

1. Identificación	
Sesión 01	Línea de investigación Derecho a la Salud y Luchas Sociales en Salud
Fecha	Lunes 27 de mayo 2019
Hora Inicio	4:00 Pm
Hora Fin	7:00 Pm
Lugar	SALON 218 FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
Objetivo	cuarta sesión extraordinaria
Bibliografía previa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De Sousa Boaventura (2014) Capítulo 5. Hacia una concepción postsecularista de los derechos humanos: derechos humanos contrahegemónicos y teologías progresistas. En: Si dios fuese un activista de los derechos humanos. Editorial Trotta, pp 85-111
Otro contenido utilizado en la sesión	
2.Asistencia	
Maribel Fernández	Docente UdeA
Astrid Natalia Molina	Estudiante doctorado Salud Pública (cohorte IV)
Alejandra Marín Uribe	Docente Facultad de Medicina
Leonor Mercedes Moreno	Estudiante de Maestría
Susana Llano	Estudiante pregrado y auxiliar línea
Natalia Lara	Estudiante Maestría Salud Mental
Oscar Arboleja Marín	Participante
Benjamín Cardona	Participante
Diego Vargas M	Facultad de enfermería
Luz Dolly Guerrero	Curso sexualidades contemporáneas de la UdeA
Aníbal Cañaveral O	Uniclarentiana
Ivonne Roseustand	Iglesia Luterana
John Hernández	Dipaz
Beatriz Montoya	AMOR
José Velásquez E	Docente FNSP
Jenny Liseth Meneses	Estudiante Maestría Salud Pública
Dora M Hernández	Docente y estudiante doctorado FNSP
Piedad Morales López	Estudiante de maestría en sociología
María Esperanza Echeverry	Docente
Orden del día	1- Presentación del texto “Si dios fuese un activista de los derechos humanos”

	2- Presentación de los invitados. Personas que sido participes activos de la religión en Colombia3- Intervención de cada invitad. ¿Qué papel ha jugado la religión en la construcción de paz en Colombia?4- Discusión académica

1- Presentación del texto “Si dios fuese un activista de los derechos humanos”

Autor

Boaventura de Sousa Santos nació en 15 noviembre de 1940 en Portugal. Este autor ya es conocido en el mundo académico, sobre todo en las áreas del conocimiento de sociología.

Se resalta que Boaventura ha sido una fuerza impulsora del Foro Social Mundial. También es un defensor de los movimientos sociales civiles, considera que estos son esenciales para el control de la democracia. Sin embargo, también plantea la importancia de los partidos políticos para la consolidación de la democracia. Inclusive afirma que la democracia puede vivir con movimientos sociales, pero no sin partidos políticos, porque sin estos caeríamos en el totalitarismo.

Ideas principales del texto:

El libro "Si Dios fuese un defensor de los derechos humanos" tiene un título bastante sugestivo. El autor parte de emplear el concepto del cosmos sociológico para definir al ser humano del otro. De igual forma plantea que estamos en un mundo neoliberal en donde la primera trampa se evidencia al vendernos la idea que somos los "dueños" de nuestras decisiones, todo lo podemos hacer y decidir, pero no podemos tomar la decisión de salirnos del neoliberalismo. En este libro el autor también sostiene que su fuerza está basada en el valor performativo que contiene la verdad, esta idea es una constante a lo largo del texto y el autor hace un debate sobre el papel que han tenido los derechos humanos y como han sido parte de un discurso y no de una realidad tangible de la cual las personas se puedan apropiar.

Capítulo 5. Hacia una concepción postsecularista de los derechos humanos: derechos humanos contrahegemónicos y teologías progresistas

El autor del libro hace un llamado para tener en cuenta la espiritualidad en la defensa de los derechos humanos. Desde la academia se ha dejado a un lado el mundo religioso como un facilitador de la transformación social.

Las expositoras de esta sesión realizaron una búsqueda de los actores interesados en el tema de religión y paz y en esta encontraron que El Centro Nacional de Memoria Histórica con la Universidad Santo Tomas hicieron un evento en el 2025 sobre "Las religiones hablan sobre su papel en la paz" De igual forma el CIDEA desde el 2005 viene tocando temas a cerca de la religión en los procesos de paz. En 2015 se publicó un estudio realizado por dos docentes de la Universidad Industrial de Santander sobre la relación entre religión, conflicto armado y paz en Colombia. Estudio internacional publicado en

Alemania sobre "papel actual de la religión en la paz" donde hacen un análisis de los aportes de las 5 principales religiones en el mundo a la guerra y a la paz.

En este capítulo Boaventura, como en todos sus textos, hace una crítica al modernismo y a la ilustración y contrapone la necesidad de un humanismo insurgente, tras moderno y con un horizonte post capitalista. Evidencia que el modernismo propone un humanismo, pero este es abstracto y no tiene un sentido social y político. Además, no moviliza estas formas de capitalismo, sexismo y racismo

Identifica una relación directa con las teologías fundamentalistas y conservadoras y dice que alguno de los puntos en los que coincide es que tiene una concepción de sujeto individual que cuando le asignan poder a este sujeto es una subjetividad es abstracto.

Tanto el modernismo como las teorías fundamentalistas estas aliados de los discursos y prácticas de los derechos humanos con enfoque hegemónico.

Esta propuesta de modernismo y teologías generan y sostienen el sufrimiento humano injusto y los mecanismos para enfrentarlo se centran desde la mirada de la biopolítica en la medicalización de la vida y en la manipulación de los medios de comunicación, donde nosotros somos los responsables de las cosas y los medios estimulan esas formas.

Todo esto lleva a la trivialización y depravación del sufrimiento humano y a mantener la discriminación y la dominación étnica, clasista y de género. es decir, hay un círculo vicioso que aumenta las formas de dominación.

Las teologías políticas pluralistas y liberadoras vienen a cuestionar la forma de modernismo y mantenimiento de la discriminación y propone discursos y prácticas contrahegemónicas contra la globalización neoliberal, es decir buscan romper con las formas de dominación que impune el modernismo para lograr una lucha por orden social distinto. El autor plantea además una concepción del sujeto diferente, no es solo individual, sino que es colectivo, un sujeto político y participe activo de las luchas por la dignidad humana.

No se trata de la salvación en donde otro redime para que otro esté bien, pero tampoco se trata de resistencia política. El autor nombra la resistencia como cuando alguien de burguesía blanca vinculada a la lucha por la liberación pero que se beneficia de las formas de relación de dominación. Se trata una liberación en donde se presentan luchas por una sociedad más justa y donde el sujeto participa de una forma activa de esta liberación.

La forma de lograr la vinculación entre la defensa de los derechos humanos y las teologías pluralistas y liberadoras está en la interculturalidad y esta se da cuando se permite una interpretación transformadora entre dos culturas (conocimientos)

El autor también hace metodológicamente una lectura sobre la importancia de las principales religiones en las narrativas dadas en parábolas e historias y que tienen un contenido favorecedor para la transformación social. También cuentan con características como por ejemplo que estas se mantienen abiertas socio históricamente y culturalmente. Por esto mismo se ofrecen a la interpretación y contextualización que permiten una coautoría de nuevas historias. A pesar de

que son historias separadas en tiempo, espacio y cultura se tornan accesibles para diferentes sociedades y tiempos.

Con respecto al título del libro, el autor dice claramente que si dios fuese activista de los derechos humanos estaría ubicado en una concepción contrahegemónica de los derechos humanos y de una práctica coherente con ese discurso.

También plantea que los oprimidos tendrán un dios oprimido y los opresores un dios opresor, es decir dioses diferentes porque están en posiciones diferentes.

Metáfora: desde monoteísmo un dios le pregunta al otro qué dios tiene y van a resultar dos dioses. Entonces desde una propuesta monoteísta es un dios tan flexible que es capaz de pensar de forma politeísta, en esta posición dios de una religión monoteísta apela al politeísmo como convicción para que la invocación de dios en la luchas sociales y políticas por una transformación progresista no tendrá efectos perversos, es decir, un dios opresor también tiene que luchar por los derechos humanos, solo de esta manera se entendería que ese dios fuera un dios de los oprimidos.

¿Qué papel ha jugado la religión en la construcción de paz en Colombia?

la docente Sandra Alvaran ha venido trabajando con excombatientes y nos cuenta que alguna vez les preguntaron a excombatientes cuál era la figura más importante dentro de sus comunidades, y la todos coincidieron en decir que el sacerdote del pueblo. Con estas respuestas una compañera docente le comenta que "como academia hemos sacado la religión de todo proceso de paz y por ello tendremos unas deudas históricas".

Con esta vivencia, la docente afirma que tenemos que buscar dentro de esas personas (victimarios de violencia) qué de lo humano se puede recuperar y cuál es esa figura de ley o de sociedad que todavía rescatan y respetan y ahí es algo que como sociedad hemos dejado por fuera en este proceso de construcción social de la paz.

2- Presentación de los invitados. Personas que sido participes activos de la religión en Colombia

INVITADOS:

Beatriz Montoya: psicóloga, activista social, fundadora de la Asociación de Mujeres de Oriente Antioqueño, la cual ha trabajado por más de 25 años en la superación de la cultura patriarcal de la región, los derechos de las mujeres y víctimas del conflicto armado.

Benjamín Cardona: filósofo, activista social por la paz en el oriente antioqueño. Fundador en el año 2002 de la Asamblea provincial constituyente del oriente antioqueño. Trabaja en la búsqueda de 1600 personas desaparecidas a causa del conflicto armado en alianza con la Asociación de Mujeres y la Asamblea provincial constituyente del oriente antioqueño.

Aníbal Cañaveral: profesor de la fundación universitaria claretiana de teología y ciencias bíblicas, ha realizado estudios como el cuidado de la vida en la paradoja

de la conflictividad humana y hermenéutica de la biblia en perspectiva campesina y de genero.

John Hernández: pastor de la iglesia luterana y miembro de Idepaz

3- Intervención de cada invitad. ¿Qué papel ha jugado la religión en la construcción de paz en Colombia?

3.1 - Beatriz Montoya

Hace 50 años acompañó como secretaria general del secretario del consejo episcopal latinoamericano, una conferencia en Medellín. Por lo tanto su presentación se basa en cómo esta conferencia ilumino el pensamiento y accionar de obispos progresistas de Colombia.

Realiza una lectura **“Compromiso de la Iglesia Católica colombiana con la paz.”**

Puede afirmarse que la postura de la Iglesia Católica frente a la paz, no es unánime. Al interior de su clero existen tendencias que van desde las más progresistas, unas con influencia marxista o de opción por los pobres que aboga por la justicia social y otras francamente reaccionarias, opuestas a los procesos de paz.

Hoy me referiré a un grupo de Obispos colombianos que tomaron como bandera de su accionar pastoral el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal Latinoamericana, desarrollada en Medellín en el año 1968.

De la Conferencia destaco los documentos de “Justicia” y “Paz”, con una clara denuncia a la situación de pobreza y subdesarrollo en que viven las grandes mayorías de los pueblos y que muestra con claridad algunas causas de este estado, tomando posición y aportando directrices importantes para una nueva pastoral del clero.

En el documento sobre «Justicia» se describe la miseria que margina a grandes grupos humanos. «Esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia que clama al cielo». Y va reseñando la situación de: familia, juventud, mujer, campesinos, clase media, el éxodo de profesionales, los pequeños artesanos e industriales, para terminar, diciendo: «no podemos ignorar el fenómeno de esta casi universal frustración de legítimas aspiraciones que crea el clima de angustia colectiva que ya estamos viviendo».

También denuncia una situación de injusticia en lo que atañe a la cultura y a los ejes económicos: «Una situación injusta es también la falta de integración sociocultural, que ha dado origen a la superposición de culturas. Y, por lo que toca a lo económico, se han implantado sistemas que contemplan sólo las posibilidades de los sectores con alto poder adquisitivo, lo que origina una frecuente inestabilidad política y la consolidación de instituciones puramente formales.»

En relación al mundo de las estructuras económicas, la Conferencia de Medellín denuncia por igual tanto al sistema liberal capitalista como al marxismo: «El sistema liberal capitalista y la tentación marxista parecieran acabar en nuestro continente con las posibilidades de agotar las estructuras económicas. Ambos sistemas atentan contra la dignidad de la persona humana...»

Haciendo una reflexión doctrinal, el documento presenta una visión cristiana de la paz, que le pone muy por encima de la ausencia de violencia y lo desarrolla en tres puntos:

«La paz es ante todo obra de la justicia. Supone y exige la instauración de un orden justo, en el que los hombres puedan realizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad reconocido, su libertad garantizada. Un orden en el que los hombres no sean objetos, sino agentes de su propia historia. Allí, pues, donde existen injustas desigualdades entre los hombres y naciones, se atenta contra la paz». De aquí, deduce que: la paz no es por lo tanto la simple ausencia de violencias y derramamientos de sangre. La presión ejercida por los grupos de poder puede dar la impresión de mantener la paz y el orden, pero en realidad no es sino el germen continuo e inevitable de rebeliones y guerras».

En segundo lugar, «la paz es un quehacer permanente que implica constantemente cambio de estructuras, transformación de actitudes, conversión de corazones». «La paz no se encuentra, se construye. El cristiano es un artesano de la paz».

En tercer lugar, «la paz es fruto del amor» expresión de una real fraternidad entre los hombres, fraternidad aportada por Cristo, Príncipe de la Paz, al reconciliar a todos los hombres con el Padre».

Los obispos son también conscientes del peligro de la lucha armada en el continente y por ello advierten: «La violencia constituye uno de los problemas más graves que se plantean en América Latina. No se puede abandonar a los impulsos de la emoción y de la pasión una decisión de la que depende todo el porvenir de los países del continente» «Debemos reafirmar nuestra fe en la fecundidad de la paz. La violencia no es ni cristiana ni evangélica. El cristiano es pacífico y no se ruboriza de ello. No es simplemente pacifista porque es capaz de combatir. Pero prefiere la paz a la guerra».

De los obispos que hicieron eco a la Conferencia de Medellín, destaco el quehacer de algunos:

Monseñor Gerardo Valencia Cano. Misionero del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal. Fue llamado el obispo de los negros y de los indios. .

En 1949 fue nombrado Prefecto Apostólico del Vaupés, donde ejerció por más de tres años. El 24 de mayo de 1953 fue consagrado como el Vicario Apostólico de Buenaventura, donde ejerció su ministerio episcopal hasta su muerte.

En agosto de 1968 fue un activo participante de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Medellín. Allí expresó que:

"se impone un cambio de estructuras, pero no se debe acudir a la violencia armada y sangrienta que multiplica los problemas humanos, ni a la violencia pasiva inherente a las estructuras actuales que deben ser modificadas"

En diciembre de 1968 se convirtió en anfitrión del Segundo Encuentro del Grupo Sacerdotal Golconda, cuyo manifiesto suscribió y defendió.

Leonardo Gómez Serna, Domingo. Fue obispo de Socorro y San Gil. Impulsó la Asamblea constituyente de Mogotes y el Movimiento cooperativo y social de la diócesis de Socorro y San Gil. Jugo un papel en la promoción de la Red de Iniciativas por la Paz -Redepaz- y en la promoción del voto ciudadano por la paz, que dio origen, en buena medida a los diálogos de El Caguán. También por esta época se creó la Comisión Nacional de Reconciliación Nacional, liderada por la Conferencia Episcopal.

Monseñor Serna, además de sus contactos con el ELN, acompañó la recuperación de secuestrados de las FARC junto a Piedad Córdoba.

“yo como Iglesia digo que no estamos de acuerdo con las armas porque éstas sólo sirven para matar, nuestra posición es mucha inversión social; recuerdo el mensaje del papa Juan Pablo II donde afirma que la verdadera paz no es el fruto de la victoria militar sino que era la búsqueda de solución a los problemas que originaron la guerra, como la exclusión, la pobreza”.

Monseñor Flavio Calle, Fue Obispo de la Diócesis Sonsón-Rionegro. En el Oriente Antioqueño, llamó a la feligresía a interesarse por la paz, así fuera solo con la oración. Jugo parte muy activa en los acercamientos humanitarios, que salvaron muchas vidas, liberaron secuestrados y creo la corporación de Vida y Justicia y Paz, para agrupar la institucionalidad en torno a la resistencia humanitaria al conflicto.

Durante 16 años en su labor de gestor de paz en el Tolima estuvo al frente del Programa de Desarrollo y Paz. A través de Tolipaz contribuyó a construir condiciones de reconciliación, convivencia y paz en 31 municipios de la región. En este contexto ayudó a víctimas del conflicto, desplazados, jóvenes rurales, campesinos, comunidades indígenas y organizaciones comunitarias.

Ha defendido la necesidad y la importancia de la organización social como una condición necesaria para la construcción del desarrollo y la paz, sin este capital social estos dos propósitos son imposibles.

Monseñor Darío de Jesús Monsalve, primero obispo de Málaga y luego arzobispo de Cali. Es un líder del movimiento por la paz.

Hace esfuerzos para generar confianza entre el Gobierno y el ELN. Sabe que sus palabras, a veces, no son bien recibidas, pero eso parece no preocuparle. Durante 40 años de vida estuvo al servicio de sus feligreses, prestando sus buenos oficios para solucionar conflictos, reconciliando pandilleros, ayudando a liberar secuestrados. No le extraña que lo descalifiquen o le pongan etiquetas como la de “cura guerrillero”. Se sigue reuniendo en la cárcel, en el monte o donde le toque, con los jefes del Eln para encontrarle salidas a la negociación que está empantanada.

Monseñor Héctor Fabio Henao, representante de la iglesia en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, donde ocupa hoy el cargo de presidente, elegido por voto de las organizaciones de la sociedad civil.

Monseñor Rubén Salazar. En intervenciones durante la Semana Santa, el máximo representante del catolicismo en Colombia expresó la posición de la Iglesia sobre la reforma a la Justicia, que, según ellos, debe ser consensuada; la despenalización de la droga, a la que no se oponen; el proceso de paz, al cual sienten todavía lejano, y las decisiones de la Corte Constitucional frente a las parejas homosexuales y el aborto, que rechazan de manera vehemente.

Más allá del maratón mediático es claro que, desde que lo designaron como arzobispo de Bogotá, Salazar sabe que tiene en sus manos, además del poder del púlpito, el del micrófono y no duda en usarlo. Se ha pronunciado sobre temas tan variados y disímiles como la usura de los bancos, si Chávez debía o no hacer presencia en la posesión de Santos y la necesidad de un cambio en la Iglesia. Según él, su propósito es "fomentar el diálogo, acercarse al gobierno, al

Congreso, a las cortes, para adelantar con los poderes civiles un diálogo sobre temas importantes del país", como reveló en su primera entrevista como máxima autoridad católica con el diario El Tiempo.

Los anteriores, son casos excepcionales en la Iglesia católica colombiana, Son obispos que ejercieron su labor pastoral no en sus lugares de origen sino más allá, en territorios marginados y de mayor conflictividad social y política, no obstante aún en los territorios donde ellos son obispos no se puede hablar de que la mayoría de la iglesia católica sea progresista, ya que han estado rodeados de un clero conservador. En el Oriente Antioqueño, por ejemplo, durante las campañas políticas, y particularmente en el plebiscito, los sacerdotes apoyan posiciones y candidatos de derecha. Durante el plebiscito se tuvo una abierta campaña por el NO.

3.2 - EXPERIENCIA PERSONAL DE BENJAMIN CARDONA

Realiza una semi-lectura: "Teología y derechos humanos, papel de la religión en la paz de Colombia, una experiencia personal."

Hice mis estudios de bachillerato, teología y filosofía en el seminario de misiones de Yarumal. Soy del campo, mi mamá murió cuando tenía un año y medio. No había escuela donde nació, por lo tanto, debimos ir afuera de nuestro hogar y desde esto nunca ha vuelto a vivir en su tierra.

Sus hermanos y él llegaron al seminario por una beca. Este fue fundado por Monseñor Builes, para quien era pecado votar por el partido liberal que promovía la ley de tierras, la educación laica y la separación de la iglesia y el Estado. Monseñor Builes era un hombre entregado a los pobres, creó comunidades religiosas para atender a los pobres, sin embargo, era muy contradictorio al pensar que el derecho a la propiedad está por encima de los demás derechos. Los rectores del seminario eran el cardenal Muñoz Duque, símbolo del autoritarismo y monseñor Jaramillo. El superior general era monseñor Gerardo Valencia Cano.

El mayor enemigo del progresismo fue el cardenal Trujillo. Este aseguraba que después de la conferencia de Medellín el marxismo se había tomado la iglesia católica y por ende dedicó su vida a "salvar la iglesia"

Con mi experiencia en la iglesia católica viví y sufrí la contienda de tendencias progresistas y conservadoras dentro de la iglesia.

Inicié mi trabajo misionero con los indígenas del Vaupés. En ese entonces era un joven iluso con ansias trabajar en lo más marginado del país. En este lugar la iglesia católica sacaba a los niños indígenas de sus familias para llevarlos a los internados, allí se les prohibía hablar sus lenguas y se les enseñaba castellano y cánticos religiosos. En caso de fuga de algún niño, la iglesia iba a buscarlo nuevamente a su casa para rescatarlo, y en ocasiones iban con la policía. También se enseñaba a los padres a castigar y disciplinar a sus hijos.

Los niños indígenas generalmente aprendían en grupo a cazar, pescar, nadar... a los 14 o 15 años podían construir una casa y casarse. Esta forma de vida desde la perspectiva misionera era criticada porque no había castigo ni disciplina. Hoy veo que esto era una extraña concepción de los derechos humanos. Los indios tenían derecho a civilizarse, abandonando su cultura y hasta sus lazos familiares, porque al terminar un proceso de internado (5,7,10 años) ya no encajaban adecuadamente ni en sus comunidades ni en la comunidad blanca. por lo tanto, se convertían en candidatos al alcoholismo y a la prostitución.

Luego fui a trabajar en el Guaviare y su caolinización. Había un programa "retorno del al campo colombiano" este era destinado a los desarraigados de la violencia liberal conservadora para retornar al campo. En ese entonces el gobernados de Vaupés ofrecía la selva para construir escuelas, hospitales, carreteras... las familias llegaban a un campamento a esperar que fueran llamados para darles 50 hectáreas de tierra en la selva, para esto les tocaba empezar de 0, tumbiar la selva y luego empezar a producir y luego pagar, pero para ese entonces ya debían más de lo que tenían.

Cuenta una anécdota: recibió a una mujer que pretendía pagar una ofrenda con arroz, a lo que él le dijo que lo utilizara para comprar otras cosas y fue así como los acusaron de no ser una iglesia católica por no recibir las bendiciones y si esto no se recibía Dios no bendecía las cosechas. Los niños morían de hambre y enterraban todos los días cuerpos de niños, así que decidieron ir a Bogotá a conseguir comida para repartirla durante un año cuando la gente empezaba a medio producir.

Mientras tanto en Bogotá el padre Camilo Torres promovía la creación de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y descubría la pobreza extrema. Él hizo el trabajo de grado en los barrios pobres de Bogotá, en las barriadas integradas por campesinos desarraigados y llegaba a la conclusión de que no es posible cumplir con las obras de misericordia predicadas sin hacer en Colombia una revolución.

El cardenal Concha consideró que esa acción política no se podía adelantar desde la iglesia católica y que por lo tanto él debía renunciar. Esto es una clara muestra de dos diferentes concepciones de los derechos humanos. Para el padre Camilo el amor cristiano debía ser eficaz y no solo actos de caridad tradicionales. En el fondo se enfrentaban dos concepciones, una que consideraba que el principal derecho es la propiedad de la tierra la cual venia de Dios (la iglesia fue gran propietaria de tierras) y la libertad de empresa. La otra concepción centraba los derechos en el reconocimiento de la dignidad humana y de la solidaridad. En base al primer artículo de la CPC, (el orden social basado en la dignidad humana) pero todavía en Colombia la base del orden social no es el reconocimiento de la dignidad humana a pesar de tener una CPC con este principio. Todavía la base de los derechos humanos es la propiedad y el orden es la defensa de la propiedad, y la guerra para defender la propiedad es guerra justa.

La revolución francesa propuso 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. Pero los líderes de la revolución fueron los empresarios así que la libertad se redujo a la libertad de empresa y comercio la cual nunca permitirá la igualdad. El socialismo le apostó a la igualdad, pero tampoco triunfo.

Se hace unas preguntas de reflexión: ¿cuál derecho es garantizable en medio de la guerra? ¿es posible que potencias mundiales productoras de armas promuevan la guerra? si las potencias mundiales producen y comercializan armas no es posible ni rentable que promuevan la paz.

Un amor eficaz como lo promovía Camilo Torres, requiere una revolución, ¿pero debe ser armada? Camilo Torres intento varias formas participativas, pero finalmente eligió la lucha armada y sucumbió en está intentando recuperar in fusil de un enemigo. "perdimos una gran posibilidad de presidente de este país"

A Colombia llegaron sacerdotes españoles influenciados por la experiencia de los curas franceses a trabajar en barrios marginados, estos fueron expulsados por "dañar el orden" sin embargo siguieron trabajando clandestinamente en el ELN. ejemplos: Padre Manuel Pérez y muchos curas de Golconda.

En el fondo había un dilema de la guerra justa ¿Frente a la violencia reaccionaria es justa una violencia revolucionaria? Esta teoría de la guerra justa viene de Santo Tomas de Aquino (quien la tomo de los griegos), justifico las cruzadas y las conquistas de América.

El proclamado derecho a la rebelión contra la opresión es un derecho humano, pero ¿es un derecho a la supresión armada? ¿es decir, la rebelión contra la opresión tiene que ser armada? y a este dilema se enfrentaron muchos padres. A pesar de que en el mundo se evidenciaba la filosofía de la "no violencia" con Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luter, sin embargo, en Nicaragua, el Salvador, Cuba.. parecían mostrar que la lucha era un camino efectivo.

Si bien el papa Francisco pidió perdón por los errores de la iglesia durante la conquista plantea que no hay justificación posible a la muerte de inocentes. ¿ por qué todavía preferimos la justicia por encima de la no guerra y reivindicar el derecho a la paz ? parar la guerra, reconciliarse, ganar la paz es el único camino para garantizar los derechos humanos o sigue siendo válido "si quieres la paz prepara la guerra"

LINEA DE INVESTIGACIÓN

Admite que cuando se realizó Pacto Nacional en 1957 critico este proceso pues para él fue el camino que tomaron para opacar la izquierda, pero por otro lado dejaron de matarse liberales y conservadores. en dos años hubo 300.000 muertos y con esto se paro la masacre. Y hoy en día reconoce que esto es más importante.

En aquella época los cristianos eran sinónimo de revolucionarios, la cuestión era si eran armados o no armados. Recuerda cuando en los eventos públicos se alzaba la voz a favor de la lucha armada, hoy en día esto no se da, hay un cambio muy importante en la historia de Colombia pero no lo sentimos ni nos apropiamos y considera que esto se debe a que no se ha discutido a fondo la pregunta de ¿ si hay guerra justa?.

Dentro el trabajo que realiza en la construcción de paz, ha buscado a los actores armados para hablar con los familiares de las víctimas (desaparecidos y muertos) y reconocer sus actos de violencia. Lo curioso fue que ambas partes se dieron gracias y no había rabia en los familiares, a lo que concluye La justicia no sana, pero la verdad sí. ¿cuántos años no han pagado varios actores armados? y los familiares no encuentran paz porque no saben la verdad.

3.3- Aníbal Cañaveral

Comienza aclarando que es el único que no tiene historias católicas, por ello cuenta la historia de otra orilla. Su familia es de ascendencia protestante y nunca he sido católica.

Es teólogo, trabaja con la iglesia luterana desde hace 20 años. Esta iglesia tiene 2 proyectos en función del tema de paz "Casa de reconciliación y formación para la paz" que promueve espacios de formación de no violencia, DDHH y construcción de paz y otro proyecto "De la guerra a la paz" donde se hace un proceso de acompañamiento a excombatientes de las FARC en Urabá en el proceso de reincorporación a la sociedad. Este proyecto busca avanzar en 3 temáticas: i) implementación territorial de los acuerdos en el contexto local, ii) la autogestión del riesgo por parte de las comunidades aledañas y iii) derechos e implementación de los acuerdos.

La iglesia hace parte de varias plataformas en construcción de paz, Aníbal trabaja en el área de reconciliación de la plataforma "Diálogo intereclesial por la paz" esta recoge varias iglesias que han trabajado por la implementación del acuerdo de paz en Colombia.

Considera que para hablar del papel de las iglesias en los acuerdos de paz, hay que preguntarnos también por el papel de la religión y las iglesias en el conflicto, porque esto no es ajeno, todos hemos participado de alguna forma y se ha notado en las intervenciones anteriores que dan cuenta de que hablar de iglesia no es un asunto vertical y apartado.

Cuando en Colombia se habla de iglesia se refiere a una sola, pero en la realidad hay más expresiones de fe, además cuando se habla de iglesia no es solo los obispos u autoridades religiosas, también se incluye a los fieles.

Un breve recuento histórico de los protestantes en Colombia:

Los protestantes en Colombia llegaron en la década del 30, en esta época había gobiernos liberales que hacían persecución a la estructura católica, además de promover ideas del liberalismo clásico. En este contexto llegan los misioneros protestantes, principalmente de EE.UU. Cabe resaltar que en esta época EE.UU quería abrirse paso en el continente suramericano para ir incorporando ideas de mercado. Estos misioneros protestantes tenían una visión evangelística vinculada con un modelo diferente al promulgado desde Europa.

Los primeros luteranos se establecieron en Boyacá, territorio católico y conservador. En 1946 se acaba la hegemonía liberal y sube nuevamente el conservatismo al poder y empieza una época de terror para el país, en especial para el campesino, situación que se agrava con el Bogotazo. En 1948 se cierra

el instituto bíblico en Boyacá, por causa de la intolerancia religiosa y se funda la primera iglesia en Bogotá. Las ciudades principales son un poco más flexibles a la diversidad que el campo. Desde este punto los protestantes merman su protagonismo político con el fin de sobrevivir en un contexto complejo.

Hay procesos paralelos tanto en el catolicismo como en el mundo protestante. Por ejemplo, Camilo Torres junto a Fals Borda fundaron la escuela de sociología en la Universidad Nacional y este último tenía orígenes protestantes, viene de familia presbiteriana. Por otro lado, tanto los sectores progresista católicos como los protestantes se enfrentan a un país muy tradicional y conservador en temas religiosos.

La historia religiosa del país cambia significativamente en 1991, por primera vez los protestantes mueven un sector político importante, eligen constituyentes protestantes y trabajan intensamente en el reconocimiento de un país plural. Es curioso que hoy en día ese protestantismo le teme a un país plural, a la garantía de derechos para población diferentes.

En el 1991 hay un reconocimiento de la pluralidad religiosa y además comienza un crecimiento de unos modelos particulares de protestantismo que no existían pero que a partir de ahí se configuraría lo que hoy conocemos como el mundo protestante y es el movimiento pentecostal vinculado con la teología de la prosperidad, también llamado movimiento pentecostal o pos-pentecostal. Estos movimientos están enfocados en otros asuntos, es la iglesia del mercado, la iglesia neoliberal. Y esta es la que empieza a tener un interés en la política y de poder. Hoy en día el protestantismo tradicional son una minoría dentro del mundo protestante, así como los progresistas lo eran en el mundo católico. Esto no es extraño ya que la religión es parte de la cultura y nuestro país es terriblemente conservador y violento que ha incorporado la violencia como manera de resolver las cosas.

No es posible hablar homogéneamente cuando se habla de la violencia y el proceso de paz, porque las realidades rurales son distintas a las urbanas, también hay diferencias entre regiones. El país no es homogéneo, somos un país que reconoce a los indígenas, a las negritudes y muchas diversidades, pero esto está en choque constante con el modelo social. Incluso hay que ser conscientes que muchas veces algunos líderes religiosos hablan en nombre de todos, cuando en realidad hay diversidad dentro de los grupos religiosos.

La conferencia episcopal colombiana no dio una línea clara frente al apoyo en el proceso de paz, ahí hay una responsabilidad enorme porque la iglesia católica tenía la fuerza para influir en el plebiscito. Porque los protestantes siguen siendo una minoría y no tienen esa fuerza social y política y para intentar tenerla los protestantes deben unirse con la parte más conservadora de la iglesia católica y de la misma manera los sectores progresistas del país también tienen cosas en común y a partir de esto hay articulación de actores políticos y religiosos. Dentro de estas articulaciones esta "el dialogo eclesiástico por la paz" donde hay 3 iglesias protestantes, varias organizaciones protestantes y movimientos de víctimas. El punto en común de estos actores en el proceso de la paz.

El papel de las iglesias en el proceso de reconciliación implica dialogar con los sectores más reacios al proceso de paz, que incluso muchos son actores religiosos. Estas experiencias no siempre son exitosas. La participación de las iglesias en la construcción de paz a veces es compleja porque al igual que todos hacen parte del mismo conflicto. sin embargo, iniciativas como la de este proyecto intentan separar lo ideológico reconociendo que hay diferencias, pero se debe pensar en asuntos más prácticos y que aporten.

El gran problema de Colombia es que nos hemos centrado en la discusión sobre conflicto armado, quiénes son los buenos y lo malos abandonando una discusión que es el conflicto social, este es el que subyace y genera el conflicto armado. La religión si puede llegar a construir una sociedad que se "encuentra" Con este programa se ha podido dar cuenta que muchos de los excombatientes no se sienten identificados con la palabra "excombatiente" porque se siguen identificando con la idea de combatir solo que desde otro lado.

3.4 - John Hernández

Nos cuenta sobre dos momentos que marcaron su experiencia. El primero en los comienzos de 1980 y el otro 10 años después.

en 1980 llegó a la vereda San Antonio en Montebello un grupo de jóvenes universitarios, el cual se llamaba "Campamento Misión" y estaba acompañado por el padre Carlos Alberto Calderón. El 1-enero-1980 conoció a Pablo Escobar jugando un partido de fútbol.

En 1990 conoció a Luz Darí Guerrero, en la iglesia interamericana y mediante un programa "Promesa" dirigido por el pastor Amilcar Huyoa, a este lo conoció en 1990 en Sao Paulo, Brasil desde entonces viene una amistad larga.

Recuento histórico la iglesia católica y la teoría de la liberación en AL y Colombia:

Esta visión más global nos ayuda a situar las experiencias compartidas durante la sesión desde una perspectiva católica y protestante.

vivió la transición teología latinoamericana de la liberación a las teorías progresistas de las que habla Bonaventura, esta transición se empezó a gestar desde finales de los años 80 y para los 90 con motivos de la llamada conmemoración de los 500 años comenzó el irrumpir de estas nuevas teorías que han recibido muchos nombres: progresistas, liberadoras emergentes... También hizo parte del movimiento bíblico latinoamericano.

Documento "paz en la tierra" Juan XXIII: se registra en la historia de la iglesia una sensibilidad muy grande por la paz y por los DDHH

Dos semanas antes de inaugurar la sesión de concilio vaticano segundo en 1962 el papa Juan XXIII pronuncio "la iglesia es de todos, pero eso sobre todo una iglesia de pobres" y esta frase fue el telón de fondo del concilio vaticano. Es importante mencionar esto porque repercutió en muchas partes, entre estas Medellín

Hay dos referentes importantes Juan XXIII y un obispo brasileiro Don Helder Camara, llamado el obispo rojo, apodo estigmatizado al vincularlo con el comunismo. Este obispo junto con otros pocos estaba en contra de muchas cosas de la iglesia católica. 15 días antes del con concilio vaticano II, Don Helmer y un grupo de obispos latinoamericanos sensibles al tema de la pobreza se reunieron a celebrar una eucaristía y allí 40 obispos (15 de ellos latinoamericanos) firmaron un pacto "pacto de las catacumbas" donde asumían el compromiso de trabajar por los pobres en sus iglesias.

En la conferencia de Medellín estaban presentes los 15 obispos latinoamericanos y fueron quienes ayudaron a la transformación a la iglesia católica en Medellín. De allí nace con fuerza la teología de la liberación, pero no como discurso sobre la fe sino una práctica que en América Latina. Se concreta en las comunidades eclesiales de base que posteriormente fue llamado "la iglesia de los pobres" y Brasil seria uno de los referentes para este movimiento. Posteriormente aparecen otros referentes como Gustavo Gutiérrez como el padre fundador de este movimiento. Su primer libro "teología de la liberación" fue alusivo al movimiento en AL.

En Medellín se dio acogida a ese sentir del papa Juan XXIII y comenzó una nueva historia en la iglesia, sin embargo el evento eclesial de Medellín paradójicamente desencadeno una fuerza del espíritu en el continente en la jerarquía católica lo que se promovió una contra reforma a Medellín. Por eso la teología de la liberación en Colombia llego más tardíamente y no tuvo un reconocimiento de la jerarquía como jerarquía, al contrario fue un enemigo de la teología de la liberación. No hubo respaldo ni reconocimiento a la teología de la liberación, ni a las comunidades eclesiales de base, ni a la lectura popular de la biblia y por el contrario hubo una persecución.

En una reunión a la que asistió en 1986 en Bogotá con las comunidades cristianas campesinas, fue invitado el obispo de Barrancabermeja Juan Francisco Sarasti. dijo que estaba en ese encuentro a título personal y no como conferencia episcopal por lo que su compromiso con esas comunidades era a título personal.

Para la iglesia institucional los derechos humanos han sido un "coco", sabemos lo duro que es abrir un coco. Los derechos humanos en la teología de la liberación sin duda alguna tienen un reconocimiento y un espacio significativo, pero hay que reconocer que la institución de la iglesia católica como Estado no firmó la declaración universal de los DDHH. Esto se debe a en el fondo hay situaciones que le impiden firmar este tipo de acuerdos, si llegase a firmarlo la iglesia como tal estaría comprometida con acatar los DDHH y la iglesia católica tiene problemas con los derechos de la mujer, de las minorías, con las formas de organización.

El único Estado que se conserva como una monarquía absoluta es la iglesia católica. El papa por derecho canónico decide sobre el poder ejecutivo, legislativo, judicial en la iglesia. Los papas tienen un discurso de los DDHH pero para otras sociedades pero no lo aplican para la iglesia católica. Esto es una gran contradicción

Si bien Medellín fue el centro de iniciativas por los pobres desde algunos eclesiásticos, sin embargo en Puebla se empezó a hablar de opción preferencial de los pobres.

Futuro de la iglesia frente a los derechos humanos y acuerdos de paz en Colombia.

Para los años 90 tomo fuerza las lecturas de la biblia específicas y surgieron lecturas india, afrodescendiente, feminista... Estos movimientos siguen heredando la misma situación de la jerarquía católica. Lo que vivimos en Colombia son expresiones periféricas desde la marginalidad porque la institución eclesial no apuesta a estos saberes distintos.

Su experiencia principal ha sido en la teología campesina y en la lectura de la biblia desde la visión campesina y en esto hay apoyo de muchos sectores de la iglesia. La iglesia es una santa en quienes se mantienen fieles al seguimiento de Jesús pero es pecadora en quienes traicionan a Jesús.

Montebello, suroeste de Antioquia, un pueblo arrasado por la violencia paramilitar en los años 2006-2008. En el plebiscito nacional por la paz Montebello fue el único pueblo de la región suroeste donde gano el sí.

En la región de Oriente, el único municipio donde ganó el sí fue Alejandría, un pueblo arrasado por los paramilitares.

Lo cual nos dice que las víctimas del conflicto apoyan el plebiscito por la paz y los otros pueblos indolentes apoyaron el No.

Sin embargo cuando llegaron las elecciones de presidencia en Montebello triunfa el uribismo contundentemente y en Alejandría sucedió lo mismo.

4- Discusión académica

- La política de salud pública para las víctimas y victimarios es la verdad, el reconocimiento del otro.

- Hace una pregunta: ¿qué lectura se puede hacer de las emociones políticas que en los temas que los invitados nos han contado hoy?

¿El hecho de que la región antioqueña apoye más al uribismo y que en las regiones más afectadas por la violencia hayan apoyado el sí en el plebiscito por la paz.?

y por qué la movilización en la ciudad fue más fuerte cuando gano el No y ahora que vemos en la cuerda floja los acuerdo no es tan fuerte?

Los que siguen dando la cara y la lucha son los líderes sociales y por esto los están matando.

¿cómo considera el papel de las iglesias pentecostales al momento del plebiscito?

que explica desde las emociones políticas que eso sucediera y cuál es el papel que juega hoy en día.

- El oriente fue una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia y llegó la "seguridad democrática" del uribismo por lo tanto la población vio una salvación en Uribe. Sin embargo, durante la seguridad democrática hubo más muertos, más desplazamientos, más secuestros.

Adicionalmente el centro democrático hizo una gran campaña en muchos municipios desprestigiando lo avanzado en el gobierno de Santos en cuanto a la paz, además de promover el miedo del posible futuro basado en engaños.

- Los paisas tienen gran protagonismo en la guerra colombiana, esto se debe por la cultura paisa colonizadora del hacha y de la minería. es decir, consigue y defiende a muerte lo que consigue.

En las negociaciones del Caguán, las FARC tuvieron la idea que se podían tomar el poder, y desencadenaron una estrategia para tomarse las capitales: a Medellín, el cerro de las 3 cruces de Cali y Sumapaz de Bogotá. y esto llevo a que se olvidaran a la gente y actuaran como el ejército impositor y arbitrario y fueron destructivos con la sociedad civil.

En Argelia y Nariño las Farc fueron la única autoridad en muchos años, y fueron un régimen despótico, así que cuando llega la seguridad democrática la población los apoya. De igual forma las FARC sacó al ELN, que debió trasladarse a Tolima y se unieron al paramilitarismo. Es por ello que la gente no apoyaba a las FARC y querían que los sacaran de sus territorios.

La población afectada necesita un proceso de verdad y reconciliación. La justicia tradicional no es basada en la verdad. Solo es culpable hasta que se demuestre y puede haber hecho y seguir haciendo actos violentos y seguir evadiendo esa justicia. Por eso no hay que esperar nada de la justicia, solo de la verdad.

- Además de estas situaciones locales, también hay un tema global y es la tendencia de aumento en los medios de comunicación y tecnología, pero no todas las personas acceden a información. incluso no se sabe qué es mejor, si tener acceso o no al internet por la gran violencia informática que hay. Entonces hablamos de querer saber la verdad, pero esa verdad es la que nos cuentan los medios y se abre paso no a la verdad sino a la mentira o a la verdad a medias. Hay que ayudar a la gente a discernir y ser críticos de la información a la que accede.

En cuanto al papel de las iglesias en la paz de Colombia, así como es una gran oportunidad también representa un riesgo. ya que muchos de los temas de reconciliación y de paz la iglesia los ha venido promoviendo y trabajando desde hace mucho tiempo pero también representa una carga ideológica que hay que deconstruir y construir.

La iglesia ahora está haciendo pedagogía de los acuerdos y esta tarea debió haberse llevado a cabo antes del plebiscito. Muchas personas votaron sin saber qué estaban votando y si hubiéramos hecho esta pedagogía antes, tal vez la historia sería distinta. Adicionalmente hubo una sensación de confianza entre los que apoyaban el Sí, incluso los que apoyaban No tenían bajas expectativas para ganar y terminaron ganando. NO hicimos la tarea como y cuando debía ser.

Hay una diferencia entre el pentecostalismo en el campo y en la ciudad. el de las ciudades es mediático, sigue habiendo grandes líderes y pastores. y en el campo

copian lo que hay en la ciudad, porque es lo que ven en los medios y eso tiene influencia grande, pero a la hora del te, después de dos años de la implementación de los acuerdos de paz a pesar de que muchas cosas han cambiado hay miedo de que el conflicto vuelva en todo su furor lleva a que las comunidades "no coman cuento tan fácil" de lo que les dicen. es decir, lo ideológico también se choca con la realidad.

El proceso pedagógico es complejo, porque las personas le "copian" más fácil a la violencia que a la paz y la reconciliación, pero no hay que dejar de hacerlo.

- De todas las exposiciones de los invitados hay una palabra en común "conservadores" El hombre ideal sería un hombre blanco, heterosexual, creyente, propietario y dueño de la historia. y nos ha convertido en un país pensado desde una postura ambigocentrica.

¿por qué le seguimos apostando a este hombre "ideal"?

multiculturalismo: hechos políticos que siempre terminan en conflictos que terminaban polarizando al país

y multiculturalidad: relatos que hacemos a partir de estas experiencias donde hablamos la experiencia individual y colectiva.

- Un estudiante de doctorado comenta que está haciendo su tesis del doctorado en población víctimas del desplazamiento forzado por la violencia que se encuentran en un proceso de construcción de paz. y se ha encontrado 3 aspectos importantes en las narraciones de los sujetos de investigación que está relacionado con la religión:

1.El lugar de actores religiosos que participan de la protección y asistencia en los procesos de victimización sobre todo en zonas rurales, donde muchas veces es el único actor social que se le permite hacer estas actividades. Y también también hay un reconocimiento por los actores que invitan a la movilización y transformación.

2. La idea de Dios para invocar el perdón y la reconciliación, pero también la solidaridad, porque muchas de estas personas reconocen que el apoyo que recibieron de otras personas permitió que muchos no murieran de hambre.

3. Dios como una fuerza interna que les permitía tener esperanza y motivación. "no teníamos nada pero teníamos Dios y salud" "había vida" "Dios nos dió el impulso"

También se cuestiona el hecho de que el interés por los procesos de paz y la movilización no se ha mantenido en el tiempo, ni se ha institucionalizado, por el contrario las fuerzas van disminuyendo. Incluso considera que las emociones políticas juegan un papel importante en el sostenimiento de estos procesos de cambio. Las emociones como la indignación, fraternidad, mueven para hacer transformación, pero no hay que olvidar que el miedo, la rabia la venganza también son emociones políticas que repercuten fuertemente y se reactivan cuando aparece la necesidad de seguridad

Menciona el trabajo de un psicólogo de la liberación, Edgar Barrero Cuellar señala como las guerras han devenido en el uso de las emociones con fines políticos. Existen las guerras del miedo y el uso de las emociones del miedo y la rabia como instrumentos estratégicos. sin embargo resalta que hay otras emociones más positivas como la solidaridad.

Como psicóloga afirma que las emociones no son estados permanentes y no se pueden sostener por mucho tiempo por lo tanto no se puede esperar que la misma emoción e ímpetu con el que la sociedad salió a marchar y a movilizarse por los procesos de paz se mantengan. Es por ello que la emoción política debe asociarse a otros procesos en lo público que si permitan una continuidad para la transformación, ya que las emociones pueden detonar la vinculación a ese proceso pero no permite continuidad.

- La religión no solo moviliza hacia los valores positivos, sino que también hacia valores negativos. y eso es algo que a veces no queremos admitir. En muchas comunidades se optó por otro tipo de espiritualidad como la brujería al querer protegerse del mal.

También recalca que los medios de comunicación pueden manipular las emociones. y pone como ejemplo los casos de violación de niños, una realidad que sucede todos los días pero que los medios solo enfatizan cada cierto tiempo. Es así como nos indignamos cada cierto tiempo de ciertas noticias.

- A la UdeA vino una filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, ella dio un discurso sobre la crisis mundial de la educación y planteó que las sociedades están promoviendo la formación de máquinas para generar lucro, refiriéndose a que las universidades tenían un auge de las carreras tecnológicas y las carreras de humanidades iban desapareciendo porque justamente estas no reconocían la iglesia. Ella planteo que no se estaban formando ciudadanos para reclamar y defender los derechos sino para ser instrumentos de las empresas.

Bonaventura tiene un artículo reciente donde habla de 3 máquinas que se están imponiendo en la sociedad: la máquina del odio, la máquina del miedo y la máquina de la mentira. Este es un ambiente global que se está presentando.

Habla de un sociólogo norteamericano, Noam Chomsky, que tiene un artículo "El neoliberalismo se tomo por asalto a las universidades"

Aníbal Cañaverl hace una mención en su libro "Siervos, talentos, usuras y resistencias: el campesino que complicó la parábola de los talentos" este texto es una lectura contrahegemónica.

- Ya ha mencionado que la apuesta de salud pública hoy debería ser la verdad. para reparar los daños requiere cambios en la estructura económica y para la reconciliación se necesitan cambios de actitudes, es decir cambios culturales. Menciona el planteamiento de un autor que ha hecho análisis a la violencia en Colombia donde da un porcentaje de culpabilidad a los siguientes aspectos

guerra- 10%

estructura económica- 40%
cultura- 50%

NO es posible hacer paz en Colombia con la cultura social que tenemos en estos momentos. Además de la estructura impositora y militar que tenemos.

*LINEA DE INVESTIGACIÓN
DERECHO A LA SALUD Y LUCHAS SOCIALES
POR LA SALUD EN COLOMBIA*