WAYNARROQUE. Revista de Ciencias Sociales Aplicadas
Vol.5, Nº2, 2025, pp. 141-157
e-ISSN: 2710-2726
ISSN: 2710-4168
Recibido: 01/03/2026 | **Aceptado:** 15/04/2026| **Publicado**: 01/07/2026
DOI: https://doi.org/10.47190/rcsaw.v5i2.164

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Descolonizando la memoria: la lucha por la recuperación de saberes ancestrales en el Perú contemporáneo

Bernardo Siguairo Mamani [1]
Osmar Jose Florez Florez [2]
Ruth Dina Calle Quispe [3]
Samuel Huanca Quispe [4]

RESUMEN

El artículo aborda la importancia de recuperar y revitalizar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas del Perú como parte fundamental de la descolonización. La descolonización de la memoria constituye un eje esencial para concebir de manera pacífica una identidad nacional genuina; esta no debe basarse únicamente en la imposición de una visión eurocéntrica, sino que implica rescatar y revitalizar aquellos saberes y prácticas antiguas que han sido marginados y silenciados desde los periodos colonial y republicano. En el contexto actual del Perú, esta lucha se manifiesta como un movimiento social que busca recuperar la voz de los antepasados y contribuir a la construcción de un futuro descolonizado. De este modo, la memoria ancestral se presenta como una fuerza activa que no solo reivindica la justicia histórica, sino que también involucra la edificación de un porvenir más equitativo y justo, enfatizando la importancia de reconocer la diversidad cultural, así como de combatir la discriminación y la desigualdad en la sociedad peruana.

Palabras clave:

Ancestrales, descolonización, lucha, memoria, recuperación, saberes

[1] **Autor para correspondencia.** 0009-0009-2915-4680 | Bernardo.siguairo@unap.edu.pe | Universidad Nacional del Altiplano.
[2] 0009-0009-3112-9644 | Osmar.florez@unap.edu.pe | Universidad Nacional del Altiplano.
[3] 0009-0000-2022-0893 | Ruth.calle@unap.edu.pe | Universidad Nacional del Altiplano.
[4] 0009-0006-3508-7793 | Samuel.huanca@unap.edu.pe | Universidad Nacional del Altiplano.

ABSTRACT

This article addresses the importance of recovering and revitalizing the ancestral knowledge of Peru's Indigenous peoples as a fundamental part of decolonization. The decolonization of memory is essential for peacefully developing a genuine national identity; this identity should not be based solely on the imposition of a Eurocentric vision, but rather involves rescuing and revitalizing ancient knowledge and practices that have been marginalized and silenced since the colonial and republican periods. In the current context of Peru, this struggle manifests as a social movement seeking to recover the voice of the ancestors and contribute to building a decolonized future. In this way, ancestral memory emerges as an active force that not only vindicates historical justice, but also involves building a more equitable and just future, emphasizing the importance of recognizing cultural diversity and combating discrimination and inequality in Peruvian society.

Keywords:

Ancestral, decolonization, knowledge, memory, recovery, struggle

INTRODUCCIÓN

La lucha por la recuperación de los saberes ancestrales en el Perú actual constituye un proceso de largo aliento que requiere reivindicar la historia, la cultura, la cosmovisión y los conocimientos de los pueblos indígenas, quienes fueron constantemente silenciados y marginados durante la época colonial. Crespo & Vila (2014) sostienen que los saberes ancestrales representan formas legítimas de conocimiento construidas desde la experiencia histórica de los pueblos originarios. Asimismo, Mignolo (2002) señala que la colonialidad generó mecanismos de subordinación cultural que invisibilizaron las epistemologías indígenas. Del mismo modo, Valdiviezo (2013) afirma que las estructuras coloniales continúan influyendo en la organización social y educativa del Perú. Flores (1987) destaca que las culturas andinas enfrentaron procesos de exclusión que afectaron la preservación de sus tradiciones. Por su parte, Dussel (2014) considera que la dominación colonial transformó profundamente la identidad de los pueblos latinoamericanos. En consecuencia, la implementación del modelo colonial no solo afectó la organización política y social, sino también la práctica de los saberes ancestrales y la cosmovisión indígena. No obstante, las comunidades nativas desarrollaron mecanismos de resistencia para preservar sus conocimientos mediante la transmisión oral, los rituales y las prácticas comunitarias. Añaños (2020) señala que esta transmisión fortalece los procesos de resiliencia cultural. De manera similar, Valladares (2008) sostiene que la preservación de la identidad constituye una forma de defensa frente a la exclusión histórica. Asimismo, Zevallos (2014) destaca que las lenguas originarias han permitido conservar conocimientos fundamentales para las nuevas generaciones.

Simultáneamente, la recuperación de la memoria histórica se entiende como la reconstrucción del pasado desde una perspectiva crítica que cuestiona las estructuras de poder y resalta la relevancia de las culturas nativas. Rivera (2010) sostiene que la memoria constituye una herramienta para reinterpretar la historia desde las voces tradicionalmente excluidas. En la misma línea, Zárate (2018) considera que

el estudio de las comunidades indígenas permite comprender procesos históricos invisibilizados por las narrativas oficiales. Álvarez et al. (2014) afirman que la investigación intercultural favorece el reconocimiento de diversas formas de conocimiento. De igual manera, Báez (1993) destaca el aporte de la antropología en la comprensión de las identidades culturales latinoamericanas. Huenul & Jara (2023) señalan que las prácticas tradicionales conservan conocimientos que fortalecen la continuidad cultural de los pueblos indígenas. Además, Antona (2014) destaca que la cosmovisión indígena promueve valores de reciprocidad y respeto hacia la naturaleza. En ese sentido, la recuperación de la memoria histórica implica una reconstrucción constante del pasado y una actualización de los conocimientos ancestrales dentro del contexto contemporáneo.

En el contexto actual, los saberes ancestrales adquieren especial importancia frente a los desafíos generados por la globalización y la homogenización cultural. Cabrera (2019) sostiene que los modelos de desarrollo contemporáneos han contribuido al debilitamiento de numerosas prácticas tradicionales. Por su parte, Cerrillo (2021) considera que las expresiones artísticas constituyen mecanismos de resistencia cultural. Asimismo, Auris et al. (2022) destacan la importancia de los conocimientos tradicionales para la sostenibilidad de las comunidades rurales. Paisano et al. (2024) señalan que la participación indígena es fundamental para la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Antón (2015) propone la seguridad antropológica como un mecanismo orientado a fortalecer la identidad y los derechos de los pueblos originarios. Del mismo modo, Guamán (2022) enfatiza la necesidad de garantizar la participación activa de las comunidades indígenas en los procesos de toma de decisiones.

Para cumplir con este objetivo, el presente artículo aborda en primer lugar cómo la memoria histórica influye significativamente en la descolonización del Perú, examinando la manera en que la restitución de la voz de los ancestros ayuda a deconstruir identidades y a luchar contra la opresión. En segundo lugar, se analiza el papel crucial que cumple la antropología en la descolonización de los conocimientos peruanos. En tercer lugar, mediante la indagación documental, se reinterpreta la historia nacional a través de la batalla por la memoria, narrando la opresión indígena para comprender las resistencias y continuidades culturales de las comunidades nativas. En cuarto lugar, se examina detalladamente el saber prehispánico como fuente de resistencia frente a la globalización y la homogenización cultural actual. Por último, se analiza la importancia de la seguridad antropológica para neutralizar la discriminación y la desigualdad social en un Perú en vías de descolonización.

METODOLOGÍA

Ámbito o lugar de estudio

La presente investigación se desarrolla en el contexto del Perú contemporáneo, con especial énfasis en las comunidades indígenas andinas y amazónicas que conservan y transmiten saberes ancestrales como parte de su identidad cultural.

Descripción de métodos

La investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, orientado a comprender los sentidos, significados y formas de interpretación vinculadas a la descolonización de la memoria y la recuperación de los saberes ancestrales en el Perú. Este enfoque permite aproximarse al fenómeno desde una mirada interpretativa, dando prioridad al análisis de discursos, ideas y construcciones culturales presentes en diversas fuentes académicas. En este marco, se adopta un diseño hermenéutico, ya que se centra en la lectura e interpretación de textos, documentos y aportes teóricos relacionados con el tema. A través de este diseño, se busca comprender los planteamientos de los autores, identificar sus posturas y analizar cómo se construyen las ideas sobre memoria histórica y descolonización dentro de su contexto original.

Por otro lado, el trabajo se sustenta en el análisis de fuentes bibliográficas, tales como libros, artículos científicos y documentos académicos vinculados al tema de estudio. Para ello, se realizó una revisión meticulosa de la información, seleccionando aquellos aportes que permiten comprender mejor el problema planteado. La información se organizó por categorías temáticas y se analizó de manera comparativa, identificando coincidencias, divergencias y líneas de complementariedad entre los diferentes autores seleccionados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Recuperando la Voz de los Antepasados: El Poder de la Memoria Ancestral en la Descolonización Peruana.

La descolonización, como categoría analítica e histórica en el Perú, representa un proceso complejo y multidimensional que trasciende la declaración formal de la independencia ocurrida en 1821; por el contrario, implica una profunda reconstrucción de la identidad y una lucha continua por la justicia histórica. La emancipación política no erradicó las estructuras organizacionales coloniales, sino que las transformó, prolongando las jerarquías sociales basadas en la raza y la clase, y manteniendo la supresión de las culturas indígenas. Cabe señalar que el sistema republicano, en sus inicios y durante gran parte de su historia, conservó diversos aspectos del régimen colonial, tales como la concentración de la tierra en manos de una élite y la marginación de las poblaciones originarias. La imposición del modelo económico liberal sobre las comunidades indígenas constituyó una herencia directa del colonialismo. En consecuencia, el proceso de descolonización actual se comprende como la valoración de la cultura indígena, la búsqueda de justicia social y el reconocimiento congruente de la diversidad étnica. La descolonización es, por lo tanto, un proceso de liberación frente a los sistemas de poder heredados y la edificación de una sociedad más inclusiva (Valdiviezo, 2013).

La memoria ancestral en el Perú, lejos de ser un concepto anticuado o monolítico, se expresa de manera diversa a través de narrativas orales, costumbres, rituales, tecnologías tradicionales y métodos de conocimiento intrínsecamente ligados a la tierra y a la cosmovisión de cada cultura andina y

amazónica. Estas formas de recordar abarcan saberes que fueron menospreciados, discriminados o intencionadamente destruidos durante la colonia y la república. Por ello, la pérdida de la memoria ancestral implicó para la población la alienación de una parte fundamental de su identidad y de su capacidad para preservar su lugar en el mundo andino (Añaños, 2020).

A pesar de los sistemáticos intentos por erradicar la cultura andina, las comunidades nativas han preservado y revitalizado sus costumbres antiguas. Esta resistencia se refleja, por ejemplo, en las políticas de las instituciones educativas públicas, donde los estudiantes cursan áreas curriculares que integran su lengua materna. Varias lenguas indígenas han persistido hasta la actualidad a pesar de la presión hegemonizadora del idioma español. Esto demuestra que la rememoración del pasado no es un simple eco estático, sino una fuerza viva que se adapta a las exigencias de la actualidad.

La constante batalla por recuperar la memoria histórica olvidada está intrínsecamente relacionada con la descolonización. Al empeñarse en transmitir sus vivencias, costumbres y saberes a las futuras generaciones, las comunidades originarias ejercen su derecho a la libre participación ciudadana y a la estructuración de una identidad propia, libre de las limitaciones coloniales. Este es un proceso activo que reconstruye los conocimientos antiguos para revitalizar las culturas autóctonas en el presente.

Un ejemplo relevante de esta lucha se observa en la revaloración de lenguas originarias como el quechua y el aimara. Tras haber sido marginadas históricamente en favor del español, estas lenguas sufrieron una pérdida significativa de vocabulario y de conocimientos asociados. No obstante, en las últimas décadas se ha registrado un creciente interés en su revitalización, impulsado por la conciencia de que la pérdida de una lengua implica la desaparición de las culturas y cosmovisiones que esta resguarda (Zevallos, 2014). Iniciativas como los programas de educación intercultural bilingüe, la creación de materiales didácticos especializados, la promoción de su uso en medios de comunicación y la documentación lingüística aportan significativamente a este proceso. Esta dinámica se encuadra dentro del pensamiento decolonial andino, al defender la diversidad lingüística como un pilar de la identidad.

Asimismo, los conocimientos ancestrales sobre la gestión de recursos naturales, la adaptación climática, la conservación de la biodiversidad y la relación armónica con el medio ambiente son esenciales para la sostenibilidad de las comunidades. La aplicación de técnicas agrícolas tradicionales, tales como la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos, las terrazas andinas (andenes) y los sistemas de riego ancestrales, no solo contribuye a la seguridad alimentaria, sino que promueve la soberanía alimentaria y la conservación ambiental. La agricultura tradicional no representa únicamente una actividad económica, sino una manifestación de sabiduría y conexión espiritual con el suelo. La defensa de estos saberes frente a los megaproyectos extractivos es crucial, puesto que estos últimos ponen en riesgo los recursos naturales y los modos de vida comunitarios (Auris et al., 2022).

También se evidencia la revitalización de rituales y ceremonias tradicionales, elementos esenciales para la cohesión social, la ordenación de las relaciones comunitarias, la transmisión de valores y la reafirmación de la identidad colectiva. Estas prácticas no poseen un sentido exclusivamente religioso o espiritual; desempeñan roles sociales clave como la transferencia intergeneracional de saberes, la resolución de conflictos y la regulación de relaciones intercomunitarias. Su restablecimiento conlleva la reinterpretación y ajuste de su sentido al contexto contemporáneo, convirtiéndose en un componente fundamental de la resistencia frente a las imposiciones culturales foráneas (Morote, 2021).

El estudio académico ha desempeñado un papel de apoyo en este proceso. Antropólogos, arqueólogos e historiadores han documentado las trayectorias y saberes de las diversas comunidades indígenas del Perú, aportando a la visibilización de sus conocimientos y a la reclamación de sus derechos (Morote, 2021). No obstante, es crucial que la investigación académica se conduzca de forma ética y respetuosa, asegurando la participación activa de las comunidades originarias en el proceso investigativo, evitando la instrumentalización de sus saberes y garantizando la protección de sus derechos de propiedad intelectual.

Tejiendo el Pasado, Construyendo el Futuro: La Antropología en la Descolonización de los Saberes Peruanos

La descolonización en América Latina se centra actualmente en la liberación espiritual, social y política de la población. Tras el periodo colonial, el Perú ha asumido la tarea de desmantelar las huellas del pasado colonial para forjar una identidad propia, utilizando el conocimiento ancestral como un instrumento clave para recuperar la voz de los antepasados y reconstruir la historia de las comunidades de base.

La antropología se asocia estrechamente con la epistemología para abordar los conceptos que instituyen el saber ancestral en tanto identidad cultural, social y territorial, respetando los derechos colectivos preexistentes (Álvarez et al., 2014). Debido a que durante la época colonial el Perú se vio forzado a invisibilizar las voces indígenas en favor de una narrativa eurocéntrica de desarrollo, la descolonización contemporánea exige una investigación crítica del pasado que rescate la riqueza y complejidad de las civilizaciones precolombinas. Conforme con Huenul y Jara (2023), el conocimiento es un instrumento fundamental para reconstruir la historia nacional desde la perspectiva indígena, lo cual permite recuperar las tradiciones y cosmovisiones que fueron tergiversadas a raíz de la conquista (p.12).

Esto implica, por un lado, desmantelar la narrativa eurocéntrica, reconociendo que la historia peruana posee raíces profundas en las culturas prehispánicas y no inicia con la llegada de los españoles. Se requiere revisar detalladamente la historiografía tradicional escrita desde el punto de vista europeo. En este ámbito, la antropología —con su enfoque en la diversidad cultural y la investigación etnográfica— juega un papel crucial al documentar y analizar las sociedades prehispánicas desde sus

propias matrices de sentido (Báez, 1993). Por otro lado, la disciplina contribuye a la comprensión y apreciación de la diversidad cultural expresada en idiomas, costumbres y formas particulares de estructuración social (Flores, 1987).

Finalmente, la deconstrucción de la narrativa eurocéntrica permite reconstruir la historia desde una perspectiva indígena, donde las tradiciones ancestrales simbolizan tanto un legado de sabiduría como la resistencia de los pueblos originarios a lo largo del tiempo (Zárate, 2018). El estudio antropológico de los movimientos indígenas resalta el papel de la memoria ancestral en la protección de la autonomía y los derechos colectivos (Valladares, 2008). Al recuperar la memoria de sus antepasados, los pueblos fortalecen su tejido cultural y reclaman su autonomía, promoviendo la restauración de lenguas, artes y cosmovisiones sin limitarse a la mera negación del pasado colonial, sino centrándose en la actualización de su herencia de base.

Tabla 1

Importancia de la descolonización de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas

Dimensión	Pasado	Presente
Reconocimiento de saberes indígenas	El 90% de los saberes indígenas eran considerados inferiores a los "occidentales".	Actualmente el 50% del conocimiento ancestral se empieza a valorar en áreas como la medicina, la agricultura y la ecología.
Equidad social	El 80% de los pueblos indígenas sufrían discriminación y exclusión social.	Hoy en día se promueve un 60% de la inclusión social y la justicia para los pueblos indígenas.
Preservación cultural	Se ha encontrado en los años anteriores un 70% de pérdida tradicional.	Las culturas indígenas se enfrentan en un 40% a la homogenización cultural y la pérdida de identidad.
Desarrollo sostenible	Un 60% de los recursos naturales de las comunidades indígenas eran explotadas.	Se reconoce en un 30% la importancia de la participación indígena en la gestión de los recursos naturales.

Nota. (Los pueblos indígenas en América Latina. Adaptado por CEPAL, 2014)

En relación con los datos presentados en la Tabla 1, cabe señalar que la descolonización exige la articulación de una identidad cultural basada en la reivindicación y revitalización de la herencia ancestral. La memoria ofrece un camino viable para reconstruir tradiciones, artes, lenguas y cosmovisiones afectadas por el colonialismo. La descolonización cultural fomenta, por ende, el uso y enseñanza de lenguas indígenas y la práctica de las artes autóctonas. La antropología apoya este proceso al sistematizar estos elementos informativos en favor de la diversidad nacional.

Al mismo tiempo, el respeto por la vida, las entidades espirituales, la comunidad y el principio de reciprocidad son fundamentales para revitalizar las creencias de los pueblos (Antona, 2014). Esto

requiere la construcción de una sociedad que promueva la inclusión, la justicia ambiental, la equidad económica y la participación ciudadana. La antropología, al analizar las desigualdades sociales, contribuye a fundamentar mecanismos como la consulta previa, garantizando que los pueblos indígenas no sean intimidados y asuman un rol activo en las decisiones que afectan sus territorios.

Asimismo, es fundamental proteger el medio ambiente mediante la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad y la defensa de los recursos naturales. El reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos no solo es crucial para su supervivencia y bienestar, sino que es fundamental para la conservación ambiental y la sostenibilidad global (Paisano et al., 2024). Por tanto, la construcción de una nueva ética social basada en la reciprocidad y la responsabilidad es un pilar de la descolonización, donde los estudios antropológicos de las cosmovisiones indígenas ofrecen valiosos aportes éticos y normativos.

Más Allá de la Conquista: Reinterpretando la Historia Peruana a través de la Lucha por la Memoria

La historia oficial del Perú ha sido profundamente influenciada por narrativas coloniales que redujeron las culturas originarias a simples antecedentes de la "civilización" implantada tras la conquista. Este relato predominante en textos escolares y discursos formales ha perpetuado la exclusión de los saberes, tradiciones y memorias ancestrales. Sin embargo, la lucha por reinterpretarlos desde una perspectiva descolonizadora ha ganado relevancia en las últimas décadas, perfilándose como una forma de justicia histórica y un pilar para la construcción de una identidad nacional inclusiva y equitativa. La reinterpretación histórica no es un mero ejercicio académico; constituye un acto político y cultural orientado a rescatar la dignidad y el legado de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el Perú.

La colonización española impuso una narrativa donde las culturas originarias fueron calificadas como primitivas, presentando la conquista como un proceso civilizatorio. Según Quijano (2007), este proceso sociohistórico configuró una estructura de poder que persiste hasta hoy en la región bajo la denominación de "colonialidad del poder". Este concepto refiere a la permanencia de relaciones desiguales y a la imposición de una percepción eurocéntrica que afecta el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Como consecuencia, los relatos de los pueblos originarios fueron relegados a las categorías de mito o folclor, desconociendo su valor como testimonios históricos válidos.

Asimismo, la historia oficial excluyó los logros sociopolíticos de las civilizaciones indígenas, las cuales poseían complejas estructuras de gobierno y avanzados conocimientos científicos y organizativos. Al centrar la narrativa en el colonizador como figura heroica, se obviaron las múltiples resistencias indígenas y su capacidad para preservar su cosmovisión. De ahí surge la necesidad de reinterpretar el pasado colonial desde la perspectiva de las comunidades marginadas para devolverles su rol protagónico en la historia nacional.

Tabla 2

Título de tabla de nivel 1 y nivel 2

Narrativas Coloniales	Memoria Indígena
Sociedades indígenas como primitivas	Culturas avanzadas y complejas
Conquista como civilización.	Conquista como invasión y genocidio
Desaparición de culturas prehispánicas	Resistencia cultural continua

Nota. Explicar o brinde información acerca de la tabla.

A partir de los contrastes mostrados en la Tabla 2, diversos grupos originarios han empleado su memoria colectiva para desafiar el relato oficial y reafirmar su identidad. Un ejemplo significativo de resistencia es la revitalización de prácticas festivas ancestrales, tales como el Inti Raymi en el Cusco. Aunque esta festividad ha sido integrada de manera progresiva en los circuitos de la actividad turística comercial, conserva su valor como mecanismo de resistencia cultural al reivindicar identidades que el Estado y la historiografía tradicional intentaron deslegitimar en periodos anteriores (Flores, 1987).

Figura 1

festival del Inti Raymi

Nota. (Inti Raymi: así surgió la fiesta más esperada del Cusco. Adaptado de Festival del Inti Raymi, por El comercio, 2022).

El sociólogo Dussel (2014) infiere que la memoria constituye un acto político que faculta a las comunidades a cuestionar las estructuras de poder y las narrativas hegemónicas. En esta línea, la memoria de los antepasados se emplea para resistir las imposiciones políticas y culturales contemporáneas. Además, el enfoque de la educación intercultural ha facilitado que diversas comunidades nativas rescaten sus tradiciones y visiones espirituales, fortaleciendo sus procesos de autoidentificación (Rivera, 2010).

Asimismo, la literatura peruana, como vehículo de expresión cultural, memoria y resistencia, ha desempeñado un rol importante en la revisión histórica. Un ejemplo destacado es la novela Los ríos profundos de José María Arguedas, donde se expone la marginación, el ostracismo y el trato de inferioridad que sufrían los sujetos indígenas por parte de las clases dominantes. Arguedas, al igual que

otros escritores del indigenismo, representó a los nativos no solo como víctimas pasivas de la colonización, sino como agentes históricos con narrativas propias y batallas dignas de ser integradas en la memoria nacional.

A pesar de las asimetrías originadas en el proceso colonial, las poblaciones indígenas han continuado luchando por el respeto a sus derechos humanos frente a contextos históricos de humillación y exclusión. A través de movilizaciones sociales y reclamos formales, las organizaciones indígenas exigen justicia y el pleno reconocimiento de sus prerrogativas legales. Las disputas territoriales y la oposición a proyectos extractivos que impactan negativamente sus entornos de vida forman parte de esta memoria viva que resiste al olvido.

Figura 2

La memoria del conflicto armado interno en el Perú

Nota. (El olvido que no queremos: el rol de las nuevas generaciones en la preservación de la memoria histórica sobre el conflicto armado interno en el Perú. Adaptado de IDEHPUCP, por Miñán, 2014).

La Figura 2 permite comprender que la lucha por la memoria en el Perú representa un proceso continuo de descolonización. Este esfuerzo implica rescatar las voces silenciadas, reinterpretar la historia nacional desde una perspectiva indígena y reconocer las diversas manifestaciones de resistencia que han perdurado a lo largo del tiempo. Reescribir la historia no constituye un mero ejercicio académico, sino un acto simbólico en busca de justicia y reparación social. Solo mediante la resignificación del pasado será posible construir una sociedad equitativa y plural, donde todos los pueblos del Perú sean reconocidos como verdaderos protagonistas de su devenir histórico, evitando la tergiversación de sus trayectorias. Asimismo, la preservación de la memoria histórica constituye un elemento fundamental para fortalecer la identidad colectiva y promover una cultura de paz en la sociedad peruana. La transmisión de los testimonios, experiencias y enseñanzas derivadas del conflicto armado interno permite que las nuevas generaciones comprendan las consecuencias de la violencia y valoren la importancia del respeto a los derechos humanos. En este sentido, la memoria no solo cumple una función de recordación del pasado, sino que también contribuye a la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida con la justicia social.

El Conocimiento como Resistencia: Saberes Ancestrales frente a la Globalización y la Descolonización

Resulta de gran relevancia explorar la función de los saberes ancestrales como herramientas de resistencia frente a los efectos de la globalización y las dinámicas de descolonización en el Perú contemporáneo. Se argumenta que el conocimiento tradicional no constituye únicamente un legado cultural estático, sino un recurso estratégico indispensable para la edificación de una identidad propia y para la resistencia frente a los sistemas de poder que buscan homogeneizar la cultura y el pensamiento.

El proceso de homogeneización cultural se manifiesta mediante diversos mecanismos, entre los que destacan:

La hegemonía del consumo: La globalización promueve patrones de consumo intensivos que favorecen bienes y servicios occidentales, desplazando y desvalorizando la producción tradicional de las comunidades indígenas. Este fenómeno se observa en la creciente demanda de productos industrializados, la propagación de marcas globales y el consecuente declive del mercado local. La producción artesanal indígena, basada en técnicas tradicionales y materias primas locales, se ve afectada por la competencia asimétrica con mercancías masificadas de menor costo, generando severas repercusiones socioeconómicas para los pueblos originarios.

El dominio tecnológico: Las tecnologías digitales, junto con sus plataformas de información y redes sociales, han configurado nuevos canales de interacción social. Si bien estas herramientas pueden ser instrumentalizadas para la expresión cultural, también aceleran el desgaste y la pérdida de lenguas indígenas y formas tradicionales de comunicación comunitaria.

La imposición de la cosmovisión occidental, asentada en el racionalismo cartesiano y la ciencia positivista, ha subordinado y desvalorizado las cosmovisiones indígenas orientadas a la armonía con la naturaleza y la sabiduría ancestral. Mientras que el modelo occidental fomenta un enfoque individualista y materialista, las cosmovisiones indígenas defienden la interdependencia entre los seres humanos y el entorno natural. Esta dinámica globalizadora ha generado procesos de aculturación que amenazan la identidad cultural de las comunidades, aunque simultáneamente abre espacios para la inserción y negociación dentro del mercado global (Crespo y Vila, 2014).

En este contexto, la descolonización no se limita a la emancipación política formal, sino que abarca la recuperación de la memoria y la reconstrucción de las identidades culturales. Los saberes ancestrales, transmitidos intergeneracionalmente, representan una forma de resistencia epistemológica frente a la imposición cultural occidental. Estos conocimientos, sustentados en la observación minuciosa de la naturaleza, la cosmovisión ancestral y la sabiduría colectiva, ofrecen perspectivas alternativas para comprender el entorno y edificar una sociedad más justa y sostenible.

Por tanto, se afirma que la descolonización es un proceso profundo de transformación social, cultural y epistemológica. Involucra la redención de la memoria histórica, la restauración de las identidades y la contestación de los sistemas que perpetúan las lógicas coloniales. Para comprender cabalmente este proceso, es necesario precisar que la colonización no solo implicó la conquista militar, sino la imposición de una matriz cultural, lingüística y cognitiva que desvalorizó las formas de vida locales, ocasionando fracturas culturales significativas.

Figura 3

Imagen de la representación de la descolonización

Nota. (¿Qué es la Descolonización?,. Adaptado de educahistoria, por Cápsulas Educativas, 2023).

Asimismo, la descolonización exige confrontar las estructuras de poder que reproducen la exclusión colonial, tales como el racismo, la discriminación y la desigualdad socioeconómica. Estas estructuras se manifiestan de forma concreta en las brechas de acceso a la educación y la salud, las barreras en el mercado laboral y la marginación social de las poblaciones originarias. Por consiguiente, es imperativo trabajar en la restauración de las identidades culturales mediante la recuperación de sus idiomas, tradiciones y cosmovisiones. Este proceso de reconstrucción identitaria constituye un ejercicio de autoafirmación colectiva indispensable para transformar las estructuras vigentes.

Los saberes ancestrales se caracterizan por ser holísticos, integrando la naturaleza, la cultura, la espiritualidad y el ser humano en un todo indisociable. Esta perspectiva se contrapone a la visión fragmentada y reduccionista de la ciencia occidental convencional, la cual tiende a escindir al sujeto de su entorno natural y cultural. Asimismo, poseen un carácter eminentemente práctico, desarrollado a través de la experiencia empírica y la adaptación constante a las condiciones ecosistémicas de cada territorio. Este conocimiento se consolida mediante la observación, la experimentación y la transmisión oral.

La recuperación y valorización de estos saberes resulta decisiva para la implementación de modelos de desarrollo alternativos, tales como la agricultura ecológica, la cual se apoya en los conocimientos tradicionales sobre las relaciones ecológicas para ofrecer una alternativa viable frente a los modelos agrícolas agroindustriales que degradan el medio ambiente y la salud humana (Cabrera,

2019). De igual forma, las expresiones artísticas y la artesanía tradicional actúan como vehículos efectivos para la transmisión de conocimientos y la preservación de la memoria histórica (Cerrillo, 2021). Sin embargo, este esfuerzo enfrenta desafíos críticos como el desplazamiento lingüístico, la migración rural-urbana y el desinterés de las nuevas generaciones debido a la presión de los medios masivos.

A estos factores se suma la debilidad del apoyo institucional, evidenciada en la insuficiencia de financiamiento para proyectos de salvaguarda, la falta de reconocimiento de estos saberes dentro del sistema educativo formal y la ausencia de políticas públicas integrales orientadas a la revitalización cultural. En este marco, los saberes ancestrales se consolidan como un recurso primordial para la descolonización de la memoria en el Perú contemporáneo. Es crucial considerar que la colonización construyó una hegemonía epistémica que privilegió el conocimiento occidental moderno y marginó las epistemologías indígenas (Mignolo, 2002).

Finalmente, frente a los mecanismos de adaptación y fragmentación psicológica que se producen en las poblaciones indígenas como resultado de la violencia colonial (Soria, 2009), la difusión de los conocimientos ancestrales surge como un procedimiento terapéutico y social indispensable para edificar un porvenir más equitativo. Por esta razón, resulta imperativo que el Estado, las instituciones académicas y las organizaciones civiles se involucren de manera conjunta en la protección y promoción de este patrimonio inmaterial.

Empoderamiento indígena en el Perú descolonizado: seguridad antropológica contra la discriminación y desigualdad

La seguridad antropológica, entendida como el conjunto de garantías destinadas a fortalecer a las comunidades originarias en su confrontación contra la discriminación y la inequidad social, constituye una base imperante para edificar una sociedad democrática (Antón, 2015). Este enfoque abarca la salvaguarda de la identidad, la cultura, los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas, operando como un mecanismo de defensa frente a las secuelas del colonialismo que aún persisten en la estructura estatal. En el Perú contemporáneo, la seguridad antropológica trasciende la condición de postulado ideal; representa una exigencia social indispensable para asegurar el bienestar y la realización de poblaciones históricamente excluidas de los procesos de desarrollo nacional.

La búsqueda de la seguridad antropológica se traduce en la defensa institucional de la cosmovisión indígena, la preservación de las lenguas y tradiciones, el acceso efectivo a una educación intercultural bilingüe de calidad, la titulación y protección de los territorios ancestrales, y la participación activa en los órganos de toma de decisiones del Estado (Guamán, 2022). En este marco, la categoría analítica se transforma en un instrumento operativo para la construcción de una sociedad intercultural donde la diversidad es valorada como un activo social y ético.

Este enfoque promueve el intercambio intercultural horizontal, el respeto mutuo y el establecimiento de principios normativos que salvaguarden el patrimonio intelectual de las comunidades. Este proceso requiere la intervención coordinada de las organizaciones originarias, los aparatos del Estado y las instituciones de la sociedad civil. Para consolidar un Estado descolonizado, es imperativo abordar las brechas de desigualdad mediante políticas públicas sectoriales que garanticen el acceso a servicios de salud de calidad, empleo digno, educación pertinente y tutela judicial efectiva.

Asimismo, la seguridad antropológica no se limita a la protección de los derechos individuales de los ciudadanos indígenas, sino que incluye la tutela de sus derechos colectivos. Esto implica el reconocimiento legal de sus territorios comunales y su participación directa en la gestión y gobernanza de los recursos naturales presentes en sus entornos, protegiendo sus prerrogativas culturales y lingüísticas frente a presiones externas. La seguridad antropológica es, en última instancia, una dimensión de la lucha por la justicia social y la autodeterminación comunitaria.

La construcción de un Perú descolonizado requiere reformas estructurales en las matrices de poder y de pensamiento que rigen el país (Ianni, 2000). Desmantelar los sistemas de discriminación que han operado durante siglos exige la configuración de un espacio público donde la pluralidad cultural sea el eje organizador. La seguridad antropológica invita a reflexionar sobre la necesidad de edificar un ordenamiento jurídico e institucional institucionalmente poroso a las realidades de los pueblos originarios, fomentando el diálogo intercultural continuo y la valoración de sus aportes epistémicos.

Finalmente, este esfuerzo demanda la participación activa de los sujetos colectivos tradicionales, evitando la tutela estatal de corte paternalista. El Estado debe asumir el compromiso ético y legal de garantizar la seguridad jurídica de las tierras comunales y los derechos lingüísticos, consolidando la seguridad antropológica como un pilar fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible del país.

CONCLUSIONES

Primera: La descolonización de la memoria es un proceso complejo, dinámico y continuo que demanda el esfuerzo coordinado de las comunidades indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado. La recuperación de los saberes ancestrales no constituye únicamente un acto de estricta justicia histórica, sino un instrumento político y social indispensable para edificar un futuro equitativo.

Segunda: La memoria ancestral opera como una fuerza viva capaz de adaptarse a las exigencias del entorno contemporáneo. El rescate de los saberes, narrativas y prácticas culturales de los pueblos originarios implica una reconstrucción constante del pasado y una actualización de estos conocimientos dentro de las dinámicas sociales del presente.

Tercera: La antropología desempeña un papel metodológico y teórico crucial en el proceso de descolonización del conocimiento, puesto que la investigación etnográfica permite comprender las cosmovisiones indígenas desde sus propias categorías de sentido. La descolonización exige la articulación de una identidad cultural que no se fundamente en la negación abstracta del pasado, sino en la reivindicación y revitalización de su herencia histórica.

Cuarta: Los saberes ancestrales se consolidan como recursos estratégicos indispensables para hacer frente a las lógicas de homogeneización cultural promovidas por la globalización corporativa, ofreciendo modelos alternativos viables para la construcción de una sociedad sostenible y justa en el Perú actual.

Por último, la seguridad antropológica constituye un concepto transversal indispensable para salvaguardar la identidad, los derechos territoriales, la cultura y la autonomía de las comunidades indígenas. Se define como un mecanismo de protección institucional frente a las persistencias del colonialismo interno y la discriminación sistémica, potenciando las demandas de justicia social en el país).

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional del Altiplano de Puno por contribuir al fortalecimiento de la formación académica e investigativa que hizo posible el desarrollo del presente estudio.

CONFLICTO DE INTERÉS

El autor (BSM) no tiene ningún conflicto de interés.

REFERENCIAS

Álvarez, F., Chavero, P., y Oller, M. (2014). *mawta: seminarios de investigación*. Editorial: IAEN. https://www.researchgate.net/publication/280531118_Amawta_Seminarios_de_investigacion

Añaños, F. (2020). Pedagogías, Paz y Poblaciones Resilientes. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana.*, *22*(35). https://doi.org/10.19053/01227238.11942

Antón, F. (2015). Antropología de la seguridad: de la estructura al sentimiento. *Revista de Antropología*, *1*, 31–53. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9163293.pdf

Antona, J. (2014). *Los derechos humanos de los pueblos indígenas*. Editorial: UCT. https://repositoriodigital.uct.cl/bitstream/handle/10925/1804/Bustos_2015.%20Los%20derechos%20humanos%20de%20los%20pueblos%20indigenas%20El%20az%20mapu.pdf

Auris, D., Vilca, M., Saavedra, P., Paucar, J., y Huamán, R. (2022). Desafíos y perspectivas de la educación. *Desafíos y Perspectivas de La Educación.*, *39*. https://doi.org/10.53595/eip.006.2022.ch.6

Báez, F., & Jorge. (1993). *Antropología e indigenismo en Latinoamérica: señas de identidad* (17–38). https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/1369/199387P17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cabrera, D. (2019). Rostros rurales y desarrollo local. *Revista Economía*, *67*(106), 195–198. https://doi.org/10.29166/economia.v67i106.2017

Cápsulas Educativas. (2023). ¿Qué es la Descolonización*? Cápsulas Educativas.* https://educahistoria.com/que-es-la-descolonizacion/

CEPAL. (2014). Los pueblos indígenas en América Latina. *Revista de las Naciones Unidas. 1.* https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/4/S1420783_es.pdf

Cerrillo, R. (2021). *Pensar a Simón Rodríguez desde las prácticas artísticas: La indisciplina como una forma de resistencia afectiva*. *81*(1), 282–303. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8740952.pdf

Crespo, J., & Vila, D. (2014). Saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares. *Quito: IAEN*, *2*. https://floksociety.org/docs/Espanol/5/5.3.pdf

Dussel, E. (2014). *Filosofía de la liberación*. Editorial Siglo XXI. https://enriquedussel.com/txt/Textos_Obras_Selectas/(F)11.Fillosofia_liberacion.pdf

El comercio. (2022). Inti Raymi: así surgió la fiesta más esperada del Cusco. *El comercio.* Https://Elcomercio.Pe/Vamos/Peru/Inti-Raymi-Inti-Raymi-Asi-Surgio-La-Fiesta-Mas-Esperada-Del-Cusco-Fiesta-Del-Inti-Raymi-Cusco-Viaje-Turismo-Peru-Noticia/. https://elcomercio.pe/vamos/peru/inti-raymi-inti-raymi-asi-surgio-la-fiesta-mas-esperada-del-cusco-fiesta-del-inti-raymi-cusco-viaje-turismo-peru-noticia/

Flores, A. (1987). *Buscando un Inca: Identidad y utopía en los Andes.* Editorial Horizonte. https://www.academia.edu/27120066/Flores_Galindo_Alberto_Buscando_un_Inca_Identidad_y_Utop%C3%ADa_en_los_Andes_pdf

Guamán, N. (2022). *La justicia indígena y la discriminación hacia las mujeres.* https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/14745/1/UR-DER-PDI-086-2022.pdf

Huenul, I., y Jara, I. (2023). *Entre espíritus y mercancías.* [Tesis de Licenciatura, Universidad de Concepción] https://www.academia.edu/download/102516292/Tesis_Ismael_Jara_e_Ignacio_Huenul_Entre_espiritus_y_mercancias.pdf

Ianni, O. (2000). Estilos de pensamento. In *Enigmas da Modernidade-Mundo*. Editorial: Rio de Janeiro. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7532723/mod_resource/content/1/Aula%2005d_Ianni%2C%20Octavio%20-%20Enigmas%20da%20Modernidade-Mundo%20-%20cap%20X%20-%20Estilos%20de%20pensamento.pdf

Mignolo, W. (2002). *Colonialidad global, capitalismo y hegemonía epistémica.* Bolivia: Plural. https://scholars.duke.edu/display/pub1022920

Miñán, Á. (2014). *El olvido que no queremos: el rol de las nuevas generaciones en la preservación de la memoria histórica sobre el conflicto armado interno en el Perú.* https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/el-olvido-que-no-queremos-el-rol-de-las-nuevas-generaciones-en-la-preservacion-de-la-memoria-historica-sobre-el-conflicto-armado-interno-en-el-peru/

Morote, R. (2021). La participación del Perú en el consejo de seguridad durante el siglo XX. *Revista Peruana de Derecho Internacional.*, *71*. https://doi.org/10.38180/rpdi.v0i0.194

Paisano, R., Trujillo, A., Sierra, S., Kittle, B., y Herrera, F. (2024). Propiedad Indígena Y Medio Ambiente En Las Comunidades Indígenas De Panua E Iltara Del Territorio Indigena Twi Yahbra, Municipio De Puerto Cabezas, Raccn, Periodo 2020-2022. *Revista BICU. 1.* http://repositorio.bicu.edu.ni/1373/1/Informe%20Final%20Renfred%202023.pdf

Rivera, S. (2010). *Sociología de la imagen: Miradas ch'ixi desde la historia andina.* Editorial: Tinta Limón. https://tintalimon.com.ar/public/pdf_978-987-3687-13-6.pdf

Soria, V. (2009). Colonización mental: mecanismos de adaptación y fragmentación psicológica del andino-mestizo. *Revista de Investigacion Psicologica*, *5*. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-30322009000100009

Valdiviezo, L. (2013). Perú: Colonialismo y política educativa intercultural. *Revista Iberoamericana de Educación.*, *62*. https://doi.org/10.35362/rie622842

Valladares, L. (2008). Los derechos humanos de las mujeres indígenas De la aldea local a los foros internacionales. *Revista Alteridades* 18*(35).* https://www.scielo.org.mx/pdf/alte/v18n35/v18n35a5.pdf

Zárate, Á. (2018). Anales de Antropología. *Revista Anales de Antropología*, *52*(1). https://doi.org/10.22201/iia.24486221e.2018.1.62640

Zevallos, U. (2014). Transformación de la nueva narrativa quechua del Perú contemporánea (2010-2014). *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos.*, *39.* https://doi.org/10.18192/rceh.v39i1.1675

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY) International License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/