Caldas) y Soacha (Cundinamarca). El proyecto CPTC busca propiciar y fortalecer procesos comunitarios de transformación no violenta de conflictos y construcción de paz, partiendo de la experiencia e iniciativa de las víctimas, en diálogo con la institucionalidad estatal, articuladas con redes y plataformas regionales y nacionales, que sean de modelo y aporte a la justicia, la reparación integral y la no repetición, con planes y proyectos sostenibles de vida digna¹².

En este proceso las iglesias cristianas y sus comunidades focales han fortalecido sus capacidades para la transformación de conflictos y la construcción de la paz, desarrollan procesos de atención integral a las víctimas del conflicto armado a partir de procesos de verdad justicia y reparación integral y están implementando planes de vida que sostengan su ser y quehacer de vida digna y paz integral.

4.3 Sistematización de experiencias, para ayudar a consolidar un proceso amplio de reconciliación. Mediante el desarrollo del proyecto **Memoria Histórica**, la entidad cristiana JUSTA PAZ, documenta el impacto del conflicto armado interno en las iglesias cristianas evangélicas de Colombia dando a conocer los alcances y las dificultades de estas iglesias en la promoción de los derechos humanos y la construcción de la paz, y que busca fortalecer la capacidad de las iglesias como sector de la sociedad civil, en áreas de formación, acción e incidencia política para potenciar y ampliar su contribución a modelos sociales de justicia, paz y no violencia. Finalmente, desde la visibilización y acompañamiento de casos de violaciones de DDHH, infracciones al DIH y propuestas de construcción de paz de las iglesias se contribuye al establecimiento de relaciones y acciones de solidaridad e incidencia en políticas públicas por la paz y la vida digna en Colombia.

4.4 JUSTA PAZ, ha promovido la realización de un Pacto Nacional por la Paz, el cual se realizó el 18 de noviembre del 2013, un año después de instalados los diálogos con las guerrilla de las Farc, el cual se realizó en el Colegio Mayor de San Bartolomé, Bogotá, con la presencia de 80 representantes de diversos sectores de la sociedad, entre las que se encuentra Red Nacional de Programas Regionales por la Paz (REDPRODEPAZ), Universidad Javeriana, Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz, Fundación Ideas para la Paz, Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ), Confederación Colombiana de ONG, Universidad Bucaramanga.

4.5 Existe otra actividad desarrollada por la Iglesia, denominada ‘Cree en la reconciliación’, encuentro interreligioso, realizado el 26 de mayo del 2015 en Bogotá, organizado por Reconciliación Colombia, donde los líderes de diversas religiones, trabajan sobre las experiencias de reconciliación, con fundamento espiritual. Asistieron, líderes de las iglesias evangélicas, católicas, musulmanes, judíos, anglicanos, presbiterianos, budistas e indígenas. El objetivo facilitar y articular los procesos espirituales, para que exista un mayor impacto social que haga posible la reconciliación colectiva de los colombianos y colombianas.

Como conclusión, los líderes entendieron que el diálogo interreligioso es importante en la Construcción de Paz y en la construcción de reconciliación.

4.6 Otra estrategia, importante a seguir, es la desarrollada por **Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP)**, perteneciente a la entidad Cristian Pacemaker Teams (CPT), entidad que inició su trabajo en Colombia desde el año 2001, respondiendo a la invitación de la Iglesia Menonita en Colombia y acompañando comunidades amenazadas en el Río Opón, acompaña a comunidades rurales y organizaciones de derechos humanos en la región del Magdalena Medio, promueve junto con otros pacificadores, **la construcción de paz con justicia**; se asocian con los grupos no violentos alrededor del mundo, e influye en las comunidades entorno al amor de Dios. Ofrecen atención a la población y los Servicios de Abogacía para las organizaciones y comunidades que les enseñan que la justicia debe prevalecer antes de que la paz pueda quedar en el alcance.

4.7. Interesante replicar la estrategia adoptada por el ministerio **Diakonia**, ministerio de la Iglesia de Suecia, que ha contribuido a fortalecer las capacidades de las organizaciones locales, entre ellas organizaciones de base,

para promover agendas de paz en las regiones y en el país, favorables a la negociación del conflicto armado y al manejo pacífico de diversos conflictos. Trabaja en las Regiones del Chocó, Magdalena Medio, Cauca y Bogotá. Es un programa que ha contribuido en los últimos cinco años con acciones de protección de más de 300 defensores de derechos humanos bajo graves amenazas, ha fortalecido el diálogo político entre organizaciones de derechos humanos y construcción de paz con autoridades del gobierno y de otras ramas del Estado, para mejorar las garantías políticas de su acción. Así mismo apoya a las entidades en la Restitución de Tierras, y documentado los casos de violaciones de derecho.

Su trabajo se centra en la Construcción de Paz, la defensa de los derechos humanos y la Reivindicación de los derechos integrales de las víctimas, en perspectiva de igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Junto con los socios, trabajan con análisis y propuestas que enfrentan el problema de la violencia contra las mujeres dentro del marco del conflicto armados humanos.

4.8 Otra estrategia adoptada por la Iglesia, es la llevada a cabo por la Organización **Sembrando Paz**, la cual trabaja en la Región de los Montes de María, en la Alta Montaña, municipios de Pichillín y Mampuján. Esta ayuda a las comunidades a través de la **acción política participativa (APP)**, identificando y creando espacios dentro de la estructura política, para una mayor y más amplia participación comunitaria. Del mismo modo les enseñan a descubrir sus destrezas y herramientas necesarias para exigir sus derechos en el marco de la ley, lo cual incluye consejería y capacitación legal, construcción de capacidades en la organización comunitaria, acción colectiva no-violenta, acompañamiento a las comunidades en sus acciones colectivas, y desarrollo de liderazgo¹³.

Como logros se encuentra la formación de más de 150 equipos de líderes locales en comunidades afectadas por el conflicto¹⁴, impulsó la Comisión Ciudadana de Reconciliación y Paz del Caribe que coordina y da voz a grupos de la sociedad civil en la región, y vincula grupos nacionales y regionales, creando un espacio para colaboraciones en la planificación y evaluación de los procesos de reparaciones en los departamentos de Sucre y Bolívar en conjunto con los gobiernos locales y departamentales. Se resalta que en el año 2012, ayudaron a los líderes de Mampuján a organizar una marcha pacífica de 3 días para exigir sus reparaciones como víctimas del conflicto

civil. Esta marcha fue parte de un proceso que logró que Mampuján fuera la primera comunidad desplazada en Colombia a recibir sus reparaciones económicas. Y en el año 2013, se organizaron a 32 veredas de la Alta Montaña de Montes de María, para realizar una marcha pacífica para presionar la Gobernación a escuchar sus demandas. Posteriormente 20 veredas más se integraron al movimiento de la Alta Montaña. Por último Sembrando Paz, inició y coordina la Mesa Sucreña de Paz y la Mesa de Garantías de Defensores de Derechos Humanos en Sucre.

4.9. Promover el **perdón** como instrumentos necesarios para una verdadera Reconciliación, tal como lo ha establecieron, los líderes religiosos, reunidos en Cree en la reconciliación¹⁵ quienes sostienen que para que un diálogo sea posible, tiene que ver con el compromiso personal, basado en un vínculo muy estrecho entre el reconocimiento y el perdón, demostrando que la función del perdón es esencial en la liberación y en la transformación de la presión que existe en la víctima y el victimario, por lo que tiene una dimensión espiritual.

4.10. El perdón, es del mismo modo propuesto por la Fundación para la Reconciliación, con el método denominado **Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE)**, aplicada en Bogotá, Soacha (lugar de víctimas de falsos positivos), y en 16 departamentos del país. La metodología utiliza terapias grupales, porque se requieren espacios de reconocimiento y acompañamiento como alternativa e la superación de los traumas y la desesperanza aprendida. Se focalizan grupos de 10 a 20 personas, que deciden vivir una experiencia fuerte de sanación de las heridas—rabia, odio, rencor, venganza—causadas por la violencia¹⁶. Se trata de un proceso a largo plazo que le apunta a la creación de nuevos valores de comportamiento ciudadano y de cultura de la convivencia, donde las personas puedan abrirse al perdón y a la reconciliación, para poder llegar a la reconstrucción individual, familiar y social, y el restablecimiento de la paz en su hogar, en su barrio, en su ciudad y en el país. Los ESPERE, giran en torno a las preguntas: ¿Cómo elaborar la rabia y el miedo que deja la violencia? Cómo transformar los odios y rencores? Cómo transformar la memoria trágica de las ofensas? Cómo generar lenguajes de futuro y superar los lenguajes de pasado? ¹⁷

La metodología del programa ESPERE, aborda problemas de violencia, *reconociendo los factores emocionales, discursivos, actitudinales de la violencia social y estructural, convirtiéndose en una estrategia de corte*

psicosocial y político en donde se busca que cada sujeto participe asuma su rol activo y pase de ser víctima de una ofensa a ser co-creador de su victoria. Se busca abrir espacios conversacionales para la recuperación de la seguridad en sí mismo y de la seguridad social, del saberse miembro de una red de relaciones que han sido fragmentadas por las agresiones de la vida¹⁸.

4.11. Utilización de expertos en Mediación, No violencia y promoción de la cultura de Paz. Estrategia de la organización Red Ecuémica Nacional de Mujeres por la Paz (REMPAZ), quien desde el año 2000, trabaja desde la perspectiva ecuménica de fe, con familias desplazadas por causa del conflicto armado ubicadas en las regiones de Chocó, Putumayo, Sucre y Córdoba, quienes Adoptaron el **Programa Alternativas a la Violencia (PAV)**, programa los **Equipos de Amigos de la Paz** (Friends Peace Teams) que consiste en un método de aprendizaje basado en talleres vivenciales, que mediante *ejercicios, dinámicas, reflexiones y juegos llevan a las personas a descubrir su capacidad para lograr objetivos como: crear comunidad, comunicarse activamente, afirmarse como personas y resolver conflictos en forma creativa y no violenta*; los participantes asumen cambios en su comportamiento y acciones de modo que se convierten en **hacedores y hacedoras de paz**. Se quiere que ellos asuman la no violencia como un estilo de vida personal, el cual les permite una convivencia pacífica que incide no sólo en las relaciones interpersonales sino también en la vida familiar y comunitaria.¹⁹

La metodología es mediante talleres, cuyos objetivos es presentar una propuesta de formación en no violencia, basada en una dinámica completamente participativa desde la experiencia y el compartir colectivo se logra la sensibilización para descubrir que en cada ser humano, hombre y mujer, hay una fuerza espiritual que al asumirla transforma nuestra manera de relacionarnos con las demás personas generando al interior modos nuevos de valorarnos y valorar a otros y otras; de escuchar; de construir sentido de comunidad; de afrontar creativamente el conflicto y de trabajar en comunidad, los cuales nos conducen a una importante opción: adoptar un estilo de vida no violento. El PAV desde 2006 al 2014 ha realizado 316 talleres aproximadamente en total con un número de 23.982 participantes-beneficiarios.²⁰

Como resultado del trabajo de PAV, ha permitido conocer más de cerca los estragos del conflicto armado en las familias campesinas colombianas, las

problemáticas ante conflictos cotidianos en los diversos espacios de convivencia como son los ambientes familiares, religiosos, escolares, eclesiales y sociales. La gente se ha animado a caminar por la paz, en la medida en que han escuchado los testimonios de cambio en las relaciones interpersonales, familiares, comunitarias y profesionales, con muestra de transformación en la forma de resolver los conflictos, con capacidad de ver al otro u otra como ser humano digno.

4.12. Las Iglesias se convierten **o centros de mediación comunitaria, o de reconciliación**, tomando a De la Rúa²¹, que son lugares dónde se enseñe a la comunidad la cultura de la no violencia, donde se resuelvan conflictos en forma pacífica, Esta iniciativa ha sido llevada a cabo por la organización Fundación para la Reconciliación, de los hermanos de la Consolata, que crearon los **Centros de Reconciliación**, que los define como casas, ubicadas en zonas estratégicas de las ciudades o municipios de la localidad, alquilada temporalmente, en donde se promueve cultura política de perdón y reconciliación, derechos humanos, civilidad y democracia. Las CR acompañan a la comunidad en la deconstrucción de imaginarios y acciones violentas para la resolución de sus conflictos, transfieren herramientas que facilitan la utilización de mecanismos pacíficos y no violentos en la superación de los conflictos²².

De tal forma que la Casa de Reconciliación, genera un espacio de escucha e interpretación del conflicto en sus diversas manifestaciones. Para ello propone que los participantes incorporen las prácticas de convivencia en su cotidianidad a tal punto de generar escenarios de diálogo, encuentro y práctica permanente en sus escenarios familiares y comunitarios.

4.13. Brindar herramientas para acompañar a las víctimas del conflicto. En esta parte es resaltado el trabajo desarrollado por la fundación **Paz Caribe**, que trabaja en Sincelejo-departamento de Sucre con jóvenes, sobrevivientes de las masacres y asesinatos selectivos de sus familiares, padres, hijos, hermanos. Básicamente es un programa que consiste en la atención psicosocial a las familias desplazadas y la ampliación de las opciones de vida para los niños, los jóvenes y sus familias a través del acompañamiento y la capacitación. Trabaja frente a la no vinculación de ellos a la guerra, la objeción de conciencia, la objeción a las armas, diferentes formas de la no violencia, y les ofrecen acompañamiento psicoemocional, para ayudarles a tratar de superar el impacto negativo y desesperanzador de la guerra, por lo

que muchos han empezado a sentir que la paz es posible y que no tienen que participar en la guerra o acudir a la violencia para construir una forma de vivir digna. El proyecto les ayuda a descubrir sus potencialidades, por lo que han generado ideas productivas para su sostenimiento, para sus familias, como por ejemplo, mototaxismo, el cultivo de ñame, la limpieza y empaque del ñame²³.

4.14. Generar Escenarios para la Reconciliación para los reinsertados, estrategia desarrollada por **la Fundación para la Reconciliación**, que trabaja en la zona Villavicencio, Montería, Ibagué, Pereira y Santa Marta, con un proyecto que le brinda las condiciones mínimas del servicio social y la reparación por parte del desmovilizado en el marco del proceso de reintegración. Es apoyado por la empresa Coca-Cola Femsa y Alta Consejería para la Reintegración. Su objetivo es generar espacios de concertación para el desarrollo de acciones de reparación y servicio social, liderados por personas desmovilizadas, a través de proyectos que beneficien a comunidades receptoras y víctimas de la violencia.²⁴

4.15. **Iglesia Santuarios De Paz**. Es otro programa especial, en el que la Iglesia se convierte en el epicentro de la transformación de los conflictos. Estos se caracterizan por ser un espacio físico o territorial de paz que se anuncia públicamente como tal, y exige respeto de toda violación por la fuerza, para posibilitar encuentros cara a cara con oponentes, facilitar debates y discusiones públicas, momentos de oración donde las personas se puedan sentir seguras y protegidas; convirtiendo ese espacio en un refugio para personas perseguidas por sus convicciones o afectadas por la violencia y la injusticia, es un sitio de protección al amparo de la comunidad de la fe. El santuario de paz, ofrece un mensaje de no violencia que forma a las personas para la vida pacífica, para la resolución de conflictos, y la reconstrucción de un tejido social a partir de ser un pueblo guiado por Dios.²⁵

5. Conclusión

De ese modo la iglesia cumple su papel de ser la sal y la luz de la tierra, de ser generador de Paz, ha aportado en Colombia en la transformación del conflicto, está utilizando y sigue proponiendo el perdón, como elemento de la reconciliación, necesario para sanar las heridas abiertas, las casas de Reconciliación, y las Iglesias como Santuario de Paz, son instrumentos propicios para generar espacios de reconciliación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Derrida Jacques, El siglo y el Perdón. traducción. 1.999
2. A. Ll., P. (2005). El perdón es fundamental. (Spanish). *Humanitas* (07172168), 38(10), 373-374
3. Calderón, L. L. (2006). Análisis de la significación política de los conceptos de Perdón y Promesa en Hannah Arendt. (Spanish). *Utopía Y Praxis Latinoamericana*, 11(35), 103-113
4. López López, e. a. (2013). perdonar sí, olvidar no una aproximación a la reconciliación en Colombia desde los sentimientos morales. (Spanish). *Universitas Philosophica*, 30(61), 85-96.
5. Ángulo, A. (2007). La banalización de la masacre. Claves para una reconciliación de Colombia. (Spanish). *Theologica Xaveriana*, 57(164), 549-564
6. Sharpe, T., & Cordova, S. (2009). La construcción de la Paz en el desplazamiento. (Spanish). *Revista Migraciones Forzadas*, (33), 46-47.
7. Helen Ware. Los Conflictos y la Paz. Barcelona Intermón Oxfam.2007.
8. Narvárez Gómez, Leonel, Elementos básicos de la Teoría del Perdón y la reconciliación 2.003
9. ORTIZ VALENCIA EWARD, Universidad del Valle. 2.006. Web grafía
10. <http://www.semana.com/especiales/conflicto-salud-mental/>
11. Melo Jorge Orlando, (2.003) publicado en <http://www.jorgeorlandomelo.com/perdon.htm>

NOTAS RELACIONADAS

¹ <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/145695/presentacion+forensis2014.pdf/3b0aa016-1a19-4322-9cf3-a9b9fd985978>

² Puentes para la paz, Observatorio Nacional de Paz, 2.012.

³ <https://www.inspiration.org/justicia-economica/desigualdad-social/causas-de-la-desigualdad-social>.

⁴ Galtung, Johan. la transformación de los conflictos por medios pacíficos, en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=595158>

⁵ <https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago%204&version=LBLA>

⁶ Narvárez Gómez, Leonel, Elementos básicos de la Teoría del Perdón y la reconciliación 2.003

⁷ Donado William, ensayo La corrupción enemigo de la paz. Ensayo en concurso García Usta 2.012

⁸ Romero de Campero, Ana María Transformación constructiva del conflicto UNIR-Bolivia

⁹ ZDF, servicio civil para la paz, conformado por Servicios Cristianos Internacionales (CFI), Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) y Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania. 2.005

¹⁰ *Ibíd.*

¹¹ http://www.justapaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=281

¹² <http://www.justapaz.org>

¹³ <http://www.sembrandopaz.org>

¹⁴ *Ibíd.*

¹⁵ http://www.justapaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=101

¹⁶ http://www.fundacionparalareconciliacion.org/detalle_n.php?id=NDY0

¹⁷ ibídem

¹⁸ ibídem

¹⁹ http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=868786886525304&id=676730782397583&substory_index=0

²⁰ ibídem

²¹ De la Rúa Diana. Mediación comunitaria., desafíos y alternativas para la resolución de conflictos en la sociedad. Abeledo Perrot. Argentina

²² <http://www.fundacionparalareconciliacion.org/centros.php>

²³ http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/buenas_practicas.shtml?x=7071

²⁴ <http://www.fundacionparalareconciliacion.org/escuelas.php>

²⁵ <http://www.creas.org/recursos/archivosdoc/entramado/07-02/santuariopaz.pdf>