

MEMORIA Y PAZ. PERSPECTIVAS DECOLONIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA

SABINE HEISS

*GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE TEORÍA CRÍTICA Y ESCUELA DE FRANKFURT Y
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA*

Recepción: julio 2018; aceptación: septiembre 2018

RESUMEN

EL OBJETIVO DEL PRESENTE ARTÍCULO ES ANALIZAR PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN ESTUDIOS QUE VINCULAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA CON LA DESCOLONIZACIÓN. PARTIENDO DE DOS PLANTEAMIENTOS DECOLONIALES, LA DIFERENCIA COLONIAL Y EPISTÉMICA, SE REALIZÓ UN ESTUDIO COMPARATIVO DE INVESTIGACIONES COLABORATIVAS SOBRE MEMORIA EN LATINOAMÉRICA. DICHO ANÁLISIS HACE UN APORTE A LA REFLEXIÓN CONCEPTUAL-CRÍTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA EN CLAVE DECOLONIAL Y PRESENTA A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS INNOVADORAS LA RESIGNIFICACIÓN DE LAS NARRATIVAS OFICIALES. EN CONCLUSIÓN, PLANTEA LA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN TERRITORIAL Y LA SUBJETIVIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y SUS COMUNIDADES COMO UN CAMINO DE TRANSFORMACIÓN HACIA SOCIEDADES PACÍFICAS.

PALABRAS CLAVE

METODOLOGÍAS DECOLONIALES, MEMORIA, INVESTIGACIÓN COLABORATIVA,
PLURALIDAD EPISTEMOLÓGICA

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se sitúa en el debate teórico-metodológico en torno a la descolonización de

la (re)construcción de la memoria en sociedades afectadas por la violencia¹. Entendiendo la memoria como conocimiento construido, partimos de la crítica de que los procesos de producción de

¹ Este artículo es el resultado de la ponencia "Desde la Colonialidad del saber a las metodologías colaborativas hacia la decolonialidad", realizada en 2017 en el marco del ciclo de conferencias "Memoria y Paz - Construir sociedades pacíficas e inclusivas a partir de la memoria", organizado por el Instituto Universitario de la Creatividad e Innovaciones Educativas y la Cátedra UNESCO de Estudios sobre el Desarrollo de la Universitat de València. El presente trabajo corresponde al primero de los tres bloques temáticos en los cuales estaban estructuradas las conferencias: I) Discusiones teórico-metodológicas de investigaciones en torno a memoria y paz; II) Experiencias y prácticas de (re)construcción de memoria en Latinoamérica, y III) Expresiones artísticas acerca de la paz.

este se fundamentan en supuestos epistemológicos occidentales y son llevados a cabo al margen de sujetos subalternizados. En este sentido, la construcción de la memoria representa la perpetuación de la “Colonialidad del saber”, es decir, simboliza el predominio de conocimientos e ideas occidentales, invisibilizando o sometiendo a la marginalidad otros saberes —los subalternizados (Santos y Meneses, 2014; Castro-Gómez, 2007; Lander, 2000)—. La *Colonialidad del saber*, considerada como la dimensión analítica íntegra de la matriz *Colonial de poder* (Quijano, 2000), es constitutiva de las relaciones jerárquicas y de dominación del actual sistema-mundo moderno/colonial. Contribuir a la descolonización de dichas relaciones, históricamente constituidas hacia sociedades en las cuales prevalezcan las relaciones pacíficas y la convivencia de diversas formas de percibir e interpretar el mundo, requiere la búsqueda tanto de alternativas epistémicas y prácticas investigativas como de publicaciones que integren sistemas de discursos otros, saberes otros y actores otros, sobre todo en la construcción de memoria.

Teniendo como horizonte aportar a tal búsqueda, este trabajo pretende contribuir en la construcción de la memoria con actores sociales y miembros de movimientos sociales desde una perspectiva decolonial². Por tal motivo, la pregunta que se plantea en estas reflexiones es: ¿Qué principios metodológicos se proponen en estudios hacia la descolonización de la memoria³? Respecto al debate en torno a posibles alternativas analíticas y metodológicas en la construcción de la memoria hacia la descolonización contamos con una gama de estudios empíricos, por ejemplo, los realizados por Cerda (2012), Onuora (2013), Hernández Castillo (2013) y Zawadski (2018)⁴, respectivamente. Con-

siderando la información presentada previamente, el objetivo del presente trabajo es complementar los planteamientos de dichos estudios con una introducción comparativa de los principios metodológicos del pensamiento crítico latinoamericano, es decir, de la perspectiva decolonial, aplicada en investigaciones colaborativas de procesos de construcción de memoria. Partiendo de dicho propósito, y en concordancia con el objetivo del ciclo de conferencias “Memoria y Paz”, aspiramos a introducir enfoques teóricos y metodologías de investigaciones en torno a la construcción de memoria con actores y movimientos sociales⁵. En este sentido se expone, en un primer momento, el pensamiento decolonial como posible encuadre teórico, analizando los principios metodológicos de la investigación colaborativa que se fundamentan en este enfoque; nos concentramos particularmente en los conceptos de *diferencia colonial* y *diferencia epistémica*. En un segundo momento se presentan los resultados de una comparación de estudios empíricos que se refieren a dichos conceptos. En el tercer y último momento se esbozan las consideraciones finales acerca las metodologías decoloniales en la construcción de la memoria.

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DEL PENSAMIENTO DECOLONIAL

La perspectiva decolonial se asocia sobre todo con un grupo transdisciplinario de pensadoras/es de origen latinoamericano que empezaron a publicar sus reflexiones en torno a la relación modernidad-colonialidad en los años noventa. Procedentes de las ciencias sociales y la filosofía, dichas reflexiones se inspiraron en la filosofía de

² “Memoria” entendida como construcción colectiva dialógica, contraria a la historia escrita.

³ Para una reflexión más amplia en torno al papel del investigador/a, véase Heiss, Palma-Inzunza y Fernández-Baldor (2017).

⁴ Cabe mencionar que la búsqueda por alternativas metodológicas en la construcción de sentido y memoria cuenta con una trayectoria en estudios antropológicos, por ejemplo Riaño (2000), o en la pedagogía, por ejemplo Vélez (2012), aunque estos no se sitúen necesariamente en la opción decolonial.

⁵ Dentro del ciclo ofrecimos un acercamiento a la temática “construcción de la paz a partir de la memoria” desde distintas perspectivas académicas y visiones activistas, tanto a nivel local como internacional. Se compartieron perspectivas y prácticas desarrolladas por diversas comunidades y actores de movimientos sociales, particularmente latinoamericanas.

la liberación, vertiente confundida en Latinoamérica por Enrique Dussel, así como en la teoría de la dependencia, estrechamente vinculada a las tesis marxistas/weberianas. También retomaron los trabajos de Michel Foucault, Pierre Bourdieu y las aportaciones de los estudios poscoloniales de los años ochenta, complementándolos con la teoría sistema mundo de Immanuel Wallerstein (Castro-Gómez, 2005). Como parte de la teoría crítica latinoamericana las y los pensadoras/es decoloniales relacionaron dichos enfoques con el fin de evitar reduccionismos analíticos y ampliaron su función para poder comprender la complejidad de fenómenos sociales contemporáneos, tales como las desigualdades sociales.

El punto de partida que diferencia el pensamiento decolonial de otros enfoques radica en su énfasis en la relación entre modernidad y colonialidad, entendiendo la última como la otra cara de la primera. De ahí se infiere que la expansión colonial europea iniciada en 1492 dio lugar a una estructura histórica-heterogénea entendida como el patrón mundial de poder (Quijano, 2000), que hoy en día refleja las jerarquías globales imbricadas (Grosfoguel, 2006). Por otro lado, la “colonialidad” sería una suerte de lado oculto de la modernidad que se caracteriza como aquellos conocimientos subalternos y prácticas culturales en el mundo que la modernidad misma ha suprimido, eliminado, invisibilizado y descalificado y que han coexistido con la modernidad desde la conquista de América (Escobar, 2012: 50).

Considerando estos supuestos, la perspectiva decolonial introduce categorías de análisis, tales como la *colonialidad del poder*, la *colonialidad del ser* y la *colonialidad del saber*⁶. Con esta última categoría se critica una de las formas concretas en la cual se da la colonialidad del poder: la jerarquía de epistemologías. Es decir, se establece una diferenciación entre formas de producir conocimiento que tienen validez en la comunidad científica y otras formas consideradas no válidas dentro de la misma comunidad científica (Castro-Gómez, 2007). Esta

dimensión de la crítica decolonial revela el estrecho vínculo entre la producción contemporánea de conocimiento científico y el legado histórico de la colonización en dicho ámbito. De hecho, esta relación constituye la base de la crítica de activistas y teóricos enmarcados en el pensamiento decolonial (Castro-Gómez, 2005; Lander, 2000). También, la colonialidad del saber se refleja en la forma de producir conocimiento en torno a la memoria, de modo que la construcción de la memoria está sujeta a cierto orden de conocimientos. Como plantea Grosfoguel (2006), “todos los conocimientos están ubicados epistémicamente en el lado dominante o subalterno de las relaciones de poder y esto tiene que ver con la geo y la cuerpo política del conocimiento” (*op. cit.*: 22).

En el ámbito de la producción científica de conocimiento, las propuestas decoloniales manifiestan una necesidad de trascender epistemológicamente y ampliar el canon y la epistemología occidental por las subalternizadas. En su relación con la construcción de la memoria, estos procesos pasarían por descolonizar las investigaciones sociales para poder resignificar discursos y epistemes dominantes. De esta manera, dicha labor implicaría una práctica metodológica que rompe con los órdenes del conocimiento establecidos en las ciencias sociales. Continuando con la dirección que tomaría una práctica científica hacia la decolonialidad, esto significaría desbloquear el intercambio de conocimientos y de formas de producir conocimientos, es decir, trascender la relación sujeto-objeto creada por el pensamiento moderno. Por lo tanto, las metodologías hacia la decolonialidad ponen la identificación e integración de saberes subalternizados y silenciados en el centro del quehacer investigativo (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007; Santos y Meneses, 2014; Walsh *et al.*, 2002). Por consiguiente, se trata de estudios que indaguen la pluralidad de saberes y de concebir la realidad (Lander, 2000: 14).

Dicho lo anterior, las concepciones teóricas y prácticas metodológicas fundamentadas en la

⁶ Para profundizar en dichas categorías aludimos a Castro-Gómez y Grosfoguel (2007).

opción decolonial van más allá de los métodos cualitativos dentro de las ciencias sociales, como las entrevistas en profundidad, observaciones participativas, etc. Significa repensar el mundo moderno/colonial desde la “diferencia colonial” porque modifica presupuestos importantes en nuestros paradigmas (Grosfoguel, 2006: 30)⁷. Mignolo (2003) define la diferencia colonial como “la clasificación del planeta de acuerdo con el imaginario moderno/colonial, representado por la colonialidad del poder” (*op. cit.*: 73). Más específicamente, Borsani y Quintero señalan lo siguiente:

Mignolo nos ha enseñado que toda definición implica la determinación de algo y con ello, el control que ejerce el enunciante de aquello definido, siendo que, en clave modernidad/colonialidad, lo que interesa no es la enunciación sino el sujeto enunciante, de allí la importancia que cobra la geo-corporal-política del conocimiento: quién dice qué, desde dónde, a instancias de qué, con qué intencionalidad, qué lenguas, memorias, tradiciones y saberes se ponen en juego en el acto de la enunciación, qué historias (locales) están involucradas, qué cuerpo habla (Borsani y Quintero, 2004: 16).

Según estos autores “las historias, los cuerpos y las memorias que la prepotencia colonial obliteró, son las que la decolonialidad atiende y ubica en el centro de la escena epistémica y política, desmontando la colonialidad del poder, que ha operado en la construcción de los procesos de subalternización” (Borsani y Quintero 2004: 16). Construir memoria desde la diferencia decolonial significa a su vez la integración de la “diferencia epistémica”. Este término analizado por Castro-Gómez y Guardiola establece lo siguiente:

... las luchas entre posiciones hegemónicas y subalternas que tienen lugar en el interior de la cartografía geopolítica de las epistemes [...] Dichas luchas no son “discursivas”, en el sentido académico de la palabra sino que, más bien, son luchas cogni-

tivas y tienen que ver con el modo en que diferentes hombres y mujeres hacen uso de diversas formas de producir y aplicar conocimiento para relacionarse entre sí, con la naturaleza y con el territorio, con las riquezas (Castro-Gómez y Guardiola, 2002: 63-64).

Retomando los conceptos de la *diferencia colonial* y de la *diferencia epistémica* como principios teórico-metodológicos del pensamiento decolonial, cabe destacar la labor de Walter Mignolo, quien plantea una “gramática de la descolonialidad” y señala que “ha llegado el momento [...] para la re-escritura de la historia mundial desde la perspectiva y la conciencia crítica desde la colonialidad desde la corpopolítica y la geopolítica del conocimiento” (Mignolo, 2010: 95-96). Contrario a los paradigmas de conocimiento eurocéntricos (teopolítica y geopolítica), Mignolo aboga por teorías críticas descoloniales y por la pluriversalidad no eurocentrada de un paradigma-otro (*op. cit.*: 96).

Continuando con los conceptos y premisas planteadas anteriormente, la memoria que pueda aportar a la decolonialidad se construye, según el autor, con “aquellos para quienes sus experiencias y sus memorias corresponden a la otra mitad de la modernidad, esto es, a la colonialidad” (Mignolo, 2003: 27). Es decir, la construcción colectiva que incluye a los sujetos subalternizados en un proceso investigativo. Para introducir la manera en que se realizan dichos procesos en investigaciones concretas, se presenta a continuación la metodología aplicada en el presente artículo.

METODOLOGÍA

En este párrafo presentamos brevemente la metodología de este artículo, en el cual comparamos la aplicación de los principios teórico-metodológicos derivados del pensamiento decolonial con experiencias concretas investigativas que versan sobre la construcción colectiva de la memoria.

⁷ Asimismo, a una aproximación decolonial precede un posicionamiento epistemológico de la o del investigador/a social, en el sentido de integrar una reflexión en torno a la situacionalidad o *locus* de enunciación aplicado al estudio, así como sobre su posición en las estructuras de las sociedades conformadas según los principios organizadores de estas, tales como raza, género, etc.

Para ello hemos escogido tres estudios realizados en Latinoamérica que se inscriben en la opción decolonial⁸. La selección de estos tres ejemplos se debe, primero, a que se trata de investigaciones colaborativas, es decir, estudios realizados con actores locales desde el diseño hasta la producción de los resultados. El segundo criterio consiste en la variedad de los temas estudiados en torno a la construcción de la memoria y la diversidad de los sujetos participantes. El tercer aspecto de elección es la pluralidad de productos resultado de los procesos más allá de textos académicos, tales como vídeos, murales y colecciones de historias de vida.

El primer estudio refleja una experiencia con un grupo de mujeres reclusas en México. En el marco de un taller, facilitado por la antropóloga social Rosalva Aída Hernández, dichas mujeres narraron y escribieron sus historias de vida en varias sesiones del taller. Estos relatos se publicaron parcialmente en un documental, una publicación de edición colectiva de las reclusas y un capítulo de libro compilado por Sierra, Hernández y Sieder (2013).

El segundo estudio es una investigación colaborativa con miembros del movimiento zapatista de México. Este estudio, llevado a cabo entre actores de la académica y miembros del movimiento zapatista, retoma la construcción colectiva de la memoria de un municipio a través de la creación de murales en Chiapas. Aludiendo al planteamiento de Boaventura de Sousa Santos (2007) sobre la “ecología de saberes”, este estudio descrito por Alejandro Cerda (2012) aspira a profundizar en la

comprensión de “otras lógicas” epistemológicas no occidentales. Asimismo, pone en cuestión el papel de las y los académicas/os respecto a las lógicas de colonialidad/decolonialidad y presenta rutas de descolonización planteadas por intelectuales indígenas.

El tercer estudio se refiere al proceso de la creación del “Archivo Oral de Villa Grimaldi” y los productos de conocimiento generados. Se trata de un archivo de memorias recopiladas en un proceso de registro audiovisual de testimonios relativos a la historia de Villa Grimaldi, centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la dictadura chilena (VV. AA., 2009). Fundamentado en un enfoque biográfico, el 81 % de las personas entrevistadas eran personas que estuvieron detenidas en Villa Grimaldi. Otros grupos de entrevistados se conformaron por familiares de detenidos, desaparecidos o asesinados en este lugar, defensores de derechos humanos, abogados, líderes de organizaciones de defensa de derechos humanos y personas que formaron parte del movimiento ciudadano que luchó por la recuperación de Villa Grimaldi. Asimismo, agrupaciones que han trabajado en el rescate de lugares en los que funcionaron centros de detención de la dictadura formaron parte de los grupos entrevistados. Los otros integrantes del estudio citado fueron los/as entrevistadores/as, profesionales de la historia y de disciplinas de las ciencias sociales, como antropología, sociología y psicología de la Universidad de Chile (Fernández *et al.*, 2012).

⁸ Estos estudios formaron parte del currículo del seminario virtual “Metodologías de investigación hacia la descolonización y en co-labor desde el pensamiento crítico latinoamericano” de la Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales que cursé en 2016/2017. Entre todas las reflexiones tratadas en el seminario quiero señalar la aportación de Silvia Rivera Cusicanqui (1990) sobre la descolonización de la historia a través del concepto de historia oral.

Cuadro 1. Descripción de la muestra

Descripción de la muestra				
<i>Estudio</i>	<i>Integrantes</i>	Metodologías	Fundamentos teóricos	Productos del conocimiento construido
(1) Construir memoria a través de "Historias de vida"	- Mujeres reclusas en el CERESO de Atlacholoaya, Morelos, México. - Rosalva Aída Hernández, antropóloga social.	Participativa, escritura autobiográfica => historias de vida	Elementos de la teoría feminista; feminismos decoloniales	- Documental <i>Bajo la sombra del guamúchil</i> , realizado entre 2008 y 2009. - Publicación colectiva anónima sobre las historias de vida. - Capítulo del libro de Hernández Castillo (2013).
(2) Zapatismo: una forma autogestionada de hacer memoria	- Miembros del movimiento Zapatista, Chiapas, México. - Alejandro Cerda García e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, México.	Muralismo comunitario; investigación vinculada	Ecología de saberes; rutas de descolonización indígenas	- Video: <i>Así nació nuestro municipio autónomo Vicente Guerrero</i> (autoría colectiva, 2004). - Murales y dibujos en edificios comunitarios. - Capítulo del libro de Cerda (2013). - Libro Cerda (2012).
(3) Memorias postdictatoriales: Archivo oral de memoria abierta	Personas detenidas durante la dictadura, miembros de movimientos: por los Derechos Humanos, sindicales, educativos, académicos e investigadores universitarios.	Relatos y testimonios audiovisuales	Enfoque biográfico	- Publicación de Claudia Fernández <i>et al.</i> (2012) y VV. AA. (2009). - Archivo oral y exposición en Villa Grimaldi, Chile. - DVD del registro audiovisual del testimonio.

Fuente: Elaboración propia 2018.

Basándonos en dos de las premisas imprescindibles para investigaciones hacia la decolonialidad presentadas anteriormente, la *diferencia colonial* y la *diferencia epistémica*, hemos sometido los tres estudios descritos a una lectura con el fin de identificar la manera en que se manifiestan dichas premisas. Dicho de otro modo, el ejercicio consistía en identificar cómo estas inferencias decoloniales se reflejan concretamente en las investigaciones escogidas. Por ejemplo, en la integración de la pluralidad de saberes, o bien en la pluriversalidad no eurocéntrica. A continuación presentamos las reflexiones metodológicas, resultado del análisis de los tres estudios ejemplares.

RESULTADOS

ESTUDIO 1:

El estudio realizado por Aída Hernández y mujeres reclusas en México, encuadrado en los femi-

nismos latinoamericanos y desarrollado desde las experiencias de generar memoria en contextos de opresión y violencia estatal, constituye una aportación a la investigación hacia la descolonización en varios sentidos. Primero, el cuestionamiento de las relaciones de poder que forman parte del ejercicio de investigación muestra algunos ejemplos sobre diseñar y aplicar una investigación de forma decolonial. Dentro de los supuestos, implica poner en juego las subjetividades involucradas en el proceso del estudio (y más allá). Es decir, pone de relieve la relación intersubjetiva entre las integrantes del estudio, las reclusas y la investigadora del ámbito académico. Esta relación no solo requiere una atención constante, sino implica un aprendizaje colectivo que pueda llegar a "desestabilizar" las relaciones de poder establecidas. Aunque la autora manifiesta que esta relación no necesariamente disuelve las diferencias y asimetrías que forman parte de los mecanismos de la colonialidad del saber, en esta investigación en colabor se establece

un vínculo de horizontalidad entre las integrantes del estudio (Hernández, 2013).

Segundo, como parte de la descolonización del saber, el estudio ejemplifica, tanto en el documental como en los textos publicados, maneras de entrar en diálogo y construir nuevos conocimientos de forma colaborativa. Se trata de un estudio de carácter participativo en el cual la investigadora y las mujeres generan mayor diversidad de voces en torno a la comprensión de situaciones específicas, sobre todo a través de herramientas como la escritura autobiográfica. Además, se abren espacios de encuentro entre las propias mujeres, entre diversas generaciones y etnias. Lo que se revela en las historias de vida es la perduración de lógicas de mecanismos coloniales (Hernández, 2013: 313). Entre otros, las jerarquías raciales, el racismo institucionalizado y la racialización de la justicia y los sistemas penitenciarios (*op. cit.*: 310-312), dimensiones que demuestran, según Hernández, un nuevo eje de exclusión para las mujeres indígenas.

Es justamente esta forma de producir memoria, en la que se visibiliza lo corporal de los sujetos en condición de subordinación y se reconoce su conocimiento, a la cual se refiere la diferencia colonial y epistémica. Los vínculos dialógicos y el reconocimiento de las historias de vida compartidas en los talleres, entendidos como espacios en los cuales se produce conocimiento, sugieren procesos de transformación social hacia la emancipación y justicia social. De tal forma, esta construcción de la memoria, desde las perspectivas y saberes de las integrantes del estudio, representa otra narrativa que pretende romper la colonialidad del saber constituyente de las memorias oficiales y desmontar la colonialidad del poder (Borsani y Quintero, 2004).

ESTUDIO 2:

El estudio realizado entre actores sociales del movimiento zapatista e investigadoras universitarias sobre descolonización académica y muralismo comunitario ofrece varios planteamientos sobre el debate de la producción de conocimiento de la memoria. La reflexión teórico-metodológica publicada

por Cerda (2012, 2013) se nutre de la experiencia empírica de dicha investigación colaborativa y ejemplifica el vínculo entre un movimiento comunitario/colectivo y las instituciones académicas que trascienden la relación sujeto-objeto (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007).

Los procesos investigativos con el movimiento zapatista reflejan al menos dos formas de producción de conocimiento generado desde la interdisciplinariedad: tanto entre disciplinas dentro de las instituciones académicas, pero también la apertura hacia campos no-académicos, en concreto hacia movimientos sociales y/o políticos (Walsh *et al.*, 2002).

Esta experiencia investigativa puede influir en la descolonización del conocimiento, en el sentido de que la práctica investigativa asume la diversidad epistemológica (Santos y Meneses, 2014). Como explicita Cerda (2013), esto requiere “la realización de prácticas de descolonización en los procesos mismos de producción de conocimiento” (*op. cit.*: 130). La práctica investigativa realizada con metodologías que parten de un ejercicio oral sobre las historias (locales) permite tomar en cuenta otras epistemologías, las que emergen en el proceso. Estas, a su vez, posibilitan la resignificación de la historia desde otras experiencias, como se manifiesta en el vídeo *Así nació Nuestro Municipio Autónomo*, en el cual se reflejan perspectivas del propio movimiento zapatista. La resignificación se da de tal manera que las y los indígenas campesinas/os involucradas/os en el estudio construyeron otra narrativa histórica, no en el sentido de una historia opuesta a las narrativas nacionales del Estado mexicano, sino incluyendo relatos desde la perspectiva de la colectividad indígena. Su relato colectivo de la historia se visualiza así, particularmente, en las representaciones muralísticas.

Dicho relato colectivo incluye, por ejemplo, el cuestionamiento del mito del mestizaje pacífico, lo cual se puede entender como un acto de descolonizar el Estado mexicano. Al juntarse y reflexionar sobre su memoria, se posibilita la construcción de sujetos colectivos y políticos con capacidad de agencia que luchan por la gestión colectiva de la tierra, por la creación de servicios de educación y de

salud alternativas. Precisamente, esta agencia y el liderazgo del proceso de las personas integrantes del estudio diferencian las metodologías decoloniales de otras metodologías.

Otro hallazgo que permite revelar esta experiencia de investigación colaborativa es el fenómeno que podría entenderse como el “sincretismo” de la historia. Cerda lo describe como “tensiones”, entendidas como el momento en que las personas retoman de manera crítica elementos de la historia convencional, pero al mismo tiempo que resignifican la historia nacional también retoman ciertos acontecimientos del relato oficial. En general, el estudio enfatiza el rescate de otras epistemologías, el descubrimiento de otras lógicas, el hecho de explicar cuáles son estas otras lógicas epistemológicas no-occidentales, y cómo se construyen y funcionan. Este ejemplo aporta esencialmente en el sentido de que no solo reconoce que hay otros saberes, sino que va más allá, y explicita cómo se generan y cuáles son las particularidades de estas otras lógicas. Un claro ejemplo es la conceptualización de la praxis autónoma como lugar epistemológico con el cual se amplían las formas de generación de conocimiento fuera del ámbito académico.

El ejercicio de investigación en diálogo con los movimientos sociales también implica otra dimensión: la intersubjetiva. Es justamente en los procesos de investigación vinculada donde entran en diálogo diversas lógicas epistemológicas. Por ejemplo, de tal forma que las rutas de descolonización que plantean los intelectuales indígenas y los actores sociales se discuten con los académicos involucrados en el proceso. En este ejercicio dialógico se repiensa el mundo desde la diferencia colonial y epistémica, en el sentido de que deja entrar en juego los diversos posicionamientos en torno a la decolonialidad y la construcción de conocimiento. Dicho conocimiento, que no logra ser producido tan solo desde las universidades, abarca la pluralidad de saberes. Por último, otro hallazgo importante es que la investigación en colaboración puede ser considerada como algo mucho más que la suma de perspectivas.

ESTUDIO 3:

Las rutas metodológicas que se presentaron en el tercer estudio analizado vinculan la construcción de la memoria con la descolonización a través de la elaboración de “Archivos Orales de Memoria Abierta” sobre los contextos de autoritarismo y represión en Chile durante 1973 y 1989. Inicialmente impulsado por los movimientos sociales por los derechos humanos, las memorias abiertas se elaboraron en confluencia entre dichos movimientos y la academia.

La intención de retomar el pasado reciente consistía principalmente en resignificarlo, en el sentido de complementar las versiones de la memoria de los gobiernos dictatoriales por una memoria sobre la violencia y el terrorismo estatal, sobre hechos represivos y traumáticos que experimentaron las y los ciudadanas/os de Chile.

El énfasis en el trabajo en torno a los “Archivos Orales de Memoria Abierta” es la necesidad de historiar las memorias. El estudio muestra que el ejercicio de recurrir al pasado abre espacios de disputa por el sentido del pasado, de tal modo que revela la relación entre historia y memoria, es decir, pone de relieve que “la historia”, como aparece en los libros de los colegios, es el resultado de un proceso de construcción cuyo producto es la versión conocida del pasado. Dicha versión se pone en entredicho a través de los “Archivos Orales”, por la multiplicidad de voces, temas y relatos de memoria que se manifiestan en ellos, aportando así a una memoria colectiva que integra la pluralidad de perspectivas (Lander, 2000).

Otro aspecto importante del tercer ejemplo de estudio analizado es la discusión de ciertas nociones sobre memoria, como el uso de la palabra *víctima*. La integración de otras voces en la construcción de la memoria, a través del relato y del testimonio, sitúa el sentido de estas nociones en disputa. En términos discursivos, se producen significados otros en los “Archivos Orales” que apoyan procesos de descolonización, ya que las ciudadanas y ciudadanos que experimentaron la opresión dictatorial aportan su perspectiva desde lo corporal y mentalmente vivido (Mignolo, 2010).

Otro resultado relevante en este trabajo es la reflexión en torno a la función de los testimonios que componen los archivos, considerando estos como nuevas fuentes de comprensión ética y política de un presente. Es decir, los relatos de personas de diferentes ámbitos, tales como sindicales, educativos, académicos, etc., ponen en duda el ordenamiento de los acontecimientos del pasado.

A diferencia de las historias de vida, los testimonios son relatos estructurados a partir de otras lógicas, a partir de lo que da sentido decir en el presente en esa realidad. Esta forma de trabajar la memoria cobra particular relevancia en cuanto a que implica la descolonización de las historias oficiales. A través de la colección de entrevistas se contribuye a la construcción de una memoria colectiva que permite articular estos discursos, reflexionar sobre ellos y comprender tanto el pasado como las sociedades actuales a partir de las personas que experimentaron la opresión mental y físicamente y que no han sido escuchadas en las versiones oficiales de la historia. De tal manera, la construcción del conocimiento de los “Archivos Orales” con sujetos oprimidos integra la dimensión de la cuerpo-política del conocimiento (Grosfoguel, 2006; Borsani y Quintero, 2004).

CONSIDERACIONES FINALES

El objetivo del presente artículo fue introducir metodologías que vinculan la construcción de la memoria con la creación de sociedades pacíficas. Enmarcado dentro del pensamiento decolonial, se han presentado dos conceptos concretos de la crítica decolonial: la diferencia decolonial y la diferencia epistémica. Como se ha planteado en el apartado teórico-metodológico, este enfoque concibe a las personas como sujetos inmersos en contextos y marcados por su relación con los y las demás. Consecuentemente, se busca generar la transformación social hacia sociedades pacíficas a través de la participación de los sujetos dentro de sus comunidades y mediante los movimientos sociales nacidos de las demandas de las propias comunidades. Bajo esta lógica, esta práctica meto-

dología intenta proyectar luz sobre el conocimiento construido e integrado por dichos sujetos y comunidades, sus conocimientos y prácticas culturales que han sido dejados de lado por las carreteras de la modernidad. En otras palabras, la investigación científica bajo esta perspectiva decolonial significa trascender la epistemología eurocéntrica, incluyendo epistemologías subalternizadas.

Un aspecto importante de las propuestas metodológicas señaladas ha sido el concepto de la diferencia decolonial. Los estudios analizados apuntan que la (re)construcción de la memoria, con “aquellos para quienes sus experiencias y sus memorias corresponden a la otra mitad de la modernidad” (Mignolo, 2003: 27), permite repensar el mundo moderno/colonial. De tal forma, los tres ejemplos revisados demuestran que no se trata de la mera participación de las y los actores locales, sino de una forma de resignificar la historia desde las experiencias de los sujetos enunciantes y la condición concreta en la que se intersecciona género, raza, edad, etc. Los estudios mostraron que la construcción de la memoria desde estas perspectivas subordinadas y desde lo corporal reveló las existentes jerarquías raciales y el racismo institucionalizado en las sociedades. A su vez, aportaron a construcciones otras de memoria, tanto en contenidos como en soportes, por ejemplo a través de representaciones muralistas, enclavadas dentro de las comunidades y mostrando esa otra lectura y cosmovisión de la realidad.

Con respecto al concepto de diferencia epistémica, los tres ejemplos de estudio presentados aquí implican una manera de producir conocimiento que transgrede los ámbitos académicos. Estos se abrían hacia las comunidades y ciudadanas/os para entrar en procesos de producción de conocimiento de forma dialógica. Como resultado de esta práctica metodológica se puede pensar en al menos dos modificaciones de las condiciones de producción. La primera sería el rol de quien investiga. Desde la propuesta decolonial, este papel implica un alto grado de sensibilidad hacia uno mismo y su entorno, y requiere extender la propia capacidad de comprensión para poder facilitar posiciones y “rupturas” de los conocimientos y estándares

científicos establecidos. La segunda modificación es que posibilita una aproximación entre los sujetos involucrados, lo cual sería impensable en el caso de diseños “clásicos” de investigación social. En vez de “extraer” el conocimiento de una comunidad, el saber colectivo se releva en ejercicios de reflexión grupal, de acuerdo con las prioridades establecidas por los propios miembros. De tal manera, la investigación colaborativa trasciende la relación sujeto-objeto y posibilita que entren en diálogo diversas lógicas epistemológicas (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). Este componente puede pensarse como elemento de resignificación de la posición social de los sujetos, lo cual se manifiesta por ejemplo en el hecho de que los miembros de la comunidad parten de su posición de agencia y ellos mismos deciden sobre los resultados del proceso investigativo.

A manera de conclusión, los resultados del análisis de los estudios empíricos que integran las perspectivas y saberes de sujetos enunciantes del lado de la colonialidad en la construcción de memoria muestran el potencial que puede tener una investigación de esta índole para sociedades inclusivas y pacíficas en las que se pongan en práctica el intercambio de conocimientos y las formas de producir conocimientos con sujetos situados en la diferencia decolonial y epistémica.

BIBLIOGRAFÍA

- BORSANI, M. E. y P. QUINTERO (comps.) (2004): *Los desafíos decoloniales de nuestros días: pensar en colectivo*, Nequén, Editorial de la Universidad Nacional del Comahue.
- CASTRO-GÓMEZ, S. (2005): *La Poscolonialidad explicada a los niños*, Bogotá, Editorial Universidad del Cauca; Instituto Pensar, Universidad Javeriana.
- CASTRO-GÓMEZ, S. (2007): “Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes”, en S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (eds.): *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, pp. 79-91.
- CASTRO-GÓMEZ, S. y R. GROSFOGUEL (2007): *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.
- CASTRO-GÓMEZ, S. y O. GUARDIOLA RIVERA (2002): “El Plan Colombia, o de cómo una historia local se convierte en diseño global”, en C. Walsh, F. Schiwiy y S. Castro-Gómez (comps.): *Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones Abya-Yala, pp. 61-71.
- CERDA, A. (2012): *Imaginando zapatismo. Multiculturalidad y políticas públicas desde un municipio autónomo en Chiapas*, México, UAM-X, M. A. Porrúa.
- CERDA, A. (2013): “Diversidad epistemológica: descolonización y saberes emergentes”, en C. Martínez Salgado, M. Chapela y V. Ruíz-Velasco (coords.): *El juego de los espejos. Multi, inter, transdisciplina e investigación cualitativa en salud*, México, Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco), pp. 112-133.
- ESCOBAR, A. (2012): *Una minga para el postdesarrollo: Lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales*, Bogotá, Ediciones desde abajo.
- FERNÁNDEZ H.; C., R. RIVAS E.; R. RODRÍGUEZ F.; E. PRUDANT S.; E. VIDELA B.; E. HEVIA J.; M. ESCOBAR M. y L. LÓPEZ G. (2012): *Archivo y Memoria. La experiencia del Archivo oral de Villa Grimaldi*, Chile, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile, Salesianos Impresores.
- GROSFOGUEL, R. (2006): “La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global”, *Tabula Rasa*, 4, pp. 17-46.

- HEISS, S., P. PALMA-INZUNZA y Á. FERNÁNDEZ-BALDOR (2017): "El papel del/la investigador/a en la investigación social hacia la decolonialidad: Reflexiones a partir de experiencias en Colombia, Perú y Chile", FLACSO, 4.º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Universidad de Salamanca.
- HERNÁNDEZ CASTILLO, R. A. (2009): "Bajo la sombra del Guamúchil - historias de vida de mujeres indígenas y campesinas en prisión". Disponible en línea: <<https://vimeo.com/17755550>>.
- HERNÁNDEZ CASTILLO, R. A. (2013): "¿Del Estado multicultural al Estado penal? Mujeres indígenas presas y criminalización de la pobreza en México", en M. T. Sierra, R. A. Hernández y R. Sieder (eds.): *Justicias indígenas y Estado: Violencias contemporáneas*, México, FLACSO México, CIESAS, pp. 299-340.
- LANDER, E. (2000): "Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos", en E. Lander (ed.): *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, Buenos Aires, CLACSO, pp. 11-40.
- MIGNOLO, W. (2003): *Historias locales/diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*, Madrid, Akal.
- MIGNOLO, W. (2010): *Desobediencia epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*, Argentina, Colección Razón Política, Ediciones del Signo.
- ONUORA, A. N. (2013): "HERstory Is OURstory: An Afro-Indigenous Response to the Call for 'Truth' in Narrative Representation", *Cultural Studies* <—> *Critical Methodologies*, Sage, 13(5), pp. 400-407. DOI: 10.1177/1532708613496391.
- QUIJANO, A. (2000): "Coloniality of power and eurocentrism in Latin America", *International Sociology*, 15(2), pp. 215-232.
- RIAÑO ALCALÁ, P. (2000): "Memorias metodológicas", *Revista de Estudios Sociales*, 7, pp. 48-60.
- RIVERA CUSICANQUI, S. (1990): "El potencial epistemológico y teórico de la historia oral: de la lógica instrumental a la descolonización de la historia", *Temas Sociales*, 11, pp. 49-75.
- SANTOS, B. D. S. (2007): *Conocer desde el sur. Para una cultura política emancipatoria*, Bolivia, CLACSO-UMSA.
- SANTOS, B. D. S. y M. P. MENESES (2014): *Epistemologías del Sur*, Madrid, Ediciones Akal.
- VÉLEZ VILLAFANE, G. (2012): "Pedagogías de las memorias de la historia reciente colombiana: ¿construir memoria, en el campo de una memoria imposible?", *Revista Colombiana de Educación*, 62, pp. 245-264.
- VV. AA. (2004): *Así nació nuestro municipio autónomo Vicente Guerrero* (vídeo).
- VV. AA. (2009): *Acceso público a la memoria: el rol de los archivos testimoniales en la democratización de las sociedades postdictatoriales*, Chile, Corporación Villa Grimaldi, Universidad de Chile.
- WALSH, C.; F. SCHIWY y S. CASTRO-GÓMEZ (eds.) (2002): *Indisciplinar las ciencias sociales: geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder: Perspectivas desde lo andino*, Quito, Universidad Andina Simon Bolivar, Abya Yala.
- ZAWADSKI, K. U. (2018): "Lines of Discovery on Inuit Needle Cases, Kakpiit, in Museum Collections", *Museum anthropology*, 41(1), pp. 61-75. DOI: 10.1111/muan.12169.

