

BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PEDAGOGÍA DECOLONIAL CRÍTICA EN LA FORMACIÓN DOCENTE.

Nadia Campos-Rodríguez
Antonio Carrillo Avelar
Esteban Rodríguez Bustos

Area temática: A.16) Multiculturalismo, interculturalidad y educación

Línea temática: Formación de docentes para la diversidad cultural y lingüística

Resumen

El objetivo de la investigación fue co-construir e identificar algunas bases que puedan aportar a la pedagogía decolonial crítica para la formación docente. El estudio se realizó a partir de un intento por comprender el fenómeno del desplazamiento cultural. Se realizó una aproximación a la etnografía doblemente reflexiva, además de una observación participante en un seminario de investigación dentro de la Maestría en Pedagogía de la FES Aragón, en donde la mayoría de las y los maestrantes son docentes en un pueblo originario, además de compartir interés por una educación anticolonial. Para la obtención de datos más profundos, se aplicaron entrevistas biográfico-narrativas que mostraron que la institución educativa reproduce la colonialidad desde sus políticas educativas, su currículum y la formación docente provocando el desplazamiento cultural originario. De esta manera, por medio de nuestras reflexiones, diálogos y debates, definimos cuatro aspectos que consideramos indispensables para la descolonización del conocimiento y del ser desde la institución escolar con el particular interés en la formación docente, ya que las y los consideramos como principales promotoras(es) de la transformación de la educación.

Palabras clave: Desplazamiento cultural, formación docente, pedagogía decolonial, descolonización del conocimiento.

1. Introducción

El desplazamiento cultural de los grupos prehispánicos ha progresado a pasos agigantados partiendo de la colonización hace más de 500 años en territorio Abyyalense, una de las principales preguntas de la que partimos en esta investigación fue ¿Cómo el Estado y la institución educativa se relacionan con el desplazamiento cultural originario?

Una de las principales causas del desplazamiento cultural es, según Taylor (1993), la depreciación cultural, este es un aspecto que es parte del estudio, saber el origen de esta. El autor asegura que esta, surge desde el reflejo de desprecio y discriminación de parte de la cultura hegemónica, en este sentido las personas, al no sentirse valorizadas, comienzan una crisis identitaria que bien puede llevarlas y llevarlos al desplazamiento de su cultura o bien, a la aculturación. Una de las docentes, de origen chol, que dieron su testimonio acerca de este sensible tema, comenta que cuando fue a la escuela la herida identitaria creció:

(...) nos sentíamos personas inferiores, yo me sentía muy inferior, era como que... pues no sé, hasta nos escondíamos para que no nos vieran porque siempre nos discriminaban nuestra forma de vestir, de ser, y pues no queríamos eso, no queríamos sentirnos de esa forma y queríamos también que nos reconocieran pero no como somos, sino querer ser como ellos también, mejor si no hablábamos de nuestra lengua para que ellos nos pudieran aceptar, o sea, poder ser aceptado. (Hernández, comunicación personal, 29 de marzo de 2021)

El testimonio de la docente nos muestra una pequeña parte de el racismo y discriminación que los grupos culturales originarios (y otros) viven en México, aquí lo relevante es que, a pesar de que ella considera que el desplazamiento cultural comenzó desde que su padre no quería que ella hablara chol, en la escuela vivió la mayor discriminación, pero no sólo por parte de docentes y compañeros, sino, especialmente por parte del sistema educativo, quienes nunca tomaron en cuenta el contexto, lengua y diversidad cultural en ella, por lo tanto, se sentía invisibilizada.

Las experiencias educativas de la mayoría de las y los docentes entrevistados son similares, y con respecto a las teorías e investigaciones sobre la violencia sistemática en la educación, sobre colonialidad y nuevas formas de colonización (Bourdieu y Passeron, 1996; 2009; Thiong'o, 2015; Quijano, 2014; Walsh, 2017; Freire, 2005; Nivón, 2021, 2022) que reproduce la escuela, partiendo de las políticas educativas homogeneizadoras, un currículum oficial que prioriza el conocimiento eurooccidental, la exigencia de utilizar una lengua (en este caso, español) y la formación docente bajo los intereses del poder hegemónico, lo que culmina en la pérdida y desplazamiento de las culturas originarias y el poder y prevalencia de la cultura eurooccidental. Para Thiong'o (2015, s.p.) la escuela funge como el miembro colonizador del Estado por excelencia, ya que esta es la encargada de transmitir una cultura, valores, conocimientos, etc. (estos son los de los

colonizadores) para la creación de nuevas sociedades, y el poder colonial se ha trasladado hacia la colonización del ser por medio del conocimiento:

(...) su área de dominio más significativa fue el universo mental de los colonizados; el control, a través de la cultura, de cómo las personas se percibían a sí mismas y su relación con el mundo. El control político y económico no puede ser total ni efectivo sin el dominio de las mentes. Controlar la cultura de un pueblo es dominar sus herramientas de autodefinición en relación con otros. (Thiong'o, 2015, s.p.)

Para este escritor de origen keniano, una de las mayores herramientas para las nuevas formas de colonización es la eliminación de las lenguas nativas en el territorio colonizado, pues nuestras lenguas guardan conocimiento, nuestras cosmovisiones, nuestras memorias, lo que somos. Un ejemplo que da acerca de esto es que lo primero que hacen al colonizar un territorio es cambiar la manera en que los nativos y nativas llaman a lo que les rodea, de esa manera borran memorias: (...) *after erasing that memory, you plant another memory, enough memory, the memory of the colonizer*" (Louisiana Channel, 2015) Con respecto a esta afirmación, menciona que, de las cosas que primero hacen los colonizadores es borrar las memorias de las/los colonizadas/os, comenzando, en el caso de los territorios, por cambiar el nombre, cambiar la manera en la que llamaban a su territorio y el de sus ancestros, por eso, en este escrito es importante llamar *Abya Yala* a las llamada América Latina aunque seguramente existieron y existen otras formas de llamar a este territorio.

En este sentido, la institución educativa se encarga de borrar esas memorias y en reproducir las de los colonizadores, por tal motivo, los encuentros, debates, y reflexiones que realizamos los y las colaboradoras y yo, se enfocaban en reconocer y visibilizar prácticas educativas, así como conocimientos que transferimos y el papel del profesorado en este cometido de la colonización del conocimiento, de esta manera, el objetivo de la investigación fue:

Co-construir las bases de una propuesta pedagógica decolonial crítica para la formación de docentes pertenecientes a pueblos originarios vía la descolonización del conocimiento y del ser, a través de la comprensión del fenómeno del desplazamiento cultural originario, en colaboración con estudiantes de posgrado de instituciones de educación superior de renombre y que también pertenecen a pueblos originarios y son docentes en los mismos.

Consideramos pertinente definir algunas acciones anticoloniales para desarrollar como habilidades en un proceso educativo con enfoque decolonial pensando como horizonte un

proceso de deconstrucción, de un mayor autoconocimiento y consciencia sobre la sociedad en la que con-vivimos.

2. Metodología

La investigación se realizó desde el segundo semestre del año 2020 y concluyó en el segundo semestre del año 2021. El año que comenzó la investigación surgió una pandemia por Covid-19 y se convirtió en un problema de salud a nivel mundial, por lo tanto, hubo que tomar medidas extremas, en el caso de la educación, esta se trasladó hacia lo virtual, en este sentido realicé una observación participante dentro de 3 seminarios impartidos en el programa de posgrado de la maestría en Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón:

2.1. Observación participante

El grupo en el que participé se caracterizó por tener maestrantes que en su mayoría pertenecen a un pueblo originario, son docentes en sus comunidades, realizan investigaciones sobre educación y cultura para implementar en sus pueblos y la mayoría estudió en la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), lo cual fue relevante para mí ya que las autoridades educativas de la institución manifiestan cambios relevantes dentro de sus currículos como contrapoder a la homogeneización de la educación. En este caso, siendo mi interés, y el de la mayoría de mis compañeras(os), investigar sobre la descolonización de la educación, tuvimos esta lucha dentro de nuestras metas profesionales. Según Taylor y Bodgan (1984), para que sea más probable que la observación participante sea exitosa, se debe establecer un vínculo con los colaboradores: "(...) establecer lo que se tiene en común con ella. El intercambio casual de información es con frecuencia el vehículo mediante el cual los observadores consiguen romper el hielo" (s.p.).

2.2. Aproximación a la etnografía doblemente reflexiva

Basada en la propuesta metodológica de Gunter Dietz (2011) en donde justifica este giro a partir de la tradición etnográfica antropológica que ha sido criticada por su carácter colonialista al construir y difundir resultados de investigación en donde no se toma en cuenta la opinión o reflexiones finales acerca de las conclusiones de la misma, propone una etnografía bajo una doble reflexividad, es decir, tratando de disminuir las relaciones de poder y disparidades sobre una investigación pretende que se escuche una opinión *etic* y una *emic*.

En este sentido, durante la investigación y al final de ella, los resultados y conclusiones fueron validados por todas las colaboradoras y colaboradores implicadas en la investigación, se pretendió que la investigación se realizara de una forma más ética y horizontal, aunque Clifford (1983, p. 140) considere que esto se trata de "una utopía de autoría plural".

La experiencia realizando esta metodología fue enriquecedora y de alguna manera, descolonizadora para mi mirada como investigadora, pues las personas colaboradoras cursaban el mismo nivel educativo que yo, y sus reflexiones eran muy buenas, con estas interacciones mi concepto de epistemología y decolonialidad cambió, del mismo modo me hizo reflexionar sobre los conceptos que utilizaba durante mi discurso y mi investigación, por ejemplo, Abya Yala.

3. Resultados y análisis

3.1. Sobre el fenómeno del desplazamiento cultural como punto de partida.

De acuerdo al estudio del fenómeno del desplazamiento cultural surgen diversas situaciones por la que se puede dar, algunas de ellas son por la migración, también y en otro sentido, por el racismo y discriminación social, como ya se visualizaba en la introducción con el testimonio de la maestra Hernández, en mayor medida, las personas entrevistadas dieron cuenta de esto, sin embargo, afirman que en la escuela el ataque fue más directo porque se violentó su derecho a ser lo que son dentro de ella. El maestro Salinas nos comparte un testimonio que le dio un anciano de 111 años de edad:

“cómo es posible que ahora, por más lejos que yo viva me buscan para que yo hable en chatino, y ustedes vienen de la escuela, o sea, van a ser maestros ¿cómo es posible que hace como dos-tres años vino un maestro gringo y él me pagó por hablar en chatino? ¡pero no entiendo! y es un maestro, entonces, qué clase de maestro es aquel que encarceló a mi padre porque yo cuando fui a la escuela hablé en chatino, y ese fue mi pecado, el haber hablado en chatino y mi papá fue encarcelado por esa conducta mía”. (Salinas, comunicación personal, 15 de junio de 2021)

El señor muestra que a comienzos del siglo XIX su padre fue encarcelado porque habló chatino en la escuela. Como esta historia hay muchas, incluso actualmente se llega a prohibir hablar en el aula lenguas que no sean el español, sin embargo, las luchas de los pueblos originarios han logrado avanzar en la revalorización de estas.

Por otra parte, hay quienes logran mantener su cultura originaria con orgullo a pesar de la discriminación, pero ¿a qué se debe esto?, tiene que ver con los simientos culturales familiares, es decir, la familia refuerza o debilita tu identidad cultural desde la infancia. En el caso del docente Santiago, su experiencia fue diferente a la de la maestra Hernández, porque a pesar de que él sufría discriminación y racismo por parte de la sociedad mayoritaria, su familia y sobretodo, su padre, fue quien lo hizo sentirse orgulloso de sus raíces culturales, y se las reforzó su familia:

La lengua española la aprendimos, no por vergüenza al zapoteco, sino, como una alternativa de poder entender el mundo en el que se está viviendo hoy en la actualidad. Yo cuando fui a la secundaria se burlaban de mí, me decían: huarachudo, rinconero, en tu pueblo no se conoce ni la leche (...) en el salón de clases, en nivel secundaria surgía lo que es la ignominia, la manejo en mi tesis, de cómo te discriminaban por hablar una lengua, que es la zapoteca. Y nos decían, bueno claro, a los que yo les caía mal del grupo de segundo o tercero, me decían: ¡hey! Ese indio, acá no queremos indios, acá hablamos el español y empezaban... pero fíjate que nunca me avergoncé, al contrario, me daba... yo me sentía orgulloso de hablar mi lengua zapoteca... (Santiago, comunicación personal, 1 de abril de 2021)

Con respecto a esto, se puede concluir, en este apartado que la familia, que es tu punto de referencia cultural en el mundo, es la que puede reforzar o debilitar la identidad cultural, todo añadido a las experiencias sociales que llegues a tener en la infancia principalmente; sin embargo, todo el medio social, la escuela, etc. pueden influir en que poco a poco se vaya desplazando la cultura de manera no tan explícita.

3.2. Colonización del conocimiento desde la institución educativa

Hablar de colonización es complicado, sobretodo, de las nuevas formas de colonización, sin embargo, se basa en un principio básico de la colonización territorial, y esta es principalmente controlar por medio del poder y la violencia territorios ocupados e cambiar los sistemas civilizatorios construidos antes de, y por lo tanto, sustituirlo. En términos de colonización del conocimiento, diversos autores (Boaventura de Souza, 2017; Quijano, 2014, Thiong'o, 2015; Martínez, 2015) manifiestan que es una nueva forma de colonizar o que la colonización nunca terminó, sino que se transformó, en este sentido, Thiong'o (2015) manifiesta que por medio de la institución educativa, que es la que ahora educa a las sociedades, se invisibilizan otros conocimientos y esto hace que nos olvidemos de nuestras cosmovisiones que muchas veces guardan saberes y conocimientos importantes para la supervivencia y convivencia humana.

En la escuela, a los niños y a las niñas se les fuerza "a mirarse a sí mismo desde una perspectiva ajena" (s.p.) ya que la escuela ha sido colocada como la institución que distribuye los conocimientos considerados como valiosos y válidos, por medio de un plan curricular:

La colonización del currículo constituye una forma real y efectiva de violencia física y simbólica con la que se impone la cultura eurooccidental, pues anula, invisibiliza y destruye las visiones culturales propias de los grupos originarios en América, Asia, África y Oceanía. Su poder y eficacia radica en la capacidad para hacerle creer a los

pueblos sometidos que sus producciones culturales no tienen valor, más que como manifestaciones mágico-religiosas afirmadas en mitos y creencias alejadas de todo canon de científicidad. (Villavicencio, 2016, p. 84)

De este modo, también se pierden conocimientos valiosos heredados por nuestros ancestros y ancestras en nuestro territorio, pues las personas que los poseen no los reproducen con las nuevas generaciones.

3.3. La dualidad de la institución educativa: colonizadora y descolonizadora del conocimiento y del ser.

En el inicio de la investigación se partió de un supuesto principal: la institución educativa coloniza el conocimiento y el ser, por medio de los currículums y la formación docente. Esto ha sido comprobado por muchos grupos sociales vulnerados y que vivieron directamente la colonización, incluyéndome a mí, que aunque soy mestiza, la normalicé y esta investigación me ayudó a reconocer tal hecho en mi vida y la de mis ancestras y ancestros.

Sin embargo, este mismo proceso me invita a mirarme desde el presente, es decir, yo promuevo la educación y trabajo para ella, en este sentido me pregunto ¿qué me hace criticar la misma institución que me formó? ¿cuándo y donde adquiero este pensamiento que reflejo hoy?, lo mismo le pregunté a mis compañeras y compañeros, su respuesta es que también depende de la formación y vivencias de sus profesores, de su propia historia de vida, porque entonces son ellas y ellos quienes, aunque las normatividades escolares, las y los limitan (tanto a abrir sus horizontes ideológicos como a practicarlos dentro del aula) ellas y ellos luchan desde su trinchera para hacer a sus estudiantes más críticos y libres; entonces, descubrimos que la escuela puede fungir como colonizadora, pero también como descolonizadora del conocimiento y del ser, la diferencia radica en el tipo de educación que se imparta, por ejemplo, Bourdieu y Passeron (1996) visibilizan que la educación que se da en la mayoría de las escuelas es una forma de violencia que no se ve, es decir, tras de las políticas educativas, el currículum y la formación docente se reproducen las estructuras sociales que mantienen la desigualdad social, es decir, mantienen el poder eurooccidental reproduciendo, por medio del capital cultural, a unos grupos en el éxito y a otros los conduce inevitablemente al fracaso, las y los fracasados suelen ser las personas que históricamente han sido vulneradas, generando así una marcada desigualdad social y económica. Pero, por otra parte, Paulo Freire se manifiesta al respecto haciendo una crítica de que se le nota a esa persona violentada como incapaz de razonar, organizarse y cambiar su realidad, por ello, él propone una pedagogía del oprimido (2005), donde demuestra que las personas son capaces de luchar y buscar su propia libertad ante las opresiones del Estado. En este sentido, menciono las dos caras de la educación: la colonizadora y la descolonizadora, pues la primera se genera y mantiene desde arriba, y la segunda surge de desde abajo, de las luchas de las mismas personas subordinadas.

De esta manera, en el caso de la ENBIO, las y los colaboradores que se formaron como docentes ahí, consideran que realmente hubo un cambio, una deconstrucción personal sobre su identidad cultural, la cual las(os) hizo volver a ser ellas(os) mismas(os), reforzar positivamente sus raíces culturales:

En mi caso, la ENBIO me ayudó a volver a amarme, porque la colonización deseaba la metamorfosis, es decir, abandonarme y abandonar mis raíces culturales para seguir ciertos estigmas que te alejan de la vida comunitaria. (Montero, 18 de mayo de 2022)

Entonces, la ENBIO, me volvió a abrazar o volví a abrazar mi cultura y volví a comprender esa parte que se estaba yendo de mí. (García, comunicación personal, 31 de marzo de 2021)

Entonces yo me pregunto, si los profesores fueran nativos y tuvieran una formación más o menos como la que yo tuve, harían cosas muy muy... o sea, potencialmente fuertes, porque son hablantes, conocen la lengua, se enfocan en muchas cosas y el tiempo que usamos nosotros, que somos de fuera para adaptarnos, para investigar para conocer, ellos lo ahorran y empiezan a... sí, quizás investigando todavía porque eso no se acaba, pero fueran muy poderosos, fueran abogados, fueran... trabajarían tantas cosas... (Salinas, comunicación personal, 15 de junio de 2021)

La ENBIO menciona que tanto su currículum, como las prácticas de las y los docentes siempre están enfocadas en el autoreconocimiento y se vinculan con otros conocimientos, pero sin jerarquizar ninguno, igualmente válidos, haciendo énfasis en sus culturas, ya que se han estigmatizado como inferiores, sin embargo, siguen en el camino, pues cada ser en ese ámbito tiene un proceso distinto, por esto, no se puede decir que la experiencia de todas(os) es la misma.

3.4. Sobre el objetivo de la investigación: Bases para avanzar en la construcción de una pedagogía decolonial crítica

El principal objetivo de la investigación fue llegar a este momento, es decir, que desde nuestras experiencias individuales y colectivas, así como siendo parte de un pueblo originario y también como personas catalogadas como mestizas, realizáramos una reflexión conjunta sobre los aspectos que consideramos indispensables para encaminarnos a una pedagogía decolonial crítica y la mayoría de estos coincide en la mirada de regreso hacia nuestro ser individual, pero también colectivo, como parte de ser sujetos sentipensantes:

El **autonocimiento** implica la búsqueda a la respuesta de la pregunta ¿quién soy yo? pensada desde diferentes aristas: sociocultural, filosófica, ontológica, social, biológica, antropológica, etc., como parte de un todo. Es ideal mantenernos en este camino complejo del autoconocimiento,

ya que perseguir este horizonte nos permite conocernos cada vez más, deconstruirnos, construirnos y reconstruirnos como la figura de un caracol, infinito.

Conscientización sociohistórica. Este aspecto, implica conocer la realidad que vivimos hoy como parte de un proceso que se ha fundado desde acontecimientos históricos que han marcado el rumbo hacia el hoy, por ello, desarrollar conciencia sociohistórica permite entender nuestra realidad que se vincula a todos los aspectos de nuestras vidas. Comprenderlo de una manera compleja implica que podamos ser actores de cambios estructurales en la sociedad en pro de una mayor justicia social, esta acción, de comprender nuestra realidad es meramente una acción decolonial.

Diálogo intercultural. Para esta acción, nos apoyamos mucho en las reflexiones de Paulo Freire, pues reflexionar sobre las bondades humanas del diálogo es hacer un recorrido en nuestro ser, pues implica reflexionar sobre el fenómeno del lenguaje, preguntarnos, cómo y cuándo surge, además de reflexionar sobre que este es una maravillosa y compleja acción humana que ha evolucionado a lo largo de la historia humana, que cada idioma es la manifestación de una cosmovisión que se configura dentro de un contexto y tiempo específicos, que guarda las memorias de quienes somos. Decir nuestra palabra es mirar nuestro ser y recuperar o mantener nuestra humanidad.

Trabajo interpersonal colectivo. Este implicó cierto grado de complejidad que también implica un proceso que se origina desde los tres aspectos anteriores, es decir, el autoconocimiento nos invita a reconocernos en el otro u otra como seres humanos que con-viven en una realidad o diversas realidades; el trabajo de conscientización sociohistórica nos permite reconocer la estructura social y los papeles que seguimos, por lo tanto podemos cambiarla. El diálogo es indispensable para comunicarnos, entendernos, comprendernos y organizarnos para transformar nuestra realidad. Desde la formación docente podemos ver este trabajo como un medio de fuerza, de unión, de trabajo colaborativo para la descolonización del conocimiento y del ser desde la institución escolar.

Estas son cuatro bases que consideramos importantes destacar en la formación docente, que bien se pueden llevar a cabo desde el aula escolar. La descolonización es entendida mayormente como “resistencia”, es decir, se representa en aquellas múltiples formas de llevar a cabo acciones conscientes o inconscientes en el día a día, en todos los ámbitos de nuestras vidas que se rebelan ante las imposiciones de poder que reprimen a ciertos grupos sociales. La descolonización implica (desde la filosofía de un pueblo ayuuk) un “vuelve a ti”.

4. Conclusión

Aunque se puede abordar el tema de la descolonización desde diferentes aspectos, como en este caso el del conocimiento y del ser, es indiscutible que lo que lleva más fuerza en este camino es la descolonización de las instituciones, pues el Estado está construido sobre

estos cimientos colonialistas, lo que hace que desde lo jurídico se mantenga legalmente todo lo que gira en torno a nosotras y nosotros, sin embargo, es cierto que la lucha siempre ha surgido del pueblo, y por este motivo, la lucha desde el cuerpo hará que, antes que nada, nos transformemos como personas.

La descolonización es un verbo, es acción, esta se lleva a cabo en muchos momentos de conciencia sobre todo lo que nos rodea, por lo tanto, nuestras acciones se vuelven anticoloniales. La descolonización tiene un inicio, pero no tiene un fin, porque hace falta analizar cada ámbito de nuestras vidas, además, los grupos en el poder siempre van a resistir y buscar estrategias de colonización que nos sigan manteniendo en estado de indefensión, en este sentido, descolonizar-nos es un verbo que siempre se escribirá en gerundio y nunca en pasado perfecto.

Referencias

- Bourdieu, P. y Passeron, J-C. (1996). *La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Fontamara.
- Clifford, J. (1983) On Ethnographic Authority. *Representations* 1 (2), pp. 118-146.
- Dietz, G. (2011). Hacia una etnografía doblemente reflexiva: una propuesta desde la antropología de la interculturalidad. *Revista de Antropología Iberoamericana*, 6 (1), 3-26. <https://www.redalyc.org/pdf/623/62321332002.pdf>
- Freire, P. (2005a). *La pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.
- Gvirtz, S. y Palamidessi, M. (2006). El ABC de la tarea docente: currículum y enseñanza. AIQUE.
- Louisiana Channel (13 de octubre, 2015). *Ngũgĩ wa Thiong'o: Memories of who we are*. Video [YouTube]. <https://www.youtube.com/watch?v=AYP9sJvDcYE>
- Martínez, R. (2011). La formación de los profesionistas bilingües indígenas en el México contemporáneo. *Perfiles Educativos*, XXXIII, número especial, 250-261. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000500021#:~:text=El%20proyecto%20de%20formaci%C3%B3n%20de,las%20regiones%20ind%C3%ADgenas%20de%20M%C3%A9xico.
- Martínez, S. (2015). *La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca*. Lectulandia. <http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/lapatriadelcriolloseveromartinezpelaez.pdf>
- Maldonado-Torres, N. (2007). On the coloniality of being. *Cultural Studies*, 21 (2 y 3), 240- 270.
- Maldonado-Torres, N. (2008). La descolonización y el giro des-colonial. *Tabula Rasa*. 9, 61- 72. <http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n9/n9a05.pdf>
- Nivón, A. (2021). *Pensamiento civilizatorio en el congreso pedagógico centroamericano de 1893*. Universidad Pedagógica Nacional. [file:///Users/nadiacamrod/Downloads/ci-pensamiento-civilizatorio%20\(1\).pdf](file:///Users/nadiacamrod/Downloads/ci-pensamiento-civilizatorio%20(1).pdf)

- Nivón, A. (2022). El proyecto civilizatorio de Francisco Pimentel (1832-1893). *Debates por la historia*, X (1), 39-64. <https://doi.org/10.54167/debates-por-la-historia.v10i1.871>
- Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Taylor, C. (1993). *El multiculturalismo y "la política del reconocimiento"*. F.C.E.
- Taylor, S. J. y Bodgan, R. (1984). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados*. Paidós Ibérica.
- Thiong'o, N. (2015). *Descolonizar la mente. La política lingüística de la literatura africana*. Debolsillo.
- Villavicencio, W. (2016). Las características del currículo colonizado desde una perspectiva teórico-social. *YACHANA Revista Científica*, 5 (2), pp. 77-86.