

Rehumanización y resistencia: la descolonización del ser según Frantz Fanon

Rehumanization and Resistance: The Decolonization of the Self According to Frantz Fanon

Khadidja ALI RAHMANI¹

Universidad de Laghouat | Argelia
k.alirahmani@lagh-univ.dz

Resumen: La colonización francesa en Argelia instauró un sistema de dominación que afectó profundamente las estructuras sociales y la subjetividad. Este estudio tiene como objetivo analizar, desde la perspectiva de Frantz Fanon, los procesos de colonización y descolonización. La pregunta central es: ¿cómo impacta la colonización en la subjetividad del colonizado y cómo la descolonización permite recuperar su agencia y dignidad? La justificación radica en comprender la dimensión psicológica y cultural de la dominación colonial y su persistencia. La hipótesis sostiene que la descolonización es un proceso transformador que rehumaniza al sujeto colonizado. Metodológicamente, se adopta un enfoque cualitativo mediante un análisis documental crítico. Se estudian obras clave como *Piel negra, máscaras blancas* (1952) y *Los condenados de la tierra* (1961). Los resultados muestran que la colonización genera una “zona de no-ser”. Asimismo, la praxis fanoniana articula teoría y acción para recuperar la subjetividad. El estudio aporta un marco integral para entender la colonialidad y los retos de la emancipación.

Palabras clave: Alienación; Colonialismo; Emancipación; Rehumanización; Violencia

Abstract: French colonization in Algeria established a system of domination that deeply affected social structures and subjectivity. This study aims to analyze, from the perspective of Frantz Fanon, the processes of colonization and decolonization. The central research question is: how does colonization impact the subjectivity of the colonized, and how does decolonization enable the recovery of their agency and dignity? The study is justified by the need to understand the psychological and cultural dimensions of colonial domination and its persistence. The hypothesis holds that decolonization is a transformative process that rehumanizes the colonized subject. Methodologically, a qualitative approach is adopted through critical documentary analysis. Key works such as *Black Skin, White Masks* (1952) and *The Wretched of the Earth* (1961) are examined. The findings show that colonization produces a “zone of non-being.” Moreover, Fanonian praxis combines theory and action to restore subjectivity. The study provides a comprehensive framework to understand coloniality and the challenges of emancipation.

Keywords: Alienation ; Colonialism ; Emancipation ; Rehumanization ; Violence

¹ Auteur correspondant : HADIDJA ALI RAHMANI | k.alirahmani@lagh-univ.dz.

La colonización francesa en Argelia constituyó un sistema de dominación integral que combinó explotación económica, subordinación política y desestructuración cultural, afectando no solo las instituciones sociales y las estructuras políticas, sino también la vida interior de los individuos. Este fenómeno plantea una problemática central en los estudios poscoloniales: comprender cómo la opresión colonial penetra en la subjetividad del colonizado, transformando su identidad, su conciencia y sus relaciones interpersonales, generando lo que Frantz Fanon denomina una “colonización del espíritu”. Frente a este escenario, resulta crucial analizar los procesos de colonización y descolonización desde una perspectiva que articule dimensiones políticas, culturales y psicológicas, considerando tanto la estructura del poder como los efectos internos en la psique de los sujetos subyugados.

El presente estudio tiene como objetivo examinar la obra de Fanon, particularmente *Piel negra, máscaras blancas* (1952) y *Los condenados de la tierra* (1961), para identificar cómo el colonialismo afecta la subjetividad del colonizado y cómo la descolonización puede constituir un medio de recuperación de la agencia política y de rehumanización integral. A partir de esta reflexión, se plantean preguntas clave: ¿De qué manera la colonización impacta la vida interior y la identidad de los colonizados? ¿Cómo la praxis de descolonización permite transformar esta subjetividad y recuperar la dignidad y autonomía del sujeto? La hipótesis que orienta esta investigación sostiene que la descolonización no puede concebirse únicamente como independencia formal o política; debe entenderse como un proceso transformador que involucra la rehumanización del colonizado, la recuperación de su agencia y la reconstrucción de su identidad. Metodológicamente, la investigación se basa en un enfoque cualitativo de carácter documental y crítico, mediante la lectura analítica de las obras principales de Fanon y la interpretación de sus postulados teóricos en relación con la experiencia histórica de la colonización en Argelia. Este procedimiento permite conectar la teoría con la praxis, evidenciando la dimensión psicológica y cultural de la dominación y los mecanismos mediante los cuales la descolonización actúa como un proceso de transformación integral.

Los resultados muestran que la colonización genera lo que Fanon denomina una “zona de no-ser”, donde la alienación se inscribe tanto en la mente como en el cuerpo, afectando profundamente la identidad y las relaciones intersubjetivas. Asimismo, se evidencia que la praxis fanoniana combina teoría y acción, integrando la reflexión sobre la violencia liberadora como un medio para la reconstrucción de la identidad y la restitución de la dignidad del colonizado. El aporte científico de este análisis radica en ofrecer un marco conceptual integral que articula dimensiones políticas, culturales y psicológicas, proporcionando herramientas para comprender la persistencia de la colonialidad en contextos contemporáneos y los desafíos de la emancipación y reconstrucción subjetiva en sociedades poscoloniales. En este sentido, la obra de Fanon no solo documenta la experiencia histórica de Argelia bajo el dominio colonial, sino que ofrece un horizonte teórico para reflexionar sobre los procesos de liberación, la rehumanización y la recuperación de la agencia política en contextos de opresión y desigualdad estructural.

1. Alienación y subjetividad colonial

En *Piel negra, máscaras blancas*, Fanon describe con precisión el proceso de interiorización del racismo. Según el autor, “el negro quiere ser blanco” (Fanon, 2009, p. 93), revelando

una escisión identitaria producida por el orden colonial. Esta aspiración no es individual, sino el resultado de una estructura simbólica que jerarquiza las identidades en función de criterios raciales. Además, “el colonizado está sobredeterminado desde el exterior” (Fanon, 2009, p. 116), lo que implica que su identidad no se construye de manera autónoma, sino en relación con la mirada del colonizador. Esta idea se articula con su formulación de la “zona de no-ser”: “En el mundo en que me encamino, me pierdo... Estoy en una zona de no-ser” (Fanon, 2009, p. 8). En diálogo con esta perspectiva, Aníbal Quijano propone el concepto de colonialidad del poder, que amplía el análisis hacia estructuras globales. Sin embargo, mientras Quijano privilegia una lectura macroestructural, Fanon profundiza en la dimensión existencial, convirtiéndose en un antecedente clave de la crítica decolonial contemporánea.

2. Violencia y proceso de descolonización

En *Los condenados de la tierra*, Fanon introduce una concepción radical de la descolonización: “La descolonización es siempre un fenómeno violento” (Fanon, 2011, p. 35). Esta afirmación debe entenderse en el contexto de una relación colonial estructurada por la violencia originaria del sistema. Fanon insiste en que “el mundo colonial es un mundo compartimentado” (Fanon, 2011, p. 31), caracterizado por una división absoluta entre colonizador y colonizado. En este escenario, la violencia no es una elección, sino una respuesta a una estructura opresiva. Como señala: “La violencia es una praxis absoluta” (Fanon, 2011, p. 44). Más aún, el autor atribuye a la violencia una función psicológica fundamental: “A nivel de los individuos, la violencia desintoxica. Libera al colonizado de su complejo de inferioridad” (Fanon, 2011, p. 74). Esta dimensión catártica permite comprender la descolonización como un proceso de rehumanización. En contraste, lecturas contemporáneas como la de Arnall (2020) sugieren que esta violencia puede interpretarse en términos simbólicos, como una ruptura radical con las estructuras de dominación. Por su parte, Adam Shatz (2024) insiste en la necesidad de contextualizar estas afirmaciones en el marco histórico argelino, evitando generalizaciones simplificadoras.

2.1. Fanon y la descolonización del espíritu

Durante su experiencia como psiquiatra en el hospital de Blida-Joinville, Fanon observó cómo la opresión colonial afectaba directamente la salud mental de la población argelina. La noción de “descolonización del espíritu” surge como un proceso necesario para la liberación integral, donde la transformación política debe ir acompañada de la reconstitución de la subjetividad (Fanon, 2009; 2011). En Argelia, la descolonización no solo implicó la soberanía política, sino también la afirmación de una identidad colectiva liberada de la dominación cultural francesa. La adhesión de Fanon al Frente de Liberación Nacional (FLN) evidencia la conexión orgánica entre teoría y praxis, mostrando que la lucha revolucionaria tenía dimensiones tanto políticas como psicológicas.

2.2. Revisión teórica y diálogo con la teoría decolonial

La obra de Frantz Fanon ha sido objeto de múltiples reinterpretaciones dentro de la teoría decolonial contemporánea debido a su capacidad para articular las dimensiones políticas, culturales y psicológicas de la dominación colonial. En este marco, su pensamiento dialoga de manera directa con el concepto de “colonialidad del poder” formulado por Aníbal

Quijano, quien sostiene que la lógica colonial no desaparece con la independencia formal, sino que se reconfigura en las estructuras del saber, del trabajo y de la subjetividad. Quijano afirma que “la colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista”, lo que evidencia la persistencia de jerarquías raciales y epistémicas. Esta perspectiva encuentra un eco en Fanon cuando describe la internalización de la inferioridad en el sujeto colonizado, especialmente en *Piel negra, máscaras blancas*, donde señala que el colonizado “se ve a sí mismo a través de los ojos del otro”, revelando así una forma de alienación profundamente arraigada. No obstante, a diferencia de Quijano, cuya aproximación es predominantemente estructural, Fanon introduce una dimensión existencial que permite comprender cómo estas estructuras son vividas subjetivamente. En *Los condenados de la tierra*, Fanon sostiene que “la descolonización es siempre un fenómeno violento”, no solo en términos políticos, sino también como una ruptura radical en la conciencia del colonizado. Esta afirmación evidencia que la dominación colonial no se limita a lo material, sino que atraviesa la psique, produciendo lo que él denomina una “zona de no-ser”. De este modo, la complementariedad entre ambos autores radica en que Quijano explica la persistencia del sistema, mientras Fanon revela sus efectos en la experiencia vivida. Por otra parte, el pensamiento de Fanon puede ponerse en diálogo con el de Edward Said, particularmente con su obra *Orientalismo*, donde se argumenta que Occidente ha construido discursivamente al “Oriente” como un otro inferior, exótico y dominado. Said afirma que “el Oriente fue casi una invención europea”, subrayando el carácter representacional del poder. Sin embargo, Fanon va más allá de esta dimensión discursiva al analizar las consecuencias psicológicas de dicha construcción. En efecto, mientras Said se centra en los mecanismos de representación, Fanon examina cómo estos discursos son interiorizados por los sujetos colonizados, generando complejos de inferioridad, deseo de blanqueamiento y fracturas identitarias. Asimismo, Achille Mbembe retoma y actualiza la herencia fanoniana mediante el concepto de “necropolítica”, que describe las formas contemporáneas de soberanía basadas en la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Mbembe señala que “la expresión última de la soberanía reside en el poder de dictar quién puede vivir y quién debe morir”, lo que remite directamente a las formas extremas de violencia analizadas por Fanon en el contexto colonial. En este sentido, la obra fanoniana puede considerarse un antecedente fundamental para comprender las lógicas actuales de exclusión, guerra y control biopolítico en el mundo poscolonial. Finalmente, el aporte de Homi K. Bhabha introduce la noción de hibridez cultural, entendida como el espacio intermedio donde se negocian y reconfiguran las identidades coloniales. Esta idea puede leerse como una prolongación de las tensiones descritas por Fanon, quien ya había señalado la ambivalencia del sujeto colonizado atrapado entre dos mundos. Bhabha propone que “la identidad es siempre el producto de un proceso de enunciación”, lo que coincide con la visión fanoniana de la identidad como construcción conflictiva. En conjunto, estos diálogos teóricos evidencian la vigencia del pensamiento de Fanon y su capacidad para articular un marco interpretativo complejo que permite comprender tanto la persistencia de la colonialidad como los desafíos contemporáneos de la emancipación.

3. Fanon en la Argelia en lucha

La implicación de Frantz Fanon en la Guerra de Independencia de Argelia no solo permite comprender la originalidad de su pensamiento, sino también su vigencia en el análisis de las formas contemporáneas de dominación. Fanon no escribe desde la distancia, sino desde

la experiencia directa del conflicto, lo que le permite articular una teoría profundamente enraizada en la praxis revolucionaria. En este sentido, su paso por el hospital de Blida-Joinville resulta decisivo: allí constata que “la situación colonial produce en el colonizado una tensión permanente” (Fanon, 1961/2004), lo que demuestra que la violencia no es un fenómeno excepcional, sino estructural. Esta idea sigue siendo relevante hoy, especialmente en contextos donde la violencia política y social continúa afectando la salud mental de poblaciones históricamente oprimidas. En la actualidad, diversos estudios en psicología social y poscolonial han confirmado la intuición fanoniana sobre la relación entre dominación y subjetividad. Investigaciones recientes sobre trauma colectivo en contextos de guerra y ocupación muestran que la violencia estructural genera efectos transgeneracionales, reforzando lo que Fanon ya había señalado: que la colonización “se inscribe en los cuerpos y en las mentes” (Fanon, 1952/2009). Esta perspectiva permite establecer un puente entre su obra y debates actuales sobre memoria histórica, reparación y justicia transicional. La adhesión de Fanon al Frente de Liberación Nacional (FLN) se inscribe en esta lógica de compromiso total. Para él, la neutralidad es imposible porque el colonialismo invade todos los ámbitos de la vida. Esta idea resuena hoy en los estudios críticos sobre poder y resistencia, donde se afirma que las relaciones de dominación no son únicamente institucionales, sino también cotidianas y simbólicas. En este sentido, el planteamiento de Fanon anticipa enfoques contemporáneos que analizan la intersección entre política, subjetividad y cultura.

La violencia revolucionaria, uno de los aspectos más polémicos de su pensamiento, adquiere una nueva lectura en el contexto actual. Fanon sostiene que “la violencia es un fenómeno purificador” (Fanon, 1961/2004), en la medida en que permite al colonizado recuperar su dignidad y su agencia. Si bien esta afirmación ha sido ampliamente debatida, algunos autores contemporáneos la reinterpretan como una metáfora de ruptura radical con las estructuras de opresión, más que como una apología literal de la violencia. En movimientos sociales recientes, se observa esta lógica de ruptura en la reivindicación de la dignidad, la identidad y la autodeterminación frente a sistemas percibidos como opresivos. Desde una perspectiva comparativa, el pensamiento de Edward Said sigue siendo fundamental para comprender las dimensiones discursivas del poder, especialmente en un mundo globalizado donde los medios de comunicación desempeñan un papel central en la construcción del “otro”. Sin embargo, Fanon aporta un elemento adicional al insistir en que la transformación no puede limitarse al plano simbólico, sino que requiere una praxis concreta que modifique las condiciones materiales de existencia. Por su parte, Homi K. Bhabha introduce la noción de hibridez, que resulta útil para analizar identidades contemporáneas marcadas por la migración y la globalización. No obstante, Fanon permite problematizar los límites de esta hibridez cuando las relaciones de poder siguen siendo desiguales, mostrando que no toda mezcla cultural implica emancipación. Finalmente, Achille Mbembe retoma la herencia fanoniana al desarrollar el concepto de necropolítica, particularmente pertinente en el análisis de conflictos actuales donde la soberanía se ejerce a través del control sobre la vida y la muerte. Mbembe señala que ciertas poblaciones son expuestas a condiciones de existencia que las sitúan en una “muerte en vida”, lo que recuerda la “zona de no-ser” descrita por Fanon. Sin embargo, mientras Mbembe enfatiza la gestión contemporánea de la muerte, Fanon conserva un horizonte de transformación en el que la lucha permite la reconfiguración del ser.

En definitiva, la experiencia de Fanon en la Argelia en lucha adquiere hoy una relevancia renovada. Sus análisis no solo permiten comprender el pasado colonial, sino también interpretar las formas actuales de desigualdad, violencia y resistencia. La descolonización, en este sentido, sigue siendo un proceso inacabado que implica tanto la transformación de las estructuras como la reconstrucción de la subjetividad. Como afirma Fanon, “el hombre colonizado se libera en y por la violencia” (Fanon, 1961/2004), una idea que, más allá de su literalidad, continúa interpelando los debates contemporáneos sobre emancipación, dignidad y justicia.

4. Consideraciones ideológicas en memoria del Primer Centenar de su nacimiento de

La conmemoración del primer centenario del nacimiento de Frantz Fanon ha suscitado una renovación crítica de su obra en los campos de la literatura, la filosofía y la psicología, evidenciando su vigencia en los debates contemporáneos. En el ámbito literario, diversos estudios destacan el carácter híbrido de su escritura, que combina análisis político, reflexión existencial y expresión estética. En *Piel negra, máscaras blancas*, Fanon utiliza un lenguaje profundamente simbólico para expresar la alienación del sujeto colonizado, afirmando que “hablar es existir absolutamente para el otro” (Fanon, 1952/2009), lo que ha llevado a críticos contemporáneos a reconocer la dimensión literaria de su obra como una forma de resistencia discursiva (Gordon, 2015). Desde la filosofía, su pensamiento ha sido revalorizado como una contribución fundamental a las teorías decoloniales. Fanon plantea que “la descolonización es siempre un fenómeno violento” (Fanon, 1961/2004), subrayando la necesidad de una ruptura radical con el orden colonial. Esta idea ha sido retomada por autores contemporáneos que analizan la persistencia de la colonialidad en el mundo actual. Por ejemplo, Achille Mbembe sostiene que las formas modernas de poder continúan organizándose en torno a la exclusión y la gestión de la vida y la muerte (Mbembe, 2003), lo que confirma la actualidad del diagnóstico fanoniano. Asimismo, Aníbal Quijano refuerza esta perspectiva al afirmar que “la colonialidad del poder no ha cesado con la independencia política” (Quijano, 2000). En el campo de la psicología, el centenario ha permitido reconocer a Fanon como un precursor de la psicología crítica y decolonial. Su experiencia clínica en Argelia le llevó a afirmar que “la opresión colonial desestructura la personalidad del colonizado” (Fanon, 1961/2004), anticipando estudios actuales sobre trauma colectivo y violencia estructural. Investigaciones contemporáneas en psicología social han confirmado que el racismo y la dominación generan efectos duraderos en la salud mental, validando así las intuiciones fanonianas (Hook, 2012). En este sentido, Fanon es hoy una referencia clave para comprender la relación entre subjetividad y poder. Finalmente, la conmemoración ha puesto en evidencia el carácter interdisciplinario de su obra. Como señala Lewis R. Gordon, Fanon debe ser leído como un pensador que “rompe las fronteras entre filosofía, psiquiatría y literatura” (Gordon, 2015), lo que explica su continua relevancia en distintos campos del conocimiento. En conjunto, estas lecturas contemporáneas confirman que la obra fanoniana no solo pertenece al pasado, sino que constituye una herramienta crítica esencial para analizar las dinámicas actuales de poder, identidad y emancipación.

Conclusión

La obra de Frantz Fanon permite conceptualizar la descolonización como un proceso complejo que articula dimensiones políticas y existenciales. Tal como se ha evidenciado en

su experiencia en la Argelia en lucha y en su práctica clínica, la dominación colonial no se limita a estructuras materiales, sino que se inscribe en la subjetividad del colonizado, generando formas de alienación, despersonalización y fractura identitaria. En este marco, la independencia formal resulta insuficiente si no va acompañada de una transformación profunda de la conciencia. La violencia revolucionaria, lejos de constituir un fin en sí mismo, debe entenderse como un dispositivo histórico de ruptura que posibilita la rehumanización del sujeto y la restitución de su agencia. Asimismo, el diálogo entre el pensamiento fanoniano y la teoría decolonial contemporánea confirma la vigencia de su propuesta analítica. La persistencia de la colonialidad en los sistemas de conocimiento, en las representaciones culturales y en las estructuras psíquicas refuerza la necesidad de una descolonización integral. Fanon no solo diagnostica estas dinámicas, sino que propone una praxis transformadora que convierte al sujeto colonizado en agente histórico, capaz de superar la condición de subalternidad y de reinscribirse en el espacio de lo humano mediante la reapropiación de su cuerpo, su voz y su memoria. En el ámbito de la literatura, sus producciones —particularmente *Piel negra, máscaras blancas* y *Los condenados de la tierra*— pueden ser abordadas como textos fundacionales en la configuración de un imaginario colectivo del sujeto negro y colonizado. Su escritura, situada en la intersección entre ensayo, testimonio y reflexión crítica, contribuye a desarticular los discursos hegemónicos y a construir nuevas formas de representación identitaria. Desde la filosofía, su pensamiento se consolida como una ontología crítica de la existencia colonizada, en la que se problematizan categorías fundamentales como humanidad, libertad y reconocimiento, abriendo el campo a una relectura de la modernidad desde sus márgenes. En el campo de la psicología, Fanon inaugura una perspectiva que vincula la salud mental con las condiciones históricas y políticas de opresión. Su análisis de la alienación colonial anticipa desarrollos contemporáneos en psicología crítica y decolonial, al evidenciar que las patologías no pueden comprenderse al margen de las estructuras de poder que las producen. Finalmente, en el ámbito más amplio de las humanidades, su obra ofrece un enfoque interdisciplinario que permite analizar las continuidades de la colonialidad y formular horizontes alternativos de emancipación. De este modo, el legado fanoniano no solo constituye un referente teórico para el estudio del pasado colonial, sino también una herramienta epistemológica y ética para interpretar y transformar las realidades contemporáneas.

Referencias bibliográficas

- ARNALL, G. (2020). *Subterranean Fanon: An underground theory of radical change*. Columbia University Press.
- BHABHA, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
- FANON, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Akal. (Obra original publicada en 1952)
- FANON, F. (2011). *Los condenados de la tierra*. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1961)
- MBEMBE, A. (2011). *Necropolítica*. Melusina.
- QUIJANO, A. (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. *Journal of World-Systems Research*, 6(2), 342-386.
- ROJAS, F. (2024). El pensamiento de Frantz Fanon a propósito de la liberación del ser humano. *Revista de Filosofía*, 79(1), 201-220.
- SANTILLÁN-ANGUIANO, E., & González-Machado, E. (2025). Releer a Frantz Fanon a 100 años de su nacimiento. *Praxis Educativa*, 29(2), 1-15.
- SAID, E. W. (2008). *Orientalismo*. Debolsillo.
- SHATZ, A. (2024). *Frantz Fanon: Une vie en révolutions*. La Découverte.
- WILLIAMS, J. S. (2023). *Frantz Fanon*. Reaktion Books.