

El concepto de raza según Frantz Fanon y Achille Mbembe

The concept of race according to Frantz Fanon and Achille Mbembe

O conceito de raça segundo Frantz Fanon e Achille Mbembe

Sonia Estefania Carrillo-Robalino ^I

secarrillo.fes@unach.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0006-5141-1231>

Juan Illicachi-Guzñay ^{II}

jillicachi@unach.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0001-6283-6290>

Correspondencia: secarrillo.fes@unach.edu.ec

Ciencias Técnicas y Aplicadas

Artículo de Investigación

* **Recibido:** 07 de enero de 2025 * **Aceptado:** 27 de enero de 2025 * **Publicado:** 13 de febrero de 2025

I. Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

II. Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

Resumen

El artículo aborda el concepto de raza según Frantz Fanon y Achille Mbembe, explorando cómo las teorías de alienación de Fanon y la necropolítica de Mbembe contribuyen a entender las dinámicas de poder en contextos educativos. Fanon, en *Piel negra, máscaras blancas* (1952), argumenta que la colonización impone una identidad fracturada en los individuos racializados, generando una alienación en el ámbito educativo que limita la conexión cultural y refuerza el dominio colonial. Mbembe, mediante la necropolítica, destaca cómo el poder estatal decide qué cuerpos racializados son excluidos de derechos y acceso educativo, perpetuando desigualdades y exclusión social. Aunque ni Fanon ni Mbembe proponen las pedagogías decoloniales, esta idea ha sido desarrollada por Catherine Walsh, quien, inspirándose tanto en Fanon como en Paulo Freire, enfatiza el potencial transformador de las pedagogías decoloniales para resistir y dismantlar estructuras coloniales en la educación. Este estudio realiza una revisión bibliográfica de investigaciones recientes, comparando el enfoque de alienación racial de Fanon y el control necropolítico de Mbembe. Ambos marcos teóricos se complementan en el análisis de desigualdades educativas, enfatizando la necesidad de confrontar las estructuras de poder raciales mediante enfoques críticos de educación. A través de categorías como alienación y violencia racial, el artículo demuestra que una educación crítica, basada en los principios de inclusión y justicia social, puede transformar el aula en un espacio de resistencia y liberación.

Palabras clave: Racismo; Desigualdad cultural; Colonialismo; Educación inclusiva; Exclusión social.

Abstract

This article addresses the concept of race according to Frantz Fanon and Achille Mbembe, exploring how Fanon's theories of alienation and Mbembe's necropolitics contribute to understanding power dynamics in educational contexts. Fanon, in *Black Skin, White Masks* (1952), argues that colonization imposes a fractured identity on racialized individuals, generating alienation in the educational field that limits cultural connection and reinforces colonial dominance. Mbembe, through necropolitics, highlights how state power decides which racialized bodies are excluded from educational rights and access, perpetuating inequalities and social exclusion. Although neither Fanon nor Mbembe propose decolonial pedagogies, this idea has been developed

by Catherine Walsh, who, drawing inspiration from both Fanon and Paulo Freire, emphasizes the transformative potential of decolonial pedagogies to resist and dismantle colonial structures in education. This study conducts a literature review of recent research, comparing Fanon's approach to racial alienation and Mbembe's necropolitical control. Both theoretical frameworks complement each other in the analysis of educational inequalities, emphasizing the need to confront racial power structures through critical approaches to education. Through categories such as racial alienation and violence, the article demonstrates that a critical education, based on the principles of inclusion and social justice, can transform the classroom into a space of resistance and liberation.

Keywords: Racism; Cultural inequality; Colonialism; Inclusive education; Social exclusion.

Resumo

O artigo aborda o conceito de raça segundo Frantz Fanon e Achille Mbembe, explorando como as teorias de alienação de Fanon e a necropolítica de Mbembe contribuem para a compreensão das dinâmicas de poder em contextos educacionais. Fanon, em *Black Skin, White Masks* (1952), defende que a colonização impõe uma identidade fragmentada aos indivíduos racializados, gerando alienação no campo educacional que limita a ligação cultural e reforça o domínio colonial. Mbembe, através da necropolítica, destaca como o poder estatal decide quais os corpos racializados que são excluídos dos direitos e do acesso educativo, perpetuando as desigualdades e a exclusão social. Embora nem Fanon nem Mbembe proponham pedagogias decoloniais, esta ideia foi desenvolvida por Catherine Walsh, que, inspirando-se em Fanon e Paulo Freire, enfatiza o potencial transformador das pedagogias decoloniais para resistir e desmantelar as estruturas coloniais na educação. Este estudo realiza uma revisão bibliográfica de pesquisas recentes, comparando a abordagem de Fanon à alienação racial e o controle necropolítico de Mbembe. Ambas as estruturas teóricas se complementam na análise das desigualdades educativas, enfatizando a necessidade de confrontar as estruturas de poder racial através de abordagens críticas à educação. Através de categorias como a alienação e a violência racial, o artigo demonstra que uma educação crítica, baseada nos princípios da inclusão e da justiça social, pode transformar a sala de aula num espaço de resistência e libertação.

Palavras-chave: Racismo; Desigualdade cultural; Colonialismo; Educação inclusiva; Exclusão social.

Introducción

El concepto de raza ha sido un tema central en la teoría crítica, particularmente en el contexto de la educación, donde las dinámicas de poder racial influyen profundamente en las experiencias de los estudiantes. Dos pensadores fundamentales que han abordado esta cuestión desde una perspectiva crítica son Frantz Fanon (1952, 1961) y Achille Mbembe (2001, 2003). Fanon (1952), en su obra *Piel negra, máscaras blancas (Black Skin, White Masks)*, analizó cómo la colonización aliena a los sujetos racializados, generando una identidad fracturada en contextos educativos. Mbembe (2003), en su teoría de la necropolítica, explora cómo las estructuras de poder deciden qué cuerpos racializados son excluidos del acceso a derechos, como la educación.

Este artículo revisa la aplicación de las teorías de Fanon y Mbembe en el ámbito educativo, con el fin de explorar cómo el concepto de racismo afecta la formación de la identidad de los estudiantes y la exclusión racial. Aunque Fanon y Mbembe no trataron la educación como un tema central, sus teorías sobre el racismo, la alienación y la necropolítica ofrecen marcos analíticos valiosos para entender las desigualdades educativas. A través de una revisión bibliográfica de estudios recientes publicados entre 2019 y 2024, se analizaron investigaciones que abordaron el impacto de las teorías de Fanon y Mbembe en la pedagogía, el acceso educativo y la formación de subjetividades racializadas en el aula (Neri, 2023).

La revisión comparará cómo la alienación racial descrita por Fanon y el control necropolítico de Mbembe ofrecen perspectivas complementarias para analizar las desigualdades educativas contemporáneas, centrándose en la intersección entre raza, poder y educación. Esto permitirá comprender cómo las teorías críticas pueden ofrecer soluciones a la exclusión racial en la educación, abriendo caminos para políticas más inclusivas.

Por lo que es importante conocer los conceptos de raza, según cada autor:

Concepto de Raza según Frantz Fanon

Frantz Fanon, en su obra *Piel negra, máscaras blancas (1952)*, conceptualiza la raza como una construcción colonial que opera como herramienta de opresión y alienación. Fanon sostiene que el racismo no es solo una estructura externa de dominación, sino también un proceso interno que fractura la subjetividad de los individuos racializados. Este concepto es central para entender cómo las dinámicas de poder racial afectan las experiencias de los sujetos en diversos contextos, incluyendo la educación.

Fanon describe la alienación racial como una de las consecuencias más profundas del colonialismo. Según él, los sistemas coloniales imponen narrativas eurocéntricas que despersonalizan a los colonizados y los obligan a adoptar identidades ajenas, generando una "fractura" en su subjetividad. En el ámbito educativo, estas dinámicas son evidentes cuando los contenidos y valores de los sistemas escolares perpetúan la marginalización cultural y refuerzan estructuras de poder coloniales.

Además, Fanon analiza cómo el racismo internalizado afecta a los colonizados al moldear sus auto-percepciones. En su búsqueda de aceptación social, los individuos racializados tienden a adoptar las normas y valores del colonizador, lo que Fanon describe como una forma de "deshumanización autoimpuesta." Sin embargo, este proceso no resuelve la opresión, sino que la perpetúa, creando una tensión interna que limita la capacidad de los sujetos para conectarse con su herencia cultural y su comunidad.

A pesar de esta alienación, Fanon también identifica la posibilidad de resistencia y transformación. En *Les Damnés de la Terre* (1961), subraya que la lucha por la liberación pasa por dismantelar las estructuras coloniales que sustentan el racismo. Este proceso implica no solo una ruptura con las jerarquías impuestas, sino también la reconstrucción de una identidad colectiva basada en la solidaridad y el reconocimiento mutuo.

El análisis de Fanon ofrece un marco teórico potente para entender cómo el racismo estructural afecta a los individuos y cómo la educación puede ser un espacio tanto de alienación como de resistencia. Su conceptualización de la raza como un constructo colonial resalta la importancia de una pedagogía crítica que permita desafiar las narrativas coloniales y fomentar un aprendizaje que valore la diversidad cultural y la justicia social.

Concepto de Raza según Achille Mbembe

Achille Mbembe, en sus obras *On the Postcolony* (2001) y *Necropolitics* (2003), ofrece una perspectiva crítica sobre la raza como un constructo político e histórico, utilizado para perpetuar sistemas de exclusión y dominación. Mbembe analiza cómo las estructuras coloniales y postcoloniales configuran las dinámicas de poder a través de la racialización, estableciendo jerarquías que determinan qué vidas son valoradas y cuáles son desechables. Este análisis resulta particularmente útil para examinar la exclusión en diversos contextos, incluido el educativo.

Para Mbembe, la racialización no es únicamente una herramienta de clasificación social, sino un mecanismo para consolidar el control político y económico. A través de la racialización, las

estructuras de poder asignan valor a los cuerpos basándose en características fenotípicas, históricamente asociadas con roles sociales y económicos subordinados. En su concepto de "necropolítica," Mbembe detalla cómo las vidas racializadas son gestionadas por el poder estatal, decidiendo quién accede a recursos, derechos y oportunidades, y quién es excluido de ellos.

En el ámbito educativo, este enfoque permite comprender cómo las políticas educativas y currículos reflejan estas dinámicas de exclusión. La necropolítica, aplicada a la educación, ilustra cómo las comunidades racializadas enfrentan barreras sistemáticas que restringen su acceso a una educación equitativa y culturalmente inclusiva. Estas barreras no solo perpetúan desigualdades, sino que refuerzan la subordinación de las identidades racializadas al limitar su agencia en el sistema educativo.

Mbembe extiende su análisis al impacto psicológico y subjetivo del racismo estructural. En su obra *Necropolitics* (2003), describe cómo la gestión de las vidas racializadas no solo afecta su acceso a recursos materiales, sino también a su capacidad de participar plenamente en la sociedad. La exclusión de los cuerpos racializados se manifiesta en su deshumanización, reduciendo su existencia a meros instrumentos dentro de una estructura colonial que sigue vigente en las instituciones contemporáneas.

La educación, en este sentido, no es un espacio neutral. Mbembe subraya que las instituciones educativas pueden funcionar como sitios de reproducción de esta necropolítica, perpetuando desigualdades mediante la invisibilización de historias, culturas y epistemologías no occidentales. Este proceso refuerza la marginalización cultural y contribuye a la perpetuación de estructuras de poder coloniales.

Mbembe conecta su análisis de la raza con el concepto de "colonialidad del poder," que describe cómo las jerarquías raciales establecidas durante el colonialismo continúan estructurando las relaciones de poder en las sociedades modernas. Según Mbembe, la raza no es solo una construcción histórica, sino un principio organizador que sigue moldeando las políticas y prácticas institucionales.

En el contexto educativo, esto se traduce en la exclusión de narrativas y epistemologías decoloniales, reforzando un modelo eurocéntrico que limita el reconocimiento de la diversidad cultural. Mbembe argumenta que enfrentar estas dinámicas requiere una transformación profunda de las instituciones, que incorpore perspectivas críticas y decoloniales para dismantelar las jerarquías raciales.

A pesar de las dinámicas opresivas que Mbembe describe, su análisis también abre caminos hacia la resistencia. La raza, aunque construida como un mecanismo de opresión, puede ser resignificada como una herramienta para la solidaridad y la agencia política. Al reconocer y confrontar las estructuras que perpetúan la exclusión, los sujetos racializados pueden reclamar su identidad y reconfigurar su posición en las relaciones de poder.

En el ámbito educativo, esto implica un cambio hacia pedagogías decoloniales que desafíen la narrativa eurocéntrica y promuevan la inclusión de voces y conocimientos marginalizados. Según Mbembe, el cuestionamiento de la necropolítica en la educación puede transformar las aulas en espacios de resistencia, donde los estudiantes desarrollen una conciencia crítica y un sentido de empoderamiento colectivo. El concepto de raza en la obra de Achille Mbembe ofrece un marco poderoso para analizar las dinámicas de poder racial en contextos educativos y sociales. A través de la necropolítica y la colonialidad del poder, Mbembe expone cómo las estructuras contemporáneas perpetúan las jerarquías raciales y excluyen a los sujetos racializados. Sin embargo, también destaca el potencial de resistencia y transformación, subrayando la importancia de incorporar perspectivas críticas en la educación para dismantelar las estructuras coloniales y construir una sociedad más inclusiva y equitativa.

Metodología

Este artículo de revisión bibliográfica adopta un enfoque cualitativo, utilizando análisis crítico de textos y comparación temática para estudiar el concepto de raza en las obras de Frantz Fanon (1952, 1961) y Achille Mbembe (2001, 2003, 2019) en un contexto educativo, además de conocer cuáles son los mecanismos para la constitución de resistencias, con el objetivo de determinar estrategias de resistencia en los pensamientos de Frantz Fanon (1952, 1961) y Achille Mbembe (2001, 2003, 2019), considerando cómo sus teorías sobre el racismo, poder y subjetividad influyen en el ámbito de la educación.

Para ello se identificaron artículos científicos publicados en los últimos 5 años, entre 2019 y 2024 a través de bases de datos académicas como Scopus, Google Scholar y JSTOR, que traten el concepto de raza en el pensamiento de Fanon y Mbembe. **Criterios de inclusión:** Se seleccionaron artículos que traten específicamente sobre la raza en la obra de Fanon y Mbembe, sean publicados en revistas científicas indexadas y literaturas principales. También, artículos relacionados con temas educativos, como el impacto del racismo en la pedagogía, el acceso educativo y la formación de

identidad racial en el aula. **Criterios de exclusión:** Artículos que tengan otro idioma que no sea, inglés, español, artículos que no se refieran al tema de estudio.

Para el análisis de contenido se utilizó el análisis temático para examinar las ideas centrales sobre el concepto de raza en cada obra, destacando cómo los autores abordan la deshumanización, la alienación y el poder racial. A su vez, se emplearon las siguientes categorías analíticas, alienación y violencia racial, la alienación racial en la escuela, la formación de la identidad racial en estudiantes de minorías étnicas.

Además, se realizó la comparación de teorías donde se investigaron los enfoques teóricos de ambos autores con las investigaciones más recientes, evaluando puntos de convergencia y divergencia en su análisis de la raza. También se realizó una síntesis crítica de los hallazgos donde se organizaron de manera que permitieran contrastar las contribuciones teóricas de Fanon y Mbembe, utilizando los artículos revisados como base para discutir la evolución del concepto de raza en la teoría postcolonial.

Esta metodología garantiza un enfoque riguroso y sistemático que conecta las ideas de ambos autores con las investigaciones más actuales sobre el racismo y poder.

La misma se realiza con la intención de sintetizar e integrar la literatura más relevante e influyente sobre estas técnicas, señalar sus principales limitaciones y proponer recomendaciones que contribuyan a mejorar la comunicación entre ambos actores sociales en el ámbito local, iberoamericano e internacional.

Se realizó un cuadro que permita comparar cómo las teorías de ambos autores son aplicadas en el ámbito educativo, se analizó las siguientes dimensiones: concepto de racismo y el impacto en la educación, aplicaciones actuales.

Los resultados del análisis y cuadro comparativo se sintetizaron para generar una discusión sobre cómo las teorías de Fanon y Mbembe proporcionan un marco crítico para analizar las dinámicas de poder racial en el ámbito educativo.

Esta metodología permitirá identificar cómo los conceptos de raza desarrollados por ambos autores influyen en la comprensión de las desigualdades educativas y las estrategias para abordar la exclusión racial en la educación.

Resultados y Discusión

Tabla 1: Comparación de los enfoques teóricos de Fanon y Mbembe, utilizando los artículos revisados como base para discutir la evolución del concepto de raza.

Dimensiones	Análisis Crítico	Comparación Temática	Autores
Concepto de Raza	Fanon explora cómo “la alienación dentro de los sistemas educativos” perpetúa estructuras de poder coloniales. Los estudiantes racializados, según Fanon, enfrentan una disociación de su identidad cultural, ya que los contenidos y valores educativos predominantes no reflejan sus realidades, reforzando una "auto-alienación" alineada con los valores coloniales.	Comparación centrada en la alienación de Fanon, destacando cómo esta alienación impuesta es una estrategia común en sistemas educativos coloniales para restringir la identidad y mantener el control ideológico.	Singh, M. V., & Leonardo, Z. (2023)
	Mbembe (2003) analiza la racialización como una herramienta de exclusión dentro de los sistemas educativos, utilizando el concepto de 'necropolítica' para ilustrar cómo el poder decide quién es marginado y excluido en contextos educativos, reproduciendo estructuras coloniales.	Comparación con la alienación de Fanon, donde tanto la necropolítica como la alienación buscan excluir y marginalizar al sujeto racializado.	Mbembe, A., & Liberato, E. (2021)
	Fanon (1952) argumenta que la raza es un constructo colonial que afecta la subjetividad y las relaciones sociales, creando divisiones internas en los individuos. Smith (2020) destaca esta construcción, vinculándola con el poder y la deshumanización en los sistemas educativos coloniales.	Comparación entre Fanon y Smith sobre cómo el concepto de raza es utilizado en educación para mantener divisiones raciales y controlar identidades.	Smith, L. (2020)
	Burman (2021) analiza cómo el concepto de raza en Fanon refleja un constructo psicosocial, resultado de estructuras de poder coloniales que impactan la identidad individual y grupal. Esta perspectiva subraya el impacto de la colonialidad en la dinámica grupal y la salud mental.	Comparación con Fanon sobre la alienación y deshumanización, observando la raza como un constructo colonial que afecta la subjetividad y la salud mental.	Burman, E. (2021)

<p>Garrett (2020) examina cómo el trabajo de Fanon critica las clasificaciones raciales opresivas en el ámbito del trabajo social. Esta clasificación, según Garrett, refuerza la exclusión racial y deshumanización dentro de las estructuras sociales y educativas.</p>	<p>Comparación entre la alienación de Fanon y las clasificaciones raciales opresivas, ambas vistas como herramientas de exclusión y deshumanización en sistemas coloniales.</p> <p>Garrett, P. (2020)</p>
<p>Walsh (2022) examina el racismo en el contexto del activismo estudiantil, destacando cómo el marco de Mbembe de la “visibilidad en la violencia colonial” expone la exclusión racializada dentro del acceso a la educación y el currículo.</p>	<p>Comparación con Fanon, donde tanto Walsh como Mbembe analizan cómo la racialización en la educación excluye a ciertos grupos.</p> <p>Walsh, A. (2022)</p>
<p>Rabaka (2022) explora cómo Fanon y Cabral ven la raza como una construcción colonial que impone identidades alienadas y controladas. Este enfoque se enfoca en la dominación racial como un mecanismo de poder para mantener estructuras de opresión.</p>	<p>Comparación con Fanon y Cabral, quienes ven la raza como un constructo diseñado para deshumanizar a través de la identidad racial impuesta por el colonialismo.</p> <p>Rabaka, R. (2022)</p>
<p>Impedovo y Ferreira-Meyers (2021) exploran cómo la colonización en el ámbito educativo impone identidades alienantes, proponiendo que la pedagogía decolonial puede confrontar estas imposiciones para promover un ambiente de aprendizaje inclusivo.</p>	<p>Comparación con la idea de Fanon sobre la alienación en la educación, enfocándose en cómo la pedagogía decolonial puede contrarrestar la imposición colonial.</p> <p>Impedovo, M. A., & Ferreira-Meyers, K. (2021)</p>
<p>Sevalho y Dias (2022) analizan la raza como una construcción colonial en el ámbito de la salud pública y destacan cómo las teorías de Fanon pueden servir para dismantlar esta construcción en contextos educativos y sanitarios.</p>	<p>Comparación con Fanon en la idea de dismantlar la construcción colonial de la raza y enmarcar la salud pública y educación como espacios de resistencia.</p> <p>Sevalho, G., & Dias, J. S. (2022)</p>
<p>Cawood y Amiradakis (2023) exploran el poder racial y el impacto del colonialismo en la identidad, destacando la construcción colonial de la raza como una herramienta de control en la educación y el conocimiento.</p>	<p>Comparación con Fanon y Mbembe en cómo la construcción de la raza dentro de la educación contribuye al control y exclusión de identidades no blancas.</p> <p>Cawood, H.-M., & Amiradakis, M. J. (2023)</p>

<p>Impacto en la Educación</p>	<p>Fanon (1961) sugiere que los educadores pueden desempeñar un papel importante en la resistencia al colonialismo al proporcionar herramientas para que los estudiantes desafíen el currículo colonial. Para Fanon, el aula puede convertirse en un espacio de empoderamiento si los educadores adoptan prácticas pedagógicas críticas que desafíen la narrativa colonial.</p>	<p>Comparación entre el rol del educador como posible “agente de resistencia” en el marco del colonialismo, contrastando con su función tradicional de mantener las estructuras coloniales en el aula. Singh, M. V., & Leonardo, Z. (2023)</p>
	<p>Mbembe (2003) sostiene que la necropolítica limita el acceso equitativo a la educación para los grupos racializados, reforzando la exclusión y la marginalización a través de recursos y políticas selectivas.</p>	<p>Comparación con el papel del educador en Fanon: mientras Fanon ve al educador como un agente de resistencia, Mbembe (año) observa cómo el poder limita dicha resistencia. Mbembe, A., & Liberato, E. (2021)</p>
	<p>Smith señala que las estructuras coloniales en la educación perpetúan desigualdades raciales, excluyendo a estudiantes racializados y afectando su inclusión. Fanon complementa esta visión, enfatizando la educación como una herramienta de perpetuación de la alienación racial.</p>	<p>Comparación entre la idea de Fanon de educación como alienación racial y el análisis de Smith sobre desigualdades en la inclusión educativa. Smith, L. (2020)</p>
	<p>Burman (2021) examina la persistencia de los efectos coloniales en la educación, observando cómo estos influyen en la salud mental y la dinámica de grupo en el ámbito educativo. Propone que los educadores consideren estos efectos en sus enfoques pedagógicos.</p>	<p>Comparación con la idea de Fanon de cómo la colonialidad en la educación perpetúa desigualdades, afectando la identidad de los estudiantes de color. Burman, E. (2021)</p>
	<p>Garrett (2020) sostiene que las ideas anticoloniales de Fanon desafían el racismo estructural en la educación, especialmente en el trabajo social y promueven una liberación psicológica y comunitaria para los grupos marginados.</p>	<p>Comparación del rol transformador del trabajo social en educación con las ideas de resistencia y transformación social de Fanon. Garrett, P. (2020)</p>
	<p>Walsh (2022) sostiene que el activismo estudiantil es fundamental para presionar a las instituciones a reconsiderar el sesgo eurocéntrico en el currículo, contribuyendo a una educación más inclusiva.</p>	<p>Comparación del rol del activismo en la reforma educativa, alineado con Fanon y otros autores que buscan una educación transformadora. Walsh, A. (2022)</p>

<p>Rabaka (2022) destaca la importancia de la educación política y revolucionaria como una herramienta para enfrentar la alienación racial y promover una identidad africana más auténtica, siguiendo los principios de Fanon y Cabral.</p>	<p>Comparación del enfoque de educación política como un medio de resistencia contra la colonialidad, inspirando identidades independientes.</p>	<p>Rabaka, R. (2022)</p>
<p>Impedovo y Ferreira-Meyers (2021) proponen una pedagogía inclusiva basada en el respeto mutuo y la diversidad cultural para superar la dominación colonial en el aula, fomentando la participación y agencia de los estudiantes.</p>	<p>Comparación entre la pedagogía crítica de Fanon y la propuesta decolonial de Impedovo y Ferreira-Meyers sobre inclusión y diversidad cultural en la educación.</p>	<p>Impedovo, M. A., & Ferreira-Meyers, K. (2021)</p>
<p>Los autores examinan la importancia de una educación crítica en salud pública que permita a los profesionales desafiar las estructuras coloniales que perpetúan la exclusión de grupos racializados en el acceso a servicios educativos y de salud.</p>	<p>Comparación con la propuesta de Fanon de una educación política para enfrentar la opresión racial, extendiendo su aplicación a la salud pública.</p>	<p>Sevalho, G., & Dias, J. S. (2022)</p>
<p>Cawood y Amiradakis (2023) discuten cómo una pedagogía crítica puede contrarrestar el impacto de la 'colonización epistemológica,' fomentando una educación que incluya múltiples narrativas y se resista a la clausura ideológica en el conocimiento.</p>	<p>Comparación con Fanon en la idea de la educación como una herramienta contra la dominación colonial, ampliando la perspectiva hacia la epistemología.</p>	<p>Cawood, H.-M., & Amiradakis, M. J. (2023)</p>
<p>Fanon (1952) propone que una pedagogía antirracista en el aula puede transformar la identidad y el aprendizaje de los estudiantes racializados, promoviendo una auto-redefinición frente a las estructuras coloniales. Este enfoque sugiere un modelo de educación crítica y anticolonial que busca recuperar la identidad cultural.</p>	<p>Comparación de la pedagogía antirracista en la teoría de Fanon como un medio para contrarrestar la opresión sistémica, proporcionando a los estudiantes herramientas para redefinir su identidad dentro de un entorno colonial.</p>	<p>Singh, M. V., & Leonardo, Z. (2023)</p>
<p>Este enfoque implica la necesidad de políticas educativas transformadoras que contrarresten la exclusión racial sistémica y fomenten una educación inclusiva que desafíe las estructuras de poder actuales.</p>	<p>Comparación de las políticas inclusivas con la resistencia activa en el aula; ambas buscan reducir la exclusión, pero a diferentes niveles.</p>	<p>Mbembe, A., & Liberato, E. (2021)</p>

**Aplicaciones
Actuales**

<p>Smith (2020) propone una pedagogía crítica, inspirada en Fanon, que permita a los educadores desafiar estas estructuras de poder en el ámbito educativo, promoviendo una educación que empodere a estudiantes racializados.</p>	<p>Comparación entre la pedagogía crítica de Smith y el enfoque antirracista de Fanon para confrontar la colonialidad en la educación. Smith, L. (2020)</p>
<p>Burman (2021) sugiere que los educadores y profesionales de la salud mental adopten roles críticos que reconozcan y desafíen las estructuras de poder coloniales en sus prácticas, fomentando un enfoque terapéutico para enfrentar el trauma racial y colonial.</p>	<p>Comparación con el enfoque de Fanon sobre una pedagogía crítica que aborda la descolonización, extendiéndose a prácticas educativas y de salud. Burman, E. (2021)</p>
<p>Garrett (2020) sugiere que las prácticas de trabajo social informadas por Fanon pueden ofrecer una perspectiva liberadora que apoya la dignidad y los derechos de las comunidades racializadas, fomentando una resistencia activa frente a la opresión.</p>	<p>Comparación con las aplicaciones en educación y salud pública, donde la visión de Fanon inspira enfoques que promueven la dignidad y liberación en diversas prácticas. Garrett, P. (2020)</p>
<p>Walsh (2022) propone que el activismo performativo puede servir como modelo para reformar las estructuras educativas hacia una mayor equidad e inclusión, desafiando estructuras coloniales.</p>	<p>Comparación con el enfoque de resistencia anticolonial en las prácticas educativas que buscan reformar las estructuras de exclusión. Walsh, A. (2022)</p>
<p>Rabaka (2022) propone que los modelos revolucionarios de Fanon y Cabral pueden inspirar prácticas educativas que fomenten el Renacimiento Africano y rechacen las identidades coloniales.</p>	<p>Comparación entre las aplicaciones de Fanon y Cabral en educación, ambas enfocadas en promover un renacimiento y cohesión cultural a través de la educación. Rabaka, R. (2022)</p>
<p>Impedovo y Ferreira-Meyers (2021) promueven el aprendizaje colectivo y la acción creativa en el aula, alentando a los educadores a adoptar un enfoque decolonial que empodere a los estudiantes y fomente la creatividad en un entorno inclusivo.</p>	<p>Comparación con el enfoque transformador en la educación de Fanon, donde el aprendizaje colectivo y la agencia son claves para una educación inclusiva y crítica. Impedovo, M. A., & Ferreira-Meyers, K. (2021)</p>

<p>Proponen modelos de salud mental antirracistas y decoloniales en la salud pública brasileña que desafían las perspectivas eurocéntricas y abogan por una asistencia más inclusiva y culturalmente sensible.</p>	<p>Comparación con los enfoques de Fanon en educación y salud pública, enfatizando la necesidad de modelos decoloniales inclusivos y antirracistas.</p>	<p>Sevalho, G., & Dias, J. S. (2022)</p>
--	---	--

<p>Proponen una teoría decolonial inclusiva que fomente una pedagogía abierta y multidimensional, desmantelando estructuras de conocimiento que imponen una única narrativa y promoviendo la diversidad en la práctica educativa.</p>	<p>Comparación con el modelo de Fanon de resistencia en la educación, aplicando sus ideas a la teoría decolonial crítica y evitando el cierre epistemológico.</p>	<p>Cawood, H.-M., & Amiradakis, M. J. (2023)</p>
---	---	--

*Nota: La **Tabla de Análisis** presenta una comparación de los enfoques teóricos de distintos autores sobre la raza, el impacto de la educación en contextos coloniales y las aplicaciones actuales de prácticas pedagógicas decoloniales. La tabla está dividida en tres secciones: **Concepto de Raza**, que explora cómo se conceptualiza la raza como constructo social en el contexto educativo; **Impacto en la Educación**, que analiza cómo la educación puede perpetuar o desafiar estructuras coloniales; y **Aplicaciones Actuales**, que muestra enfoques pedagógicos y terapéuticos para crear ambientes inclusivos y antirracistas. Cada celda en la columna **Análisis Crítico** resume la perspectiva de cada autor sobre estos temas, mientras que la columna **Comparación Temática** ofrece comparaciones clave entre autores y teorías para destacar patrones y diferencias. La columna **Autores** identifica las referencias bibliográficas de cada obra consultada.*

Análisis y Discusión de Resultados

En la Tabla de análisis, se presenta una comparativa detallada de las teorías y perspectivas de diez autores sobre el concepto de raza, el impacto de la educación en contextos coloniales, y las aplicaciones actuales de prácticas pedagógicas decoloniales y antirracistas. Esta tabla organiza las principales contribuciones teóricas en tres dimensiones fundamentales: Concepto de raza, impacto en la educación, y aplicaciones actuales. A continuación, se realiza un análisis de los patrones y relaciones entre las teorías de los autores y se exploran sus implicaciones en el ámbito educativo. En la dimensión del concepto de raza, los autores coinciden en gran medida al describir la raza y el racismo como una construcción social creada para deshumanizar y controlar identidades bajo un

sistema colonial. Autores como "Fanon" y "Mbembe" destacan el papel de la "alienación" y la "necropolítica," respectivamente, como mecanismos que refuerzan la exclusión racial en contextos educativos. "Fanon" examina cómo esta alienación genera una disociación en los estudiantes racializados, quienes se ven forzados a asumir una identidad alineada con estructuras coloniales. Por otro lado, "Mbembe" utiliza el concepto de necropolítica para explicar cómo la exclusión y el acceso limitado a recursos educativos perpetúan desigualdades estructurales.

Autores como Smith (2020) y Burman (2021) se alinean en esta visión, argumentando que la construcción de la raza en los sistemas educativos fragmenta la identidad y niega a los estudiantes racializados la posibilidad de explorar y conectar con su herencia cultural. Este análisis indica que la raza y racismo, como constructo colonial, sigue siendo una herramienta de segmentación que refuerza el dominio cultural y limita las oportunidades de autodefinición y desarrollo cultural.

La dimensión del impacto en la educación subraya la capacidad transformadora de la pedagogía cuando se orienta hacia enfoques críticos y decoloniales. Walsh (2022) y Garrett (2020) exploran cómo el activismo estudiantil y el trabajo social anticolonial pueden servir para desafiar las normas coloniales en las instituciones educativas. Walsh destaca el papel del activismo en la generación de reformas curriculares que promuevan la inclusión de voces diversas, mientras que Garrett sostiene que el trabajo social informado por principios anticoloniales permite la liberación y el empoderamiento comunitario. A su vez, "Rabaka" y "Impedovo y Ferreira-Meyers" plantean el uso de la educación política revolucionaria y de una pedagogía inclusiva para confrontar la herencia colonial en el aula. "Rabaka" promueve una educación que impulse la identidad y el orgullo cultural, particularmente en estudiantes de origen africano. Estos autores coinciden en que el impacto de una educación transformadora no solo incide en la enseñanza de contenidos, sino que también tiene un papel crucial en el desarrollo identitario y el fortalecimiento cultural de los estudiantes marginados.

En la dimensión de aplicaciones actuales, se observa un consenso entre los autores sobre la urgencia de implementar prácticas pedagógicas que incluyan enfoques antirracistas y decoloniales. "Singh y Leonardo" proponen estrategias para eliminar el sesgo racial en los contenidos curriculares, creando espacios de aprendizaje que valoren la diversidad cultural. "Cawood y Amiradakis" sugieren una pedagogía que aborde traumas históricos, promoviendo un ambiente inclusivo y centrado en la justicia social y cultural.

Asimismo, "Sevalho y Dias" desarrollan modelos de salud pública y educación que prioricen la inclusión y la salud mental de los estudiantes racializados, en un esfuerzo por abordar los efectos psicológicos del colonialismo. Estos enfoques convergen en la idea de una educación que no solo fomente el aprendizaje académico, sino que también respalde el desarrollo emocional y el respeto por la diversidad cultural. Las aplicaciones prácticas de estos enfoques sugieren que la adopción de una pedagogía decolonial y antirracista facilita la creación de ambientes educativos que respetan y valoran la dignidad de cada estudiante.

Conclusiones

En su conjunto, los resultados mostrados en la tabla de análisis resaltan la importancia de adoptar enfoques pedagógicos que desafíen el legado colonial en la educación, promoviendo una enseñanza inclusiva y antirracista. La revisión de estos estudios sugiere que las prácticas decoloniales y antirracistas pueden jugar un papel central en la transformación de la educación, permitiendo que los estudiantes de todos los contextos culturales se sientan valorados y respetados.

Este análisis subraya la relevancia de aplicar enfoques pedagógicos decoloniales y antirracistas que desafíen las estructuras coloniales en la educación. Las teorías de Fanon y Mbembe ofrecen una visión crítica para comprender y transformar las prácticas educativas, promoviendo un ambiente inclusivo que valore la diversidad y la identidad cultural. Adoptar estas perspectivas en el aula no solo fomenta una educación más justa, sino que también fortalece la identidad de los estudiantes, creando un espacio propicio para resistir la exclusión y construir una sociedad más equitativa.

Referencias

1. Austin, T. (2023). Concerning Violence: Fanon, Africa and Temporality. **Journal of Scandinavian Cinema**, 13(2), 150-168. https://doi.org/10.1386/jsca_00085_1
2. Burman, E. (2021). Frantz Fanon and revolutionary group praxis. **Group Analysis**, 54, 169-188. <https://doi.org/10.1177/05333164211001192>
3. Cawood, H.-M., & Amiradakis, M. J. (2023). Intellectual Decolonisation and the Danger of Epistemic Closure: The Need for a Critical Decolonial Theory. **Social Dynamics**, 49(3), 518-533. <https://doi.org/10.1080/02533952.2023.2267772>

4. Cunningham, N. (2023). Heliology. **Representations**, 162(4), 44-63. <https://doi.org/10.1525/rep.2023.162.4.44>
5. Dos Santos, A. N. S., de Oliveira Moura, D. L., Bezerra, M. A. C., dos Santos Angelim, J. A., de Sousa Júnior, F. S., de Medeiros Silva, R., ... & de Almeida, J. J. (2024). “Necropolítica negra”: o pacto da branquitude e a invisibilidade da morte de mulheres negras no Brasil a partir de uma análise crítica de Cida Bento e Achille Mbembe. *OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA*, 22(9), e6560-e6560. <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/6560/4182>.
6. Fareld, V. (2021). Entangled Memories of Violence: Jean Améry and Frantz Fanon. **History and Memory**, 33(1), 77-102. <https://doi.org/10.2979/histmemo.33.1.04>
7. Garrett, P. (2020). Against Stultifying Classifications, for a ‘New Humanism’: Frantz Fanon’s Contribution to Social Work’s Commitment to ‘Liberation’. **British Journal of Social Work**, <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaa134>
8. Impedovo, M. A., & Ferreira-Meyers, K. (2021). Authority, Collective Learning, and Agentic Action in Teaching: Tracing a Pedagogy from Franz Fanon. **Journal of Educational Pedagogy**, 28, 135-152. <https://doi.org/10.26203/AGDV-0563>
9. Mbembe, A., & Liberato, E. (2021). Out of the Dark Night: Essays on Decolonization. **Ethics & International Affairs**, 35(3), 321–322. <https://doi.org/10.1017/s0892679421000307>
10. Neri, M. S. G. (2023). Racismo y minorización en la educación primaria: análisis de la racialización en la distribución de derechos. <http://rixplora.upn.mx/jspui/bitstream/RIUPN/144632/1/3142%20-%20UPN092DEYDGOMI2024.pdf>
11. Rabaka, R. (2022). Return to the Source: Cabral, Fanon, the Dialectic of Revolutionary Decolonization/Revolutionary Re-Africanization, and the African Renaissance. **Journal of Black Studies**, 53(3), 419-440. <https://doi.org/10.1177/00219347221077272>
12. Singh, M. V., & Leonardo, Z. (2023). Educators as decolonial intellectuals: revolutionary thought from Gramsci to Fanon. **Critical Studies in Education**, 64(3), 374-391. <https://doi.org/10.1080/17508487.2022.2146150>
13. Smith, L. (2020). Frantz Fanon’s revolutionary contribution. **Routledge**, <https://doi.org/10.4324/9781351002042-33>

15. Sevalho, G., & Dias, J. S. (2022). Frantz Fanon, decolonization and knowledge in mental health: contribution for Brazilian public health. **Ciencia & saude coletiva**, 27(3), 937-946. <https://doi.org/10.1590/1413-81232022273.42612020>
16. Walsh, A. (2022). South Africa's Student Activist Turn in the Decolonial Present. **Performance Research**, 27(3), 150-160. <https://doi.org/10.1080/13528165.2022.2155427>
17. Fanon, F. (1952). *Peau noire, masques blancs* [Black Skin, White Masks]. Paris: Éditions du Seuil.
18. Fanon, F. (1961). *Les Damnés de la Terre* [The Wretched of the Earth]. Paris: Éditions Maspéro.
19. Mbembe, A. (2001). *On the Postcolony*. Berkeley, CA: University of California Press.
20. Mbembe, A. (2003). Necropolitics (L. Meintjes, Trans.). *Public Culture*, 15(1), 11-40. <https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11>
21. Mbembe, A. (2019). *Necropolitics*. Durham, NC: Duke University Press.

© 2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).