

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Recibido: 19 de abril de 2022. Aprobado: 18 de octubre de 2022.
DOI: 10.17151/rasv.2023.25.1.4

Narrativas transicionales y significados de paz de organizaciones indígenas en redes sociales digitales

.....
**Transitional narratives and meanings of peace of
indigenous organizations in digital social networks**

RESUMEN

La reafirmación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP llevó a muchos sectores de la sociedad colombiana –incluidas las organizaciones indígenas– a compartir sus concepciones sobre la paz en distintos ámbitos, entre los cuales las redes sociales digitales ocuparon un lugar central. Este artículo busca describir las narrativas transicionales y los significados de paz movilizados por las organizaciones indígenas en estas redes durante este periodo. Metodológicamente se acude a la etnografía virtual. Se evidencia cómo las organizaciones indígenas redimensionan los límites de la transición, en tanto problematizan que su inicio y su final se reduzcan a la finalización del conflicto armado, el fortalecimiento de la democracia liberal y la ampliación del modelo neoliberal de desarrollo basado en el extractivismo. De este modo, afirman la importancia de tomar el buen vivir y la liberación de la Madre Tierra como horizontes de paz.

Palabras clave: construcción de paz, transiciones políticas, significados políticos, organizaciones indígenas, plebiscito.

.....
Cómo citar este artículo:

Suárez, A. V. y Portela, J. C. (2023). Narrativas transicionales y significados de paz de organizaciones indígenas en redes sociales digitales. *Revista de Antropología y Sociología: Virajes*, 25(1), 49-66. <https://doi.org/10.17151/rasv.2023.25.1.4>

**ASTRID VIVIANA
SUÁREZ ÁLVAREZ**

Estudiante del Doctorado en Artes y Diseño, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Investigadora principal proyecto “e-Paz: significados de paz en la web 2.0”.
Investigadora asociada, Grupo Currículum e Identidades Culturales de la Universidad de Caldas. Ciudad de México, México.

✉ asuarez@fad.unam.mx

ORCID: 0000-0003-4637-3542

🔗 [Google Scholar](#)

**JUAN CAMILO
PORTELA GARCÍA**

Doctor de Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México (Flacso-México).
Coinvestigador proyecto “e-Paz: significados de paz en la web 2.0”.
Investigador asociado, Grupo Currículum e Identidades Culturales de la Universidad de Caldas. Ciudad de México, México.

✉ camilo.portela@estudiante-flacso.mx

ORCID: 0000-0001-7136-3464

🔗 [Google Scholar](#)

ABSTRACT

The endorsement of the Peace Agreement between the government and the FARC-EP led many sectors of Colombian society –including indigenous organizations– to share their conceptions of peace in different spheres, among which digital social networks played a predominant role. This article seeks to describe the transitional narratives and meanings of peace mobilized by indigenous organizations in these networks during this period. Methodologically, virtual ethnography is used. It shows how indigenous organizations resize the limits of the transition while problematizing that its beginning and its end are reduced to the end of the armed conflict, the strengthening of liberal democracy and the expansion of the neoliberal model of development based on extractivism. In this way, they affirm the importance of taking the good life and the liberation of Mother Earth as horizons of peace.

Key words: peacebuilding, political transitions, political meanings, indigenous organizations, plebiscite.

Introducción

El 24 de noviembre de 2016 el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron un Acuerdo de Paz, con el cual se dio fin a más de 50 años de conflicto armado. Previamente, hubo un proceso de refrendación cuyo evento central fue el *Plebiscito por la Paz*, llevado a cabo el 2 de octubre del mismo año, mediante el cual los colombianos votaron Sí o No a la pregunta: “¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?”. El resultado de este ejercicio participativo fue la victoria del No con un 50,21% de las votaciones (6’431.372 de votos).

Los pronósticos de muchos académicos fueron interpelados por estos resultados. La politóloga María Fernanda González (2017) se referiría a la victoria del No como un “resultado sorpresivo” y contrario a “todo pronóstico”. La sensación general fue de perplejidad, estupor, y se llegó a acuñar el término “plebitusa”¹ para referirse al desconsuelo generado

¹ En Colombia, el término “tusa” se refiere al sentimiento de tristeza y despecho por un desengaño amoroso. En este caso, el término invoca el sentimiento de profunda desilusión por lo que se consideraba una victoria segura del Sí en el Plebiscito.

entre simpatizantes del Acuerdo. En esto, amplios sectores de la academia no se distanciaron de cierto sentido común que prevaleció en sectores de opinión pública favorables al Acuerdo: se asumió tácitamente que la paz significaba lo mismo para todos y que era esencialmente algo considerado positivo y deseable.

En posteriores análisis de los resultados, sería evidente cómo la victoria del No se basó en un “marco de referencia adverso al proceso de paz” (Gómez-Suárez, 2016, p. 38) de gran eficacia. Yann Basset (2018) apunta cómo los ciudadanos que habitaban “en ciudades intermedias, en la periferia de las grandes urbes y entre sus sectores populares” (p. 263) fueron particularmente sensibles frente a la percepción de que “la atención del Gobierno se centraría exclusivamente sobre las zonas directamente afectadas por el conflicto y que, por tanto, iban a ser, de algún modo, los olvidados de la paz, a pesar de sufrir muchos efectos colaterales del conflicto” (p. 263).

La efectividad de la campaña del No constituye un llamado de atención sobre la dimensión simbólica de la transición. La paz no tiene un sentido único, sino que se construye a través de diferentes marcos y son estos los que sustentan el apoyo o rechazo a las instituciones y políticas públicas mediante las cuales se instancia la transición hacia la paz. El momento de refrendación de los acuerdos constituyó tanto un proceso de decisión colectiva como la puesta en escena de una reflexividad pública sobre los diversos significados asociados a las ideas de paz y a la construcción narrativa de diferentes versiones sobre la transición.

Las redes sociales digitales fueron uno de los espacios de discusión pública más relevantes durante la refrendación del Acuerdo de Paz. Para dar cuenta de esta discusión, llevamos a cabo el proyecto “e-Paz: significados y sentidos de paz en la web 2.0”, en el cual reconstruimos la construcción cultural que hicieron 30 actores sociales y políticos a través de sus perfiles en redes sociales digitales (Facebook y Twitter) durante 2016. En este artículo abordamos específicamente las narrativas transicionales y los significados de paz de las organizaciones indígenas.

A continuación, presentamos la propuesta de narrativas transicionales y construcción simbólica de la paz. Después, describimos la estrategia metodológica empleada y los perfiles digitales de las organizaciones indígenas estudiadas. Posteriormente, abordamos las narrativas transicionales y los significados de paz identificados y, finalmente, pasamos a una discusión a modo de conclusión.

Narrativas transicionales y construcción simbólica de la paz

La transición de la guerra a la paz conlleva transformaciones sociales, ambientales, económicas, culturales y subjetivas que han sido objeto de estudio de distintas disciplinas sociales. Algunas investigaciones se han centrado en los procesos de desarme, desmovilización y reinserción (Knight y Özerdem, 2004; Theidon, 2004), la experiencia de excombatientes (McEvoy et al., 2004; Cardozo, 2022; Leal-Martínez, 2022), la reconfiguración de órdenes locales (Sinisterra-Ossa y Valencia, 2020), las implicaciones socioambientales de la transición (Zúñiga-Upegui et al., 2019; Krampe et al., 2021), los enmarcamientos feministas de la violencia y la reparación (Jaramillo, 2019), y la construcción de infraestructuras de paz (Pfeiffer, 2014; CINEP, 2016; Calderón y Galeano, 2018; Galaviz, 2018; Uribe, 2018).

Recientemente, Ana Arjona (2021) ha llamado la atención sobre la necesidad de indagar sobre los legados del conflicto armado en el comportamiento individual y colectivo para dimensionar los desafíos y oportunidades de la transición. Comprender estos legados pasa por estudiar los procesos de interpretación a través de los cuales los sujetos dan sentido a su acción. Los significados de la transición y la paz ocupan un lugar central en estos procesos: proveen un marco sobre el cambio político, social y económico en contextos de guerra, agitación o crisis (Jaramillo, 2019).

Los procesos de paz abren debates en la opinión pública sobre quiénes son los perpetradores de la violencia, cuáles son las víctimas, cuál es el lugar de la sociedad y cuáles son las transformaciones necesarias para alcanzar la paz. En este sentido, comparten elementos con lo que Jeffrey Alexander (2012) ha llamado construcción cultural del trauma. De este modo, estos procesos ponen en marcha múltiples narrativas sobre la transición desde un pasado violento hacia un futuro de paz².

En efecto, el proceso que llevó a la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP abrió un espacio de intensa imaginación política en la esfera pública. La sensación de estar viviendo un momento trascendental para la sociedad colombiana implicó la puesta en marcha de múltiples narrativas sobre lo que podría implicar la transición. En palabras de Alejandro Castillejo (2015), el proceso de paz abrió una promesa

² Otra manera de decir esto es que en contextos transicionales la conciencia histórica, definida por Reinhart Koselleck (1993) como la configuración de un presente que se ubica entre espacios de experiencias y horizontes de expectativas, se cristaliza a través de múltiples narrativas transicionales.

transicional que invitó a pensar una *nueva* Colombia a partir de una fractura con el pasado y la esperanza de un porvenir diferente. No obstante, esta promesa implica una dialéctica entre la fractura y la continuidad en tanto se finalizan algunas manifestaciones de la violencia, pero permanecen otras (Castillejo, 2017).

La imaginación política sobre la paz y la transición constituye entonces una disputa simbólica sobre distintas formas de representar y narrar los cambios en curso. Para Boaventura de Sousa Santos (2010), los estudios “canónicos” de las transiciones definen de antemano los puntos de partida y de llegada de la transición (bien sea del autoritarismo hacia la democracia o, para nuestro caso, de la guerra a la paz), mientras que movimientos indígenas, afrodescendientes y campesinos en América Latina han cuestionado los fundamentos de las transiciones en tres dimensiones: el inicio y término de la transición, el concepto de tiempo de la transición y la totalidad en cuyo seno ocurre la transición.

Castillejo (2015) afirma que hay un “paradigma transicional” que asume un movimiento teleológico en que la democracia representativa se ata al fortalecimiento de la economía de mercado y un modelo de desarrollo basado en el extractivismo. Esta teleología se cristaliza en el “nexo entre reparaciones, justicia transicional, y políticas de desarrollo del tipo Banco Mundial” (p. 21). Por tanto, a esta teleología de la transición se enfrentan movimientos sociales con marcos interpretativos que plantean otro tipo de transiciones. En otras palabras, el punto de partida y de llegada asumido por el paradigma transicional es puesto en disputa por actores sociales y políticos mediante acciones contenciosas que expresan interpretaciones alternativas sobre la paz.

Proponemos la noción de “narrativas transicionales” para dar cuenta de la manera en que los distintos actores relatan sus concepciones sobre la paz y la transición. A través del despliegue de estas narrativas en la esfera pública son discutidas las rupturas y continuidades propias de este momento histórico.

El análisis de la discusión sobre la guerra y la paz es relevante en tanto decisiones sobre conflictos armados se dan sobre un trasfondo cultural compuesto por narrativas favorables a la solución o profundización de conflictos, y su desescalamiento o escalamiento militar (Smith, 2005). El momento de refrendación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP ofrece una ventana a través de la cual es posible observar los modos en que diferentes actores desplegaron estas

narrativas. Específicamente, nos enfocamos en atender las narrativas transicionales desplegadas por organizaciones indígenas.

Estrategia metodológica

Las transformaciones tecnológicas que han marcado a la sociedad contemporánea en las últimas décadas se han visto reflejadas en la configuración de la comunicación política. En el momento en que se dio el Plebiscito por la Paz, ya era un hecho que las campañas políticas integraban las redes sociales digitales en sus estrategias comunicativas (Prado, 2010; Oviedo, 2011). El uso de la minería de datos en la campaña del No fue un indicador sobre el lugar del ámbito digital en esta contienda política. Tal como afirmó Juan Carlos Vélez, director de esta campaña, hubo una estrategia orientada a la movilización de pasiones políticas basada en la segmentación de audiencias de redes sociales digitales (El Colombiano, 2016).

La centralidad del ámbito digital invita a poner la mirada en las dinámicas comunicativas digitales como vía para identificar y comprender las narrativas transicionales que ocuparon el debate público durante la refrendación del Acuerdo de Paz. De este modo, para dar cuenta de los significados de paz movilizados por organizaciones indígenas en las redes sociales digitales acudimos a la etnografía virtual (Sádaba, 2012). Esta se basa en la observación (participante y no participante), ayuda a estudiar la interacción de grupos sociales a través de la mediación tecnológica, y permite acceder a grupos por la libertad de las condiciones espaciales proporcionadas por la virtualidad. En este sentido, posibilita “visualizar la cotidianidad de los movimientos que se mueven a través de las redes sin necesidad de tener que romper barreras simbólicas para penetrar en los angostos centros donde se forman y participan los movimientos sociales” (Sádaba, 2012, p. 787).

Para identificar las narrativas transicionales identificamos los perfiles de las organizaciones indígenas en Facebook y Twitter. Observamos el comportamiento de sus redes durante el segundo semestre de 2016. Identificamos publicaciones realizadas entre el 18 de julio, fecha en que la Corte Constitucional aprobó el Plebiscito como mecanismo de refrendación, y el 24 de julio, cuando fue firmado el Acuerdo de Paz. Seleccionamos 178 publicaciones relacionadas con el proceso de paz de forma directa (Plebiscito, puntos del acuerdo y posiciones de actores de la negociación) e indirecta (publicaciones sobre actores armados, violencia sociopolítica y reivindicaciones hechas en clave de paz y transición).

Finalmente, organizamos la información a través de una matriz en la que ubicamos las publicaciones, sus comentarios, reacciones y fechas. E identificamos los elementos de las narraciones en cuanto a las definiciones de paz, los contenidos sustantivos de la transición, sus dimensiones temporales y las interpretaciones sobre el Acuerdo y la idea oficial de paz.

En el siguiente apartado describimos los perfiles objeto de observación y, posteriormente, pasamos a una descripción de los significados de paz y las narrativas transicionales movilizados a través de estos.

Perfiles digitales de las organizaciones indígenas

Para llevar a cabo esta etnografía virtual dirigimos nuestra atención a articulaciones indígenas de carácter nacional. La más importante de ellas es la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), surgida durante el Primer Congreso Indígena Nacional llevado a cabo en 1982 con el fin de “hacerle frente a la defensa y protección de sus derechos especiales, colectivos y culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática” (ONIC, 2022).

La ONIC tiene cuentas en Facebook y Twitter desde marzo de 2012. La primera publicación de la Fanpage, una imagen del logo de la organización, data del 26 de marzo de 2012. Estas redes han sido desarrolladas como contenedores de noticias que amplifican las notas publicadas en la página oficial de la organización y, ocasionalmente, remiten a noticias de medios tradicionales. Hay pocas interacciones con los usuarios. Es decir, aunque cada publicación cuenta con muchas reacciones, no tienen mayores comentarios. Durante el proceso de refrendación de los acuerdos de paz, la mayoría de las publicaciones giraron en torno a demandas de inclusión en el Acuerdo como actores indígenas a través de un capítulo étnico.

La ONIC se divide en 5 Macro Regiones (Amazonía, Centro Oriente, Norte, Occidente y Orinoquia) tal como se aprecia en el siguiente mapa (Figura 1):

Figura 1. Macro Regiones de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Fuente: https://geoactivismo.org/macroregiones-onic_en/

Para efectos de identificar los perfiles a indagar, exploramos qué organizaciones de las Macro Regiones contaban con perfil en Facebook (Tabla 1)³. Encontramos que las organizaciones que contaban con dicho perfil se concentraban en las regiones Occidente y Norte con 7 y 10 organizaciones, respectivamente. En Orinoquia sólo 2 organizaciones habían abierto un espacio en Facebook mientras que en Amazonía y Centro Oriente ninguna organización contaba con perfil en esta red.

Tabla 1. Organizaciones indígenas que cuentan con perfil en Facebook por Macro Regiones.

Macro Región	Organización	Link Facebook
Orinoquia	Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas – Asopamurimajsa	https://www.facebook.com/asopamurimajsaGuaviare/
	Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca – ASCATIDAR	https://www.facebook.com/ASCATIDAR/

³ La recolección de esta información fue llevada a cabo entre agosto y noviembre de 2017.

Macro Región	Organización	Link Facebook
Norte	Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayúu del Sur de La Guajira – AACIWASUG	https://www.facebook.com/Aaciwasug-215109778650121/
	Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte de la Alta Guajira – WAYÚU ARAURAYU	https://www.facebook.com/Araurayu/
	Confederación Indígena Tayrona	https://www.facebook.com/ConfederacionIndigenaTayrona-354983464649471/
	Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo	https://www.facebook.com/cabildokankuamo/
	Organización Indígena de La Guajira – YANAMA	https://www.facebook.com/OrganizacionIndigenaYanama/
	Organización Wayúu Painwashi	https://www.facebook.com/wayuu.painwashi?hc_ref=ARSIqCLEFfQZYW-Ek-Fpyng5cw2ziuTES36JKGwqtAiF4c-mZmcQB6TzvXUxo4bsf7ig&fref=nf
Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tayrona – OWYBT	https://www.facebook.com/OWYBT/	
Occidente	Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia, Organización Indígena de Antioquia – OIA	https://www.facebook.com/indigenasdeantioquia/
	Asociación de Cabildos Indígenas Valle del Cauca Región Pacífico ACIVA RP	https://www.facebook.com/AsociacionIndigenas-Valle-del-Cauca-Region-Pacifico-ACIVA-RP654121351438782/
	Asociación de Cabildos Indígenas Embera Chamí, Katío, Dule y Wounan del departamento del Chocó – ASOREWA	https://www.facebook.com/AsociacionIndigenas-Embera-Chami-Katio-Dule-y-Wounan-del-departamento-del-Choco-ASOREWA-208504656298124/
	Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI	https://www.facebook.com/profile.php?id=100012650980889
	Cabildo Mayor Embera Katío del Alto Sinú – CAMAEMKA	https://www.facebook.com/CAMAEMKA?ref=br_rs
	Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC	https://www.facebook.com/cridecembera/
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC	https://www.facebook.com/cric.colombia/	

Macro Región	Organización	Link Facebook
	Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU	https://www.facebook.com/CRIHU.ORG/
Occidente	Unidad Indígena del Pueblo Awá –UNIPA	https://www.facebook.com/unidadindigenadelpuebloawa.unipa/
	Embera Cañamomo y Lomapieta	https://www.facebook.com/canamomolomapieta/?ref=br_rs

Fuente: elaboración propia.

Al igual que en el caso de la ONIC, varios de los perfiles de estas organizaciones son manejados como contenedores de información que remiten al sitio web de la organización y a medios de comunicación (tanto locales como alternativos). Es el caso del perfil del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), cuyas publicaciones fueron en su mayoría *post* que remitían a noticias de su página oficial, publicaciones oficiales del propio Consejo, de otras organizaciones indígenas a nivel nacional y de Abya Yala, y de otros movimientos sociales. También, compartieron noticias y columnas publicadas en medios de comunicación convencionales.

En algunos de los perfiles encontramos un tratamiento de las publicaciones que mezclaba referencias y contenidos sobre la colectividad con un tono personal del administrador de la página. Por ejemplo, la *fanpage* de la Confederación Indígena Tayrona⁴ resalta constantemente al fotógrafo arhuaco Amadeo Villafaña Chaparro. Su primera publicación, el 31 de agosto de 2014, es una fotografía suya con un mensaje que dice: “No somos fotógrafo por sentimiento, somos un pueblos [sic] que construye una protección de derecho colectivo en la imagen y el conocimiento”. Predominan publicaciones que buscan rescatar una memoria sobre el pueblo Tayrona, ya sea a partir de fotografías de Villafaña, escritos que evocan los ideales por los cuales se deben regir los pueblos indígenas y el deber ser de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y noticias o publicaciones de medios convencionales sobre los pueblos indígenas.

En términos generales, los perfiles de las organizaciones indígenas no se caracterizan por altos niveles de interacción con los usuarios ni por la generación de debates en los comentarios de las publicaciones. No obstante, sí se logró evidenciar qué posicionamientos tenían respecto a la paz, qué mensajes querían enviar a la esfera pública y cómo concebían los diálogos, los acuerdos, la transición y la paz en su conjunto.

⁴ <https://www.facebook.com/Confederaci%C3%B3n-indigena-tayrona-354983464649471/>

Para complementar este mapa, también identificamos los perfiles en Facebook y Twitter de otras formas de articulación de organizaciones y comunidades indígenas: el Gobierno Mayor de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas (Tabla 2).

Tabla 2. Perfil en Facebook y Twitter de formas de articulación.

Forma de articulación	Link Facebook	Link Twitter
Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas	https://www.facebook.com/Mesa-Permanente-Concertaci%C3%B3n-Ind%C3%ADgena354019521473025/	https://twitter.com/MPCindigena
Gobierno Mayor de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia	https://www.facebook.com/GobiernoMayorOficial/	https://twitter.com/GobiernoMayor
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)	https://www.facebook.com/Organizaci%C3%B3n-NacionalInd%C3%ADgena-de-Colombia-194516893995802/	https://twitter.com/ONIC_Colombia

Fuente: elaboración propia.

Significados de paz y narrativas transicionales

Las organizaciones indígenas apoyaron los diálogos entre el Gobierno y las FARC-EP. Durante el tiempo que duró el proceso, entablaron en la esfera pública un lenguaje que traducía sus reivindicaciones específicas en una clave de paz. Vincularon las transformaciones necesarias para terminar el conflicto armado con cambios que beneficiarían a los pueblos indígenas y al conjunto de la sociedad colombiana. Entre 2012 y 2016 convocaron a encuentros con otros actores sociales para impulsar acciones colectivas a favor de la paz. Este apoyo se tradujo en diversas manifestaciones en redes sociales a favor del Sí a la firma del Acuerdo durante la campaña del Plebiscito. Cuando ganó el No, compartieron la convocatoria a movilizaciones sociales a favor del Acuerdo, articuladas en redes sociales a través de los hashtags #AcuerdoYa, #PazalaCalle, #AcordemosYa.

El respaldo a las negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP fue expresado por las organizaciones indígenas mediante una narrativa transicional específica. Una publicación del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), que invitaba a votar Sí durante el Plebiscito, ilustra las dimensiones temporales con que fue expresada esta narrativa a través de sus redes sociales:

La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU y la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC invitamos sin lugar a dudas y en concordancia con nuestra responsabilidad histórica a apoyar de manera decidida votando SI en el plebiscito que se realizará el 2 de octubre donde *tenemos la posibilidad de minimizar en parte de la guerra que ha afectado al país. Es nuestro compromiso y responsabilidad con el futuro de nuestras generaciones y nuestra Madre Tierra, es la posibilidad de hacer otro presente del cual los pueblos ancestrales hacemos parte.*

Diciendo de manera decidida Si al Plebiscito El CRIHU manifiesta y EXIGE que se continúe con la Agenda Política de diálogos y negociación con el ELN y el gobierno Nacional para avanzar en la terminación del conflicto armado y la construcción de una verdadera Paz estable y duradera. (Perfil Facebook CRIHU, 30 de septiembre de 2016 cursivas nuestras)

La narrativa transicional de las organizaciones indígenas asumió el Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP como un momento histórico específico que contribuía a “minimizar la guerra” mas no como la instancia definitiva que llevaría a una transición hacia la paz. En esta narrativa, la construcción de la nación colombiana habría dejado a los pueblos indígenas al margen de la historia, en un “alocronismo” (Fabian, 2014) que, al negar su contemporaneidad, relegaría también sus mundos de vida y específicamente su respeto a la Madre Tierra. Por tanto, sería necesario reconocer que los “pueblos ancestrales hacemos parte” del presente como condición que garantiza un futuro diferente, donde la transición hacia una paz definitiva conlleva la inclusión.

En este sentido, las organizaciones indígenas redimensionaron los límites temporales de la transición. Plantearon que, además de la “guerra reciente” (en referencia a los 52 años de enfrentamiento entre Gobierno y guerrillas de izquierda), también había una “guerra de los 500 años” iniciada desde la llegada de los españoles a América. Este redimensionamiento también otorgaba a los pueblos indígenas una mayor experiencia en procesos de construcción de paz. Así lo expresó el CRIC en una publicación con motivo del 12 de octubre: “500 años luchando, sólo empuñando nuestro bastón, el bastón de la vida. Entonces, nosotros sí sabemos de paz. El país no aguanta otros 500 años de violencia” (Facebook CRIC, 12 de octubre de 2016).

En esta narrativa transicional, la paz se homologó a la noción de buen vivir en el territorio. Para alcanzar este fin serían necesarias dos

condiciones entrelazadas: la armonía entre la humanidad y la Madre Tierra, y el respeto a las costumbres de los pueblos. De este modo, la paz tenía que ver con una serie de categorías que desbordaban los puntos de negociación entre el Gobierno y las FARC-EP. Inversamente, la guerra no fue concebida exclusivamente como el enfrentamiento entre actores armados, sino que se asoció a la explotación del territorio y la negación de la autodeterminación.

Respecto a la primera condición de la paz –relación armónica con la Madre Tierra–, una publicación de la Confederación Indígena Tayrona expresa la importancia del respeto al territorio como rasgo definitivo en esta concepción de paz (Figura 2):

Figura 2. Publicación en Facebook de la Confederación Indígena Tayrona.

Constantemente hubo alusiones a que, más allá de los daños individuales, la transición pasaba por la reparación de los daños a la sociedad y a la Madre Tierra. En esta narrativa, el desarme de los actores del conflicto no traería aparejada una transición si los territorios del conflicto pasaban a ser espacios de explotación y extractivismo en una dinámica que amenazaría al medio ambiente. Al respecto, una publicación del CRIC expresaba que “En Colombia está claro: vienen a hacer la fiesta en paz, como dijo un mayorcito cabecirruco. Es el inicio de una nueva etapa de violencia. Ahora le declaran la guerra al medio ambiente, dice el hombre” (Facebook CRIC, 17 de noviembre de 2016).

Se asumió que el respeto al medio ambiente pasaba por la liberación de la Madre Tierra. En una publicación se leía que “La paz es que no nos perturben el territorio con ingreso de multinacionales requiriendo territorio” (Perfil Facebook CRIHU). En Facebook, el CRIC comunicaba que “nuestra plataforma de lucha habla de recuperar y ampliar el territorio. Y que para nosotros la paz es una palabra que no usamos, es la tierra: libertad, equilibrio, armonía” (Facebook CRIC, 17 de noviembre de 2016).

Por otra parte, la relación con la Madre Tierra se entrelazaba con la segunda condición de la paz: el respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas. En los perfiles de las organizaciones indígenas fue reiterada la alusión a la liberación de la Madre Tierra tanto en el sentido de recuperación física del territorio como en la posibilidad de conducirse allí según sus propias costumbres. Una invitación del Consejo Regional Indígena del Cauca a una Caravana Indígena, Social y Popular por la Paz expresaría el énfasis en la autonomía indígena como eje de la concepción de paz (Figura 3).

Figura 3. Invitación a una caravana por la paz compartada en el perfil de Facebook del CRIC.

En este énfasis en la autonomía, la paz también fue concebida como libre movilización para continuar con los procesos de lucha en una oposición explícita con la idea de “pacificación”. La paz como la posibilidad de protestar y emprender acciones colectivas no parecía ser una apuesta del Gobierno a ojos de las organizaciones indígenas. El CRIHU cuestionó que “Las FARC-EP hace dejación de armas, pero el

Estado y sus estrategias oscuras?...” (Website CRIHU, 30 de septiembre de 2016). En efecto, durante este periodo protestas indígenas fueron objeto de una dura represión oficial.

En este sentido, la transición anunciada desde el Gobierno fue objeto de sospecha. Era vista como una oportunidad riesgosa, cuyo costo sería el aumento de la violencia contra la protesta y la entrada de multinacionales al territorio. Así, a pesar de apoyar el Acuerdo, las organizaciones indígenas expresaron distintos tipos de reparo respecto a las posibilidades de este:

- 1) Plantearon que la paz iba más allá de la firma de acuerdos puntuales. Si bien la “paz plena” incluiría el Acuerdo con las FARC-EP, también requeriría llegar a buen término un proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero principalmente un cambio en el modelo económico que el Gobierno no estaba dispuesto a dar.
- 2) También, destacaron la importancia de incluir un capítulo étnico que reconociera la especificidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes con relación a la paz.
- 3) Afirman su desconfianza frente al cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno colombiano, con base en experiencias previas de incumplimientos por parte del Estado frente a acuerdos alcanzados tras episodios sostenidos de movilización social.

Reflexiones finales

Los resultados encontrados evidencian que las organizaciones indígenas compartieron narrativas transicionales que redimensionaron los significados de paz. Concibieron la paz como un todo amplio que incluía, además de la dejación de armas y el fin del conflicto armado, otro conjunto de transformaciones estructurales. Las organizaciones indígenas afirmaron, a su manera, las inquietudes planteadas por Castillejo (2017) acerca de la dialéctica entre la fractura y la continuidad: “¿hasta qué punto podemos leer la historia de las transiciones en América Latina (...) no solo como procesos de democratización necesarios (...) sino a la vez como continuidades de otras formas de violencia estructural?” (p. 19). Precisamente, las organizaciones indígenas manifestaron su desconfianza frente a una permanencia discursiva en la comunicación oficial sobre la transición: la profundización del capitalismo global de la mano de la idea de desarrollo. La profundización del modelo de desarrollo fue vista como amenaza a sus luchas por la defensa del territorio.

La comunicación de las narrativas transicionales a través de perfiles digitales de las organizaciones indígenas ilustra la diversidad de concepciones asociadas a la paz. Los mensajes compartidos dieron cuenta de un discurso indígena en el debate público en Colombia que disputa la manera en que se define lo político y lo cultural (Escobar et al., 2001). Comprender hasta qué punto este discurso amplía o se distancia de la lógica cultural democrática puede ser un camino promisorio para entender el lugar de lo indígena en las dinámicas de integración o fragmentación cultural en la esfera pública colombiana. La manera en que este discurso indígena se articula en procesos políticos e institucionales es un camino necesario para comprender las posibilidades de instanciación de la transición hacia la paz. Un camino que requiere ser complementado con el estudio de los significados compartidos por otros actores sociales respecto al conflicto, el orden y la reconciliación social.

Financiación

Este artículo es resultado de la investigación “e-Paz: significados de paz en la web 2.0”, financiada por el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI) y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, con recursos de la Convocatoria Programática 2016 Área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, proyecto N° 748.

Agradecimientos

Agradecemos a la Doctora Adriana González Gil por su apoyo y acompañamiento en la realización de esta investigación.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses para la publicación del artículo.

Contribución de autoría

Astrid Viviana Suárez Álvarez

Conceptualización, Curación de datos, Investigación, Metodología, Redacción borrador original.

Juan Camilo Portela García

Conceptualización, Adquisición
de fondos, Investigación,
Administración del Proyecto,
Redacción-revisión y edición.

Referencias

- Alexander, J. (2012). *Trauma: a social theory*. Polity Press.
- Arjona, A. (2021). War-to-peace transitions and the behavioural legacies of civil war: A plea for looking beyond violence. *International Journal of Drug Policy*, 89, 103154. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103154>
- Basset, Y. (2018). Claves del rechazo del plebiscito para la paz en Colombia. *Estudios Políticos*, 52, 241-265.
- Calderón, C. y Galeano, M. (2018). *Infraestructuras para la paz en los territorios, una mirada desde la Institucionalidad Local: Caso El Carmen de Bolívar* (tesis de maestría). Universidad de Cartagena, Colombia.
- Cardozo, Ó. (2022). Una mirada etnográfica a la vida de excombatientes asentados en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Monterredondo, norte del Cauca. *Maguaré*, 36(2), 21-50.
- Castillejo, A. (2015). *La imaginación social del porvenir: reflexiones sobre Colombia y el prospecto de una Comisión de la Verdad*. Documento de Trabajo Clacso.
- Castillejo, A. (2017). Introducción. En A. Castillejo (ed.), *La ilusión de la justicia transicional: perspectivas críticas desde el Sur global*. Uniandes.
- Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). (2016). *Movilización por la Paz en Colombia: una infraestructura social clave para el posacuerdo*. Informe Especial. CINEP.
- De Sousa Santos, B. (2010). *Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una epistemología del Sur*. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.
- El Colombiano. (6 de octubre de 2016). “Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”: Juan C. Vélez. *El Colombiano*. <https://bit.ly/2VlhAQ9>
- Escobar, A., Álvarez, S. y Dagnino, E. (2001). *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. ICANH, Taurus.
- Fabian, J. (2014). *Time and the Other. How anthropology makes its object*. Columbia University Press.
- Galaviz, T. (2018). La Infraestructuras para la paz y justicia transicional en Colombia. *Revista Reflexiones*, 97(2), 123-135.
- Gómez-Suárez, A. (2016). *El triunfo del No*. Icono.
- González, M. F. (2017). La “posverdad” en el plebiscito por la paz en Colombia”. *Nueva Sociedad*, 269, 114-126.
- Jaramillo, I. C. (2019). Finding and Losing Feminism in Transition: The Costs of the Continuum Hypothesis for Women in Colombia. En *Governance Feminism: Notes from the Field* (pp. 434-478). University of Minnesota Press.

- Knight, M. y Özerdem, A. (2004). Guns, Camps and Cash: Disarmament, Demobilization and Reinsertion of Former Combatants in Transitions from War to Peace. *Journal of Peace Research*, 41(4), 499-516. <https://doi.org/10.1177/0022343304044479>
- Koselleck, R. (1993). *Futuro Pasado: para una semántica de los tiempos históricos*. Paidós.
- Krampe, F., Hegazi, F. y Vandever, S. (2021). Sustaining peace through better resource governance: Three potential mechanisms for environmental peacebuilding. *World Development*, 144, 105508. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105508>
- Leal-Martínez, A. (2022). El campamento Libertad Simón Trinidad, un espacio transcarcelario del posconflicto. *Maguaré*, 36(2), 89-126. <https://doi.org/10.15446/mag.v36n2.102862>
- McEvoy, K., Shirlow, P. y McElrath, K. (2004). Resistance, transition and exclusion: Politically motivated ex-prisoners and conflict transformation in Northern Ireland. *Terrorism and Political Violence*, 16(3), 646-670. <https://doi.org/10.1080/09546550490509991>
- Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (2022). Nuestra historia. <https://www.onic.org.co/onic/nuestra-historia>
- Oviedo, J. (2011). *El uso de las redes sociales en las campañas electorales* (tesis de maestría). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.
- Pfeiffer, S. (2014). *Infraestructura de paz en Colombia*. Berghof Foundation.
- Prado, P. (2010). *Participación política en Internet y redes sociales en la campaña presidencial de Colombia 2010* (tesis de maestría). Universidad Pontificia Javeriana, Colombia.
- Sádaba, I. (2012). Acción colectiva y movimientos sociales en las redes digitales. Aspectos históricos y metodológicos. *Arbor*, 188, 781-794.
- Sinisterra-Ossa, L. y Valencia, I. H. (2020). Orden social y violencia en Buenaventura: Entre el outsourcing criminal y la construcción de paz desde abajo. *Revista CS*, 32, 103-129. <https://doi.org/10.18046/recs.i32.3650>
- Smith, P. (2005). *Why war?* The University of Chicago Press.
- Theidon, K. (2014). Pasts Imperfect: Talking about Justice with Former Combatants in Colombia. En A. L. Hinton y D. E. Hinton (eds.), *Genocide and Mass Violence. Memory, Symptom, and Recovery* (pp. 321-341). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107706859.019>
- Uribe, M. (2018). Infraestructuras de paz y estatalidad en Colombia. *Perfiles latinoamericanos*, 26(51), 167-189.
- Zúñiga-Upegui, P., Arnaiz-Schmitz, C., Herrero-Jáuregui, C., Smart, S. M., López-Santiago, C. A. y Schmitz, M. F. (2019). Exploring social-ecological systems in the transition from war to peace: A scenario-based approach to forecasting the post-conflict landscape in a Colombian region. *Science of The Total Environment*, 695, 133874. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133874>