

Reconstrucción de memoria histórica y desarrollo del tejido social en comunidades afrocolombianas víctimas de la masacre de Bojayá, Chocó.

Reconstruction of historical memory and development of the social fabric in Afro-Colombian communities victims of the Bojayá massacre, Chocó.

Anyerson David Pacheco Mier & Maria Angélica Orozco Peña

Tutor(a): Rossana Nisnoska Camelo Mendoza

Resumen.

En 2002 ocurrió una tragedia en Bojayá, departamento del Chocó, donde murieron 119 personas, principalmente afrocolombianas. Este evento dejó una huella en el territorio, que ha suscitado iniciativas de reparación, por esta razón, se realiza una revisión de la literatura con el objetivo de contribuir al debate sobre la importancia de la reconstrucción de la memoria histórica y el desarrollo del tejido social para la reparación integral de las víctimas. El acercamiento se hace desde la metodología cualitativa-descriptiva, haciendo uso de 13 estudios atendiendo los criterios de inclusión. Los resultados destacan las consecuencias de la masacre, los efectos de este proceso en el tejido social y algunos desafíos para la reparación integral. Finalmente, se hace un llamado al gobierno a respetar el sufrimiento de las víctimas reconociendo la variedad cultural y étnica de Colombia, así como abstenerse de politizar este hecho violento.

Palabras Clave: Afroatrateños, Afrocolombianos, Masacre, Memoria histórica, Tejido social, Víctimas.

Abstract

In 2002, a tragedy occurred in Bojayá, department of Chocó, where 119 people died, mainly Afro-Colombians. This event left a mark in the territory, which has given rise to reparation initiatives, for this reason, a literature review is conducted with the objective of contributing to the debate on the importance of the reconstruction of the historical memory and the development of the social fabric for the integral reparation of the victims. The approach is based on a qualitative-descriptive methodology, making use of 13 studies according to the inclusion criteria. The results highlight the consequences of the massacre, the effects of this

process on the social fabric and some challenges for comprehensive reparation. Finally, a call is made to the government to respect the suffering of the victims, recognizing the cultural and ethnic variety of Colombia, and to refrain from politicizing this violent event.

Keywords: Afroatrateños, Afro-Colombians, Historical memory, Massacre, Social fabric, Victims.

Introducción

La masacre de Bojayá, ocurrida en mayo de 2002 en el departamento del Chocó, dejó una profunda marca en las comunidades afrocolombianas afectadas. A pesar de los esfuerzos por reparar los daños, estas comunidades todavía luchan por preservar su tejido social y reconstruir la memoria de este evento traumático. La masacre no marcó el fin de la violencia en la región, sino el inicio de una nueva etapa de escalada. A lo largo del tiempo, estas comunidades han encontrado en sus prácticas culturales, como los "alabaos" y la solidaridad comunitaria, una forma de resistir y sobrellevar la adversidad. Estas manifestaciones culturales no sólo son fundamentales para su identidad, sino que también tienen un impacto político y social al fortalecer su autonomía y transmitir su historia.

La reconstrucción del tejido social y la memoria histórica es un proceso complejo y enfrenta obstáculos como la falta de recursos y la discriminación. A pesar de esto, estas comunidades persisten en su búsqueda de justicia y dignidad. La investigación se enfoca en comprender cómo los procesos psicosociales interactúan en los efectos de la masacre y utiliza la perspectiva de la psicología política. La pregunta central es: ¿Cómo ha sido el proceso de reconstrucción de la memoria histórica y el tejido social en la reparación integral de las víctimas de la masacre de Bojayá?

El estudio revisa la literatura y los informes de organizaciones involucradas en la reparación de estas comunidades. El objetivo es contribuir a la discusión sobre la importancia de reconstruir la memoria histórica y fortalecer los lazos sociales para una reparación integral. El trabajo incluirá un marco teórico, metodología, desarrollo de la investigación y hallazgos, con la esperanza de arrojar luz sobre esta parte olvidada de Colombia y su resiliencia ante la violencia.

Marco teórico y conceptual

Psicología Política y Modelo Psicopolítico

La psicología política en el contexto colombiano, específicamente por el Nodo de Psicología Política de ASCOFAPSI como,

“área disciplinar con una episteme y objeto propios, como una aplicación de la psicología social crítica y desde una perspectiva psicosocial de los problemas de lo político, entendiendo al sujeto en la perspectiva aristotélica de animal político. Es decir, un sujeto que no puede ser comprendido sino en la medida en que es ciudadano y es actor en lo público.” (ASCOFAPSI, 2021, p. 2)

Así pues, según Salgado (2006) la disciplina en el contexto latinoamericano ha recobrado importancia y ha abordado una amplia gama de variables, como la memoria histórica, la memoria colectiva, el genocidio político, el activismo político, la manipulación del terror, el autoritarismo, la identidad, la cultura paz, el poder, la percepción de la democracia y la corrupción, el liderazgo y el trauma social. Por esta razón, como lo plantea Idrovo y Padilla (2019)

“no se limita a lo partidista o partidario, sino que en clara sintonía con los parámetros de la ciencia política tiene que ver con las percepciones que emergen sobre los repartos de valores, las formas de autoridad que rigen a una sociedad determinada [...] en, suma, implica a todas las representaciones sociales de la política, mediante las cuales las personas dotan de sentido y significado a sus realidades y gestionan sus conflictos colectivos” (p. 142)

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace alusión al trabajo realizado desde el modelo psicopolítico de la psicología colectiva que le apunta al “análisis de los sistemas de expresión e interpretación mediante los que se crean y descubren las experiencias, acontecimientos y objetos dotados de sentido que constituyen la realidad colectiva.” (Parisí, 2008, p. 34). Entonces, partiendo de lo planteado por los autores, la psicología política dentro del contexto latinoamericano, puede contribuir al fortalecimiento de los movimientos sociales y las organizaciones populares, que buscan la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la paz. Asimismo, busca dar reconocimiento a estas iniciativas desde el marco socio histórico que les caracteriza.

Masacre

Las masacres son “formas de liquidación física simultánea a personas en estado de indefensión, inauguran una guerra sucia por todo el país. Entre las razones para justificar los actos de violencia destacan las orientadas societalmente contra individuos considerados como indeseables.” (Acevedo et al, 2022, p. 398). Asimismo, con respecto a las motivaciones “la masacre se acompaña de genocidio con un componente racista, matanza colectiva y asimétrica, sin posibilidad de respuesta.” (Urgelles y Lopez, 2020, p. 127). Así aunque existen casos como el planteado por los autores dónde están vinculado a actos de violencia contra individuos considerados indeseables, otras masacres pueden tener raíces en conflictos étnicos, religiosos, políticos o socioeconómicos complejos.

El término masacre puede definirse según el Manual de calificación de conductas violatorias como:

“Tres requisitos configuran este concepto: 1. Las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias de carácter colectivo perpetradas en un mismo hecho. Un número plural de dos o más víctimas le imprimen ese carácter colectivo. 2. La manera cruel en que fueron ejecutadas esas personas. La muerte de las víctimas tiene que ser acompañada de elementos de ferocidad o barbarie. 3. El estado de indefensión de las víctimas. Las personas muertas deben encontrarse en un estado de desamparo o desprotección.” (Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010, p.118)

Comunidades afrocolombianas

Según Nocua y Vásquez (2021) las comunidades afrocolombianas son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional (urbano-rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folklórica. De la misma forma, se dice de “negros” “afros” o comunidades negras según la Constitución Política (Ley 70, 1993) un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que comparten una cultura distintiva, una historia común y poseen sus propias tradiciones y costumbres en el ámbito rural y urbano. Estas características revelan y mantienen una conciencia de identidad que las diferencia de otros grupos étnicos.

Memoria histórica

La memoria histórica es un proceso que viene arraigado a las comunidades étnicas minoritarias como componente que describe y da significado a sus vivencias, así, la memoria histórica “es

pues una categoría ético-política con propósitos vindicativos de aquellos que han sufrido daños por los poderosos, busca otorgar identidad, y organización futura a las víctimas en consonancia con su derecho a la verdad” (Muñoz, 2018, p. 46) y haciendo énfasis en la reconstrucción, Hernández y Echeverry (2021) afirman que el gobierno nacional está promoviendo y respaldando la reconstrucción de la memoria histórica en comunidades que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado, como parte de su compromiso oficializado en los acuerdos alcanzados en el primer proceso de paz exitoso en Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el estado colombiano, consciente de las devastadoras repercusiones del conflicto interno a estas comunidades, emprende el proceso de reconstrucción de la memoria histórica. Esta iniciativa adquiere un significado trascendental en las comunidades afrocolombianas de Bellavista y Pogue, donde los estragos del conflicto armado han vulnerado sistemáticamente sus derechos fundamentales. La comprensión y análisis de esta realidad resultan imprescindibles para desentrañar las complejidades y efectos profundos que han afectado la vida de sus habitantes, y las formas en que le han hecho frente al despojo y la violencia, permitiendo así la construcción de un camino hacia la reconciliación, el respeto a la diversidad cultural y la búsqueda de una paz sostenible para la sociedad colombiana.

Tejido social

El término tejido social puede ser entendido como:

“(..) la configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. (...) las relaciones de confianza y cuidado para vivir conjuntamente, la construcción de referentes de sentido, pertinencia y la participación en las decisiones colectivas.” (Alonso, 2016, p. 146)

Así pues, el autor se refiere a las relaciones que se establecen entre las personas de una comunidad, generando confianza, solidaridad y reciprocidad. Se emplea el concepto como una metáfora para resaltar que toda comunidad se basa en vínculos, y cuanto más sólidos y cercanos sean estos, mayor será el apoyo y la cohesión. Estos vínculos, sin embargo, forman una red compleja que influye de manera recíproca en las dinámicas sociales, dando forma a realidades particulares que regulan, sancionan y fomentan diversas prácticas en la sociedad.

Metodología

Enfoque y diseño

Según García Peñalvo (2022) las revisiones pueden hacerse desde 2 enfoques: cuantitativo o “metaanálisis” y cualitativo u “overview”. El enfoque utilizado para la creación de la revisión para este trabajo es el cualitativo focalizado en una revisión descriptiva para evaluar hasta qué punto la investigación sobre el tema revela patrones o tendencias interpretables en relación con proposiciones, teorías, metodologías o conclusiones preexistentes.

Método

En el presente trabajo se pretende realizar una investigación secundaria partiendo de lo planteado sobre la reconstrucción de la memoria histórica y desarrollo del tejido social en comunidades afrocolombianas víctimas de la masacre de Bojayá. Es decir, se pretende hacer una revisión sobre el impacto que ha tenido estos procesos psicosociales en el desarrollo histórico, político, cultural y social en las siguientes comunidades afrocolombianas:

- Pogue
- Bellavista

Posteriormente se estudiarán los mecanismos utilizados por estas comunidades para hacerle frente a su nuevo contexto. Para tal efecto también es útil comparar la información obtenida del material estudiado siempre y cuando esta información sea relevante para la presente investigación, por esa razón se estudiaron documentos tales como libros, artículos científicos, producto de investigación, tesis de pregrado y maestrantes, en bases de datos mencionadas anteriormente. Se utilizaron las siguientes palabras claves: memoria histórica, tejido social, masacre de Bojayá, afrotrатеños y afrocolombianos.

También se incluyó información relevante sobre la normatividad necesaria en el tema con respecto a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, seguido de la normatividad colombiana de los procesos a realizar con las víctimas del conflicto armado colombiano condensados en la matriz de datos (Anexo a) para la selección final del material analizado en los resultados, se tuvo en cuenta los siguientes criterios:

- El material utilizado debe ser del 2005 hasta el año 2022
- Debe mencionar información sobre el contexto social, cultural o político de estas comunidades.

- Debe aportar al proceso de construcción histórica de la masacre.
- Debe contener información sobre el escenario post-tragedia.

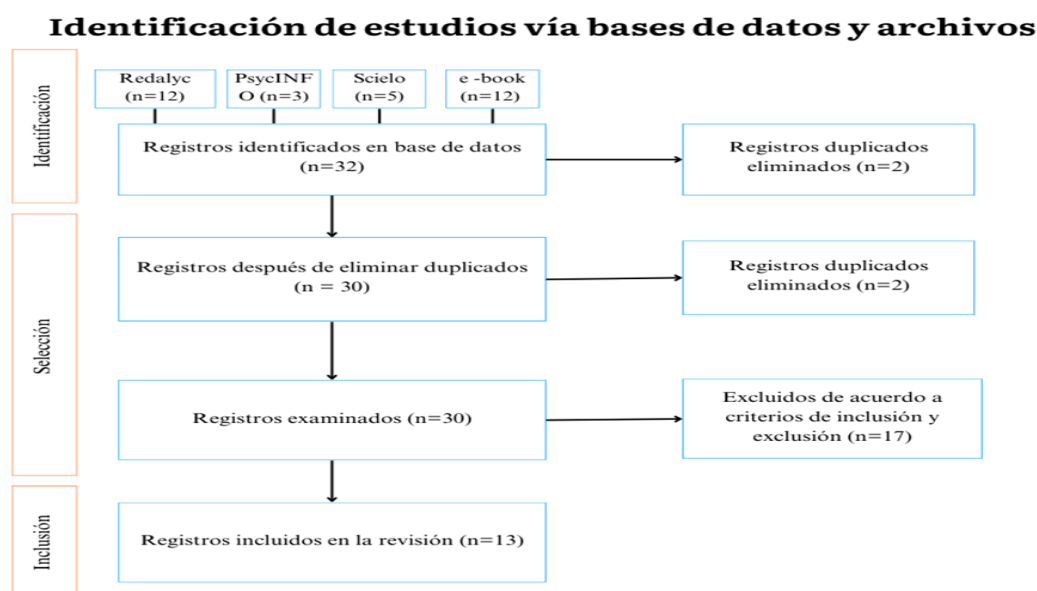
Así pues, se obtuvieron en base a los criterios en la búsqueda de información en la base de datos: 32 artículos.

- Redalyc: 12 artículos proporcionan información sobre el contexto social, cultural y político de las comunidades afrocolombianas víctimas de la masacre de Bojayá.
- Scielo: Se encontraron 5 fuentes que cumplen con los criterios de inclusión.
- PsycINFO: Se encontraron 3 fuentes que cumplen con los criterios de inclusión. Fuentes en inglés.
- E-book: Se encontraron 12 fuentes que cumplen con los criterios de inclusión

Además, se eliminaron 2 artículos duplicados, se excluyeron 12 artículos basados en el título y/o resumen debido a su falta de relevancia para los criterios de inclusión establecidos. Asimismo, se excluyeron 5 artículos debido a que no se centraban específicamente en las comunidades afrocolombianas mencionadas, sino que abordaban un enfoque más general. Así fueron incluidos en su totalidad 13 artículos (*Véase Figura 1*) que son la base de la información presentada.

Figura 1.

Diagrama de flujo PRISMA

Nota. La figura representa el procedimiento de revisión, selección e inclusión del material encontrado en las bases de datos registradas. Elaboración propia.

Desarrollo

¿Qué pasó en Bojayá? Una construcción histórica de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en el Medio Atrato

"Bojayá trastoca las representaciones de la guerra y se instala en el imaginario y en los hechos como el símbolo de la degradación, la materialidad de la destrucción y el sufrimiento humano que a su paso va dejando la guerra. Bojayá es la radiografía de la "guerra sin límites" - CNMH (2016)

El Centro Nacional de Memoria Histórica, creado con el propósito de contribuir al deber de hacer memorias y al derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, ha permitido obtener información relevante a través de investigaciones basadas en testimonios de las víctimas. Según Castro y Erazo (2019), gracias a este centro, se tiene constancia de que el 2 de mayo de 2002, en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, ubicada en el departamento del Chocó, tuvo lugar un enfrentamiento entre un frente de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Durante este evento, los guerrilleros lanzaron múltiples cilindros bomba. El primer cilindro destruyó una vivienda sin causar víctimas mortales, mientras que el segundo cayó en el patio trasero del puesto de salud sin explotar, cerca de la casa cural. Un tercer cilindro impactó la iglesia de Bellavista, rompiendo el techo y detonando su carga sobre las personas que se refugiaban allí, resultando en la trágica muerte de aproximadamente 80 personas, incluyendo 48 menores. Las narraciones de las víctimas de Bojayá sobre este trágico evento revelan cómo se entrelaza el sufrimiento con un discurso político que demanda reparación.

Así pues, este hecho representa un hito en la larga cadena de violencia que ha afectado a Colombia, marcando un punto extremo en la degradación del conflicto armado que aún, en el presente año, afecta a las comunidades afrodescendientes del departamento del Chocó. Esta acción violenta pone de manifiesto la violación de todas las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados, así como las deficiencias del Estado colombiano en su deber de proteger la integridad de estas comunidades y la población civil.

Teniendo en cuenta lo anterior, el gobierno colombiano, consciente de las consecuencias del conflicto interno, ha iniciado la implementación del proceso de reparación de memoria histórica. Según Martínez (2015), esta iniciativa es una propuesta oficial que busca promover y respaldar a las comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado, como parte de los compromisos establecidos en el primer proceso de paz exitoso en Colombia. Es por esta razón que en comunidades afrocolombianas como Bellavista y Pogue, donde los derechos han sido vulnerados en el contexto del conflicto armado, se considera imprescindible abordar la reconstrucción de la memoria histórica y analizar sus efectos en el tejido social.

Sobre todo, resulta esencial documentar las nuevas prácticas y tradiciones, ya que es crucial tener en consideración que:

“las secuelas del conflicto armado generan en las comunidades una huella que destruye por completo la autosostenibilidad de un grupo humano en general, ya que ante lo denigrante de la violencia se realiza una cosificación de lo humano a través de los actos de masacres y asesinatos que en últimas repercuten en otros grandes flagelos de índole social como la marginación, la desigualdad social y la pobreza” (Hernández y Echeverry, 2021, p. 121)

¿Qué ha pasado en lo político, cultural, y social?

Desde el ámbito político, según lo planteado por CNMH (2016), se evidencia la necesidad en las comunidades afrocolombianas de que sus voces sean reconocidas desde su pasado histórico, caracterizado inicialmente por la esclavización. A partir de esa perspectiva histórica, su enfoque se ha centrado en la búsqueda de la paz, con el propósito de reparar los daños causados por los actos victimizantes durante el conflicto armado y por la aspiración a restablecer la cohesión histórica para superar la estigmatización arrastrada durante siglos de opresión, otorgando una nueva significación a la memoria y los territorios. Por esta razón, como sujetos de derecho hacen la petición al gobierno colombiano que realice verdaderas iniciativas que reparen a las víctimas y el territorio para así erradicar los patrones culturales y simbólicos que han perpetuado los ciclos de violencia en estas comunidades.

Así mismo desde lo social-histórico, las comunidades afrocolombianas del territorio han experimentado profundas transformaciones sociales a raíz de la masacre perpetrada por las FARC aquel 2 de mayo. Como relata Quiceno Toro (2016) en su libro, esta masacre no solo causó la muerte de más de 100 personas, sino que también generó un proceso de desplazamiento forzado, una pérdida de confianza en el Estado, la reconfiguración de las redes familiares y comunitarias, la resignificación de la espiritualidad y la religiosidad, junto a la

reivindicación de la identidad afrocolombiana. Estas transformaciones han implicado retos y oportunidades para las comunidades afroatrateñas, que han buscado vivir sabroso: “la posibilidad de embarcarse, de poner en movimiento, activar y equilibrar la vida de manera autónoma, sin la militarización de los territorios, sin miedo y sin la imposición de formas de vida que lleven a estar enmontado” (Quiceno, 2016, p. 5)

De este modo, demuestran su capacidad de resiliencia frente a las diversas situaciones sociales que enfrentan en su nuevo contexto, conocido como "La Nueva Bellavista". Así, logran comprenderlas y, eventualmente, iniciar un proceso de cambio. Esto se logra a través de la gestión de procesos de reparación simbólica y la creación, así como el reconocimiento, de nuevas estrategias de afrontamiento. También, se destaca además la forma en que se ha presentado la formación de la memoria histórica en este contexto, ya que en algunos entornos “[...] pueden conducir a presentar una perspectiva desesperanzadora que deja la impresión de una realidad caótica y aplastante que acalla la voz de la víctima o incluso generar una revictimización” (López W., 2016, p. 25)

Del mismo modo, en el ámbito cultural se observan diversas expresiones de resiliencia. Un ejemplo es el surgimiento de manifestaciones culturales que narran lo sucedido. “[...] se crearon versos, alabaos, canciones de rap y cantos litúrgicos que describen los hechos, nombran el dolor y denuncian a los responsables” (CNMH, 2016, p. 293) Estas composiciones tienen una connotación política dado que:

En ellas se alude a un nosotros con atributos y valores, se otorgan palabras al dolor y a la pérdida, se formulan demandas de justicia y se enuncian expectativas de reparación. En estas composiciones se alude a los hechos violentos, a la entrada de instituciones desconocidas, a la visita de presidentes y personajes nacionales; explican por qué ocurrieron los hechos, se nombran y son sujetos en la narración, ubican símbolos propios como “la loca del pueblo” y la iglesia, donde los jóvenes ahora danzan e interpretan la tambora y la chirimía exorcizando con sus ritmos y melodías el terror y la muerte que mancilló ese lugar de culto; nombran a los líderes que les ayudaron a encontrar el camino en medio de la penumbra, a los muertos no con los nombres que aparecen en los registros civiles, sino con los sobrenombres con los que la comunidad los identifica. (Bello et al, 2005, p. 148)

Teniendo en cuenta lo datado por los autores, se denota que estas manifestaciones culturales permiten a las comunidades construir un sentido compartido de lo sucedido, facilitando la

comprensión del presente y la creación de concepciones de futuro que le ayuda no solo como terapia para el dolor sino también a reconocer la deuda que se tiene con un pueblo que sufre una guerra que no les pertenece.

¿Qué se ha realizado en materia de investigación sobre la masacre de Bojayá en 2002?

La gravedad de los acontecimientos ocurridos ha sido objeto de reflexión desde diversos ámbitos de las ciencias sociales, así desde una perspectiva política de la psicología examinaremos algunas de las reflexiones más recientes provenientes de estos campos.

Primeramente, un artículo de Castro y Erazo (2019) en España analiza la construcción de la identidad de “víctima” en Bojayá, Colombia, a través de una investigación cualitativa basada en entrevistas y datos de campo. Se argumenta que el trauma social de la masacre y el sufrimiento impulsan la agencia política de las víctimas, permitiéndoles convertirse en sujetos políticos. La clasificación de Bojayá como víctima ha permitido que sus residentes, antes invisibles, sean reconocidos a nivel nacional e internacional, creando condiciones para la internacionalización.

Por otro lado, en el continente americano, se encuentra el artículo de Eatmon (2021), "Remembering the Memphis Massacre: An American Story," que aborda el proceso de reconstrucción de memoria como forma de reparación para los efectos en las comunidades afroamericanas tras la masacre de Memphis en 1866. El autor destaca la larga historia de violencia física, sexual, estructural y económica que enfrentaron los afroamericanos, resaltando también su resistencia y organización. Concluye que los historiadores negros deben registrar estos trabajos de memoria histórica, ya que los historiadores blancos estadounidenses invisibilizan el sufrimiento y la búsqueda de libertad, resiliencia y pertenencia de los negros para atender a las necesidades de la América blanca.

Además, a nivel nacional, se ha abordado la cuestión de la memoria sobre los eventos ocurridos en Bojayá desde diversas perspectivas antropológicas, las cuales también tienen una implicación psicológica. Un ejemplo de esto es el trabajo de Natalia Quiceno Toro (2016), en su reciente libro *Vivir sabroso. Luchas y movimientos afroatrateños en Bojayá, Chocó, Colombia*, explora las prácticas cotidianas de los afroatrateños que configuran el “vivir sabroso”: “un arte de crear, producir y ensamblar cuidadosamente los elementos que generan la fuerza que los anima a resistir, propiciar los encuentros y darle una continuidad a la defensa de la vida y el territorio” (Quiceno Toro, 2016, p. 7).

A lo largo de su investigación, el concepto de "vivir sabroso" emerge como un proceso que busca reafirmar la vida, involucrando diversos actores como los santos, los muertos, los cantos, las plantas y el río. En cierta medida, este proceso se convierte en una vía para resistir la violencia y otras dinámicas que amenazan la existencia de los afroatrateños. Aunque el enfoque del trabajo de Quiceno Toro no se limita únicamente a la masacre, la perspectiva adoptada permite contextualizar y profundizar en la importancia del proceso de memoria de los eventos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en la memoria colectiva de los habitantes de Bojayá y en los efectos que este trágico suceso ha dejado en el tejido social de estas comunidades.

Ahora bien, centrándose específicamente en el "canto de los Alabos de las mujeres de la comunidad de Pogue," la investigación realizada por Quiceno, Ochoa y Villamizar en su trabajo titulado "The Politics of Chants and the Power of Prayers of Pogue" profundiza en la reflexión acerca de los alabaos y su dimensión política, demostrando cómo estos "retoman fuerzas del pasado, reclaman autonomía, cuestionan órdenes establecidos, emancipan e incomodan; confrontan la indiferencia de quienes no han experimentado la guerra en su propia casa" (Quiceno Toro, et al 2017, p. 192). De esta manera, el canto no solo denuncia y recuerda, sino que también viaja para reivindicar el lugar del pueblo bojayaseño en el país y poner de relieve el racismo institucional. El artículo es el resultado de un ejercicio participativo de investigación con enfoque etnográfico, en el cual se emplearon entrevistas para construir narrativas visuales y radiales.

Por su parte, en su artículo "Memoria, reparación simbólica y arte: la memoria como parte de la verdad", Rivera (2020) reflexiona acerca de la responsabilidad del Estado y la sociedad colombiana en la construcción de la memoria histórica y colectiva como parte fundamental del proceso de reparación hacia las víctimas del conflicto armado. Este enfoque se encuadra dentro de la reparación integral, el derecho a la verdad y la implementación de medidas de satisfacción y no repetición. En este contexto, el autor resalta el papel crucial que el arte desempeña en la reparación simbólica, en la recuperación de la memoria y en la dignificación de las víctimas del conflicto armado colombiano, a través de medios como la fotografía, la pintura y los contra monumentos.

Así pues, concluye que el arte, es un derecho colectivo, que desempeña un papel crucial al abrazar y dignificar a las víctimas del conflicto armado. A través del arte, se disputa la memoria y la verdad de los eventos ocurridos, evitando que se desvanezcan en el olvido. En el artículo, se destaca un apartado específico dedicado a la masacre de Bojayá, donde se presenta una

fotografía que refleja la tristeza de ese momento contrastada con la esperanza transmitida por un grupo de mujeres sobrevivientes. Estas mujeres preservan la memoria de tan infame suceso a través de los "alabaos", cantos rituales para el descanso de los muertos en la cultura afrocolombiana.

Por otro lado, un estudio con perspectiva antirracista de Aurora Vergara en (2017). *Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia: Massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó*. La autora quien es especialista en estudios de la diáspora data la historia de la masacre de Bojayá y resalta la importancia de reconocer que en Colombia existe un racismo institucional que invisibiliza las problemáticas de las comunidades negras, además de exponer que actualmente esta problemática sigue mostrando sus efectos en esa brecha de desigualdad que tienen estas comunidades afrocolombianas en comparación con el resto de la población del país, además de que los procesos de reparación propuestos por el estado colombiano no han cumplido a totalidad con estas comunidades resignándolas al olvido y a la migración forzada.

Además, la tesis "Disonancias en la memoria del conflicto armado colombiano. La masacre de Bojayá: un hecho, distintas memorias" de Giraldo Jaramillo (2018) se enfoca en analizar las diferentes perspectivas que rodean la masacre de Bojayá en el conflicto armado colombiano. A través de una revisión bibliográfica y entrevistas, el autor examina cómo diversos actores, como el presidente de Colombia, organizaciones sociales y religiosas locales y regionales del territorio afroatrateño, y grupos armados ilegales involucrados, han utilizado el recuerdo de la masacre en sus discursos públicos. El objetivo es explicar las disonancias y consonancias presentes en estas narrativas y respaldar la idea de que la memoria colectiva, especialmente en contextos de violencia, es un campo de conflicto donde se enfrentan diferentes interpretaciones del pasado, influenciadas por los marcos sociales en los que emergen estas perspectivas

Siguiendo la temática de las narrativas y su uso en la reparación del tejido social, Hinestroza-Ramírez (2020) publicó un artículo titulado "La importancia de la diferenciación del enfoque diferencial étnico en el proceso de reparación en Bojayá, Chocó". El objetivo principal de este trabajo es reflexionar críticamente sobre la aplicación de los principios y directrices que guían la reparación en el derecho internacional, centrándose en el caso específico de Bojayá. La metodología empleada en este estudio consistió en una revisión documental, con el análisis de datos secundarios (estadísticas) y el estudio del contenido de documentos, textos, normas, jurisprudencias y doctrina relacionados. Los resultados obtenidos evidenciaron que la

ejecución de planes de reparación dirigidos a las comunidades afrodescendientes sin considerar el enfoque diferencial étnico resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades de reparación.

En el contexto del Caribe colombiano y en relación a la masacre de Bojayá, Hernández y Echeverry (2021) realizaron un estudio para analizar cómo la reconstrucción de la memoria histórica afecta a las comunidades afrodescendientes que han sido víctimas del conflicto armado. Su investigación se enfocó en el impacto en el tejido social dentro de la comunidad afrocolombiana y se basó en un enfoque cualitativo, utilizando técnicas como entrevistas y observación directa, entre otras. Los resultados de este estudio revelaron que, a pesar de enfrentar injusticias sociales y la falta de reconocimiento de sus derechos por parte del Estado, estas comunidades han encontrado formas de sobrevivir mediante mecanismos sociales que les permiten destacar y preservar sus tradiciones, fortaleciendo así su identidad cultural. Además, han creado espacios de intercambio que les permiten reconstruir la historia de sus vidas, lo que les otorga reconocimiento y dignidad.

Hallazgos

Consecuencias de la masacre de Bojayá en el tejido social de las comunidades afrocolombianas del territorio.

- Primero, se identifica como consecuencias de la masacre en el tejido social de las comunidades del territorio la destrucción del ordenamiento social y cultural como se describe en el Informe sobre desplazamiento forzado en el Medio Atrato mencionado por Bello, M. (2005), que revela "el desplazamiento de prácticamente todos los habitantes del municipio, 5.771 personas, unas 1.744 familias, quienes huyeron hacia Quibdó no solo de Bellavista, sino también de otros corregimientos cercanos" (p. 185). Así, numerosos individuos de las comunidades tuvieron que abandonar sus hogares y entornos debido a la violencia y la inseguridad, provocando, según la perspectiva del autor, una crisis en los fundamentos de significado y en los mecanismos de protección comunitarios, con la pérdida de los recursos utilizados para comprender y afrontar los acontecimientos ocurridos.
- Partiendo de lo anterior, se entiende que ante la naturaleza "irreparable" del trauma, las comunidades en Bojayá, según lo planteado por Sardi (2019), han asumido la noción lacaniana de "invención" mediante el bricolaje psíquico y cultural como respuesta al trauma. En este contexto, se aborda el dolor de manera creativa, utilizando prácticas y

rituales propios de su cultura y entorno. Esta perspectiva psicoanalítica de invención, implica la creación de algo novedoso y sorprendente a partir de elementos existentes, constituyendo así una estrategia para encontrar significado en lo incomprensible y enfrentar la tragedia de manera constructiva.

- Además, se evidencian desde un enfoque de salud “(...) problemas de fertilidad en las mujeres, y incremento percibido en la mortalidad por cáncer entre las personas sobrevivientes a la masacre” (Urrego et al, 2021, p.4). Esto no solo señala las secuelas inmediatas de la violencia, sino que destaca la propagación de sus efectos a lo largo del tiempo, insinuando una amenaza latente que perdura en la vida cotidiana de quienes han sobrevivido a la tragedia como una sombra persistente.
- Otra de las consecuencias de la masacre es que a partir de allí, la categorización de las comunidades afrocolombianas de Bojayá como "víctimas" ha resultado en su visibilidad y reconocimiento en todo el país, contrarrestando su invisibilidad previa, como señalan Castro y Erazo (2019). Este cambio en la percepción social tiene ramificaciones profundas en el tejido mismo de la comunidad. Ser reconocido como víctima no solo es una cuestión de justicia legal, sino que también es un acto simbólico que afecta la forma en que estas comunidades se perciben a sí mismas y son percibidas por los demás.
- Dentro de esta misma línea, actualmente se continúan observando las consecuencias de este suceso violento en estas comunidades debido a la falta de políticas y estrategias sociales enfocadas en la restitución de sus derechos, “a pesar del constante trabajo comunitario y esfuerzo en preservar la unión de su cultura y raíces, aún se evidencia extrema revictimización y poco apoyo en resignificación de su proyecto de vida por parte del Estado” (Hernandez y Echeverry, 2021, p. 129)

Reconstrucción de memoria histórica como forma de reparación simbólica en las comunidades afrocolombianas víctimas de la masacre de Bojayá

- A través de las iniciativas de reconstrucción de memoria lideradas por el CNMH, las comunidades afrocolombianas han logrado reafirmarse como sujetos con derechos, empoderándose para exigir equidad. Sin embargo, es importante reconocer que Bojayá es más que un episodio doloroso como lo menciona Quiceno, N, et al. (2016).
- En Bojayá, la reconstrucción de la memoria también forma parte de esfuerzos comunitarios. Este proceso se lleva a cabo mediante diversas expresiones, como los

alabaos, representaciones teatrales, bordados, murales y dibujos. Además, se realizan talleres de memoria y se lleva a cabo la reconstrucción audiovisual de la historia comunitaria. Todas estas actividades se integran en las prácticas colectivas de la comunidad, con el objetivo de darle sentido y reconstruir lo sucedido. (Quiceno, N, et al (2016); Bello et al (2005).

- Se reconoce que el proceso de reconstrucción de la memoria histórica es clave para la reparación integral, al reconocer violaciones a los derechos humanos. Esto impulsa proyectos reparativos y el trámite del sufrimiento. “Los testimonios de las víctimas “posibilita el trabajo de duelo y permite recuperar lazos sociales” (Castro y Erazo, 2019, p. 7) . El proceso despierta emociones colectivas como “la indignación por lo que perdió en medio de la guerra y jamás podrá recuperar” (Quiceno y Villamizar, 2020, p. 124) y esperanza que pueden movilizar a las comunidades hacia cambios sociales y justicia para la paz desde la periferia. Esto también incluye documentación de hechos y la cultura local.
- Se ha podido hacer alusión al reconocimiento de que Bojayá es más que un evento doloroso, o como lo expresa Quiceno N (2016) “los Bojayaseños tenemos más historias, no somos sólo este día triste. Somos también la fuerza y la vitalidad para seguir en medio del miedo, para reconstruir la vida después del desplazamiento, para luchar por nuestros derechos, para buscar la verdad y la justicia” (p. 16)

Impacto de la reconstrucción de la memoria histórica en el tejido social de las comunidades afrocolombianas del territorio.

- La recuperación y comprensión colectiva de las memorias del evento ha permitido en este contexto dar voz a las víctimas, reconocer y validar sus experiencias traumáticas rompiendo con el silencio y el olvido, lo que contribuye a la sanación y al fortalecimiento de su identidad y sentido de pertenencia. Como lo afirma Bello et al (2005) es “una manera de encontrar sentido y adquirir control sobre sí mismos, lo cual disminuye la tendencia al aislamiento y a la invisibilización que devienen del dolor, del silencio y el olvido” (p. 165)
- También, se destaca dentro de los impactos el descubrimiento de una falta de reconocimiento y respeto hacia las tradiciones culturales al manejar los cuerpos de las víctimas, lo que causó un dolor duradero y afectó la memoria histórica de la comunidad. Y que siguiendo la perspectiva de Valencia Córdoba (2020), la exhumación y retorno

de los cuerpos a Bojayá posibilitó entierros conforme a las tradiciones culturales, fortaleciendo la memoria histórica y la cohesión social.

Algunos de los retos y limitaciones son...

- Como lo refiere Giraldo (2020) se reconoce como desafíos en el proceso de reconstrucción de la memoria histórica y el desarrollo del tejido social en las comunidades afrocolombianas víctimas de la masacre las tensiones políticas (Uso de este suceso con fines populistas), así como la persistencia de re-victimización, estigmatización y discriminación hacia las comunidades afectadas.
- Involucrar a las generaciones más jóvenes en el proceso de reconstrucción de la memoria histórica es crucial para transmitir el legado de las víctimas y fomentar una cultura de respeto por los derechos humanos y la paz. El enfoque intergeneracional puede contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y comprometida con la no repetición de la violencia.
- A pesar del perdón y los esfuerzos de reconciliación en Bellavista y Pogue, la insuficiente presencia estatal y la persistencia de grupos armados ilegales dificultan la sanación como lo expresa CNMH (2016). La lucha por el control territorial, relacionada con actividades ilícitas como el narcotráfico y la tala ilegal, sigue causando heridas profundas en las víctimas, especialmente en las áreas cercanas a la cabecera municipal de Bellavista.
- Se ha observado un enfoque centralista y la falta de atención a las diferencias étnicas. Como lo plantea Quiceno, N, et al. (2015) en un municipio con una mayoría rural (más del 70%) compuesta por 18 comunidades negras y 30 comunidades indígenas, no es apropiado asumir que la cabecera municipal y sus circunstancias representan todas las historias de otras áreas.
- Se reconoce la necesidad de hacer un análisis a las frases generadas por la comunidades como “el desfile de chalecos” (Arenas, N., 2017). “La gente venía, nos tomaban las entrevistas [...], y arrancaban y se iban. Hoy día, nosotros logramos las asambleas con la gente y lo primero que nos dicen es: ‘No queremos que vengan otra vez los desfiles de chalecos. Porque aquí han venido de distintos chalecos, y a nosotros no nos ha quedado nada’ (Habitante de Bellavista. Entrevista con Franco y Penagos (2016). En "Las promesas de la paz"[documental].

Discusión

La memoria histórica desempeña un papel fundamental en la reparación del tejido social en comunidades afectadas por la violencia. Eatmon (2021) presenta una perspectiva desde Estados Unidos sobre la importancia de reconstruir la memoria de la masacre de Memphis en 1866. Resalta cómo esta narrativa histórica reforzó la resistencia y la organización de las comunidades afroamericanas, desafiando la narrativa de los historiadores blancos.

En el caso de Bojayá, la memoria histórica es una herramienta importante para la preservación de la identidad cultural y la continuidad de las comunidades afrocolombianas. Como lo refiere el estudio de Gaborit (2007) el “recuperar su historia y colocarla en el imaginario social, en contraposición a la historia oficial, tiene el valor de dignificar sus vidas, validar socialmente sus experiencias e identificar caminos importantes para una reconciliación profunda que esté basada en la justicia y la verdad” (p. 215). Esto ha servido como un mecanismo de reparación que busca sanar las heridas causadas por traumas pasados, especialmente en contextos de violencia

La memoria de estos hechos, en palabras textuales de las víctimas “*Nuestra gente se sueña todos los días con sus muertos, que le están pidiendo rezo;*” (E2, Sardi, 2019, p. 18) se enlaza con el trauma social al que Bojayá le hizo frente dándole un nuevo sentido frente a las visiones de la muerte, demostrando que no solo hay afecciones traumáticas en lo individual sino que comprende la memoria colectiva de la gente como señala Saldaña (2005) estos “acontecimientos marcan una sociedad, una época tanto desde los espacios comunes y públicos y que incide y tendrá consecuencias traumáticas en las personas” (p. 169)

Por su parte Martín-Baró (1988) expone que el trauma psicosocial se manifiesta en síntomas como ansiedad, depresión, y desconfianza en las instituciones. Además, subraya cómo estos efectos persisten en el tiempo, incluso después de que termine el conflicto. Síntomas presentes en el imaginario colectivo de “El desfile de chalecos” de sus habitantes documentado por (Arenas N., 2017) donde se reconoce que expresan una desconfianza frente a las iniciativas extractivistas de las instituciones y el estado.

Así mismo, el estudio de Castro y Erazo (2019) en Bojayá destaca que el trauma social y el sufrimiento son motores de la agencia política de las víctimas. Los hallazgos revelan que la nominación de víctima les permite existir para el resto de la nación y abrir el camino hacia la internacionalización. Concordando con Gaborit, M. (2007)

“La narración continuada de las experiencias traumáticas desde la perspectiva de las víctimas puede ayudar a rescatar un núcleo de esperanza de la historia social de las comunidades. Se podría, de esta manera, afincar una nueva identidad personal y social, poblada de dignidad y verdad, y no ya de silencio, vergüenza y culpa” (p. 214)

Teniendo en cuenta lo anterior, para la reconstrucción del tejido social la identidad de víctima es un componente crucial en el proceso de reparación. La forma en que las víctimas se perciben a sí mismas y son percibidas por la sociedad influye en su capacidad para sanar y avanzar, esto también es considerado por Meneses (2023) quien resalta que “para la construcción de tejido social es necesario que en las zonas golpeadas por el conflicto sus víctimas se reconozcan a sí mismas como tal [...] ya que ello les permite empoderarse y ser partícipes de su destino en paz” (p. 21)

Con respecto al enfoque diferencial, Hinestroza-Ramírez (2020) destaca la importancia de un enfoque diferencial étnico en los procesos de reparación en Bojayá. Existe una necesidad de abordar las necesidades específicas de las comunidades desde su contexto. Asimismo, desde la perspectiva de la jurisprudencia la implementación de programas de reparación en la zona del río Atrato, “se debe establecer una ruta en específico teniendo como eje la cosmovisión de las comunidades, ya sean indígenas o afrodescendientes de forma que los programas se hagan con respeto a su cosmovisión y costumbres.” (Matamoros y Ramon, 2023, p. 88). Por esto, en contextos como Bojayá, es fundamental respetar las costumbres y adaptar las intervenciones a estos.

Por otro lado, Quiceno (2016) explora las prácticas cotidianas de las comunidades afroatrateñas en Bojayá y su "vivir sabroso". Su trabajo destaca la importancia de las prácticas culturales en la resistencia y en la construcción de la memoria. Igualmente, el CNMH (2016) proporciona una visión más amplia de cómo las comunidades afrodescendientes en Bojayá enuncian el suceso de la masacre a través de diversas manifestaciones culturales. Estas prácticas culturales son elementos que fortalecen la identidad y el tejido social.

Por su parte, Hernández y Echeverry (2021) en una investigación cualitativa sobre la influencia de la reconstrucción de la memoria histórica en comunidades afrodescendientes afectadas por el conflicto armado en la región del Caribe colombiano. Resaltan la importancia de las tradiciones culturales propias de la región en el fortalecimiento de la identidad y el tejido social. Lo que se encuentra de manera similar en las comunidades afroatrateñas que le han permitido

a través de estos hacerle frente al trauma y el dolor. En síntesis, desde las ciencias sociales aún hay mucho por hacer, no solo desde la perspectiva de la psicología política sino desde los diversos campos de acción de la psicología en general y a su vez desde el marco legal, de salud y de protección de los derechos humanos en Bojayá.

Conclusiones

La masacre de Bojayá es un claro reflejo de los estragos de una prolongada época de guerra en Colombia, resultado de la violencia que ha azotado al país durante más de 65 años. Este acto violento, ocurrido el 2 de mayo en Bojayá, ha tenido consecuencias en las comunidades del territorio, dejando a familias desesperanzadas y con la percepción colectiva de que su vida y dignidad son incompatibles con la existencia en la región. La pérdida de identidad social y cultural ha sido una consecuencia inevitable, especialmente para las comunidades afrocolombianas que han soportado múltiples episodios de violencia a lo largo de la historia del país.

En este contexto, las comunidades de Bellavista y Pogue, objeto de nuestro estudio, reflejan esta problemática de manera contundente. Al examinar los diversos aspectos relacionados con la reconstrucción de la memoria histórica, se revela un impacto devastador en su tejido social, evidenciado en la persistencia de la pobreza, la desigualdad, la estigmatización y el despojo. Aunque han surgido esfuerzos comunitarios para preservar la cultura y las raíces, la falta de políticas efectivas y apoyo estatal ha perpetuado la revictimización y el uso constante del dolor de las víctimas.

No obstante, las intervenciones llevadas a cabo por organizaciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) han contribuido a la reparación simbólica. Estas iniciativas aportan a la reconstrucción del tejido social mediante la reconstrucción de la memoria histórica, restableciendo la cohesión social, revitalizando las memorias y el territorio, y fortaleciendo la identidad cultural. Además, han ayudado al registro y reconocimiento de nuevos mecanismos de afrontamiento, como los alabaos, rituales, rap y otros elementos culturales que brindan sentido a los acontecimientos luctuosos.

Desde la perspectiva de la psicología política y el modelo psicopolítico, la reconstrucción de la memoria histórica emerge como una forma crucial de reparación simbólica para las comunidades afrocolombianas afectadas. Este proceso no solo podría ayudar a preservar la identidad y la continuidad cultural, sino que también podría impulsar proyectos de

transformación social desde el contexto sociohistórico que las caracteriza, aprendiendo lecciones del pasado para la reivindicación de derechos y la transmisión de un legado a las generaciones futuras, con el objetivo de evitar la repetición de tragedias similares.

En síntesis, como estudiantes de psicología y ciudadanos comprometidos, resaltamos que estas comunidades han forjado un sentido de vida en medio del caos, sirviendo como inspiración fundamental para adentrarnos más en los eventos que han marcado la historia de nuestro país. Así como plantea Martín-Baró (1988), en sus estudios frente al trauma, la resistencia y la resiliencia de las comunidades salvadoreñas frente a la adversidad a pesar de las circunstancias traumáticas, las personas encuentran formas de apoyarse mutuamente y de luchar por la justicia y la paz.

De este mismo modo, Bojayá y sus habitantes representan un ejemplo de resiliencia para todo el pueblo colombiano puesto que la reconstrucción de la memoria histórica y la reparación del tejido social en comunidades afectadas por la violencia son procesos complejos, no lineales, que involucran la identidad de víctima, la resistencia a través de las memorias y las prácticas culturales, se requiere de un enfoque étnico diferencial, y la internalización de la agencia política de las víctimas. Estos aspectos se derivan de una serie de estudios que subrayan la importancia de considerar *las voces del vivir afroatratoño* para que se dicten las bases de la reparación integral en Bojayá.

Referencias bibliográficas

1. Acevedo Tarazona, Álvaro, Correa L, Andrés, & Mejía Jerez, Andrea. (2022). Limpieza social: “La Mano Negra” en Bucaramanga, Colombia. *Revista mexicana de sociología*, 84(2), 389-416. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2022.2.60282>
2. Alonso, Jorge. (2016). Gabriel Mendoza y Jorge Atilano González, Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz. *Nueva antropología*, 29(85), 145-149. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362016000200145&lng=es&tlng=es.
3. Arenas, Natalia (2017). La esperanza, el desgaste, el enojo y la zozobra en Bojayá. La Silla Vacía. <http://lasillavacia.com/historia/laesperanza-el-desgaste-el-enojo-y-la-zozobra-en-bojaya-60915>

4. ASCOFAPSI. (2021). Creación del Nodo colombiano de Psicología Política adscripto a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Boletín AILPP, Año 1, Nro. 2.
5. Bello, M. N., Martín Cardinal, E., Millán Echeverría, D. C., Pulido Herráez, B., & Rojas Isaza, R. (2005). Bojayá, memoria y río. Violencia política, daño y reparación. Violencia contra las mujeres/Violencia de género.
6. Castro-Sardi, X., & Erazo, C. (2019). Sufrimiento y agencia política: pesquisa sobre la condición de víctima en Bojayá, Colombia. *Athenea digital*, 19(1).
7. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2016). Bojayá. La guerra sin límites. Gobierno Nacional de Colombia. Prosperidad Social
8. Eatmon, M. S. (2021). Remembering the Memphis Massacre: An American Story ed. by Beverly Greene Bond and Susan Eva O'Donovan. *The Journal of the Civil War Era*, 11(4), 586-589.
9. Franco, Marcelo & Penagos, Carlos (2016). Las promesas de la paz [documental]. Cali: Universidad Icesi.
10. Gaborit, M. (2007). Recordar para vivir. El papel de la memoria histórica en la reparación del tejido social. *ECA: Estudios centroamericanos*, 62(701-702), 203-218.
11. García Peñalvo, F. J. (2022). Desarrollo de estados de la cuestión robustos: Revisiones Sistemáticas de Literatura. *Education in the knowledge society: EKS*.
12. Giraldo Jaramillo, F. (2018). Disonancias en la memoria del conflicto armado colombiano. La masacre de Bojayá: un hecho, distintas memorias. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI).
13. Giraldo Jaramillo, F. (2020). La masacre de Bojayá: usos políticos de un recuerdo violento. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, 47(2), 43-84.
14. Hernández-Bolivar, M. F., & Echeverry-Arias, A. J. (2021). Reconstrucción de la memoria histórica y desarrollo del tejido social en comunidades afrodescendientes. *CULTURA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD*, 12(1), 119-132.
15. Hinestroza-Ramírez, W. E. (2020). Importancia de la diferenciación del enfoque diferencial étnico en el proceso de reparación en Bojayá, Chocó. *Revista eleuthera*, 22(2), 205-224
16. Idrovo, Í. V. J., Espinosa, C. E. F., & Padilla, Y. S. (2019). Perfil actitudinal de líderes innovadores: Una mirada desde la psicología política. *Revista de ciencias sociales*, 25(3), 140-151.
17. LEY 70 DE 1993 (AGOSTO 27). Gestión Territorial, S.

18. López, w. (2016). memoria histórica y reconciliación. Boletín SCEPS 7
19. Martín-Baró, I. (1988). La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador. *Revista de Psicología de El Salvador*, 7(28), 123-141. UCA, San Salvador, CA.
20. Martínez, R. (2015). Memorias encadenadas al silencio: Disputas silenciadas para construir paz con la Diáspora Africana en Colombia. Tesis de postgrado
21. Matamoros Zambrano, C. A., & Ramon Ortega, N. (2023). La efectividad de las medidas de reparación integral con enfoque en la población víctima de la Masacre de Bojayá.
22. Meneses Beleño, T. P. (2023). Mecanismos alternativos de solución de conflictos como instrumentos para la reconstrucción del tejido social y la creación de cultura de paz.
23. Muñoz-Camacho, J. F. (2018). La construcción de la memoria histórica como derecho fundamental en Colombia.
24. Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2010). Manual de calificación de conductas violatorias de derechos humanos y derecho internacional humanitario.<https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2013/02/manual-calificacion-de-conductas-volumen-i.pdf>
25. Nocua Caro, D. P., & Vásquez Torres, L. M. (2021). Guía de consulta: Material pedagógico sobre grupos étnicos y educación intercultural.
26. Parisí, E. R. (2008). Definiendo a la psicología política. *Boletín (Sociedad de Psicología del Uruguay. En línea)*, (46), 20-38.
27. Quiceno Toro, N. (2016). Vivir sabroso. Luchas y movimientos afroatrateños, en Bojayá, Chocó, Colombia. Editorial Universidad del Rosario.
28. Quiceno Toro, N., & Villamizar Gelves, A. M. (2020). Mujeres atrateñas, oficios reparadores y espacios de vida. *Revista Colombiana de Antropología*, 56(2), 111-137.
29. Quiceno Toro, N., Ochoa Sierra, M., & Villamizar, A. M. (2017). The Politics of Chants and the Power of Prayers of Pogue (Bojaya, Choco). *Estudios Políticos*, (51), 175-195.
30. Quiceno, N., Mosquera, S. E., Palacios, H., Asprilla, E., Palacios, R., Palomeque, E., ... & Rentería, C. (2015). Pogue, un pueblo, una familia, un río: historias contadas por la comunidad de Pogue.
31. Rivera Revelo, L. (2020). Memoria, reparación simbólica y arte: la memoria como parte de la verdad. *Foro: Revista de derecho*, (33), 29-64.

32. Saldaña, M. I. (2005). Trauma social y memoria colectiva. *Historia Actual Online*, (6), 13.
33. Salgado Lévano, Ana Cecilia. (2006). Conceptualización sobre psicología política y una mirada a sus investigaciones durante los últimos años. *Liberabit*, 12(12), 95-106.
34. Sardi, X. C. (2019). Invenciones frente a lo real del trauma o las voces de las víctimas de la masacre de Bojayá, Chocó. *Affectio Societatis*, 16(30), 11-38.
35. Urgelles, I., & López, D. S. (2020). Perspectivas múltiples del conflicto paramilitar en dos novelas colombianas recientes: Viaje al interior de una gota de Sangre (2011) de Daniel Ferreira y El espantapájaros de Ricardo Silva Romero (2012). *Catedral Tomada: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 8(15), 121-147.
36. Urrego-Mendoza, Z. C., Piñeros-Cortés, G., Moreno-Arévalo, N., Hernández-Álvarez, M. E., Calderón-Scioville, M. C., Moreno-Martínez, D. M., & Peralta-Jiménez, J. A. (2021). Situación de salud en una comunidad afrocolombiana sobreviviente a la masacre de Bojayá, Chocó. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 39(1).
37. Valencia Córdoba, José de la Cruz. (2020). Bojayá busca soluciones a la mala muerte y el cierre al duelo prolongado. *Revista Colombiana de Antropología*, 56(2), 221-228. Epub August 05, 2020. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-65252020000200221&lng=en&tlng=es.