

LA DESCOLONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN.

Crespo, Arelis P. ¹ Torres, Juana Bautista ² Rodríguez Medina, José Luis ³

RESUMEN

En el presente artículo se presenta un breve análisis del tema La descolonización de la educación. En este sentido, se entiende como un proceso educativo dirigido a los miembros de una comunidad, así como a los y las estudiantes. Su finalidad es ofrecerles una herramienta para la comprensión de un estado de discriminación real y simbólica, que es expresado por los grupos sociales que les rodean, o que también cohabiten con ellos. Los objetivos son: a) Revisar la literatura relevante sobre la descolonización de la educación; b) Interpretar los contenidos acerca del impacto de la descolonización de la educación como instrumento de lucha para enfrentar las posturas discriminatorias de las visiones capitalistas. La metodología corresponde a la investigación documental, usando preferentemente los métodos análisis y síntesis. Se presenta la visión de la pedagogía crítica liberadora de Paulo Freire como estrategia y método de lucha para la concientización, reflexión profunda para la transformación y emancipación.

Descriptor: Descolonización de la educación; Pedagogía liberadora; Dimensiones de la educación colonizadora; Universidad descolonizadora.

THE DECOLONIZATION OF EDUCATION.

ABSTRACT

This article presents a brief analysis of the topic The decolonization of education. In this sense, it is understood as an educational process aimed at the members of a community, as well as at the students. Its purpose is to offer them a tool for understanding a state of real and symbolic discrimination, which is expressed by the social groups that surround them, or that also cohabit with them. The objectives are: a) To review the relevant literature on the decolonization of education; b) Interpret the contents about the impact of the decolonization of education as an instrument of struggle to confront the discriminatory positions of capitalist visions. The methodology corresponds to documentary research, preferably using the analysis and synthesis methods. The vision of Paulo Freire's liberating critical pedagogy is presented as a strategy and method of struggle for awareness, deep reflection for transformation and emancipation.

Descriptors: Decolonization of education; Liberating pedagogy; Dimensions of colonizing education; Decolonizing university.

¹ Profesor Asociado. Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco. (Venezuela). Doctorante en Ciencias Estratégicas para el Desarrollo Universidad Bolivariana de Venezuela. areliscresp@gmail.com

² Docente. Universitaria. Doctorante en Ciencias Estratégicas para el Desarrollo Universidad Bolivariana de Venezuela. juanitorres62@gmail.com

³ Docente Universitario. Doctorante en Ciencias Estratégicas para el Desarrollo Universidad Bolivariana de Venezuela. joseluisrodriguezcoop@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN.

La descolonización de la educación, se entiende como un proceso educativo dirigido a los miembros de una comunidad, especialmente las comunidades educativas con énfasis en profesores y los estudiantes. Su finalidad es ofrecerles una herramienta para la comprensión de un estado de discriminación real y simbólica, que es expresado por los grupos sociales que les rodean, o que también cohabiten con ellos. El autor Solano (2017), expone que es una tarea urgente de la sociedad actual la descolonización de la educación, a través del cuestionamiento permanente de la superestructura en la cual está sustentada la educación oficial.

El tema de la descolonización de la educación, puede encontrarse en planteamientos de Estermann (2009:52), cuya tesis central es la necesidad de vincular los conceptos interculturalidad y descolonización para profundizar en el mismo. Sostiene que entre ambos conocimientos existe una dialéctica compleja. De esta forma, expone que “un discurso político y educativo de la ‘descolonización’ no llega al fondo de la problemática, si no toma en consideración un debate sobre los alcances y limitaciones de un diálogo intercultural “. Por tanto, este tratamiento es relevante puesto que ayuda a clarificar la relación mencionada.

En este artículo, se pretende analizar el contenido de la descolonización de la educación a la luz de las interpretaciones de los investigadores sociales. Para ello, se ha realizado una revisión documental de artículos y ponencias en función de la relevancia de la literatura para proporcionar la información básica. Es de resaltar, aspectos de la temática como la conceptualización de la educación descolonizadora en contraposición a la educación del modelo colonizador, allí se deben tratar sus características y las dimensiones constitutiva de este modelo. La perspectiva de la educación liberadora propuesta por Freire en cuanto a la búsqueda de coincidencias con la educación descolonizadora

Los objetivos del estudio son: a) Revisar la literatura relevante sobre la descolonización de la educación; b) Interpretar los contenidos acerca del impacto de la descolonización de la educación como instrumento de lucha para enfrentar las posturas discriminatorias de las visiones capitalistas. La educación para la descolonización del pensamiento hegemónico es una tarea que todos los profesores, estudiantes y miembros de las comunidades educativas, debemos abordar. Por tanto, podemos expresar nuestras posiciones y dar respuesta a la matriz de dominación colonial que se reactualiza a través de los siglos.

Los objetivos del trabajo son:

- a) Revisar la literatura relevante sobre la descolonización de la educación;
- b) Formular una conceptualización actualizada de educación descolonizadora versus educación colonizadora
- c) Analizar las dimensiones de la educación colonizadora a la luz de algunos autores
- d) Analizar el modelo de la educación descolonizadora de Paulo Freire
- e) Interpretar los contenidos acerca del impacto de la descolonización de la educación como instrumento de lucha para enfrentar las posturas discriminatorias de las visiones capitalistas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS.

2.1 Diseño de la investigación

En el diseño de la investigación, se relacionan la postura epistémica asumida, el método seguido en el proceso investigativo y las técnicas e instrumentos para recabar la información y el análisis e interpretación de los mismos. En este sentido, se consideró en la perspectiva epistémica el paradigma socio crítico ya que está fundamentado en la crítica social, con predominio de la auto crítica reflexiva. Su contribución, es una respuesta a las críticas realizadas a las concepciones tradicionales del positivismo y la concepción interpretativa, considerando a ambas visiones reduccionistas y totalizantes. La investigación abarca dos fases. En la primera se recopila información sobre el tema en fuentes documentales seleccionando aquellas relevantes de acuerdo a la postura epistémica. En la segunda fase se analiza el modelo de la educación descolonizadora versus la educación colonizadora.

Al respecto, Martínez (2013), expresa que paradigma socio crítico tiene como finalidad las realizaciones científicas donde la realidad consiste en acercarse a ella, con el fin de mejorarla, proporcionando una solución a una comunidad científica. De tal manera, que se explica que cada problema tiene una solución y son los mismos actores quienes acercándose a la realidad la pueden transformar. Desde otro punto de vista, Habermas (1956), precisa que es necesario que los individuos trasciendan la mera comprensión de las realidades de los sujetos. Por tanto, puedan en contraposición aportar soluciones a los problemas sociales y de esta forma contribuir a los cambios que sean necesarios para enfrentar la adversidad. Pero, para lograr estos cambios primero se debe comprender a la sociedad en su desarrollo histórico. Este aspecto es importante en este trabajo, para comprender los fines de la educación descolonizadora.

Por otra parte, Habermas en su teoría de los intereses cognitivos que guían el conocimiento, asigna al paradigma socio crítico el interés emancipatorio al cual le corresponde la dimensión del poder que guía a las disciplinas críticas. “El interés cognoscitivo emancipatorio busca la reflexión por sí misma, pero no en solitario, sino que debe tener una intensión social concretada en la crítica como meta de las ciencias sociales” así lo expresa Habermas, citado en Rojas, (2010:35). El interés emancipatorio requiere del investigador poseer una elevada conciencia producto de sus reflexiones.

Por ello, Habermas afirma que para comprender a otros es preciso haber captado los significados sociales que son constitutivos de la realidad social. Desde la hermenéutica, es posible comprender la comunicación y los diálogos significativos, no obstante, para generar conocimiento interpretativo adecuado es preciso identificar y eliminar las condiciones alienantes para que puedan darse comunicaciones no alienadas. Es por ello, que las pedagogías críticas requieren que los profesores y los estudiantes establezcan una profunda reflexión de manera objetiva y subjetiva, para discernir cuando las condiciones y los postulados teóricos expresan regularidades invariables y cuando indican dependencia ideológica que pueda ser transformada (Habermas, citado en Rojas, 2010 p.36).

2.2 Método de Investigación.

De acuerdo a planteamientos de Morín (1986), el método de investigación bajo el enfoque cualitativo está referido a las vías o caminos empleados en la apropiación, generación o construcción del conocimiento. En este trabajo, se usó el método de la investigación descriptiva. En este sentido, la investigación consiste en una revisión de tipo descriptiva, la cual según Merino-Trujillo, A. (2011:2) es:

La revisión descriptiva proporciona al lector una puesta al día sobre conceptos útiles en áreas en constante evolución. Este tipo de revisiones tienen una gran utilidad en la enseñanza y también interesará a muchas personas de campos afines, porque leer buenas revisiones es la mejor forma de estar al día en las áreas generales de interés.

Esto se debe a que, por medio del artículo de revisión se profundizan los conocimientos que el investigador tiene sobre el tema, permitiendo sintetizar la información disponible sobre la temática estudiada.

3. CONCEPTUALIZACIONES.

La educación descolonizadora constituye todos aquellos procesos en los cuales, la educación se asume como transformadora de la realidad, puesto que es el resultado del desarrollo de la conciencia de los sujetos. De acuerdo a ello, les permite la reflexión profunda sobre su identidad y subjetividad, para comprender la dominación

ideológica y cultural que representa el modelo de la escuela tradicional. En este sentido, es una educación fundamentada en premisas filosóficas, ideológicas, políticas, sociológicas, epistemológicas y psicológicas que replantean los procesos formativos como procesos críticos, holísticos, complejos y complementarios. Por tanto, es necesario la descolonización de la ciencia, el conocimiento y la educación como tres referentes imprescindibles de abordar.

La educación descolonizadora es una necesidad de los pueblos latinoamericanos, en el sentido de que nos resignifica como personas productoras de saberes y conocimiento ancestrales altamente significativos para la sociedad. De esta forma, la educación nos visibiliza, fomenta nuestra cultura autóctona, nos permite internalizar el estado de opresión, imposición, sometimiento y pasividad en que nos mantiene inmersos una cultura dominante sesgada por otras visiones e intereses foráneos.

La educación descolonizadora debe convertirse en el proceso y resultado de una formación crítica. Consiste en generar procesos de fortalecimiento de las capacidades investigativas naturales de la persona; así como de las habilidades, destrezas, actitudes y valores. De allí, que promuevan procesos motivacionales y cognitivos para afrontar los requerimientos, retos, desafíos y contradicciones en todos los ámbitos de su desarrollo humano y las relaciones con los otros.

La educación descolonizadora debe corresponderse con un enfoque dialéctico crítico de la escuela. Asumir la perspectiva humanista de la educación centrada en el estudiante. El proceso docente concebido en esencia de aprendizaje, más que de enseñanza aprendizaje, puesto que todos aprenden profesores y estudiantes fundamentado en los diálogos reflexivos y constructivos que enriquezcan los saberes. Es importante, establecer las relaciones entre los actores educativos, de manera que se practiquen valores como el respeto, la autenticidad, la ética, la solidaridad, la equidad. Así como también, deben ser empáticos y abiertos a la diversidad y a otras visiones del mundo.

3.1 La educación del modelo colonizador.

La colonialidad es uno de los elementos constituyentes del poder mundial del capitalismo. Está fundamentada en una visión racista que le otorga supremacía a la raza blanca. Por ello, discrimina y considera inferior las otras razas y etnias del mundo como los indígenas, los afrodescendientes, los pueblos africanos, asiáticos y latinoamericanos. Opera en cada una de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia (Quijano, 2014). La educación colonizadora es la educación que reproduce el modelo de la escuela tradicional. Este modelo reproduce la ideología y valores del capitalismo hegemónico.

3.2 Dimensiones de la Educación colonizadora

El modelo de la escuela tradicional corresponde a la visión occidental centrista. Como afirma el autor Solano (2017) en relación a este aspecto, este enfoque está configurado por cinco dimensiones constitutivas que se encuentran entrelazadas entre sí. Estas dimensiones son: antropocentrismo, logocentrismo, epistemocentrismo, falogocentrismo y mercadocentrismo. Mediante estas visiones se han impuesto formas de pensar, sentir, ser y estar, las cuales se han aceptado y adoptado gracias a la educación colonizadora.

Siguiendo el enfoque de Solano (ob.cit:3), el antropocentrismo corresponde a un supuesto sociocultural que posiciona al hombre blanco como ideal a seguir y principio y medida de todas las cosas del cosmo humano. “La visión antrocentrista en la educación ha generado la negación y el rechazo de los “*otros*” en America Latina”. Por ello, lleva implícito una educación que aliena a los estudiantes y profesores y los lleva a adoptar estereotipos del pensamiento y la conducta, restándoles autenticidad.

Continuando con el autor (ob.cit:4), la segunda dimensión es el epistemocentrismo. Por medio de esta dimensión señala: “la cultura dominante establece los criterios que instituyen la superioridad epistemológica de los conocimientos que produce y crea mecanismos ideológicos y simbólicos que decretan que los saberes producidos por las culturas no occidentales carecen de validez, objetividad y universalidad”. Es decir, en el epistemocentrismo vemos la relación entre los enfoques epistemológicos e ideológicos inherentes a la visión cientificista del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Se constituyen en una ideología aparte superior, dueña de la verdad, la cual desprecia, distorsiona e ignora los saberes ancestrales de los pueblos originarios del mundo especialmente el latinoamericano.

En la perspectiva de Solano (ob. Cit:6), la tercera dimensión corresponde al logocentrismo. Es la “creencia de que todo conocimiento se basaba en el razonamiento lógico y la interpretación matemática y exacta del mundo físico”. En el ámbito educativo, esta perspectiva paradigmática concuerda con el positivismo lógico y sus formas. Por ello, ha significado una visión bancaria de la educación que es mecanicista, demostrativa, lógica y medible. Recordemos que Morin, (2000) dice, enseñemos a tener las cabezas más bien puestas que bien llenas. Eduquemos para la complejidad, la diversidad, la recursividad, la incertidumbre, la interculturalidad y la descolonización.

El autor Solano (2017:7) nos habla de la cuarta dimensión correspondiente al falocentrismo. Según esta visión, se “refiere a la construcción socio-cultural que lleva a una asimetría de poder entre los sexos”, da paso al patriarcado y a la subyugación de la mujer ...” donde lo masculino y lo femenino son concebidos de

manera diferenciada ocupando roles de poder y reconocimiento para unos y roles de sumisión y servidumbre para otras". Esta dimensión explica, que la educación y la escuela colonizadora han sido muy efectivas en la reproducción de patrones de comportamiento y la aceptación de una cultura machista, de violencia y explotación de la mujer.

Finalmente, en la quinta dimensión Solano, expone el mercadocentrismo. Según su apreciación, relaciona el sistema económico y la vida social. Mediante ello, "en un primer momento el mercantilismo como sistema económico y posteriormente el capitalismo se instituye al mercado como principio articulador de la vida social" (p. 8). Es así, como las sociedades se someten a la autoridad del mercado, en especial las sociedades no occidentales. Esta mirada impone, la mentalidad y práctica consumista fundamentada en una cultura depredadora de los recursos naturales y de producción de bienes inútiles e innecesarios. Fomentando de esta forma, una cultura insostenible para la vida y la sustentabilidad de los sistemas biológicos.

En otro sentido, para revertir esta situación de la educación colonizadora es necesario afrontar la educación descolonizadora y la escuela nueva se debe cuestionar todos los planteamientos inscritos en estas cinco dimensiones. Discutir acerca de la pertinencia del conocimiento científico y la súper- especialización de la ciencia, ir a la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Enseñar el gusto por la ciencia con pertinencia, por la investigación, por los saberes ancestrales.

3.3 La educación para la libertad de Paulo Freire.

La educación descolonizadora debe conformar una propuesta educativa y pedagógica para toda la sociedad y para las y los educadores comprometidos con construir una sociedad más justa y sin diferencias que excluyan. La educación para la descolonización es profundamente freireana, en el sentido de que es la educación como práctica de la libertad. Está basada en la pedagogía crítica de los oprimidos de Freire (2008), y presenta el contraste entre lo que él denomina la concepción "bancaria" y la concepción problematizadora de la educación. La primera es un instrumento de dominación; la segunda de liberación. Esta última se basa en unos supuestos que se detallan seguidamente.

La educación liberadora es profundamente humanista, su acción se orienta al encuentro, complementariedad, dialéctica e interacción entre el docente y el participante, sin oposición del ser ni polaridad en los roles, más bien con acompañamiento y reconocimiento del otro. Esto rompe con la concepción clásica del hecho educativo; en el que el docente sabe y concede su saber al aprendiz. Significa esto que la educación bancaria desconoce la capacidad creadora del estudiante, mientras que la liberadora anima a desarrollarla.

La educación liberadora es problematizadora. Esto significa un reto constante en escenarios de dialogicidad gnoseológica; se rompen las relaciones verticales. El educador educa y es educado en el diálogo. Así, ambos actores crecen y se transforman en sujetos del proceso en que crecen sin argumentos de autoridad. La autoridad se hace funcional cuando se asume estando con las libertades y no contra ellas. Freire (1992:121). contempla que “El profesor y el alumno, tiene el derecho y la responsabilidad de contribuir al contenido curricular”. Por ello, es a través de la reflexión crítica de la pertinencia de dichos contenidos y su contribución a la descolonización de la educación, que se forma para la liberación de la escuela capitalista hegemónica.

Esta pedagogía habla de alcanzar la emancipación, la autonomía, la libertad rompiendo las cadenas que oprimen a los pueblos del mundo. Estas cadenas están sujetas, con los lazos de la escuela tradicional, capitalista, de la escuela bancaria. Persigue enajenarnos, atiborrarnos de conocimientos y prácticas para los cuales no encontramos aplicación, significancia ni relevancia. Freire, se destaca especialmente como promotor de la alfabetización del pueblo trabajador que no sabe leer ni escribir, e impacta al mundo con su método pedagógico. Sostiene, que una vez que es alfabetizado su tarea es...” la de liberarse con los suyos, la de compartir con sus familias y comunidades la metódica, porque solo se puede romper con la opresión si lo hacemos juntos” Freire (2008:47).

Esta perspectiva freiriana supone el reconocimiento a la diversidad y lo colectivo en la construcción de un mundo de justicia social y libertad. En este sentido Freire, citado por Bonilla (2019:71) desarrolla una nueva lección pedagógica al enseñar que se puede pertenecer a un “colectivo” cuestionando aquello que no se comparte, lo cual hoy más que nunca, tiene una espectacular vigencia en las pedagogías críticas.

Es de notar, el valor y trascendencia fundamental que la ética tiene para Freire. Ontológicamente, la realidad de los oprimidos es la miseria, la explotación y el analfabetismo que rodea al pueblo latinoamericano. Freire, realiza una caracterización de lo educativo y lo ético de su propuesta pedagógica, en su discurso, al dar las herramientas a los oprimidos para la formación del hombre capaz de ser constructor de un nuevo modelo educativo. De esta forma, fomenta el carácter humanista que lo debe distinguir en la valoración de su existencia como ser humano.

Ese modelo, está fundamentado en la educación problematizadora, la ética y la cultura como elementos que constituyen el significado para que el hombre rompa las cadenas de la opresión, y haga buen uso de la libertad. En este acto, el hombre es creador de conocimiento y organizador del trabajo, consciente de su papel histórico a cumplir en el proceso dialectico de la sociedad. De esta forma, el modelo

pedagógico va a conducir la enseñanza, para dar paso a la educación descolonizadora que oriente al hombre a su emancipación. Este proceso, es para Freire fundamentalmente ético, porque rompe con los dogmatismos filosóficos, políticos y religiosos.

3.4 La Universidad descolonizadora

La universidad descolonizadora, es una institución orientada hacia la investigación basada en las necesidades reales del pueblo. Por ello, su objetivo fundamental debe estar alineado a los planes estratégicos del Estado y está muy asociada al rescate de la identidad nacional y la concordancia de cada uno de sus componentes. Debe fortalecer su rol estratégico, dentro del desarrollo económico a partir del conocimiento, la investigación y la innovación produciendo el conocimiento significativo, de acuerdo a las necesidades históricas de la sociedad.

Para el capitalismo, el conocimiento es una mercancía y la educación un mercado en donde los estudiantes se transforman en clientes y los profesores conforman la clase trabajadora explotada, la que produce plusvalía ideológica. Para descolonizar la educación popular, es necesario darle la vuelta y cambiar el enfoque filosófico, político pedagógico, didáctico y psicológico reorientando el cambio hacia la práctica de la libertad cognitiva, estructural y curricular del hecho pedagógico. De allí, que en este proceso de transformación el socialismo, en cambio, plantea el conocimiento como hecho liberador, como la herramienta fundamental para lograr la emancipación de un modelo opresor.

En Venezuela, la universidad pública tiene la tarea fundamental de descolonizar el conocimiento en áreas prioritarias para su desarrollo como son la producción de alimentos, la producción de medicinas, el control de semillas en el campo agroecológico y control de patentes. Con ello, se ejercerá la soberanía en estas áreas tan sensibles para el buen vivir del pueblo venezolano. En ese sentido, su noble tarea es desarrollar la ciencia y la tecnología para satisfacer las necesidades sociales, buscar formar seres humanos que apuesten por construir en sus diferentes escenarios de actuación respeto por las diferencias, develar la desigualdad y la inequidad, y estén dispuestos a refundar la democracia desde las identidades locales.

4. CONCLUSIONES

✓ En el contexto de la educación para la descolonización, se requiere de una nueva educación y nueva escuela, que rompan con la estructura del poder capitalista hegemónico que mediatiza, aliena, discrimina y desvaloriza nuestros conceptos, conocimientos y saberes originarios.

- ✓ La educación descolonizadora debe conformar una propuesta educativa y pedagógica para toda la sociedad y para las y los educadores comprometidos con construir una sociedad más justa y sin diferencias que excluyan.

- ✓ Propiciar la práctica de la pedagogía liberadora, crítica y emancipadora es la vía para potenciar y materializar el poder creativo e intelectual del ser humano en colectivo. Esto requiere por privilegiar la conciencia crítica, recuperar el interés y transformar la sociedad. Igualmente, se requiere vivir un proceso largo e incluso conflictivo y de antagónicas.

- ✓ La literatura revisada acerca de la educación para la descolonización aportó, un conocimiento importante para la comprensión de la educación colonizadora como instrumento de dominación. Se hace necesaria la práctica reflexiva concientizadora, que todo profesor y todo estudiante debe realizar para asumir el papel correcto en la historia y colocarse del lado de los cambios y transformaciones que implican la descolonización y reconstrucción epistemológica, ideológica y política de la educación.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bonilla, L. (2018). *Apuntes para la re-construcción de la historia de las pedagogías críticas* Disponible: [<https://rebellion.org/docs/254822.pdf>] Consulta junio 29 2022.
- Estermann, J. (2014). *Colonidad, descolonización e interculturalidad. Apuntes desde la Filosofía Intercultural*. Polis, Revista Latinoamericana, 13 (38), 347-358. [Disponible en: scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v13n38/art16.pdf] [Consulta junio 27 2022].
- Freire, P. (1992). *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. XXI Siglo 21 editores. [Disponible <https://redclade.org/wp-content/uploads/Pedagog%C3%ADa-de-la-Esperanza.pdf>] [Consulta junio 26 2022].
- Freire, P. (2008). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores S.A. México.
- Habermas, J. (1956). *La teoría Crítica*. Disponible http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/tesis/alustiz/02A-Capitulo_Tercero.pdf.
- Martínez, M. (2013) *El Paradigma Emergente: hacia una nueva teoría de la racionalidad científica*. 2da. Edición. Editorial Trillas. México.
- Merino-Trujillo, A. (2011). *Como escribir documentos científicos (Parte 3). Artículo de Revisión*. Revista Salud en Tabasco, vol. 17, núm.1-2, enero-agosto pp. 36-40.

Morín, E. (1986) *El Método 3 El Conocimiento Del Conocimiento*. Disponible:
[<https://es.scribd.com/doc/181376025/38047591-Morin-1986-El-Metodo-3-El-Conocimiento-Del-Conocimiento>].

Morín, E (2000). *La cabeza bien puesta* [Disponible en: http://ipcem.net/wp-content/uploads/2014/08/La_cabeza_bien_puesta.pdf] p.16 [Consultado 16 Junio 2021].

Quijano, A. (2014). *Colonialidad del poder y clasificación social*. Capítulo de Libro.

CLACSO: Buenos Aires (Castro-Gómez, S y Grosfoguel, R. (Comsp) 2007. [Disponible en:
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf>] [Consulta 27 junio 2022].

Rojas, B. (2010). *Investigación Cualitativa. Fundamentos y Praxis*. FEDUPEL Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Libertador. Caracas

Solano, J. (2017). *Descolonizar el pensamiento: Desafíos para la educación* Brazilian Journal of Development Braz. J. of Develop., Curitiba, 3, (1), 149-160. [Disponible en:
<https://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/24/23>] [Consulta junio 26 2022].