

Memoria Social y Comunidades de Fe

GIOVANNY ALEXANDER VARGAS AVENDAÑO¹

Envío: 06 de noviembre de 2015 / Aprob: 15 de noviembre de 2015

Resumen

El presente artículo pretende mostrar algunos de los resultados del trabajo de investigación desarrollado por el grupo Reformanda de la Facultad de Teología de la Universidad Bautista con dos comunidades de fe afiliadas a la Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia. La primera se encuentra ubicada en el área rural de Toribio y la segunda en la capital del Cauca, Popayán. La intencionalidad fue aportar para que dichas comunidades notaran la importancia de construir la memoria social, donde el conflicto y los diversos contextos sociales presentados en la historia de las congregaciones, son altamente importantes, para la sanación de heridas pasadas y sin duda alguna, para que muchas de las historias narradas por la gente, sean conocidas más allá de sus propias comunidades. La fe se convierte en un elemento muy importante en dicha construcción, ya

1 Teólogo de la UNIBAUTISTA. giovanny_vargas1@hotmail.com

que los participantes a este proyecto, narran el cómo es que Dios se manifestó en muchas de las situaciones que ellos vivieron.

Palabras claves: Memoria social, comunidad de fe, conflicto.

Abstract

This article aims to show some results of the study done by the group of research 'Reformanda' which belong to Universidad Bautista's Faculty of Theology. The conflict between two communities of faith affiliated to the same denomination 'Iglesias Union Misionera Evangélica de Colombia', is the core of this investigation. The first church is located in the rural area of Toribio and the second one within the city of Cauca, Popayan. The purpose was to contribute to these churches in their memory building exercise, where the social and armed conflict and the several social issues were presented in the history of congregations. Faith becomes a very important element in this project, this is why participants are called to narrate how God manifested in many of the situations they lived in the middle of the conflict.

Key words: Social memory, faith community, conflict.

Introducción

El Cauca ha sido epicentro de muchos acontecimientos importantes en la historia de nuestro país. No obstante, esta bella región ha resguardado dentro de su territorio actores armados que han lastimado fuertemente a diversas poblaciones, lo cual ha generado un número significativo de víctimas no reconocidas. Es más, tristemente sus historias de vida en medio del conflicto, no son conocidas por nadie.

Es por ello que se pretende presentar los resultados de una investigación hecha en Popayán y Toribio por medio de un documento llamado "Memoria Social y Comunidades de Fe", donde el objetivo central fue entender cómo la fe es un factor presente en los procesos de "Memoria social" en comunidades eclesiales, tanto del primer

siglo como de hoy, y su relación con acciones de Resistencia desde las comunidades. Investigación en la que participaron los docentes Pablo Moreno, Roberto Caicedo y Juan Carlos Gaona, como también, los estudiantes Giovanni Vargas, Juan Camilo Ducuara y Edgar Cardozo.

Es de suprema importancia mencionar, que los participantes de los talleres hechos en dichas comunidades, generaron unos resultados que fueron analizados de una forma muy detallada, para aportar en la construcción de la memoria social, unida a su vez con la lectura bíblica. Así mismo, se pudo determinar el nivel de conocimiento que la comunidad tenía frente a la situación de conflicto que se vive en Colombia en la actualidad, confrontada con su propio pasado.

El documento de “Memoria Social y Comunidades de Fe”, permitió analizar del mismo modo la concepción que se tenía frente a términos como conflicto, guerra, violencia y sus implicaciones para la misma comunidad. Esto permitió ver las diversas formas con que los participantes concebían dichos términos, así como de ubicarse dentro de un contexto y la inclusión de un fenómeno llamado memoria colectiva. Dicho de otra forma, la memoria de hechos violentos o no, más cercanos a su realidad personal y comunitaria, y la dificultad o no de conectarlos con otros hechos más amplios del conflicto, es lo que determina la base central de la investigación.

En el documento, los resultados finales muestran que la fe, a partir del estudio de la Biblia, es clave en la construcción de la memoria social. El texto bíblico fue el insumo principal para contextualizar los temas de memoria, conflicto, violencia, entre otros, en la comunidad. La reflexión que surge en torno a la construcción de la memoria social, se deriva del ejercicio de lectura y confrontación del texto bíblico con la realidad contextual de los participantes, esto aporta a sus perspectivas de vida en una actitud esperanzadora. Así mismo, se usaron métodos de construcción de memoria colectiva como la “línea del tiempo” y la “constelación”, que permitieron reflejar el proceso de construcción de memoria social, cabe aclarar que esta metodología usada en el campo de trabajo, fue una forma didáctica para organizar de una mejor forma el análisis de la experiencia.

Es importante mencionar que muchas de las historias aquí narradas no se conocían en el contexto de las comunidades de fe investigadas,

ya que esta información había quedado en el ámbito de lo personal. Por tal razón, el documento “Memoria Social y Comunidades de Fe” toma un gran valor y una significación importante para la misma comunidad. Ya que conocer esos relatos e interiorizarlos revive la esperanza de entender parte de esa historia olvidada que los ha marcado, no sólo como individuos sino como comunidades.

Algunas de esas historias han sido invisibilizadas, sin dejar por esto de dejar huella en la conciencia colectiva. Estas cobran relevancia al reflexionar sobre ellas, así como cuando Jesús pide que se haga memoria, para que en lo posible ese pasado no vuelva a suceder a sus discípulos y discípulas. Pero así mismo, son historias que deben ser conocidas por una comunidad que es ajena a estos conflictos, ya que de una u otra forma por medio de este documento se podrán a disposiciones de otros y otras que han experimentado situaciones análogas de sufrimiento.

Para terminar, este es un documento que debe ser leído, ya que en él no solo se encuentran plasmadas las memorias de las comunidades eclesiales, sino que también se honra la memoria de aquellos que fallecieron, en medio del conflicto armado colombiano. También, se honra a un Dios que no solo estuvo, sino que se hace presente en el consuelo de quienes narran las historias y que, de la misma forma, se presenta dando vida a esas mismas comunidades que por la fe siguen teniendo la esperanza de que algún día su pasado, y el de todos y todas, cambiará.

Metodología

Según el documento, el método utilizado fue de carácter cualitativo, aunque en la parte inicial de recolección de datos para la caracterización de las comunidades se hicieron acercamientos cuantitativos. Las fuentes primarias fueron las mismas comunidades participantes, quienes son el insumo más importante por sus propios relatos y experiencias de vida. Así como diversos documentos escritos y orales en torno a las experiencias comunitarias de construcción de memoria social.

Por otro lado se realizaron acercamientos exegético-sociológicos a algunos textos bíblicos, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. En la selección de dichos textos, el informe muestra que se tuvo en cuenta la conexión con las experiencias de las comunidades de fe hoy, y a través de un trabajo hermenéutico de los textos bíblicos con las comunidades se hizo un análisis comparativo de los hallazgos en uno y otro campo de la investigación. Esto toma mucha importancia y valor a la vez que se escucha la voz de la comunidad, no solo desde su experiencia religiosa, si no desde su experiencia interpretativa.

Siguiendo la ruta de la metodología que usa el proyecto para generar su producto final, la investigación se desarrolló a través de etapas donde primero se hace una revisión bibliográfica del contexto del conflicto en la región del Departamento del Cauca, en la cual están inmersas las dos comunidades de fe escogidas para la investigación.

Segundo se planea y se desarrollan los talleres de construcción de la memoria social con las comunidades de fe (tres talleres por comunidad). Tercero se hace un análisis de la documentación y de la información recogida en los talleres de memoria. Así mismo en la cuarta fase, también se analizan los textos bíblicos estudiados, tanto con las comunidades como por los investigadores de una forma simultánea a la fase anterior.

En la quinta fase, hacen un análisis comparativo de los hallazgos en los pasos anteriores. Esto permitió que en la sexta y última fase, se realizara y socializara el informe de la investigación, tanto con las comunidades participantes en un encuentro de socialización, como con la comunidad en general, generando una publicación y divulgación de los resultados de la investigación. Así mismo, se motiva a los lectores a indagar, explorar y leer dicha publicación, que no solo es útil como un insumo académico, si no que representa y apoya la voz de aquellas personas que fueron víctimas de hechos violentos en la región del Cauca

Sin duda alguna hay que hacer mención de los objetos de estudio, el documento no ignora en absoluto a las dos comunidades de fe seleccionadas, que pertenecen a la Unión Misionera Evangélica de Colombia, la cual tiene una ya larga presencia en la zona y un reconocimiento de la comunidad. La primera congregación, de

carácter urbano, está ubicada en Popayán, capital del Departamento del Cauca. La segunda, compuesta principalmente por personas procedentes del sector rural e indígena, se encuentra en el municipio de Toribío, Cauca. La diversidad de las comunidades en cuanto a su conformación étnica así como en su ubicación social y geográfica, nos da la posibilidad de tener una mayor cobertura en el análisis de la construcción de memoria desde las comunidades de fe. Además las comunidades han vivido el conflicto en forma diferente en la medida en que se ubican en sectores geográficos afectados de manera distinta por la violencia y, por lo tanto, poseedoras de un trasfondo de sufrimiento y victimización, pero también de resistencia y esperanza, diferente pero complementario.

Del mismo modo, se debe hacer mención del grupo investigador, donde la Fundación Universitaria Bautista de Cali dio apertura al proyecto “Memoria Social y Comunidades de Fe”, liderado por el rector Pablo Moreno Palacios y los profesores Roberto Caicedo y Juan Carlos Gaona, en compañía de los estudiantes de la facultad de Teología Edgar Cardozo, Juan Camilo Ducuara y Giovanni Vargas. Así mismo, la participación de quienes lideran las comunidades de fe, los pastores Otoniel Yule de la comunidad de Toribío y Francisco Rotavista de Popayán.

Procedimiento de análisis de la información

En el documento aparece una completa descripción del contexto social de las comunidades del Cauca. Dicha descripción, posibilita las oportunidades de estudio profundo y analiza de una forma detallada la situación de cada población. Es por ello que a continuación se presenta una breve caracterización de las comunidades de fe expuestas en el informe y que motivaron para que se hiciera el trabajo de campo de una forma más llamativa.

1. Caracterización de la comunidad en la iglesia de Toribio

En un estudio previo del caso de la región del Cauca, llevó al grupo de investigación a las instalaciones de la *Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia* (IUMEC), ubicada en el casco urbano de Toribío, Cauca. En este lugar, se llevaron a cabo los talleres donde hicieron presencia creyentes del corregimiento de Tacueyó y de la vereda San Julián, pertenecientes a la IMUEC y algunas personas de la iglesia independiente Cristo Centro.

Así mismo, el documento nos muestra la caracterización que los participantes hicieron de su iglesia en términos de la “visión apostólica y profética”. Donde su trabajo se concentra en llevar dicha visión a cabo en medio de un contexto rural, asociado profundamente con la tierra, pero marcado por la presencia de milicianos, grupos armados legales e ilegales, y de los distintos conflictos internos entre las comunidades indígenas.

Del mismo modo, se hace una descripción detallada de la iglesia de Toribío, fundada en 1990 bajo la dirección de Nelson Dagua. En 1997 se dio una transición en el liderazgo, siendo nombrado Otoniel Yule como pastor principal. Los miembros actuales, que estuvieron desde los primeros años, recuerdan el cambio en el pastorado como un periodo de conflicto interno entre los líderes de la congregación, que condujo a la salida de varios miembros.

Sin embargo, no fue sino hasta 2002, que la comunidad se vio expuesta a los embates del conflicto armado, año en el que se realizó la segunda toma guerrillera en la que las FARC, el 11 de julio, usaron por primera vez pipetas para atacar la estación de policía. Hasta la fecha han sido afectados por tomas del municipio, por parte de esta misma guerrilla, como las de 2002, 2005 y 2010, y por hostigamientos intermitentes. Es precisamente esta caracterización, lo que hace muy interesante el documento final de la investigación de “Memoria Social y Comunidades de Fe.”

La información propuesta en el informe final del proyecto, muestra como los talleres logran recopilar relatos de experiencias, algunos

de los cuales resultan ser inéditos y, por lo tanto, se constituyen en un aporte valioso a la reconstrucción de la memoria histórica de las comunidades de fe victimizadas por los grupos armados en esta parte de país. Además, se abrieron espacios de reflexión en los que los participantes buscaron dar sentido a lo vivido a la luz de su fe y de las lecturas de algunos textos bíblicos.

2. Caracterización de la comunidad en la iglesia de Popayán

Hay diferencias muy significativas entre las congregaciones de Toribio y Popayán. Aunque ambas comunidades pertenecen a una misma denominación, sus experiencias fueron diferentes en muchos aspectos. El hecho que la iglesia de Popayán se encuentre ubicada en una ciudad capital, ya hizo que en ocasiones no se pensara como objeto de estudio. Sin embargo, cuando se ejecutó ese primer acercamiento, se descubrió que algunos de sus miembros y asistentes, en cierta época fueron víctimas del conflicto colombiano.

Así mismo, la violencia urbana fue objeto de análisis. El contexto social de la comunidad requirió un análisis distinto al de Toribio. Se constató una serie de acontecimientos sufridos, tales como robos, conflictos con vecinos y desplazamientos dentro de la misma ciudad, que fueron objeto del ejercicio de memoria.

Un caso representativo fue el del mismo pastor, quien llegó a la ciudad desplazado de los Llanos Orientales, a causa de la violencia. Historia que no era conocida por nadie, ni siquiera por los mismos miembros de la congregación.

Dentro de la misma comunidad se encontraron casos de secuestro, manifestaciones públicas escolares, que son detallados y plasmados en el producto final del proyecto y que a su vez fue socializado con estudiantes y profesores de la Unibautista, el 22 de octubre del 2015.

Resultados

Toribio

En estos resultados se exponen las voces de las víctimas y se explica el proceso paso por paso. Sin embargo, a continuación se presenta parte de aquellas voces y de la metodología con el fin de motivar al lector a buscar el documento final, para que sea leído con detenimiento y poder así sacar sus propias conclusiones:

a. Resultados del primer taller

En el primer taller realizado con la comunidad se propusieron 3 momentos:

a) Lectura bíblica comunitaria del libro de Jonás sobre la base de las preguntas ¿Cuál fue la actitud de Jonás frente al llamado de Dios? ¿Por qué Jonás desobedeció en principio ese llamado? ¿Qué nos dice a nosotros esta lectura en la realidad actual de Toribío?; b) Presentación del contexto sociopolítico del Norte del Cauca y de las categorías de “violencia”, “trauma psicosocial” y “memoria”; y c) Elaboración de la línea del tiempo.

Se hizo una reflexión en la que se vinculó la lectura del texto bíblico de Jonás con la presentación contextual y de las categorías de análisis. Algunos de los participantes hicieron la asociación entre la actitud de Jonás frente a los habitantes de Nínive -considerados como un pueblo que le había hecho un daño profundo a la comunidad del personaje de la historia- con su propia actitud de rencor a causa de las heridas que no han sanado. Al respecto se dio la siguiente participación:

Los creyentes no obedecen, cuando Dios dice ámense, pero no lo hacen yo he visto mucha gente que me mira mal, pero nosotros no hemos entendido el amor de Dios. En este año yo me metí de lleno como es la palabra de Dios, y la Palabra de Dios dice que debemos perdonar. Estos perdones son un remedio muy grande que Dios nos dejó. A pesar de que hay tanta delincuencia, problemas, Dios nos da ese entendimiento,

esto es un taller para aprendizaje y vivir, porque uno oye, pero si no lo hace de nada sirve.²

Por otra parte, la participante, líder de la comunidad, describió un conflicto entre las autoridades indígenas tradicionales y el grupo indígena evangélico representado por ella. Su acusación estribaba en el desvío de recursos públicos para el municipio, por parte del cabildo, los cuales no terminaban siendo destinados para el bien común. La representación que hace de la autoridad como un modelo ilegítimo en términos morales y espirituales, y de las políticas públicas en torno a la educación de los indígenas como una desviación de la doctrina cristiana, la hace sentirse representada por el otro como “enemiga”. En este sentido, se ve reflejada en el personaje de Jonás, que vivió una constante tensión entre el imperativo divino del perdón y el amor, y la reivindicación de lo que consideraba justo.

A propósito de las tensiones con las autoridades indígenas tradicionales se hizo otra participación:

[...] es que a nosotros nos tienen dominados, porque ellos son como una autoridad, más sin embargo yo sé que Dios tiene otro propósito, yo quiero que la gente de afuera nos ayude a colaborar en esos trabajos que hacen ellos, porque ellos siempre lo hacen a su manera, pero a nosotros no nos gusta porque somos de otro grupo, pero ellos no entienden nada, sin embargo nosotros hemos hecho el intento: hemos ayunado, orado[...] Un día nosotros necesitábamos un asesor, para hacer los documentos para ir a presentarlos a la gobernación.³

Es interesante entender que el participante comprende el conflicto en términos de su fe y de las “herramientas espirituales”, que tienen para afrontarlo, como el ayuno y la oración. Sin embargo, varios de la comunidad apuntaron a la importancia de comprender y hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana en la reivindicación de sus derechos, para lo cual solicitaron formación por parte de agentes externos como la universidad. Así mismo otros participantes aportan

2 Archivo sonoro de la investigación. Transcripción con permiso.

3 Archivo sonoro de la investigación. Transcripción con permiso.

sobre esta misma línea de pensamiento y su voz queda plasmada en el documento “Memoria Social y Comunidades de Fe”.

Por otra lado, a partir de la comparación entre la actitud de Jonás y la de algunos en la comunidad, se volvió sobre la caracterización del trauma psicosocial en torno a una tipología triple: individuales, comunitarios y sociales; la cual, sirvió para hilar los relatos que se iban recopilando en la línea del tiempo. Para ello, el informe presenta un anexo muy importante acerca de la línea del tiempo.

En la línea del tiempo se distinguieron las trayectorias de las comunidades de Toribío (casco urbano), Tacueyó y San Julián, las cuales fueron puestas en paralelo, para generar un cuadro general de las experiencias. Se inició en 1990, con la fundación de la iglesia sede, y se llegó hasta 2014, año en que siguieron presentándose hostigamientos. En este primer taller, se acentuaron los relatos sobre las dinámicas internas de las comunidades. En el siguiente taller se retomó la línea y se profundizó en los relatos relacionados directamente con el conflicto armado.

b. Resultados del segundo taller

El documento muestra en este taller como se retoma la línea del tiempo, así mismo la elaboración de una “constelación” de relaciones al interior de la comunidad. La dinámica que se siguió fue de participación oral, pues en el taller anterior se había detectado que la mayor participación de la comunidad era por medio de este método, ya que la escrita no arrojaba resultados muy significativos. Los participantes relataban sus experiencias y se iban consignando en la línea, como también grabando para su posterior digitación. A la vez, se iba llamando a uno por uno para registrar los datos de la constelación, para lo cual, el informe presenta su respectivo anexo.

En este punto del taller, se encuentran experiencias muy significativa para la comunidad, y una de ellas fue la explosión de la “chiva bomba” el 09 de julio de 2011. Algunos relatos al respecto fueron (Relato completo en el documento):

[...] el 9 de Julio de 2011 fue la chiva bomba a las 9 de la mañana, afectó todo el techo de la iglesia, psicológicamente afectó al pastor y la pastora; porque estaban en la iglesia y recibieron el impacto, era un sábado día de mercado, este es un suceso que se puede ver en varias categorías, en lo comunitario porque afectó la iglesia de la comunidad, pero también en lo social al afectar también a los habitantes de Toribio, los días 7, 8 y 9 de Julio del 2011, toda esa semana hostigaron a la población, recuerdo que esa semana vino Juan Manuel Santos y hubo un aviso que decía ¡por favor desalojen las casas!⁴

El papel de la iglesia local dentro del conflicto se ha llevado a cabo en tres frentes. El primero, la ayuda material y económica a las víctimas de la comunidad, con acciones como la donación de ladrillos, víveres, cemento y enseres a quienes sus viviendas fueron afectadas en las distintas escaladas de violencia. El segundo, el acompañamiento espiritual e, incluso, psicosocial a aquellos miembros afectados en su salud física y emocional. El tercero, la “resistencia espiritual”⁵, por medio de acciones cobijadas bajo el término “guerra espiritual”, como oración, ayuno, retiros y toma de lugares.

c. Resultados del tercer taller

En el tercer encuentro, el taller se llevó a cabo en Santander de Quilichao, Cauca, con algunos líderes representativos de la comunidad (Toribío, Tacueyó y San Julián), la mayoría participantes en los talleres anteriores. La dinámica se llevó a cabo en dos momentos:

- a) Relatos de experiencias a partir de la pregunta ¿cómo ser testigos de Dios en las situaciones que experimentamos? O ¿Cómo dar testimonio en medio de nuestra comunidad?;
- b) Discusión con el pastor en torno a la relación comunidad indígena evangélica-Cabildo-Estado.

4 Archivo sonoro de la investigación. Transcripción con permiso.

5 “Ir a un espacio geográfico marcado por el conflicto, la violencia o la injusticia, y hacer una serie de rituales para dedicarlo a Dios y expulsar los espíritus que atentan contra la comunidad y sus miembros”

Los primeros relatos ya habían sido consignados en la línea del tiempo. Una pareja que se sumó al proceso narró cómo la esposa fue perturbada psicológicamente por una explosión a causa de hostigamientos en 2012. Su caso fue remitido a psiquiatría, pero la Personería no la consideró afectada por el conflicto dada la naturaleza de su enfermedad.⁶

En la discusión en torno a la importancia de la memoria y del testimonio, los participantes dieron algunas reflexiones tales como: “(los testimonios) son experiencias que quedan para apoyar a otros que pasen por esa situación”; “cuando yo hablo de lo que me ha pasado a otro que ha pasado por lo mismo sentimos que no estamos solos”; “si algún día esto queda plasmado en un libro, nuestros hijos y nietos lo podrán leer, podemos hacer historia... el testimonio de nuestros padres”. Finalmente, se llegó a la conclusión de que contar lo que ha pasado y escuchar lo que han experimentado otros, puede ser un buen punto de partida para comenzar a superar colectivamente las crisis.

La diversidad de ofertas culturales y de servicios, como en el caso de la prestación de la salud, ha llevado a nuevas luchas, por ejemplo, entre los médicos tradicionales y los representantes de la medicina alternativa, que compiten por sostener su clientela. La posición del liderazgo eclesial ha sido la de no censurar a los demás grupos y a la vez ofrecer una alternativa cristiana a las personas en medio de la falta de un proyecto claro y unificado de sociedad, tal como lo señaló el pastor en la siguiente cita (La cita completa se encuentra en el documento):

...en el 2003-2002, estuvo el municipio como por 9 o 10 meses sin policía, entonces la guerrilla mantenía de para arriba y para abajo. Cuando la guerrilla hacía comitivas, reuniones en la plaza, la gente se amontonaba allá a escucharlos, a todo lo que decían ellos, ... en ese tiempo los cabildos sacaron como 7.000 personas, hicieron una asamblea para decir no a la guerrilla... vinieron 7.000 indios a comer vaca, allá todo el día, y dijeron: “no queremos a la guerrilla”, pero al año siguiente (no había

6 Archivo sonoro de la investigación. Citada con permiso.

pasado muchos días) la guerrilla se tomó el pueblo y volvieron a hacer asambleas y se reunían 1.000 o 1.200 personas y las guerrilla les daba almuerzo... pero en 2003 llegó la policía, entonces ...⁷

Finalmente, se realizó una reflexión en torno a la importancia del diálogo en un contexto “pluricultural” como el de Toribío. El pastor puso como ejemplo su participación en los talleres de construcción de memoria en Bogotá. El compartir con el cura y el médico tradicional lo entiende como una muestra de la manera en que se debe convivir en medio de la diferencia. Como se puede notar, el proyecto fue un trabajo realizado con mucho profesionalismo, que muestra los resultados de una comunidad que ha sufrido los flagelos del conflicto armado en Colombia.

Popayán

Al igual que en Toribío, la metodología usada en Popayán fue muy similar, sus variaciones fueron mínimas, pero su resultado muy significativo:

a. Resultados del primer taller

En el primer taller, una vez se ha presentado los objetivos de la investigación, se hace una descripción de la comunidad a partir de la mirada particular de cada uno de los participantes del taller, que en total fueron 19 personas, y además se reflexiona con la comunidad acerca de la importancia de hacer memoria. Es por ello que a continuación se presenta un cuadro muy resumido, de lo que el documento final muestra acerca de un breve análisis de la realidad de la comunidad hecha por los mismos participantes:

7 Archivo sonoro de la investigación. Transcripción con permiso.

Cómo se describe la comunidad	Sobre la memoria en la comunidad
“Se trabaja bien, proyectando películas para atraer a las personas, con deportes, evangelizando a las personas para que conozcan de Dios”	Si hay, pero la comunidad, casi no los comparte a los demás (¿de afuera?)
“La iglesia es una comunidad que recibe con amor, compartiendo y ayudando a que otras personas conozcan más a Dios, con su ejemplo. Con actividades como día del amigo, grupos de estudios bíblicos.”	A través de fotos y videos
“Se trabaja en conjunto para proveer recursos económicos, vivimos en un lugar en donde a veces pasan muchas dificultades, pero se llega a un dialogo cordial y se habla del evangelio”	Hay algunas fotos, actas, grabaciones y certificados
“Grupo de evangelización por grupos pequeños en núcleos familiares, trabajando, etc.”	
“Unidad entre los hermanos”	

La comunidad se presenta como una colectividad unida, organizada, activa y en donde se procura dar oportunidad a sus miembros a participar en diferentes ministerios y áreas de la misma. Las cuestiones problemáticas y conflictos se ven como parte del pasado, aunque se reconoce que afectan el presente. Por otro lado la conservación de la historia de la comunidad se refleja en diferentes elementos como fotos, grabaciones, actas y algunos documentos escritos. Sin embargo, no se llevan al taller y al parecer no son muy conocidos por todos los hermanos y hermanas. Para la dinámica del taller se depende entonces de los recuerdos de los presentes. Esta primera reflexión es animada a partir de la lectura del texto de Lucas 22.1ss. En donde, en el contexto de la celebración de la Cena Pascual, Jesús anima a sus discípulos a hacer memoria de él a partir del compartir el pan y el vino.

En este taller también se comienza a construir la línea de tiempo con la comunidad, partiendo desde el año de constitución de la misma. Para tener una idea de ese primer intento, el documento nos muestra una imagen de esa línea del tiempo y que se presenta a continuación, dejando claro que la terminación de este insumo, se encuentra en “Memoria Social y Comunidades de Fe”:

Se puede ver que en esta primera versión, de la línea de tiempo, la comunidad se concentra en las experiencias propias de ella y hace una referencia escasa frente a situaciones relacionadas con el conflicto armado. Se señalan algunos momentos conflictivos internos para la comunidad y en relación con su contexto más inmediato. Por tal

razón se determina que en una próxima visita, se debe documentar a la comunidad frente a algunas situaciones que se percibieron que desconocían.

b. Resultados del segundo taller

Con la comunidad se discute acerca del conflicto en el contexto nacional como en la región del Cauca. Con la mirada de la comunidad se pretende, en este segundo taller, completar la “Línea del Tiempo”, la cual se empezó a construir desde el primer taller⁸

La comunidad discutió lo expuesto por el equipo y se complementó con comentarios donde aquí se presentan uno de los que aparece en el documento “Memoria Social y Comunidades de Fe”:

El hermano Jesús, que más o menos en la década de 1990 el vio que se generaron algunos hechos violentos, cuando se generaron pandillas de unos barrios a otros, y comenzaron a disputarse de un bando a otro.

Cuando dicen: ya... ¡vigile, vigile! Se pasaban por la línea del otro grupo y entonces por eso había mucho muerto. En ese tiempo comenzaron a llegar las llamadas “limpiezas” y en esas limpiezas operaban cuando uno trabajaba. Por lo menos yo trabajaba con mi papa y salíamos a las 4:00 a.m., cuando ya pasábamos por el barrio, habían dos o tres muertos y eso era costumbre a menudo, era día por medio, porque decían que eso eran las limpiezas...uno siempre que bajaba encontraba, ya era la familia haciendo levantamientos y allí mismo colocaban un poco de cruces. Ponían allí en el cementerio un poco de cruces en cada tumba. Más que todo eran, amigos eran conocidos...”. ¿Por qué los mataban? ¿Simplemente porque se pasaban la frontera o por qué razón? “A veces porque ellos eran trabajadores pero consumían drogas y entonces por esa razón, venía la limpieza y ellos venían limpiando lo que cayera. ¿Hoy en día esos hechos de violencia están, esos hechos de violencia todavía pasan?

8 Para la presentación sobre el conflicto se tuvo en cuenta, entre otros, el Informe del Centro de Memoria Histórica titulado “Nuestra Vida ha Sido Nuestra Lucha.

“Ya no tanto porque la fuerza pública ha metido esos CAI móviles, entonces han sido más pocos, pero todavía siguen sucediendo”⁹

Después de esto, el documento muestra que una vez discutido el tema sobre el conflicto y compartido los testimonios. Se parte desde las narrativas y testimonios compartidos por la comunidad y se relacionan con los otros datos del contexto. Se organizó cronológicamente el recuento de las experiencias para identificar cuáles son los eventos que marcan la vida de la comunidad en relación con su contexto más cercano. A partir de eventos concretos, fechas, personajes y aspectos se reconstruye el pasado con las rupturas y continuidades.

Es por ello que en esta parte, se presenta una conclusión, donde la comunidad registra los hechos violentos más cercanos a su realidad personal y comunitaria, aunque tienen dificultad de conectarlos con otros hechos más amplios del conflicto. Por ejemplo, una señora narra los hechos de la muerte de un familiar, representada de una forma muy sencilla en la línea del tiempo. Sin embargo, al momento de entrevistarnos con ella, nos da detalles un poco más significativos, como lo expresan sus palabras “él era capitán del ejército e iba adelante y entonces creo que la guerrilla lo embosco, lo embosco... Y pues como él iba adelante, murió”.

c. Resultados del tercer taller

Se muestra como la finalización del proceso con la comunidad de Popayán se dio en el marco de un culto dominical en donde se socializó con todos los asistentes los resultados de la investigación, tanto la línea de tiempo como la constelación. Se preguntó a la comunidad: ¿Cuál es la importancia de la construcción de la memoria social para una comunidad de fe? Frente a la pregunta hubo diversidad de respuestas pero todas daban por sentado que la memoria social para una comunidad de fe es importante en la medida que ésta busca consolidar su identidad como comunidad, y por otro lado para conocer las diversas historias de las personas que forman parte de la misma. Muchas de las historias contadas eran desconocidas

9 Archivo sonoro, entrevista # 2, transcripción con permiso.

para la comunidad, excepto para la propia familia de los que daban testimonio.

Después del compartir en grupo se pasó a reflexionar alrededor del texto bíblico para reforzar la importancia del testimonio, tanto en las comunidades cristianas del primer siglo como en las de hoy. El texto para hacerlo fue el de Apocalipsis 19.6-10. La memoria de una comunidad de fe está muy relacionada con el testimonio de vida de aquellos (as) que la conforman. Es importante darle valor a este testimonio, tanto a nivel individual como colectivo.

El documento muestra que al final del proceso se puede notar como la comunidad va creciendo en su comprensión e importancia de la memoria, va considerando como las experiencias personales relacionadas con el conflicto son también parte de la comunidad, además de las experiencias colectivas. Hay una mayor conciencia de la relación entre la memoria personal y la memoria colectiva, en la conformación de lo que hoy se es como comunidad y como personas.

La construcción de memoria se va uniendo a la construcción de identidad comunitaria pues se ahonda en los lazos de hermandad y solidaridad comunitaria, además que se valora el testimonio de esperanza y resistencia de los otros y otras, dando gracias a Dios por su cuidado en medio de situaciones difíciles y conflictivas, lo cual queda plasmado en la construcción de la constelación realizada por la comunidad.

Finalmente, a partir de la constelación se profundizó en las relaciones entre los (as) miembros de la comunidad, cómo se han ido construyendo estas relaciones, cómo se reflejan en ella la dinámica de los diferentes ministerios de la comunidad, cómo se deben ampliar estas relaciones para hacer más efectivos estos ministerios. La comunidad quedó comprometida de seguir ampliando esta discusión a partir de los resultados de la investigación.

Discusión

El documento presenta a dos comunidades bien diferenciadas en relación con su experiencia frente el conflicto armado en el departamento del Cauca. Por un lado, la comunidad evangélica de Toribío y algunos corregimientos y de otro lado, la comunidad evangélica reunida en Popayán, cuyos miembros provienen de diferentes zonas del Cauca y no todos son indígenas. Esto da un matiz a la comprensión de la respuesta de estas comunidades al conflicto, pues la una es rural y la otra más urbana y atravesada por el mestizaje con mayor intensidad que la de Toribío.

Comenzando con la comunidad evangélica de Toribío podemos notar cómo el conflicto armado ha marcado esta población y la iglesia de la Unión Misionera Evangélica (IUMEC) como parte de esa población no ha pasado por alto la realidad conflictiva de ese municipio. Toribío ha sido uno de los municipios más afectados por el conflicto armado en los últimos 20 años, por no hablar de un período más largo.

La investigación que se ha realizado por parte de docentes y estudiantes de la Universidad Bautista ha llegado en un momento del conflicto en el que la actual comunidad eclesial tiene una memoria colectiva del conflicto y al mismo tiempo una memoria histórica del mismo, es decir, construida para poder explicar su pasado y alentarse para vivir el presente y el futuro. La investigación ha sido bastante participativa y ha logrado incluir aspectos de reflexión bíblica, propios de la iglesia tanto como reflexiones que han incluido sobre su experiencia con el conflicto armado.

En ese sentido se debe destacar cómo los participantes lograron interrelacionar sus vidas, sus vivencias de la fe en la línea del tiempo del conflicto armado. Aunque esta población ha sufrido de manera intensa ese conflicto no ha pasado por alto vivir y sufrir su fe, vivir y sufrir su historia cotidiana y sus historias familiares.

Es importante subrayar como esta comunidad ha incluido también otros problemas dentro de la concepción del conflicto que quizá los investigadores no habían previsto, pero que al mismo tiempo han incluido en los informes de los diferentes talleres, demostrando

responsabilidad y respeto con la comunidad. Este problema se refiere al auge que vienen dando los Cabildos a la cultura indígena, a la cosmovisión indígena y sus cosmogonías. Esto es parte de la dinámica conflictiva que vive también la comunidad de fe y que hace más compleja la asimilación y elaboración de su experiencia frente al conflicto armado.

En el caso de Popayán, encontramos una comunidad similar en cuanto a la Denominación evangélica a la que pertenece, la IUMEC. Pero hay notables diferencias encontradas por los investigadores y también una dinámica creciente de su conciencia respecto al conflicto armado.

Es interesante notar cómo a través del ejercicio y los diferentes talleres que los investigadores realizaron, lograron conmover muy pronto a los participantes en relación con el conflicto armado. Aunque aquí podemos ver una memoria histórica más elaborada, también hay elementos de la memoria colectiva que comparten como una suerte común.

El despertar de esa conciencia respecto al conflicto armado, permite conectar ese pasado que para algunos ha sido superado al llegar a Popayán, con las continuidades que podemos hallar del conflicto hoy trasladado a las ciudades. Se puede notar también una percepción sobre las mutaciones que ha tenido la violencia en Colombia y que han dado pie a nuevas escaladas del conflicto con otros actores.

Finalmente se puede recopilar en este trabajo como desde la fe las comunidades han logrado recomponer su vida, su expectativa y su escatología. Esta alimentada por los marcos doctrinales en los que se hayan ubicados, cualquier que sea, les permiten adquirir un mínimo de estabilidad y firmeza, para de allí partir a la vivencia de la fe enfrentando el “mundo” como espacio sin un orden claro, incierto y dañado por el pecado. A partir de esa fe puesta en movimiento, las comunidades logran entonces releer su pasado, mover la memoria y recomponer esos relatos para nuevamente, sobrevivir pero ahora con esperanza.

Referencias

- AA.VV. 2011. *Alvaro Ulcué Chocué. Nasa Pal Hoy*. IMC.
- Anrup, R. (2007). “Bajo el árbol de manga. Resistencia y Justicia indígena en medio del Conflicto Colombiano” en Christian Büschges at al. (comps.) *Etnicidad y Poder en los países Andinos*. Quito: Corporación Editora Nal.
- Barreto, M. (2009). “El Laboratorio de Paz del Cauca y Nariño: ¿una salida indígena para la paz en Colombia? En Restrepo, Jorge A. y David Aponte (Eds). 2009. *Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones*. Bogotá: PUJ.
- Beltrán, W. (2004). “*Fragmentación y Recomposición del Campo Religioso en Bogotá*”, tesis para optar por el título en Maestría en Sociología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Centro de Memoria Histórica. CMH. 2012. *Nuestra vida ha sido nuestra lucha Resistencia y Memoria en el Cauca indígena*. Bogotá: Taurus.
- Fisas, V. (2012). Anuario Procesos de Paz. Escola de Cultura de Pau. Ed. Icaria.
- Grupo de Memoria Histórica. (2009). *Memorias en Tiempo de Guerra. Repertorio de Iniciativas*. Bogotá: CNRR.
- GMH-CNMH. (2013). *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Goff, J.E. 1965. *The Persecution of Protestant Christians in Colombia. 1948-1958*. San Francisco Theological Seminary, Th. D.
- González. N.C. (2006). *Resistencia indígena: alternativa en medio del conflicto armado*. Cali: Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
- Gow, D. (2005). “Desde afuera y desde adentro: la planificación indígena como contra-desarrollo”. En J. Rappaport (ed.) *Retornando la mirada: una investigación colaborativa interétnica sobre el Cauca a la entrada del milenio*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

- Gros, C. (1990). *Colombia indígena: identidad cultural y cambios sociales*. Bogotá: Fondo Editorial CEREC.
- Hernández, E. (2004). *Resistencia Civil, artesana de Paz*. Bogotá: PUJ.
- Houtart, F. (2006). *Sociología de la Religión*. Bogotá: Buena Semilla.
- Lozano, B. (2009). “Una aproximación a la Acción Social de las Iglesias Protestantes en la Ciudad de Cali y el Norte del Cauca” en Moreno, Pablo. *La Acción Social de las Iglesias Evangélicas en Colombia*. Bogotá: CEDECOL.
- Luna, M. (2010). “La Región del Norte del Cauca y Sur del Valle examinada según los rasgos del Conflicto Armado”. En Castillo, Luís C. et al. *Etnicidad, Acción Colectiva y Resistencia*. Cali: Universidad del Valle.
- Míguez, J. (1995). *Rostros del Protestantismo Latinoamericano*. Buenos Aires: Nueva Creación.
- Moreno, P. (2004). “Protestantismo Histórico en Colombia” en Bidegáin, Ana María. *Historia del Cristianismo en Colombia. Corrientes y Diversidad*. Bogotá: Aguilar.
- Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH. 2004. *Diagnóstico Departamental Cauca*. Vicepresidencia de la República.
- Ordoñez, F. (2011). *Historia del Cristianismo Evangélico en Colombia*. Bogotá: CLC. (La primera edición fue de 1956)
- Peñaranda, D. (2012). “Las Guerras de los años ochenta y la Resistencia contra los actores armados”. En *Nuestra Vida ha sido Nuestra Lucha*. Bogotá: CNMH.
- Piedra, A. (2000). *Evangelización Protestante en América Latina*. Quito: CLAI.
- Rappaport, J. (2000). *La Política de la Memoria*. Popayán: Ed. De la Universidad del Cauca.
- Rizo, H.J. (2002). *Evolución del Conflicto Armado en Colombia e Iberoamérica*. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

Anexos 1

Nombre	Cargo	Comunidad / Iglesia	Tiempo de la comunidad	Es Ind. o perteneció a una denominación en el pasado	constitución legal	Organización del liderazgo	Como describe la comunidad	Conservación de la historia
Laura Dagua Pilcue	Líder	Unión Misionera	23 años	siempre	si	cuerpo pastoral y lidereza	Unida y trabajadores	videos
Maryori Ramos Dagua	Miembro	Unión Misionera	23 años	siempre	si	cuerpo pastoral y lidereza	trabajadores y amables	videos
Ana Delia Pavi	Coopastora	Unión Misionera	23 años	lumec	si	pastor y liderazgo, grupo de alabanza	transformándose por la Palabra	fotos y videos
Ricardo Pérez	Misionero	Unión Misionera	48 años	lumec		Diáconos y cuerpo pastoral	trabajadores de la tierra, milicianos, grupos armados legales e ilegales e indígenas	libros, fotos y hermanos mayores
Otoniel Yule	Pastor	Unión Misionera	23 años	lumec	si	Diáconos y cuerpo pastoral	trabajo en casas y evangelización en veredas, la enseñanza es a través de la escuela dominica	fotos y videos, ancianos
Germán-Vitonas Velazco	Líder	Unión Misionera	23 años	lumec	si	cuerpo pastoral y lidereza	zona rural, centrada en la misión, predicando en la vereda, nos reunimos como lidereza y tenemos capilla	los hermanos fundadores
Nazario Ul Pavi	Líder	Unión Misionera	23 años	no		cuerpo pastoral y lidereza, ministerio de evangelismo y de juvenes	se maneja escuela de discipulado con los niños los domingos, enseñanza y capacitación a juvenes con los lidereza que manejan el tema, por ser zona rural, se reúnen los domingos	fotos recientes

