

La acción de Dios frente al sufrimiento humano

Franklin Buitrago Rojas, O. P.

La acción de Dios frente al sufrimiento humano

Franklin Buitrago Rojas, O. P.

La acción de Dios frente al sufrimiento humano

Buitrago Rojas, Franklin O. P.

La acción de Dios frente al sufrimiento humano / Franklin Buitrago Rojas, O. P., Bogotá:
Universidad Santo Tomás, 2018.

204 páginas.

Incluye referencias bibliográficas (páginas 195-200)

ISBN 978-958-782-115-4

E-ISBN: 978-958-782-116-1

1. Dios-Misericordia 2. Filosofía-Bien y el mal 3. Dios y hombre (Unión mística)
4. Existencia de Dios 5. Dios-Pruebas 6. Desplazados por la violencia-conflicto armado
7. Teología dogmática-Religión. I. Universidad Santo Tomás (Colombia).

CDD 231.044

CO-BoUST

© Franklin Buitrago Rojas, O. P., 2018

© Universidad Santo Tomás

Ediciones USTA

Carrera 9 n.º 51-11

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfono: (+571) 587 8797, Ext. 2991

editorial@usantotomas.edu.co

<http://ediciones.usta.edu.co>

Corrección de estilo: Andrea Coronado

Diagramación: Diseño M'Enciso

Impresión: DGP EDITORES S.A.S.

Hecho el depósito que establece la ley

ISBN: 978-958-782-115-4

E-ISBN: 978-958-782-116-1

Primera edición, 2018

*Se prohíbe la reproducción total o parcial de
esta obra, por cualquier medio, sin la autorización
expresa del titular de los derechos.*

Impreso en Colombia • Printed in Colombia

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	9
--------------	---

CAPÍTULO 1

LA REALIDAD DEL MAL Y DEL SUFRIMIENTO COMO DIFICULTAD PARA CREER EN DIOS	15
Reflexiones filosóficas sobre el origen del mal	20
El problema del mal en los autores cristianos	23
La <i>Teodicea</i> de Leibniz	25
Voces de protesta frente a la teodicea	29

CAPÍTULO 2

UN DIOS DÉBIL Y SUFRIENTE	43
¿Qué Dios prefieren las víctimas?	57

CAPÍTULO 3

ESCUCHAR LO QUE DICEN LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	61
Opciones teológicas	63
Contexto de las entrevistas	67

Características generales de la población entrevistada	71
Estructura de las entrevistas	73
La acción de Dios frente al sufrimiento: lo que dicen las víctimas	152

CAPÍTULO 4

¿EN QUÉ DIOS CREEN LAS VÍCTIMAS? 163

Un Dios con carácter personal y antropomorfismo teológico	165
Un Dios que cambia, que se deja afectar por lo que pasa en el mundo	168
¿Un Dios trinitario o realidad divina indiferenciada?	171
La “parcialidad” de Dios hacia los que sufren	174
Un Dios providente	175
La justicia divina	179
¿Es necesario decir que Dios es débil o impotente?	181
Los límites de un Dios débil y sufriente	185
¿Dialéctica o encarnación?	187

BIBLIOGRAFÍA 195

INTRODUCCIÓN

Se me había acabado la paciencia, no tenía más fe, porque la fe la perdemos, porque el desplazamiento afecta todo [...]. Yo le dije: “Dios, ¿por qué, por qué?”. Ni siquiera podía rezar, porque cuando usted tiene problemas, usted no puede ni concentrarse. A veces quería leer un salmo, pero los problemas estaban ahí en la mente [...]. Así que le dije al Señor: “Tú sabes mis problemas, encárgate de ellos”¹.

1 Extracto de la entrevista hecha a Rafael, oriundo de Barranquilla, desplazado de La Gabarra (Norte de Santander), cuando vivía en el hogar de paso Casa Betania de la Diócesis de Soacha.

En numerosos ámbitos eclesiales y teológicos se habla de la importancia de elaborar una reflexión teológica capaz de articular la experiencia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, desde sus contextos culturales y situaciones vitales particulares, con la Buena Nueva de Jesucristo transmitida por la fe y la tradición cristianas. Esta visión de la labor teológica como mediación entre fe y cultura, y diálogo entre la Iglesia y el mundo, reconoce que el Evangelio es palabra viva y vivida que no se limita a la repetición de doctrinas, sino que lleva en sí mismo un mensaje de salvación siempre actual y una novedad para cada época y para cada contexto humano (Dumas, 2007). Se formulan entonces diferentes métodos para desarrollar la labor teológica, muchas veces con instrumentos de las ciencias humanas que permiten aprehender e interpretar correctamente la experiencia humana, siempre dinámica; se busca articular lenguajes distintos y conservar la fidelidad a la Palabra recibida y a la fe que constituye la Iglesia.

El trabajo de investigación presentado en este libro responde a esa intención de diálogo entre la fe cristiana y un contexto cultural y vital concreto. Fue desarrollado en el marco de una tesis doctoral presentada en la Universidad Católica de Lovaina en el área de teología práctica (Buitrago Rojas, 2013). El interés surgió a partir de la dura realidad de millones de colombianos que durante las últimas décadas tuvieron que abandonar sus tierras y sus hogares a causa de la acción armada de guerrillas, grupos paramilitares y del mismo Ejército Nacional. Con frecuencia, las víctimas del conflicto armado

en las regiones rurales del país se convierten en actores del conflicto social que afecta los medios urbanos marginales donde se ven obligados a vivir. Por esto, aunque se hable de posconflicto armado o se lleguen a acuerdos políticos entre los grupos armados, las heridas profundas del conflicto permanecen y las lógicas de la violencia se reproducen en nuevos contextos.

Este trabajo se inspira también en la acción desplegada por parte de la Iglesia católica en diferentes regiones del país para auxiliar a las personas víctimas del desplazamiento forzado. La Iglesia, a través de diócesis, parroquias y comunidades religiosas, fue una de las primeras instituciones en alertar al país sobre la magnitud del problema y en movilizarse para atender a las víctimas de este drama humanitario.

Con la colaboración de diferentes organizaciones eclesiales, pude entrevistar a más de sesenta personas víctimas de desplazamiento forzado, procedentes de diferentes regiones del país. El formato de la entrevista combinaba la construcción de un relato de vida a partir de la narración de su experiencia de desplazamiento forzado y la respuesta a una serie de preguntas puntuales sobre el significado religioso que daban a dicha experiencia. Cuando se les preguntaba por la manera como comprendían lo que habían padecido a partir de sus creencias religiosas, muchos mencionaban, principalmente, aquello que Dios había hecho (o no) por ellos en medio de las situaciones de peligro y sufrimiento que habían afrontado. Por esta razón, *La acción de Dios frente al sufrimiento humano* se convirtió en el tema central de la investigación y en el título de este libro.

Según la lógica de la teología práctica como ejercicio de correlación entre fe y tradición teológica, por una parte, y las experiencias y lenguajes humanos, por otra (Tracy, 1996), los dos primeros capítulos de este libro presentan diferentes posturas teológicas (y, por supuesto, filosóficas) frente a la pregunta ¿qué hace Dios ante el sufrimiento humano? Esto lleva a explorar categorías clásicas en teología como la providencia divina, el “problema del mal” y la teodicea. Resulta interesante ver cómo el tema del sufrimiento es un elemento transversal a toda la tradición bíblica y teológica, que cuando se asume en serio, con toda su profundidad existencial, implica tomas de postura a partir de una fe que profesa un Dios bueno, providente y justo.

El tercer capítulo del libro propone un tono y un estilo de exposición diferente porque se dirige hacia al polo “experiencia y lenguajes humanos”; se presentan las conclusiones de las sesenta entrevistas hechas a personas víctimas de desplazamiento forzado. A partir del análisis de las entrevistas,

se propone un modelo basado en tipologías de respuesta religiosa frente a la experiencia del sufrimiento. Esto busca dar cuenta de las diferentes nociones religiosas, imaginarios, actitudes y procesos de fe manifestados por las personas entrevistadas. Sería muy extenso reproducir todas las entrevistas, de modo que se presentan solo algunos fragmentos para ilustrar cada tipo de respuesta religiosa identificado.

El último capítulo pone en diálogo los elementos hallados en la fe y la tradición cristianas respecto a la acción de Dios frente al sufrimiento con las respuestas de las personas entrevistadas; es el capítulo de la correlación. Se presentan varios temas comunes a los dos polos, respuestas que van en un mismo sentido y otras que son ampliamente divergentes e invitan a continuar la reflexión. La hipótesis de partida es que el diálogo en torno a temas teológicos comunes puede enriquecer, a la vez, la reflexión del teólogo, la experiencia de fe del creyente y la labor del agente pastoral que está en contacto con personas en situación de sufrimiento. De este modo, se quiere responder tanto al interés teológico como a la perspectiva práctica de esta investigación.