

Descolonización y educación: un acercamiento a la Catedra de Estudios Afrocolombianos a través del pensamiento de Franz Fanon

AUTOR:

LUIS FRANCISCO MIRANDA HERNANDEZ

CAMILO MORÓN CASTRO

ISAAC NIETO MENDOZA

PALABLRAS CLAVE:

COLONIZACIÓN, AFRO EPISTEMOLOGÍA,

DESCOLONIZACIÓN, RACISMO,

ETNOEDUCACIÓN,

CÁTEDRA DE ESTUDIOS

AFROCOLOMBIANOS.

Resumen

El artículo aborda una reflexión sobre el proceso histórico que está detrás del desarrollo de la etnoeducación y la Cátedra de estudios afrocolombianos (CEA), aunado con el pensamiento de Frantz Fanon. Autor que basó su reflexión crítica en el análisis de los problemas y las consecuencias que generó el sistema colonial, que acentuó sus acciones en la desigualdad y la discriminación social, política y cultural. La idea del pensador martiniqués era hacerle frente de forma crítica a estos aspectos negativos desde un abordaje reflexivo y decolonial. Al punto que se plantea llegar es pensar esta arista crítica, desde un estudio comparativo que nos permita un contrapunteo desde la reflexión crítica que ofrece el pensamiento decolonial para entender los logros, los alcances y las posibles limitaciones que pueda tener la etnoeducación.

Abstract

The article addresses a reflection on the historical process behind the development of ethno-education and the Chair of Afro-Colombian Studies (CEA), coupled with the thought of Frantz Fanon. The author based his critical reflection on the analysis of the problems and consequences generated by the colonial system, which accentuated its actions in social, political, and cultural inequality and discrimination. The idea of the Martinican thinker was to critically confront these negative aspects through a reflective and decolonial approach. The proposed objective is to think about this critical aspect through a comparative study that allows us to counterbalance the critical reflection offered by decolonial thought to understand the achievements, scope, and possible limitations of ethno-educatio

Artículo de reflexión derivado del proyecto de investigación titulado: Filosofía práctica: las escuelas barranquilleras como escenario de reivindicación de la filosofía para la vida, financiado por la Universidad del Atlántico. Código: CH451-CLL2022.

Estudiante de Filosofía. Universidad del Atlántico.

Magíster en Escrituras Creativas. Universidad Nacional de Colombia. Docente de la facultad de Ciencias Humanas, programa de filosofía. Universidad del Atlántico. Investigador grupo Cronotopías. <https://orcid.org/0000-0002-4048-5335>

Magíster en Psicopedagogía. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Investigador Junior, grupo de investigación Enl@ce. Universidad del Atlántico. Correo: icnieto@mail.uniatlantico.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5302-6931> x|

Introducción

La exploración y evaluación de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) como un problema de estudio filosófico decolonial surge a partir de una pregunta central que orienta la reflexión: ¿Es viable abordar críticamente la instauración de la CEA dentro del marco de la filosofía decolonial? Este interrogante se formula en respuesta a la necesidad de establecer una conexión entre la filosofía decolonial y los retos que enfrenta la educación inclusiva para las minorías étnicas en el contexto colombiano. El objetivo principal de este artículo es trazar un contrapunteo que se extiende desde el pensamiento de pensadores como Franz Fanon hasta el análisis de la etnoeducación en las escuelas del país. El enfoque de este estudio hermenéutico seguirá un orden lógico para abordar de manera integral la complejidad del tema.

En primer lugar, se explorará la concepción de racismo desde la perspectiva de Fanon y cómo este influye en su entendimiento del concepto de educación. Este primer paso permitirá sentar las bases teóricas necesarias para analizar críticamente la instauración de la CEA y su contribución a la descolonización educativa. Se buscará desentrañar las conexiones intrínsecas entre las ideas de Fanon sobre el racismo y la formación de identidad a través de la educación.

En segundo lugar, se abordará el concepto de etnoeducación como marco normativo esencial para comprender las premisas y la orientación multicultural que integra la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Este análisis será fundamental para contextualizar el papel de la CEA dentro del panorama educativo colombiano, considerando su relevancia en la promoción de la diversidad cultural y étnica. Se examinará cómo la etnoeducación se convierte en un componente crucial para abordar las distintas realidades y necesidades de las comunidades afrodescendientes.

Finalmente, se establecerá un parangón entre los postulados filosóficos de Fanon y su manifestación en la contextualización de la CEA. Este ejercicio hermenéutico permitirá evaluar de manera crítica hasta qué punto los principios propuestos por Fanon, como la descolonización y la liberación de la identidad, se reflejan y se materializan en la implementación de la CEA.

Posturas de Fanon sobre el racismo

Frantz Fanon en su obra *Piel negra, máscaras blancas* escrita en 1952, resalta de manera incisiva la conexión intrínseca entre dos experiencias fundamentales: el lenguaje que atribuye nombres al cuerpo y el cuerpo como entidad nombrada. Este análisis revela cómo el colonialismo imprime una maleabilidad transformadora al cuerpo, generando un impacto profundo en la estructura misma de la sociedad colonizada. Según el autor, los sujetos y cuerpos se despliegan y estructuran a lo largo de la historia, dando origen a formaciones únicas que no solo moldean sus identidades individuales, sino también las estructuras sociales y políticas de sus comunidades. Como expresó de manera elocuente: "El hombre es eso por lo que la sociedad llega a ser" (Fanon, 2009, p. 45). Esta afirmación subraya la interdependencia inextricable entre individuos y la sociedad que los rodea, destacando cómo la construcción de identidades y cuerpos está intrínsecamente vinculada al contexto histórico y social.

Desde la perspectiva de Fanon (2009), los sujetos y cuerpos coloniales desempeñan un papel fundamental en la configuración de las sociedades colonizadas. Estas formaciones sociales generan dinámicas que perpetúan la opresión y la discriminación racial. Así, el cuerpo colonizado se convierte en el epicentro de la lucha contra la dominación colonial. La conexión profunda entre identidad, cuerpo y sociedad se convierte en un elemento clave para entender la complejidad de las dinámicas coloniales (Sevalho y dos Santos, 2022).

En el análisis de Fanon, el racismo se presenta como una jerarquía de dominación arraigada durante siglos, manifestándose en diversas formas en sistemas políticos como el imperialista, occidental, capitalista, colonial y religioso (Fanon, 2010). La definición de racismo según Fanon (2009), va más allá de simples categorías de color de piel; abarca dimensiones más amplias, como la etnicidad, lengua, cultura o religión, que pueden servir como bases para la creación de jerarquías y sistemas de opresión. Aunque el racismo de color ha predominado a nivel mundial, es esencial comprender que no representa la única forma existente, ya que el racismo puede adoptar diversas manifestaciones según la historia y la naturaleza específica de cada colonia (Fanon-Mendès, 2021).

El pensamiento de Fanon refleja las posturas críticas de Maurice Merleau-Ponty y Jean-Paul Sartre hacia el humanismo, influyendo significativamente en su crítica al concepto tradicional de humanidad. Además, su obra se ve marcada por la profunda influencia de figuras esenciales del pensamiento como Sigmund Freud, Jacques Lacan, Karl Marx, Georg Hegel y Aimé Césaire. En el contexto colonial, Fanon identifica una supuesta supremacía de la raza blanca, asociada con categorías como linaje, ciudadanía, humanismo y barbarie. Destaca el genocidio de negros e indígenas, así como la perpetuación y fortalecimiento del sentido de inferioridad en los cuerpos racializados (Césaire, 2006). Este análisis revela la complejidad de las dinámicas coloniales y la manera en que se entrelazan con la construcción de identidades y cuerpos.

Fanon (2009) argumenta que no existe una forma absoluta de colonialismo; siempre se presentan rupturas en el orden colonial. La descolonización, según él, implica reconocer que, si el pasado estuvo marcado por la resistencia y la lucha, el presente y el futuro deben seguir esa senda. Este enfoque redefine la relación histórica entre sociedades, sujetos y cuerpos, planteando la necesidad de dismantlar las estructuras coloniales arraigadas y construir un futuro basado en la igualdad y la justicia. La descolonización entonces no es simplemente un acto político, sino un proceso psicológico y cultural que busca liberar a los colonizados de la alienación impuesta por el sistema colonial. Este proceso involucra la construcción de nuevas identidades que van más allá de las categorías raciales y étnicas impuestas durante la colonización. Fanon (2009) aborda la importancia del lenguaje en este proceso de descolonización, ya que el acto de nombrar y ser nombrado es fundamental para la construcción de la identidad. Asimismo, destaca la importancia de la resistencia y la lucha en el proceso de descolonización, precisando en que la resistencia no solo se manifiesta en términos políticos, sino también en la afirmación de la identidad y la cultura propias. En este sentido, la cultura se convierte en una herramienta de resistencia y afirmación, permitiendo a los colonizados reconstruir sus identidades de una manera auténtica y libre de las imposiciones coloniales.

La conexión entre lenguaje, cuerpo e identidad en la obra de Fanon también se refleja en su análisis de la negritud y la construcción de una conciencia negra. La negritud, como concepto, representa una afirmación positiva de la identidad negra, una ruptura con las representaciones negativas impuestas por el sistema colonial. En este sentido, la negritud es un acto de resistencia y empoderamiento, donde los sujetos negros se apropian del lenguaje y construyen narrativas que desafían las representaciones racistas.

Fanon y la educación

La educación no es simplemente un proceso de transmisión de conocimientos, sino un vehículo fundamental para la formación de identidades y la liberación de las mentes colonizadas. Sobre esta premisa Fanon (2009) analiza cómo el sistema educativo colonial contribuye a la alienación y la inferioridad de los colonizados. Según Lago et al. (2021) la imposición de una cultura, lengua y conocimiento específicos por parte de los colonizadores crea un ambiente donde los individuos colonizados son forzados a adoptar una identidad ajena a la suya propia.

Asimismo, destaca cómo la educación colonial refuerza estereotipos raciales y perpetúa la supremacía blanca. La imposición de normas culturales y lingüísticas coloniales impide que los colonizados se conecten con su propia herencia y lengua, lo que resulta en una alienación cultural. Así pues, aborda la educación como un espacio donde se forman las subjetividades y se establecen las bases para la resistencia (Fanon, 2009). La toma de conciencia de la opresión se inicia a través de la comprensión de la situación educativa. En Los condenados de la Tierra, Fanon (2018) argumenta que la educación es una herramienta vital para la liberación nacional, señalando que el conocimiento y la conciencia son esenciales para la lucha contra la opresión colonial, y la educación desempeña un papel crucial en la adquisición de este conocimiento.

La descolonización, según Fanon (2018) no se limita a la independencia política, sino que implica una transformación profunda en la mentalidad y la cultura, razón por la cual la educación se convierte en un medio para alcanzar este cambio, abogando entonces por una educación liberadora que fomente la autoafirmación y la comprensión de la realidad colonial. En lugar de replicar las estructuras educativas coloniales, propone un enfoque que empodere a los colonizados, permitiéndoles reconstruir sus identidades y narrativas culturales. Así, su pedagogía busca ir más allá de la mera transmisión de información; busca generar una conciencia crítica que cuestione las narrativas coloniales (Arboleda, 2019). En el proceso de descolonización, la educación debe abordar las estructuras de poder arraigadas en las instituciones educativas, desafiando los estereotipos y las jerarquías raciales, destacando la necesidad de una pedagogía que promueva la diversidad cultural y la igualdad, reconociendo las diversas identidades presentes en las sociedades colonizadas (Walsh, 2004; Cuevas, 2015).

La relación entre lenguaje, cuerpo e identidad, que Fanon (2018) explora, también se refleja en su visión de la educación, pues, la imposición de un lenguaje y una cultura coloniales impacta directamente en la construcción de identidades. La resistencia, según Fanon, comienza con la afirmación del propio lenguaje y la reivindicación de una identidad cultural propia. La educación, en este contexto, debe ser un espacio donde se celebren y respeten las diversas expresiones culturales (Martins, 2012; Caicedo et al., 2022; Ramallo, 2018).

Finalmente, Fanon (2018) también destaca la importancia de la acción directa y la participación activa en el proceso de descolonización. La educación, en lugar de ser pasiva, debe ser un medio para empoderar a los individuos y las comunidades, alentándolos a desafiar las estructuras opresivas. La resistencia cultural y educativa se convierte en un acto consciente de afirmación y autonomía (Burman, 2019), lo que conlleva a comprender que la visión de Fanon sobre la educación también tiene implicaciones para la comprensión de la diversidad étnica y la igualdad en el ámbito educativo, por lo cual es posible plantearse desde sus postulados la incorporación de la diversidad cultural en el sistema educativo es esencial para abordar las desigualdades históricas y promover una educación inclusiva.

La etnoeducación en la historia colombiana

Históricamente, la educación de los pueblos autóctonos en América estuvo intrínsecamente ligada a sus necesidades y creencias. Con la llegada de la conquista, se impuso un proyecto educativo imperial que buscaba el adoctrinamiento religioso y la sumisión de los indígenas y africanos para salvaguardar los intereses de la colonización. A pesar de la dominación, estos grupos étnicos resistieron, protegiendo su cultura mediante prácticas como el sincretismo y el secretismo. Así, según Walsh (2013),

[...] desde luego, fue con la invasión colonial-imperial de estas tierras de Abya Yala —las que fueron renombradas “América” por los invasores como acto político, epistémico, colonial— que este enlace empezó a tomar forma y sentido. Se podía observar claramente en las estrategias, prácticas y metodologías —las pedagogías— de lucha, rebeldía, cimarronaje, insurgencia, organización y acción que los pueblos originarios primero, y luego los africanos y las africanas secuestradxs, emplearon para resistir, transgredir y subvertir la dominación, para seguir siendo, sintiendo, haciendo, pensando y viviendo —decolonialmente— a pesar del poder colonial. (p. 25)

Durante tres siglos de dominación colonial, la educación de los pueblos indígenas estuvo estrechamente vinculada a la iglesia católica, al servicio de la corona española. La escuela colonial, de naturaleza dogmática y segregada social y racialmente, imponía cánones de lectura y vigilaba estrictamente la práctica religiosa (Calderón, 2013). A pesar de los esfuerzos de pensadores como Mamian (1997) por una educación popular inclusiva, la oligarquía criolla ignoró estas propuestas, afectando significativamente la educación de los marginados.

Hacia la década de 1930, se inició un proceso de reivindicación y lucha por preservar la cultura y etnicidad de los pueblos indígenas, como evidenciado por la frase del escritor indígena Quintín Lame. A medida que los líderes indígenas fundamentaban sus reclamos, la educación emergió como una demanda crucial en sus luchas, evolucionando desde solicitar enseñanza básica hasta exigir el respeto por su cultura y la preservación de su lengua y costumbres ancestrales. Este proceso se transformó en lo que hoy se conoce como etnoeducación, aunque las comunidades indígenas prefieren denominarlo educación propia. Estas luchas históricas resaltan la importancia de la educación en la preservación cultural y el respeto por la diversidad étnica en Colombia.

Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA)

Desde una perspectiva

histórico-normativa

La génesis de la CEA se remonta a 1977, durante el Primer Congreso de la cultura negra de las Américas celebrado en Cali, según lo relatan Castillo y Caicedo (2014, citado en Cuevas, 2015). Este evento marcó el inicio de un movimiento que posteriormente se consolidaría con la Ley 70 (Congreso de la República, 1993) y encontraría su materialización a través del Decreto 1122 (Presidencia de la República, 1998). Este último documento estableció la CEA como obligatoria en el área de Ciencias Sociales en todos los establecimientos educativos, tanto estatales como privados, que ofrecieran los niveles de preescolar, básica y media.

Colombia experimentó eventos históricos que condujeron al surgimiento de la Ley 70 (Congreso de la República, 1993), conocida como Ley de Negritudes, marcando el inicio de la difusión y defensa de los derechos de los afrodescendientes. En 1998, se estableció la CEA promover la cultura de las comunidades negras en el sistema educativo, conforme a la Ley 70 y sustentada en el Decreto 1122 (Congreso de la República, 1998). Según el artículo 39 de esta ley, el Gobierno colombiano asume la responsabilidad de difundir el legado cultural de las comunidades negras. La implementación de la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos en los establecimientos educativos se convierte en un compromiso para líderes, gestores, docentes y directivos docentes (Caicedo y Castillo, 2014, citado en Cuevas, 2015).

En el ámbito educativo, según Ortega y Castro (2023) se reconoce la importancia de acceder al entendimiento de fenómenos globales y al desarrollo de competencias para un sistema cada vez más heterogéneo culturalmente. Las tradiciones y memorias colectivas de las culturas autóctonas buscan integrarse con la cultura globalizada, y la educación emerge como un espacio para recordar, recuperar y conectar con la memoria colectiva y ancestral (Cassiani, 2021; Rivas y Banguero, 2020). La Constitución Política (1991) reconoce la multiculturalidad y pluriétnicidad en Colombia, marcando avances significativos y alineándose con tendencias mundiales de aceptación de la diversidad como base para la integración social.

En el contexto latinoamericano, las políticas educativas dirigidas a minorías étnicas, como afrodescendientes e indígenas, se manifiestan a través de la Educación Bilingüe Intercultural o Educación para la Diversidad Cultural. Estas políticas buscan saldar una deuda histórica con aquellos excluidos de los privilegios del conocimiento y el desarrollo democrático. La educación intercultural se presenta como un medio para promover la comunicación entre culturas y favorecer la igualdad, no limitándose solo a minorías étnicas, sino siendo una educación para todos.

En Colombia, la etnoeducación, establecida desde 1991, y la posterior CEA, se convierten en derechos fundamentales para los grupos étnicos. Sin embargo, según Ortiz (2021) se observa un problema en su implementación, ya que muchas instituciones educativas han integrado la cátedra como una asignatura más, ignorando su carácter transversal. Además, la CEA se aplica solo a los afrodescendientes, contradiciendo su objetivo de fomentar la interculturalidad para todos los ciudadanos (Moreno, 2023; Urbano y Moreno, 2023; Ordoñez, 2022; Soto y Melo, 2020). La falta de comprensión y adecuación adecuada de estas políticas educativas genera una pérdida gradual de valores identitarios y un aumento de la aculturación entre los estudiantes de instituciones etnoeducativas. Se destaca la necesidad de reconstruir prácticas educativas para fomentar la innovación y la interacción cultural, reconociendo, respetando y valorando las diferencias.

+ La multiculturalidad y la CEA

Los objetivos fundamentales de la CEA son diversos y abarcadores. En primer lugar, busca explorar y enaltecer los aportes histórico-culturales, tanto ancestrales como contemporáneos, de las comunidades afrocolombianas a la construcción de la nación, lo cual, según Ortega (2023) va más allá de una mera recopilación de datos, proponiendo una reflexión crítica sobre la configuración de la identidad nacional a través de nuevas interpretaciones de estos aportes.

Además, la CEA se propone reconocer y difundir los procesos de reintegración, reconstrucción, resignificación y redignificación étnica y cultural de los descendientes de los africanos esclavizados en Colombia, lo cual, desde la perspectiva de Rengifo (2020) implica una revisión profunda de la historia para propiciar nuevas lecturas sobre la identidad nacional, desafiando narrativas estereotipadas y proporcionando una visión más inclusiva y completa de la sociedad colombiana.

Un tercer objetivo fundamental de la Cátedra es contribuir al debate pedagógico nacional, ofreciendo enfoques novedosos sobre las posibilidades conceptuales y metodológicas para abordar la multiculturalidad e interculturalidad en el ámbito educativo. Este aspecto es crucial en un país diverso como Colombia, donde la comprensión y respeto de la diversidad étnica y cultural son esenciales para construir una sociedad justa y equitativa (Quiñones, 2020; Martínez, 2021).

Adicionalmente, la CEA tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la identidad, autoreconocimiento y autoestima de los colombianos en el contexto del sentido de pertenencia a la nación, lo cual va más allá de la mera transmisión de conocimientos; implica la construcción de una narrativa nacional que refleje la riqueza y diversidad de las diferentes comunidades que conforman el tejido social colombiano. También, se busca la promoción del desarrollo de actitudes de comprensión y respeto hacia la diversidad étnica y cultural existente en el país, a través de la erradicación de prejuicios y estereotipos discriminatorios, fomentando un ambiente de tolerancia y aprecio por la riqueza cultural que caracteriza a Colombia.

En paralelo, la Cátedra se propone replantear los enfoques pedagógicos y didácticos relacionados con la realidad del africano, afroamericano y, particularmente, del afrocolombiano, lo cual implica una revisión crítica de los materiales educativos y textos de estudio para garantizar que reflejen de manera precisa y respetuosa la diversidad cultural y étnica del país (Gálvez, 2020; Torres, 2023).

Finalmente, en el ámbito más amplio de la educación, la CEA busca contribuir al proceso de desarrollo y consolidación de la etnoeducación en el país, promoviendo no solo la inclusión de contenidos afrocolombianos en los currículos educativos, sino también la promoción de prácticas pedagógicas que respeten y valoren la diversidad cultural.

Una mirada de la CEA desde las posturas de Fanon

Los procesos etnoeducativos, además de ser respuestas educativas, encierran dimensiones sociales, culturales y políticas que buscan desafiar los ideales construidos durante la dominación colonial, como los descritos por Fanon. Este sistema colonial vinculado al racismo impuso una única comprensión y percepción del mundo, confinando a muchos afrodescendientes a un contexto impregnado de símbolos y lógicas completamente ajenas a su realidad.

Desde la perspectiva de Fanon, la descolonización representó la apertura de espacios que permitieron a los pueblos colonizados desarrollar sus propios pensamientos. Esta agencia de los pueblos negros no solo posibilitó la construcción de una nueva identidad, reemplazando aquella impuesta durante la colonización, sino que también desafió estereotipos y prácticas degradantes basadas en la racialización por el color de piel. En este contexto, la etnoeducación emerge como una estrategia étnica y cultural, persiguiendo un proceso irreversible de recuperación de la cultura y la etnicidad, con el objetivo explícito de preservar los valores asociados a la diáspora africana. La cultura afrodescendiente, junto con otras culturas, debe comprender que la etnoeducación se convierte en un pilar crucial para proteger a los pueblos de la homogeneización cultural que a menudo acompaña a la interculturalidad. Incluso en un mundo diverso, estas comunidades pueden preservar sus costumbres ancestrales mediante una comprensión integral de su realidad como seres afro.

La posición de Frantz Fanon frente a la etnoeducación cobra una dimensión reflexiva al considerar su crítica al sistema colonial y al racismo que lo sustentaba. Fanon no solo abordaba la explotación económica y política asociada a la colonización, sino que también se centraba en la imposición de unas cosmovisiones ajenas al contexto, sino que también sucedió con la carga de identidades degradantes y marginadoras para los colonizados. La descolonización, según la visión de Fanon, no se limita a un proceso político y económico; implica una transformación cultural y psicológica integral. La lucha por la libertad no solo se concentra en la independencia política, sino que se expande hacia la liberación de la mente y la construcción de una identidad emancipada. En este sentido, la educación juega un papel central, ya que es a través de ella que se pueden dismantelar las estructuras mentales coloniales y construir nuevas narrativas identitarias.

Fanon aboga por una educación que no solo transmita conocimientos, sino que también cuestione y desafíe las representaciones culturales impuestas por el colonizador. Para los afrodescendientes y otras comunidades marginadas, esto implica un enfoque educativo que reconozca y valore sus culturas, historias y contribuciones. La etnoeducación, bajo la perspectiva fanoniana, se erige como una herramienta para desafiar las narrativas racistas y construir una identidad propia, liberada de los estigmas y estereotipos coloniales.

En este contexto, la etnoeducación se convierte en una herramienta de resistencia y emancipación, proporcionando a las comunidades afrodescendientes los medios para reinterpretar y reconstruir su propia historia. Este proceso no solo implica la transmisión de conocimientos específicos sobre la cultura y la historia afrocolombiana, sino también el fomento de una conciencia crítica que cuestione las estructuras sociales y promueva la igualdad. La CEA asume un rol fundamental en este escenario. Al dirigirse a la sociedad colombiana en su conjunto, la CEA no solo busca sensibilizar a las comunidades afrodescendientes sobre su propia historia y cultura, sino también educar a la sociedad en general sobre la diversidad étnica y cultural del país. Este enfoque va más allá de la simple inclusión; implica un cambio de paradigma que reconoce y valora la pluralidad como un activo enriquecedor para toda la nación.

La etnoeducación, alineada con las ideas de Fanon, no solo persigue la preservación de las tradiciones y la identidad cultural de las comunidades afrodescendientes, sino que también busca desafiar y cambiar las estructuras que perpetúan la discriminación y la marginación. La construcción de una identidad emancipada implica cuestionar y reconstruir no solo las representaciones culturales, sino también las relaciones de poder arraigadas en la sociedad.

En este contexto, la etnoeducación se configura como un proceso dinámico y continuo, pues no se trata simplemente de transmitir información, sino de un proceso de construcción colectiva de significados y de reinterpretación constante de la realidad. La participación activa de las comunidades afrodescendientes en este proceso es esencial, ya que son los principales agentes en la redefinición de su propia identidad y en la construcción de una sociedad más inclusiva. La etnoeducación, en su búsqueda de la construcción de una identidad liberada, también enfrenta desafíos significativos, tales como la resistencia para cambiar las estructuras educativas arraigadas, la falta de recursos y el desconocimiento de la importancia de la diversidad cultural. No obstante, la urgencia de este cambio no puede subestimarse, ya que la construcción de una sociedad igualitaria y respetuosa de la diversidad comienza en las aulas.

En última instancia, la posición de Fanon frente a la etnoeducación resuena como un llamado a la acción y la reflexión, instando a cuestionar las normas impuestas, a liberarse de las cadenas mentales de la colonización y a construir una identidad propia y emancipada. La etnoeducación se presenta como un recurso importante en este proceso, no solo como un medio para transmitir conocimientos culturales, sino como un instrumento de resistencia, emancipación y construcción de una sociedad más justa y consciente de su diversidad. En este camino, la CEA se presenta como un faro que ilumina el camino hacia una Colombia que reconoce, valora y celebra su diversidad étnica y cultural.

Conclusiones

Al analizar la intersección entre las ideas de Fanon y la implementación de la CEA, se revela una compleja red de significados y desafíos que trascienden la mera inclusión curricular. La filosofía decolonial de Fanon, que se centra en la descolonización de la mente y la resistencia antirracista, proporciona un marco teórico valioso para entender la dinámica subyacente en la inserción de la CEA en el contexto educativo colombiano.

En primer lugar, Fanon destaca la conexión intrínseca entre el lenguaje, la identidad y el cuerpo, señalando cómo el colonialismo imprime una maleabilidad transformadora a la experiencia corporal. Esta perspectiva encuentra eco en la implementación de la CEA, donde la atención a la diversidad étnica y cultural busca no solo incluir contenidos, sino también transformar la percepción y comprensión de los cuerpos afrocolombianos en el ámbito educativo.

Además, la visión de Fanon sobre el racismo como una jerarquía arraigada se traduce en la CEA como un esfuerzo por dismantelar la supremacía racial y superar las prácticas discriminatorias en el sistema educativo. La Cátedra no solo busca reconocer y exaltar los aportes de las comunidades afrocolombianas, sino también cuestionar los estereotipos y prejuicios que han perpetuado el sentido de inferioridad.

No obstante, la implementación de la CEA plantea desafíos importantes. La brecha entre la teoría filosófica decolonial y su aplicación práctica en el aula resalta la necesidad de una reflexión constante sobre las metodologías educativas. La filosofía de Fanon, que aboga por el diálogo constante entre la persona y su entorno social y cultural, se enfrenta a la rigidez de estructuras educativas preexistentes.

Finalmente, la comparación entre los postulados de Fanon y la CEA revela la importancia de ir más allá de la inclusión superficial de contenidos y adoptar enfoques pedagógicos que promuevan una comprensión profunda y crítica de la diversidad étnica. La filosofía decolonial propone no solo la inclusión de voces marginadas, sino también una transformación radical en la forma en que se concibe la educación.

Referencias

- Arboleda, S. (2019). Etnoeducación, etnización afrocolombiana y forcejeos decoloniales. *Revista TransVersos*, (14), 187-203. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/transversos/article/view/39337/27600>
- Burman, E. (2019). *Fanon y educación. El "niño como método"*. Routledge
- Caicedo, J., Riascos, M. y Velasco, C. (2022). Frantz Fanon y la educación en derechos humanos. *Lumen Gentium*, 6(2), 88-98. <https://www.revistas.unicatolica.edu.co/revista/index.php/LumGent/article/view/459>
- Calderón, C. (2013). La agricultura andina. *Volveré*, 2(5), 1-12. http://www.iec-ta.cl/revistas/volvere_5/articulos.htm
- Cassiani, J. (2021). Estrategias pedagógicas para la identidad étnica cultural en los docentes y la enseñanza de la lengua palenquera. (Trabajo de grado, Corporación Universidad de la Costa).
- Césaire, A. (2006). *Discurso sobre el colonialismo*. Akal
- Congreso de la República. (1993, 31 de agosto). Ley 70. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
- Cuevas, C. (2015). Diversidad epistémica e interculturalidad crítica. Una perspectiva para los estudios sobre diversidad en la escuela. En J. Palacio (ed.), *Cuerpo y educación. Variaciones en torno a un mismo tema* (pp. 97-116). Investigación IDEP
- Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Akal.
- Fanon, F. (2018). *Los condenados de la tierra* (4.a ed.). Fondo de Cultura Económica.
- Fanon-Mendès, M. (2021). El aporte de Frantz Fanon al proceso de liberación de los pueblos. *Archipiélago. Revista Cultural De Nuestra América*, 28(112), 17-20. <https://revistas.unam.mx/index.php/archipelago/article/view/80015>
- Gálvez, I. (2020). Interpretación de la cátedra de estudios afrocolombianos desde la perspectiva de justicia social según Nancy Fraser. (Trabajo de grado, Universidad El Bosque). <https://repositorio.unbosque.edu.co/-server/api/core/bitstreams/ea1efa30-6d0d-42cb-b901-bf5b66e3fc12/content>
- Lago, C. y Múnera, L. (2021). *Etnoeducación, Maestras Afrodescendientes, Comunidades Indígenas en el Caribe Colombiano*. CECAR.
- Mamiam, D. (1997). Los pastos. Nuevos encantos y desencantos. En F. Correa y M. Quiroga (eds.), *Reconfiguración de las políticas de la etnicidad en Colombia* (pp. 89-98). Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Martínez, C. (2021). Reconocimiento de la población afrocolombiana: análisis de la Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombiana. (Trabajo de grado, Universidad de Antioquia). <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/25465>
- Martins, P. (2012). Confluencias entre el pensamiento de Frantz Fanon y el de Paulo Freire: El surgimiento de la educación popular em: el marco de la situación colonial. *Educação UFSM*, 37(2), 241-255. http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1984-64442012000200005&script=sci_abstract&tlng=en

Moreno, D. (2023). Programas académicos interculturales como estrategias para combatir algunas barreras de la Cátedra de Estudios afrocolombianos. (Trabajo de grado, Universidad Libre). <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/25869>

Ordoñez, D. (2022). Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las comunidades afrodescendientes de la región Pacífica de Colombia. (Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia). <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/48380>

Ortega, C. (2023). Transversalización curricular de la cátedra de estudios afrocolombianos en los niveles de educación básica del Instituto Freinet, Santiago de Tolú – Sucre. (Trabajo de grado, Universidad de Córdoba). <https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/61dc63c5-58f6-4a2c-8f0b-1e93e56d7d9a>

Ortega, C. y Castro, R. (2023). La Transversalidad de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la Educación Básica, caso Instituto Freinet Municipio de Tolú, Sucre – Colombia. *Ciencia Latina*, 7(4), 8348-8366. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7566

Ortiz, O. (2021). Fortalecimiento de la competencia intercultural en contextos educativos a través de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA: una experiencia con algunos docentes de Bogotá. (Trabajo de grado, Universidad Antonio Nariño). <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4966>

Presidencia de la República. (1998, 18 de junio). Decreto 1122. Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras disposiciones.

Quiñones, D. (2020). Pertinencia de la aplicación de la "Cátedra de Estudios Afrocolombianos" en los procesos de enseñanza y aprendizaje para las estudiantes del grado quinto de educación básica primaria, de la Institución Educativa Misional Santa Teresita de Tumaco, Nariño, Colombia. (Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia). <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/34621>

Ramallo, F. (2018). Frantz Fanon y las (re)escrituras en la historia de la educación: aportes de la negritud para una pedagogía descolonial. *Intersticios*, 95-112. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/9046>

Rengifo, A. (2020). La transversalidad de la obra de Manuel Zapata Olivella en el currículum de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. *Visitas al Patio*, 14(1), 165-178. <https://doi.org/10.32997/RVP-vol.14-num.1-2020-2609>

Rivas, E. y Banguero, S. (2020). Expresiones de identidad e interculturalidad a partir de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. (Trabajo de grado, Universidad de Manizales). <https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/5822>

Sevalho, G. y dos Santos, J. (2022). Frantz Fanon, descolonización e o saber em saúde mental: contribuições para a saúde coletiva brasileira. *Ciência & Saúde Coletiva*, 27(3), 937-946. <https://www.scielo.org/pdf/csc/2022.v27n3/937-946/pt>

Soto, N. y Melo, D. (2020). La Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Más allá de la interculturalidad funcional. *Estudios del Pacífico*, 1(1), 63-85. <https://revistas.uniclairetiana.edu.co/index.php/EstudiosdelPacifico/article/view/91>

Torres, A. (2023). Reconociendo nuestra herencia afro: proyecto pedagógico de articulación con la cátedra de estudios afrocolombianos en la Institución Educativa Ciudad Verde (Soacha). (Trabajo de grado, Universidad La Gran Colombia). <https://repository.ugc.edu.co/handle/11396/7802>

Urbano, A. y Moreno, D. (2023). Programas académicos interculturales como estrategias para combatir algunas barreras de la Catedra de Estudios afrocolombianos. (Trabajo de grado, Universidad Libre). <https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/25745>

Walsh, K. (2004). Colonialidad, conocimiento, y diáspora afro-andina: construyendo etnoeducación e interculturalidad en la universidad. En E. Restrepo y A. Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visible. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia* (pp. 331-346). Ediciones Universidad del Cauca.

