6th Biennial African Philosophy World Conference (APWC) of the African Philosophy Society Organized by the University of Douala, Douala, Cameroun / 6e Conférence biennale mondiale de philosophie africaine (APWC) de la Société africaine de philosophie organisée par l'Université de Douala, Douala, Cameroun

Individual Paper Presentation / Exposé individuel

(1) Yusuf Suleiman, Nonye Nnamezie & Famolu Bosede Florence[1]

Post-Colonial Education Policies and inclusive Education in Nigeria

The legacy of colonial education policies continues to shape the educational landscape in Nigeria. This qualitative study examines the influence of post-colonial education policies on the implementation of inclusive education, focusing on students with disabilities and special needs. The research aims to uncover the extent to which these policies have fostered or hindered inclusivity within Nigerian schools. Through comprehensive interviews and focus group discussions with educators, policymakers, and inclusive education specialists, the research aims to understand how these policies have shaped the educational experiences of students with disabilities and special needs. The study employs thematic analysis to identify prevailing themes, such as the alignment of policy with practice, the availability of resources, teacher preparedness, and societal attitudes towards inclusion. The findings reveal that while post-colonial policies have made strides towards inclusivity, numerous challenges persist. These include inadequate funding, insufficient teacher training, and deep-seated cultural stigmas, all of which are influenced by historical legacies and colonial educational frameworks. The research underscores the need for robust policy reforms that emphasize practical inclusivity, enhanced teacher training, and community engagement to overcome these barriers. By shedding light on these issues, this study contributes to the broader discourse on educational equity in Nigeria and advocates for a more inclusive and supportive learning environment for all students.

(1) Yusuf Suleiman, Nonye Nnamezie et Famolu Bosede Florence[2]

Politiques éducatives postcoloniales et éducation inclusive au Nigéria

L'héritage des politiques éducatives coloniales continue de façonner le paysage éducatif au Nigéria. Cette étude qualitative examine l'influence des politiques éducatives postcoloniales sur la mise en œuvre de l'éducation inclusive, en se concentrant sur les élèves en situation de handicap et ayant des besoins spécifiques. L'objectif de la recherche est de déterminer dans quelle mesure ces politiques ont favorisé ou entravé l'inclusion dans les écoles nigérianes. Au moyen d'entretiens approfondis et de groupes de discussion avec des éducateurs, des décideurs politiques et des spécialistes de l'éducation inclusive, l'étude vise à comprendre comment ces politiques ont façonné l'expérience éducative des élèves en situation de handicap et ayant des besoins spécifiques. L'étude s'appuie sur une analyse thématique pour identifier les thèmes dominants, tels que l'alignement des politiques sur la pratique, la disponibilité des ressources, la préparation des enseignants et les attitudes sociétales envers l'inclusion. Les résultats révèlent que si les politiques postcoloniales ont progressé vers l'inclusion, de nombreux défis persistent. Parmi ceux-ci figurent un financement insuffisant, une formation insuffisante des enseignants et des stigmates culturels profondément ancrés, tous influencés par l'héritage historique et les cadres éducatifs coloniaux. La recherche souligne la nécessité de réformes politiques vigoureuses mettant l'accent sur l'inclusion pratique, une meilleure formation des enseignants et l'engagement communautaire pour surmonter ces obstacles. En mettant en lumière ces questions, cette étude contribue au débat plus large sur l'équité éducative au Nigéria et plaide en faveur d'un environnement d'apprentissage plus inclusif et plus favorable pour tous les élèves.

---

[1] (i) Yusuf Suleiman (yusufsuleiman@alhikmah.edu.ng, Department of Educational Management and Counselling, Faculty of Education, Al-Hikmah University, Nigeria); (ii) Nonye Nnamezie (Department of History and Strategic Studies, University of Lagos, Nigeria); (iii) Famolu Bosede Florence (Department of Guidance and Counselling, College of Education, Osun State University, Nigeria).

[2] Yusuf Suleiman (yusufsuleiman@alhikmah.edu.ng, Département de gestion et de conseil pédagogiques, Faculté d'éducation, Université Al-Hikmah, Nigéria) ; (ii) Nonye Nnamezie (Département d'histoire et d'études stratégiques, Université de Lagos, Nigéria) ; (iii) Famolu Bosede Florence (Département d'orientation et de conseil, Faculté d'éducation, Université d'État d'Osun, Nigéria).

(2) Exradallenum Olusegun Akinsanya[3]
Unbundling the Confusion: An African Bushman's Perspective on Western Gender Roles
(2) This exploratory study offers a unique perspective on Western gender roles from the vantage point of an African Bushman. Drawing on the author's experiences and insights from their indigenous culture, this piece challenges the dominant Western gender binary and its associated confusions. Through a decolonizing lens, the author critiques the cultural imperialism that has imposed rigid gender categories on non-Western societies and explores the consequences of these imposed norms. By juxtaposing African Bushman perspectives on gender fluidity and complementarity with Western notions of gender binarism, this article reveals the limitations and cultural biases of Western gender constructs. While drawing from existing literature and personal interactions with core traditional people across indigenous cultures in Nigeria, this work argues that the Western gender confusion stems from a neglect of indigenous knowledge systems and a dismissal of non-Western epistemologies. This work contributes to ongoing discussions on gender, culture, and decolonization, offering a fresh perspective that challenges readers to rethink their assumptions about gender and its intersections with culture, power, and identity.

(2) Exradallenum Olusegun Akinsanya[4]
Démêler la Confusion : Point de vue d'un Bushman africain sur les rôles de genre occidentaux
(2) Cette étude exploratoire offre une image unique des rôles de genre occidentaux sous l'angle privilégié d'un Bushman africain. S'appuyant sur les expériences et les connaissances de l'auteur dans sa culture indigène, la présente étude remet en question le modèle binaire occidental dominant et les confusions qui y sont associées. Dans une optique de décolonisation, l'auteur critique l'impérialisme culturel qui a imposé des catégories de genre rigides aux sociétés non occidentales et explore les conséquences de ces normes imposées. En juxtaposant les perspectives africaines des Bushman sur la fluidité et la complémentarité des genres aux notions occidentales de binarisme des genres, l'article révèle les limites et les préjugés culturels des constructions occidentales en matière de genre. En se fondant sur la littérature existante et sur des interactions personnelles avec les principaux peuples traditionnels des cultures indigènes du Nigeria, le présent ouvrage soutient que la confusion occidentale entre les sexes découle d'une négligence des systèmes de connaissances indigènes et d'un rejet des épistémologies non occidentales. Il contribue aux débats actuels sur le genre, la culture et la décolonisation, en offrant une perspective nouvelle qui incite les lecteurs à repenser leurs hypothèses sur le genre et ses intersections avec la culture, le pouvoir et l'identité.

(3) Ebua Jarvis Ebua & John Paul Nyuykongi[5]
The Economics of Liberation: Philosophical Pathways to African Financial Independence
The quest for economic liberation in Africa is intrinsically tied to the continent's broader struggles with coloniality and postcoloniality. This paper seeks to explore the philosophical underpinnings and practical implications of achieving financial independence in a postcolonial African context. Drawing on decolonial thought and economic theory, the study examines how historical and contemporary colonial structures continue to influence African economies and impede genuine liberation. The paper will delve into several key areas: the impact of colonial economic policies and their legacy in modern African states, the role of indigenous knowledge systems in developing sustainable economic models, and the intersection of cultural values and economic practices. By analyzing these dimensions, the paper aims to articulate a comprehensive framework for economic decolonization that prioritizes African autonomy, sustainability, and resilience. Furthermore, the discussion will highlight the importance of transcolonial solidarity and cooperation among African nations as a means to counter global economic dependencies. The paper will also consider the potential of emerging technologies, such as artificial intelligence and blockchain, to support innovative economic strategies that align with African philosophical traditions. Ultimately, this paper argues that true economic liberation in Africa requires a paradigmatic shift in both thought and practice. By embracing a decolonial approach to economics, African nations can pave the way for a future marked by financial independence, equitable growth, and the restoration of economic sovereignty. This exploration is not only timely but essential for scholars, policymakers, and activists committed to realizing an authentically liberated African economic landscape.

(3) Ebua Jarvis Ebua & John Paul Nyuykongi[6]
L'économie de la libération : Les voies philosophiques de l'indépendance financière africaine

---

[3] exradallenum140122001@gmail.com; Lagos State University, Ojo, Lagos, Nigeria.
[4] exradallenum140122001@gmail.com; Université d'État de Lagos, Ojo, Lagos, Nigeria.
[5] jervisebua@gmail.com; Department of Philosophy, University of Bamenda, Cameroun.
[6] jervisebua@gmail.com; Département de philosophie, Université de Bamenda, Cameroun.

La quête de la libération économique en Afrique est intrinsèquement liée aux luttes plus larges du continent avec la colonialité et la postcolonialité. L'objectif du présent article est d'explorer les fondements philosophiques et les implications pratiques de la réalisation de l'indépendance financière dans un contexte africain postcolonial. S'inspirant de la pensée décoloniale et de la théorie économique, l'étude examine comment les structures coloniales historiques et contemporaines continuent d'influencer les économies africaines et d'entraver une véritable libération. L'article se penchera sur plusieurs domaines clés : l'impact des politiques économiques coloniales et leur héritage dans les États africains modernes, le rôle des systèmes de connaissances indigènes dans le développement de modèles économiques durables et l'intersection des valeurs culturelles et des pratiques économiques. En analysant ces dimensions, il cherche à définir un cadre global pour la décolonisation économique qui donne la priorité à l'autonomie, à la durabilité et à la résilience de l'Afrique. En outre, la discussion soulignera l'importance de la solidarité et de la coopération transcoloniales entre les nations africaines comme moyen de contrer les dépendances économiques mondiales. Il examinera également la capacité des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et la blockchain, de soutenir des stratégies économiques innovantes qui s'alignent sur les traditions philosophiques africaines. En fin de compte, il soutient qu'une véritable libération économique en Afrique passe par un changement paradigmatique à la fois dans la pensée et dans la pratique. En adoptant une approche décoloniale de l'économie, les nations africaines peuvent ouvrir la voie à un avenir marqué par une indépendance financière, une croissance équitable et la restauration de la souveraineté économique. Cette exploration s'avère non seulement opportune mais essentielle pour les chercheurs, les décideurs politiques et les activistes résolument engagés à mettre en place un paysage économique africain authentiquement libéré.

(4) Peter Odera Oruka[7]

Artificial Intelligence in an Age of Globalization and its Effect on African Philosophy and Sagacious Thought

This paper examines the advent of artificial intelligence in our lives today. What are some of the ramifications of having AI and AI generated content in our lives. In addition, how would Ai disrupt normal African life as we know it when it comes to various practices such as dowry negotiations and so on. Furthermore, my paper also explores the various ways in which AI can be detrimental to say employment opportunities which it may take away. More importantly, what is the role of African thinkers and philosophers in AI this and how can they help ameliorate the situation for future generations.

(4) Peter Odera Oruka[8]

L'intelligence artificielle à l'ère de la mondialisation et ses effets sur la philosophie africaine et la pensée sagace

Le présent article examine l'avènement de l'intelligence artificielle dans nos vies aujourd'hui. Quelles sont les ramifications de l'IA et du contenu généré par l'IA dans nos vies ? En outre, comment l'IA pourrait-elle perturber la vie africaine normale telle que nous la connaissons lorsqu'il s'agit de diverses pratiques telles que les négociations de la dot, etc. En outre, mon article explore également les différentes façons dont l'IA peut être préjudiciable par exemple au vu des opportunités d'emploi qu'elle pourra faire disparaitre. Plus important encore, quel est le rôle des penseurs et philosophes africains en matière d'IA et comment peuvent-ils contribuer à améliorer la situation pour les générations futures ?

(5) Similian Feng[9]

Environmental Justice in African Philosophy: Decolonial Approaches to Ecological Challenges

This paper explores the intersection of environmental justice and African philosophy through the lens of decolonial thought. African communities face numerous ecological challenges exacerbated by historical and ongoing colonial practices that prioritize exploitation over sustainability. This study aims to articulate how decolonial approaches can address these ecological crises by drawing on African philosophical traditions and indigenous knowledge systems. The paper will begin by examining the impact of colonial and neocolonial policies on Africa's environment, including resource extraction, land degradation, and climate change. It will highlight how these practices have disproportionately affected marginalized communities, leading to issues of environmental injustice and inequality. Next, the study will delve into African philosophical perspectives that emphasize harmony with nature, communal stewardship of resources, and the intrinsic value of all living beings. These principles, deeply rooted in African cultural and spiritual traditions, offer alternative frameworks for environmental governance

[7] orukap@yahoo.com; University of Nairobi, Kenya.
[8] orukap@yahoo.com; Université de Nairobi, Kenya.
[9] similian.n@gmail.com; Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Bamenda, Cameroun.

and justice. By integrating decolonial theory, the paper will propose pathways for reclaiming and revitalizing these indigenous environmental practices. It will discuss the role of local communities in environmental decision-making, the importance of traditional ecological knowledge in sustainable development, and the potential of grassroots movements to foster environmental resilience. Additionally, the paper will explore contemporary case studies where decolonial approaches have successfully addressed ecological challenges in Africa. These examples will illustrate how blending traditional wisdom with modern environmental science can lead to innovative and effective solutions. Ultimately, this paper argues that achieving environmental justice in Africa requires a decolonial shift that respects and incorporates indigenous philosophies and practices. Such an approach not only addresses immediate ecological issues but also contributes to the broader goals of decolonization and social justice.

(5) Similian Feng[10]

La justice environnementale dans la philosophie africaine : Approches décoloniales des défis écologiques

Le présent article explore l'intersection de la justice environnementale et de la philosophie africaine à travers le prisme de la pensée décoloniale. Les communautés africaines sont confrontées à de nombreux défis écologiques exacerbés par les pratiques coloniales historiques et actuelles qui donnent la priorité à l'exploitation plutôt qu'à la durabilité. Cette étude vise à articuler la manière dont les approches décoloniales peuvent aborder ces crises écologiques en s'appuyant sur les traditions philosophiques africaines et les systèmes de connaissances indigènes. L'article commencera par examiner l'impact des politiques coloniales et néocoloniales sur l'environnement de l'Afrique, notamment l'extraction des ressources, la dégradation des sols et le changement climatique. Il mettra en évidence la façon dont ces pratiques ont affecté de manière disproportionnée les communautés marginalisées, conduisant à des problèmes d'injustice environnementale et d'inégalité. Ensuite, il se penchera sur les perspectives philosophiques africaines qui mettent l'accent sur l'harmonie avec la nature, la gestion communautaire des ressources et la valeur intrinsèque de tous les êtres vivants. Ces principes, profondément ancrés dans les traditions culturelles et spirituelles africaines, offrent des cadres alternatifs pour la gouvernance et la justice environnementales. En intégrant la théorie décoloniale, l'article proposera des voies pour récupérer et revitaliser ces pratiques environnementales indigènes. Il abordera le rôle des communautés locales dans la prise de décision en matière d'environnement, l'importance des connaissances écologiques traditionnelles dans le développement durable et le potentiel des mouvements populaires pour favoriser la résilience environnementale. En outre, il explorera des études de cas contemporaines dans lesquelles des approches décoloniales ont permis de relever avec succès des défis écologiques en Afrique. Ces exemples illustreront comment le mélange de la sagesse traditionnelle et de la science environnementale moderne peut conduire à des solutions innovantes et efficaces. En fin de compte, l'article soutient que l'avènement de la justice environnementale en Afrique passe par un changement de cap décolonial qui respecte et intègre les philosophies et les pratiques indigènes. Une telle approche permet non seulement de résoudre les problèmes écologiques immédiats, mais également de contribuer aux objectifs plus larges de décolonisation et de justice sociale.

(6) Asongwe Pride Tabifor[11]

Reclaiming African Political Philosophy: Beyond Postcolonial Critique

This paper aims to explore the reclamation and revitalization of African political philosophy beyond the constraints of postcolonial critique. While postcolonial analysis has been instrumental in unpacking the impacts of colonial rule and its lingering effects, there is a pressing need to transcend these critiques to develop robust, indigenous political frameworks that are rooted in African contexts and experiences. The study will begin by examining the foundational principles of African political thought, drawing from pre-colonial traditions and philosophies that emphasize communalism, participatory governance, and social harmony. It will contrast these indigenous principles with the Western political models imposed during and after the colonial era, highlighting the dissonance and conflicts that arose from such impositions. Furthermore, the paper will analyze contemporary political movements and thinkers who are redefining African political philosophy by integrating traditional values with modern political challenges. Special attention will be given to the role of youth and grassroots movements in shaping a new political narrative that seeks to address issues such as corruption, inequality, and neocolonial influence. Key themes will include the intersection of politics and culture, the role of language and narrative in political discourse, and the potential of digital and social media as tools for political mobilization and education. The paper will also explore the concept of Pan-Africanism as a unifying

[10] similian.n@gmail.com; Département de philosophie, Faculté des Arts, Université de Bamenda, Cameroun.
[11] josephtabiforasongwe@gmail.com; Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Bamenda, Cameroun.

political ideology that can foster solidarity and collective action across the continent. Ultimately, this paper argues for a paradigm shift in African political philosophy that moves beyond merely critiquing the colonial past to actively constructing a future-oriented, indigenous political framework. Such a framework would be deeply rooted in African realities and capable of addressing contemporary challenges while fostering sustainable and inclusive governance.

(6) Asongwe Pride Tabifor[12]

Récupérer la philosophie politique africaine : Au-delà de la critique postcoloniale

Le présent article cherche à explorer la récupération et la revitalisation de la philosophie politique africaine au-delà des contraintes de la critique postcoloniale. Si l'analyse postcoloniale a permis de mettre à nu les impacts de la domination coloniale et ses effets persistants, il est urgent de transcender ces critiques pour développer des cadres politiques robustes et indigènes, enracinés dans les contextes et les expériences africaines. L'étude commencera par examiner les principes fondamentaux de la pensée politique africaine, en s'inspirant des traditions et philosophies précoloniales qui mettent l'accent sur le communautarisme, la gouvernance participative et l'harmonie sociale. Elle opposera ces principes indigènes aux modèles politiques occidentaux imposés pendant et après l'ère coloniale, en soulignant les dissonances et les conflits qui ont découlé de ces impositions. En outre, l'article analysera les mouvements politiques contemporains et les penseurs qui redéfinissent la philosophie politique africaine en intégrant les valeurs traditionnelles aux défis politiques modernes. Une attention particulière sera accordée au rôle des jeunes et des mouvements populaires dans l'élaboration d'un nouveau narratif politique qui cherche à aborder des questions telles que la corruption, l'inégalité et l'influence néocoloniale. Parmi les thèmes clés figureront l'intersection de la politique et de la culture, le rôle du langage et de la narration dans le discours politique, et le potentiel des médias numériques et réseaux sociaux en tant qu'outils de mobilisation et d'éducation politiques. L'article explorera également le concept de panafricanisme en tant qu'idéologie politique unificatrice susceptible de favoriser la solidarité et l'action collective sur l'ensemble du continent. En fin de compte, le présent article plaide en faveur d'un changement de paradigme dans la philosophie politique africaine qui dépasse la simple critique du passé colonial pour construire activement un cadre politique indigène tourné vers l'avenir. Ce cadre serait profondément enraciné dans les réalités africaines et capable de relever les défis contemporains tout en favorisant une gouvernance durable et inclusive.

(7) Okpanachi Elijah Ojochonu[13]

Democracy in the 21st Century: Current Trends, Challenges, and Opportunities for Democratic Governance

Democracy, a system of government that has long been championed for promoting freedom, equality, and justice, faces a complex array of trends, challenges, and opportunities in the 21st century. This abstract explores the contemporary landscape of democratic governance, highlighting the evolving dynamics that shape its practice globally. In recent decades, democracy has experienced significant shifts, driven by globalization, technological advancements, and changing social dynamics. The spread of democratic ideals has been notable, with more nations adopting democratic frameworks. However, this trend is accompanied by varying degrees of success and stability. The rise of digital technology has transformed political engagement, enabling greater access to information and facilitating new forms of participation through social media and online platforms. Additionally, the global movement towards greater transparency and accountability has pressured governments to be more responsive to their citizens. Despite these advancements, democracy faces numerous challenges that threaten its integrity and effectiveness. Populism and nationalism have surged in many countries, often undermining democratic norms and institutions. The erosion of trust in political leaders and institutions, fuelled by corruption, misinformation, and perceived inefficacy, poses a significant threat to democratic stability. Economic inequality continues to exacerbate social divisions, leading to disenfranchisement and weakening democratic participation. Moreover, the impact of climate change and global health crises, such as the COVID-19 pandemic, has tested the resilience of democratic systems, revealing vulnerabilities in governance and public trust. Amidst these challenges, there are substantial opportunities to strengthen and revitalize democratic governance. Technological innovation offers tools to enhance transparency, improve public services, and foster greater civic engagement. The increasing global emphasis on human rights and social justice can drive reforms that promote inclusivity and equity. International cooperation and multilateral institutions play a critical role in supporting democratic transitions and defending democratic values against authoritarian threats. Additionally, grassroots movements and civil society organizations are pivotal in advocating for democratic reforms

[12] josephtabiforasongwe@gmail.com; Département de philosophie, Faculté des Arts, Université de Bamenda, Cameroun.
[13] eltonia4u@gmail.com; Department of Philosophy Federal University of Lafia, Nasarawa State, Nigeria.

and holding governments accountable. As democracy navigates the complexities of the 21st century, it is imperative to address the challenges while capitalizing on the opportunities for positive transformation. Strengthening democratic institutions, fostering inclusive participation, and embracing technological advancements are crucial steps towards resilient and effective democratic governance. By understanding and responding to contemporary trends and challenges, policymakers, scholars, and citizens can work together to ensure that democracy continues to thrive and evolve in an increasingly interconnected and dynamic world.

(7) Okpanachi Elijah Ojochonu[14]

La démocratie au 21ème siècle : *Tendances actuelles, défis et opportunités pour la gouvernance démocratique*

Système de gouvernement longtemps préconisé pour promouvoir la liberté, l'égalité et la justice, la démocratie est confrontée à un ensemble complexe de tendances, de défis et d'opportunités au 21e siècle. Le présent résumé explore le paysage contemporain de la gouvernance démocratique, en soulignant l'évolution des dynamiques qui façonnent sa pratique à l'échelle mondiale. Au cours des dernières décennies, elle a connu des changements importants, sous l'effet de la mondialisation, des avancées technologiques et de l'évolution de la dynamique sociale. La diffusion des idéaux démocratiques a été notable, de plus en plus de nations adoptant des cadres démocratiques. Toutefois, cette tendance s'accompagne de divers degrés de réussite et de stabilité. L'essor de la technologie numérique a transformé l'engagement politique, en permettant un meilleur accès à l'information et en facilitant de nouvelles formes de participation par le biais des réseaux sociaux et des plateformes en ligne. En outre, le mouvement mondial en faveur d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilité a poussé les gouvernements à mieux répondre aux attentes de leurs citoyens. Malgré ces avancées, la démocratie est confrontée à de nombreux défis qui mettent en péril son intégrité et son efficacité. Le populisme et le nationalisme ont progressé dans de nombreux pays, sapant souvent les normes et les institutions démocratiques. Alimentée par la corruption, la désinformation et la perception de l'inefficacité, l'érosion de la confiance vis-à-vis des dirigeants et des institutions politiques constitue une menace importante pour la stabilité démocratique. Les inégalités économiques continuent d'exacerber les divisions sociales, entraînant une privation de droits et un affaiblissement de la participation démocratique. En outre, l'impact du changement climatique et des crises sanitaires mondiales, telles que la pandémie de COVID-19, a mis la résilience des systèmes démocratiques à rude épreuve, révélant des vulnérabilités en matière de gouvernance et de confiance du public. Face à ces défis, d'énormes possibilités de renforcement et de revitalisation de la gouvernance démocratique existent. L'innovation technologique offre des outils permettant d'accroître la transparence, d'améliorer les services publics et de favoriser un plus grand engagement civique. L'importance croissante accordée aux droits de l'homme et à la justice sociale à l'échelle mondiale peut conduire à des réformes qui favorisent l'inclusion et l'équité. La coopération internationale et les institutions multilatérales jouent un rôle essentiel en soutenant les transitions démocratiques et en défendant les valeurs démocratiques contre les dérives autoritaires. En outre, les mouvements populaires et les organisations de la société civile sont essentiels pour défendre les réformes démocratiques et demander des comptes aux gouvernements. Au moment où la démocratie est confrontée aux complexités du 21e siècle, il s'avère impératif de relever les défis tout en tirant parti des possibilités de transformation positive. Le renforcement des institutions démocratiques, la promotion d'une participation inclusive et l'adoption des avancées technologiques sont des étapes cruciales vers une gouvernance démocratique résiliente et efficace. En comprenant et en répondant aux tendances et aux défis contemporains, les décideurs politiques, les universitaires et les citoyens peuvent travailler ensemble à l'effet de s'assurer que la démocratie continue à prospérer et à évoluer dans un monde de plus en plus interconnecté et dynamique.

(8) Oladele Abiodun Balogun[15]

Decoloniality, Environmental Ethics, and Sustainable Development in Africa

The legacy of colonialism has profoundly influenced environmental management practices in Africa, often marginalising indigenous knowledge and prioritising resource extraction over sustainability. This paper explores the intersection of decoloniality, environmental ethics, and sustainable development within the African context, emphasising the necessity of a decolonial approach to address contemporary environmental challenges. To achieve this focus, the paper engages in a comprehensive review of historical and contemporary literature on colonial and decolonial environmental practices in Africa. It also analyses the modern application of Indigenous resource management systems towards integrating

[14] eltonia4u@gmail.com; Département de philosophie Université fédérale de Lafia, État de Nasarawa, Nigeria.
[15] balogundele@yahoo.com; Department of Religious Studies and Philosophy, Redeemers University, Ede, Osun State, Nigeria.

traditional ecological knowledge into current sustainability efforts. The paper elucidates the negative impact of colonial environmental policy which prioritized extraction for the benefit of colonisers, leading to ecological degradation, loss of biodiversity, and the privatisation of communal lands which persists today with many African governments. Furthermore, decoloniality offers a framework for reclaiming indigenous ecological knowledge and integrating it into modern environmental practices. This approach emphasises environmental justice, advocating for policies that address historical injustices, and ensuring that local communities have a voice in decision-making processes. Thus, the paper underscores the value of the environment as a living entity through decolonial approach and integrating indigenous African environmental values into modern policies.

(8) Oladele Abiodun Balogun[16]

Décolonialité, éthique environnementale et développement durable en Afrique

L'héritage du colonialisme a profondément influencé les pratiques de gestion environnementale en Afrique, marginalisant souvent les connaissances indigènes et donnant la priorité à l'extraction des ressources plutôt qu'à la durabilité. Le présent article explore l'intersection de la décolonialité, de l'éthique environnementale et du développement durable dans le contexte africain, en soulignant la nécessité d'une approche décoloniale pour relever les défis environnementaux contemporains. Pour ce faire, il procède à une revue exhaustive de la littérature historique et contemporaine sur les pratiques environnementales coloniales et décoloniales en Afrique. Il analyse également l'application moderne des systèmes de gestion des ressources indigènes en vue d'intégrer les connaissances écologiques traditionnelles dans les efforts actuels de durabilité. L'article élucide l'impact négatif de la politique environnementale coloniale qui a accordé la priorité à l'extraction au profit des colonisateurs, entraînant une dégradation écologique, une perte de biodiversité et la privatisation des terres communales qui persiste aujourd'hui dans de nombreux pays africains. En outre, la décolonialité offre un cadre pour la récupération des connaissances écologiques indigènes et leur intégration dans les pratiques environnementales modernes. Cette approche met l'accent sur la justice environnementale, en plaidant pour des politiques qui remédient aux injustices historiques tout en veillant à ce que les communautés locales aient leur mot à dire dans les processus de prise de décision. Ainsi, le présent article souligne la valeur de l'environnement en tant qu'entité vivante grâce à une approche décoloniale et à l'intégration des valeurs environnementales indigènes africaines dans les politiques modernes.

(9) A.T. Lawal, D.I. Jimoh & U.T. Imam[17]

Decolonizing Entrepreneurial Education: An Exploration of Child-Centered Work-Based Learning Programs in African Contexts, and their Impact on Promoting Transcolonial Entrepreneurial Mindsets and Practices

Entrepreneurial education has traditionally been dominated by Western models, which often neglect the cultural, historical, and social contexts of non-Western societies. In Africa, this has led to a mismatch between entrepreneurial education and the needs of local communities, resulting in a lack of relevance, effectiveness, and sustainability. Meanwhile, child-centered work-based learning has emerged as a promising approach to education, emphasizing hands-on experience, creativity, and self-directed learning. However, its application in African contexts and its potential for decolonizing entrepreneurial education remain understudied. This study aims to investigate the potential of child-centered work-based learning programs in African contexts to foster transcolonial entrepreneurial mindsets and practices, while challenging dominant Western epistemologies and pedagogies. The research seeks to contribute to the decolonization of entrepreneurial education by exploring innovative approaches that honor African perspectives and promote contextual relevance. This study will employ a sequential exploratory design, combining both qualitative and quantitative data collection and analysis methods. The study will be conducted in three African countries, with diverse cultural and economic contexts. Data will be collected through surveys, interviews, focus groups, and observations, involving a sample of 300 participants, including students, educators, and entrepreneurs. This research has the potential to contribute to the development of innovative and contextually relevant entrepreneurial education programs that honor African perspectives and promote transcoloniality. The findings will provide insights into the effectiveness of child-centered work-based learning programs in fostering transcolonial entrepreneurial mindsets and practices and will inform the design of entrepreneurial education programs that are responsive to the needs of African communities.

---

[16] balogundele@yahoo.com; Département d'études religieuses et de philosophie, Redeemers University, Ede, État d'Osun, Nigeria.

[17] (i) A.T. Lawal (atlawal@alhikmah.edu.ng, Department of Business Administration, Al-Hikmah University Ilorin, Nigeria); (ii) D.I. JImoh (Department of History and International Relations, Al-Hikmah University Ilorin, Nigeria); (iii) U.T. Imam, Department of Business Administration, School of Doctoral Studies, Unicaf University, Zambia).

Furthermore, this study will contribute to the ongoing debate on decolonizing education, highlighting the importance of contextual relevance, cultural sensitivity, and community engagement in entrepreneurial education.

(9) A.T. Lawal, D.I. Jimoh & U.T. Imam[18]

Décoloniser l'éducation entrepreneuriale: Une exploration des programmes d'apprentissage par le travail axé sur l'enfant dans les contextes africains, et leur impact sur la promotion des mentalités et des pratiques entrepreneuriales transcoloniales

L'enseignement de l'entrepreneuriat a toujours été dominé par des modèles occidentaux qui négligent souvent les contextes culturels, historiques et sociaux des sociétés non occidentales. En Afrique, cette situation a conduit à une inadéquation entre l'éducation entrepreneuriale et les besoins des communautés locales, ce qui a entraîné un manque de pertinence, d'efficacité et de durabilité. Parallèlement, l'apprentissage par le travail axé sur l'enfant est apparu comme une approche prometteuse de l'éducation, mettant l'accent sur l'expérience pratique, la créativité et l'apprentissage auto-dirigé. Cependant, son application dans les contextes africains et son potentiel de décolonisation de l'éducation entrepreneuriale restent peu étudiés. La présente étude vise à examiner le potentiel des programmes d'apprentissage par le travail axé sur l'enfant dans les contextes africains pour stimuler les mentalités et les pratiques entrepreneuriales transcoloniales, tout en remettant en question les épistémologies et les pédagogies occidentales dominantes. La recherche cherche à contribuer à la décolonisation de l'éducation entrepreneuriale en explorant des approches innovantes qui respectent les perspectives africaines et favorisent la pertinence contextuelle. Le présent article utilisera un modèle exploratoire séquentiel, combinant des méthodes de collecte et d'analyse de données qualitatives et quantitatives. L'étude sera menée dans trois pays africains, avec des contextes culturels et économiques différents. Les données seront collectées au moyen d'enquêtes, d'entretiens, de groupes de discussion et d'observations, auprès d'un échantillon de 300 participants, dont des étudiants, des éducateurs et des entrepreneurs. La présente recherche a le potentiel de contribuer au développement de programmes d'éducation entrepreneuriale innovants et adaptés au contexte, qui honorent les perspectives africaines et promeuvent la transcolonialité. Les résultats permettront de mieux comprendre l'efficacité des programmes d'apprentissage par le travail axé sur l'enfant pour stimuler les mentalités et les pratiques entrepreneuriales transcoloniales et éclaireront la conception de programmes de formation à l'entrepreneuriat qui répondent aux besoins des communautés africaines. En outre, cette étude contribuera au débat en cours sur la décolonisation de l'éducation, en soulignant l'importance de la pertinence contextuelle, de la sensibilité culturelle et de l'engagement communautaire dans la formation à l'entrepreneuriat.

(10) Osita Nnajiofor[19]

The Epistemic Burden of African Child

The continent of Africa is currently beleaguered by a plethora of problems ranging from crisis of identity, underdevelopment, political and economic instability, unemployment, wars, sickness and diseases and subsequent deaths as a result of poverty. The multidimensional poverty in Africa (especially the poverty of the mind) can literally be traced to the "politics of alienation" that was introduced by the imperialist during the colonial era. The politics of alienation was aimed at turning Africa and Africans strangers to their environment, identity, values and essence by robbing them of their authentic knowledge and replacing them with their acclaimed superior western episteme. This foundational misplacement has become a serious epistemic burden for an African child because the entire process of knowledge production, knowledge dissemination and knowledge retention (applicability) of which he is groomed is faulty. First of all, the African child is taught with a language that is alien to his environment and a complete estrangement from his African reality. Secondly, the African child is not at home with the method that produces this knowledge because the method applied is aimed at making him a person whom he is not. Thirdly, the African child is constrained to do a knowledge application of what is beyond his environment because either he has not seen tools, or they are inconsistent with his environment. These challenges have created in the African child the person whom he is not and in Africa, a prodigal continent. I contend in this paper that no continent has ever committed this fallacy of contradiction and developed. I also noted that Africa must explore and appreciate its environment and identity through knowledge synthesis. I conclude by recommending a

---

[18] (i) A.T. Lawal (atlawal@alhikmah.edu.ng, Département Administration des affaires , Université Al-Hikmah d'Ilorin, Nigeria); (ii) D.I. JImoh (Département Histoire et Relations internationales, Université Al-Hikmah d'Ilorin, Nigeria)); (iii) U.T. Imam, Département Administration des affaires, École des études doctorales, Université Unicaf, Zambie).

[19] og.nnajiofor@unizik.edu.ng; Department of Philosophy, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria & Conversational School of Philosophy.

holistic epistemic consciousness of all African intellectuals towards exploring the positives in African environments (space), values, essence, identity etc. and synthesize them through a formalized curriculum for the nurturing and grooming of the African child.

(10) Osita Nnajiofor[20]

Le fardeau épistémique de l'enfant africain

Le continent africain est actuellement assailli par une pléthore de problèmes allant de la crise d'identité au sous-développement, en passant par l'instabilité politique et économique, le chômage, les guerres, les maladies et les décès consécutifs à la pauvreté. La pauvreté multidimensionnelle (notamment la pauvreté de l'esprit) peut littéralement y être attribuée à la « politique d'aliénation » introduite par les impérialistes à l'époque coloniale. Elle visait à rendre l'Afrique et les Africains étrangers à leur environnement, à leur identité, à leurs valeurs et à leur essence en les privant de leurs connaissances authentiques et en les remplaçant par l'épistème occidental réputé supérieur. Cette erreur fondamentale est devenue un sérieux fardeau épistémique pour un enfant africain, car l'ensemble du processus de production, de diffusion et de rétention des connaissances (applicabilité) dans lequel il est formé est défectueux. Tout d'abord, l'enfant africain est enseigné dans une langue étrangère à son environnement et en totale rupture avec sa réalité africaine. Deuxièmement, l'enfant africain n'est pas à l'aise avec la méthode qui produit ce savoir parce qu'elle vise à faire de lui une personne qu'il n'est pas. Troisièmement, l'enfant africain est contraint d'appliquer les connaissances à ce qui se trouve au-delà de son environnement parce qu'il n'a pas vu d'outils ou que ceux-ci ne sont pas compatibles avec son environnement. Ces défis ont créé chez l'enfant africain la personne qu'il n'est pas et en Afrique, un continent prodigue. Je soutiens dans le présent article qu'aucun continent n'a jamais commis pareille erreur de contradiction et s'est développé. J'ai également relevé que l'Afrique doit explorer et apprécier son environnement et son identité par le biais d'une synthèse des connaissances. Je conclus en recommandant une conscience épistémique holistique de tous les intellectuels africains afin d'explorer les aspects positifs de l'environnement (espace), des valeurs, de l'essence, de l'identité, etc. de l'Afrique et de les synthétiser dans le cadre d'un programme d'études formel pour l'éducation et la formation de l'enfant africain.

(11) Pascal Touoyem[21]

Artificial and Traditional Intelligence (A2I) and the Epistemological Horizon of New African Thought. Strategic Perspectives

How can we think about African power in the challenges of the global hegemonic transition in the 21st century? The global context in "the world to come" is that of a paradigmatic shift in thought, its mechanisms, its operations, processes and procedures, its standards, methods and tools. Artificial Intelligence (AI), the nodal point of technologies emerging from the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) which includes new generation robotics, the Internet of Things, additional manufacturing (3D printing), etc., inaugurates a technological, industrial and more broadly economic prospective and anticipates the automation of activities and assigns to philosophy the new tasks of thought. But conflicts of interest are already open within and between human groups, opposing those who will benefit from AI and those who will be forced to resist it. And all of Humanity will have to work to constantly find and adapt the ways and means to extract and sort the best contributions from it, while preventing abuses. Ancestral Intelligence has, in this sense, not only an economic value in terms of optimized production with Artificial Intelligence, but also and above all an institutional, ethical and axiological value for the regulation of AI. The problem must therefore be reconsidered in the perspective of the joint mastery of artificial and ancestral intelligence (AI2A). It is from here that the problems and philosophies can be posed most pertinently for the New African Thought (NPA) of Afro-endogenist inspiration. The problem raised by these gigantic issues at the epistemo-political and ethico-axiological level can be summed up in one essential question: how to make sense of the I2A or mitigate the threats brought by the latter in Africa? To answer this question, this contribution will explore its presuppositions, its issues and its implications.

(11) Pascal Touoyem[22]

L'Intelligence Artificielle et Traditionnelle (I2A) et l'Horizon Epistémologique de la Nouvelle Pensée Africaine. Perspectives Stratégiques

---

[20] og.nnajiofor@unizik.edu.ng; Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigeria & École de conversation philosophique.

[21] prof.touoyem.pascal@gmail.com & university.isrd@gmail.com; Tilburg University (TiU), The Netherlands & University of the Mountains, Cameroun.

[22] prof.touoyem.pascal@gmail.com & university.isrd@gmail.com; Universiteit van Tilburg (TiU), The Netherlands & Université des Montagnes, Cameroun.

Comment penser la puissance africaine dans les enjeux de la transition hégémonique globale au XXIe siècle ? Le contexte global dans « le monde qui vient », est celui d'un basculement paradigmatique de la pensée, de ses mécanismes, de ses opérations, processus et procédures, de ses normes, méthodes et de ses outils. L'Intelligence Artificielle (IA), point nodal des technologies issues de la Quatrième Révolution Industrielle (Industrie 4.0) qui incluent la robotique de nouvelle génération, l'internet des objets, la manufacture additionnelle (impression en 3D), etc., inaugure une prospective technologique, industrielle et plus largement économique et anticipe sur l'automatisation des activités et assigne à la philosophie les nouvelles tâches de la pensée. Mais les conflits d'intérêts déjà ouverts au sein et entre les groupes humains, opposant ceux qui vont bénéficier de l'IA et ceux qui vont être obligés de lui résister. Et l'Humanité tout entière va devoir s'atteler à trouver et adapter en permanence les voies et moyens d'en tirer et trier les meilleurs apports, tout en en prévenant les dérives. L'Intelligence Ancestrale revêt, dans ce sens, une valeur non seulement économique en termes de production optimisée avec l'Intelligence Artificielle, mais aussi et surtout une valeur institutionnelle, éthique et axiologique pour la régulation de l'IA. La problématique doit ainsi se reconsidérer dans la perspective de la maitrise conjointe de l'intelligence artificielle et ancestrale (I2A). C'est à partir de là que les problèmes et philosophèmes peuvent être posés le plus pertinemment pour la Nouvelle Pensée Africaine (NPA) d'inspiration Afro-endogénéiste. La problématique que soulève ces enjeux gigantesques au plan épistémo-politique et éthico-axiologique peut se résumer en une question essentielle : comment mettre en sens les I2A ou mitiger les menaces apportées par ces dernières en Afrique ? Pour y répondre, la présente contribution va explorer ses présupposés, ses enjeux et ses implications.

(12) Eric Besong & Jennifer Emejulu[23]
Ubuntu: A Decolonial and Transcolonial Lens for Reimagining African Philosophy
This paper examines the concept of Ubuntu, a foundational principle in African philosophy, through the frameworks of decolonial and transcolonial thought. Ubuntu, often translated as "I am because we are," encapsulates a worldview that emphasizes interconnectedness, communal responsibility, and shared humanity. The study argues that Ubuntu serves as both a subject of decolonial reclamation and a tool for transcolonial engagement in contemporary African philosophy. As a decolonial concept, Ubuntu challenges Western individualism and provides an alternative epistemological and ethical framework rooted in African traditions. The paper explores how Ubuntu can be used to deconstruct colonial paradigms and reassert African philosophical perspectives in global discourse. Simultaneously, the transcolonial potential of Ubuntu is investigated. The paper posits that Ubuntu's emphasis on interconnectedness and shared humanity offers a unique platform for dialogue across cultural and philosophical traditions. It examines how Ubuntu can facilitate conversations between African philosophy and other Global South traditions, as well as with Western philosophy, creating spaces for mutual understanding and epistemic diversity. The research addresses several key questions: How does Ubuntu challenge colonial epistemologies and ontologies?, In what ways can Ubuntu contribute to the decolonization of ethics and social philosophy?, How can Ubuntu serve as a bridge for transcolonial philosophical exchanges?, What are the implications of Ubuntu for reimagining global ethics and human rights discourses?. By exploring these questions, the paper aims to demonstrate how Ubuntu, as a concept and practice, can contribute to the broader projects of decoloniality and transcoloniality in African philosophy. It concludes by reflecting on the potential of Ubuntu to offer new pathways for addressing global challenges and fostering intercultural philosophical dialogue in an increasingly interconnected world.

(12) Eric Besong & Jennifer Emejulu[24]
Ubuntu : Une optique décoloniale et transcoloniale pour réimaginer la philosophie africaine
Le présent article examine le concept d'Ubuntu, un principe fondamental de la philosophie africaine, à travers les cadres de la pensée décoloniale et transcoloniale. Souvent traduit par « Je suis parce que nous sommes », Ubuntu résume une vision du monde qui met l'accent sur l'interconnexion, la responsabilité communautaire et l'humanité partagée. L'étude soutient que dans la philosophie africaine contemporaine, l'Ubuntu sert à la fois de sujet de revendication décoloniale et d'outil d'engagement transcolonial. En tant que concept décolonial, Ubuntu remet en question l'individualisme occidental et fournit un cadre épistémologique et éthique alternatif enraciné dans les traditions africaines. L'article explore la manière dont Ubuntu peut être utilisé pour déconstruire les paradigmes coloniaux et réaffirmer les perspectives philosophiques africaines dans le discours mondial. Parallèlement, il étudie le potentiel transcolonial de l'Ubuntu. L'article postule que l'accent mis par

[23] ndoma28@yahoo.com & jennyemejulu@gmail.com; Department of Philosophy, Federal University of Lafia, Nasarawa State Nigeria.
[24] ndoma28@yahoo.com & jennyemejulu@gmail.com; Département de philosophie Université fédérale de Lafia, État de Nasarawa, Nigeria.

Ubuntu sur l'interconnexion et l'humanité partagée offre une plate-forme unique pour le dialogue entre les traditions culturelles et philosophiques. Il examine comment l'Ubuntu peut faciliter les conversations entre la philosophie africaine et d'autres traditions du Sud, ainsi qu'avec la philosophie occidentale, en créant des espaces de compréhension mutuelle et de diversité épistémique. La recherche aborde plusieurs questions clés : Comment Ubuntu remet-il en question les épistémologies et les ontologies coloniales ? Comment Ubuntu peut-il contribuer à la décolonisation de l'éthique et de la philosophie sociale ? Comment Ubuntu peut-il servir de pont pour les échanges philosophiques transcoloniaux ? Quelles sont les implications d'Ubuntu pour réimaginer l'éthique mondiale et les discours sur les droits de l'homme ? En explorant ces questions, l'article cherche à démontrer comment Ubuntu, en tant que concept et pratique, peut contribuer aux projets plus larges de décolonialité et de transcolonialité dans la philosophie africaine. Il conclut en réfléchissant au potentiel de l'Ubuntu à offrir de nouvelles voies pour relever les défis mondiaux et favoriser le dialogue philosophique interculturel dans un monde de plus en plus interconnecté.

(13) John Justice Nwankwo and Judith G. A. Nwankwor[25]
Transcolonial Africanism: A Philosophical Examination of Artificial Intelligence (Ai) in Praxis
Colonialism was the earliest means of global interaction. It brought about interracial engagements as people from Britain, France, Italy, Germany, Portugal, and so on could journey to different parts of the world for colonial interest. However, there was a lot of play of interest in most cases as most colonies were not just exploited but were left in almost irrecoverable states. As such, colonialism and colonial masters continue to receive severe criticisms from ethical dimensions. Post-colonial Africa bears its criticisms mostly on the basis that the act is responsible for the 'backward' state of the continent as well as its seemingly 'diminishing' cultural practices and values. Among such practices include loss of interest in local dialects, because one's primary learning language reflects that of their colonialist (English or French as the case may be). Hence, this research seeks to highlight how the benefits of the same interracial relationships can revive interest in such cultural values through Artificial intelligence (AI). With today's generation tilting towards technology and being involved in social media and the introduction of AI to these media platforms, it is safe to say we can reconfigure our African society to what we desire it to be regarding language, family values, and significant cultural heritages. Using expository analyses, this paper concludes that we can learn our languages and other cultural values with the assistance of AI.

(13) John Justice Nwankwo and Judith G. A. Nwankwor[26]
L'africanisme transcolonial : Un examen philosophique de l'intelligence artificielle (IA) dans la pratique
Le colonialisme a été le premier moyen d'interaction mondiale. Il a donné lieu à des engagements interraciaux, car les Britanniques, les Français, les Italiens, les Allemands, les Portugais, etc. pouvaient se rendre dans différentes parties du monde pour défendre leurs intérêts coloniaux. Cependant, dans la plupart des cas, il y a eu un grand jeu d'intérêts, car la plupart des colonies n'ont pas seulement été exploitées, mais ont été laissées dans un état presque irrécupérable. Ainsi, d'un point de vue éthique, le colonialisme et les maîtres coloniaux continuent de faire l'objet de critiques sévères. L'Afrique postcoloniale est critiquée principalement parce que l'acte est responsable de l'état « arriéré » du continent ainsi que de ses pratiques et valeurs culturelles apparemment « en déclin ». Parmi ces pratiques, on peut citer la perte d'intérêt pour les dialectes locaux, étant donné que la langue d'apprentissage principale est celle du colonisateur (l'anglais ou le français, selon le cas). La présente recherche vise donc à mettre en évidence la manière dont les avantages des mêmes relations interraciales peuvent raviver l'intérêt pour ces valeurs culturelles grâce à l'intelligence artificielle (IA). Avec la génération actuelle qui s'oriente vers les nouvelles technologies et est fortement présente sur les réseaux sociaux couplé à l'introduction de l'IA sur ces plateformes médiatiques, on peut dire sans risque de se tromper que nous pouvons reconfigurer notre société africaine afin qu'elle devienne ce que nous voulons qu'elle soit en ce qui concerne la langue, les valeurs familiales et les héritages culturels importants. En s'appuyant sur des analyses expositives, le présent article conclut que nous pouvons apprendre nos langues et d'autres valeurs culturelles grâce à l'IA.

[25] johnjusticenwankwo@yahoo.com & Judith.gwatana@ust.edu.ng; Department of Philosophy, Rivers State University, Port Harcourt, Nigeria.
[26] johnjusticenwankwo@yahoo.com & Judith.gwatana@ust.edu.ng; Département de philosophie, Rivers State University, Port Harcourt, Nigeria.

(14) Otubo Edwin Nwanchor[27]

African Decoloniality and the Awakening Need for Religio-Cultural Renaissance

It remains undeniable that Coloniality (colonialism) as a concrete historical phase and experience has left its indelible imprint and impact on Africa and Africans. Colonial incursions into all the major spheres of African life and polity are in evidence and palpable – culturally, religiously and economically. Central to Coloniality (colonialism) is the idea of one nation or group of humanity dominating and suppressing another in all aspects of life. It involves an overt, covert as well as subtle assertion of the supremacy of the dominating people over the dominated and an inbuilt structure of oppression and exploitation. Coloniality did not leave the African culture and religion where and how it was met. The religion and the culture of the people were devalued, discredited, disregarded and bastardized. If Coloniality (colonialism) is fundamentality religious and cultural in process, then the most fundamental process of Decoloniality (decolonialism) must necessarily be religious and cultural. Africa should come out of the shell of Coloniality and live in terms with the ethos of Decoloniality. Africa should wake to the clarion call for renaissance, restructure and return to our original cultural and African religious life. There should be a strong religious and cultural emancipation of Africa as a way to Africa's true political independence. There is an imminent need to disabuse mother Africa of the colonized elements, especially in the public sectors of national life as in the government and in the church. What is urgently required is a wholesome process of mental, cultural and religious Decoloniality of the Africans. Africa must rise to the challenge to revive all the sound and functional elements of their cultural institutions and values. The God of our race gave us a culture and religion. To abandon it in a childish quest for a foreign one would not only constitute a gesture of ingratitude to him, but also a standing case of indictment against his benevolent cultural dispositions among the races of the world. This paper is essentially focused on Africa's total independence and possible strategies for religio-cultural renaissance.

(14) Otubo Edwin Nwanchor[28]

La décolonialité africaine et le besoin croissant d'une renaissance religieuse et culturelle

Il est indéniable que la colonialité (le colonialisme), en tant que phase et expérience historiques concrètes, a laissé une empreinte et un impact indélébiles sur l'Afrique et les Africains. Les incursions coloniales dans toutes les sphères majeures de la vie et de la politique africaines sont manifestes et palpables – sur les plans culturel, religieux et économique. Au cœur de la colonialité (le colonialisme) se trouve l'idée qu'une nation ou un groupe humain domine et opprime une autre nation ou un groupe humain dans tous les aspects de la vie. Cela implique une affirmation ouverte, cachée ou subtile de la suprématie du peuple dominant sur le peuple dominé, ainsi qu'une structure intrinsèque d'oppression et d'exploitation. La colonialité n'a pas laissé la culture et la religion africaines là où elles ont été rencontrées. La religion et la culture du peuple ont été dévalorisées, discréditées, ignorées et abâtardies. Si la colonialité (le colonialisme) est un processus fondamental, religieux et culturel, alors le processus le plus fondamental de décolonialité (le décolonialisme) doit nécessairement être religieux et culturel. L'Afrique doit sortir de la coquille de la colonialité et vivre en accord avec l'éthique de la décolonialité. L'Afrique doit répondre à l'appel clair à la renaissance, à la restructuration et au retour à sa vie culturelle et religieuse africaine d'origine. Une forte émancipation religieuse et culturelle de l'Afrique est nécessaire pour accéder à une véritable indépendance politique. Il est urgent de désabuser l'Afrique mère des éléments colonisés, en particulier dans les secteurs publics de la vie nationale, comme au sein du gouvernement et de l'Église. Ce qui est urgent, c'est un processus sain de décolonialité mentale, culturelle et religieuse des Africains. L'Afrique doit relever le défi de raviver tous les éléments sains et fonctionnels de ses institutions et valeurs culturelles. Le Dieu de notre race nous a donné une culture et une religion. L'abandonner dans une quête puérile d'une civilisation étrangère constituerait non seulement un geste d'ingratitude à son égard, mais aussi une accusation permanente contre ses dispositions culturelles bienveillantes envers les autres peuples du monde. Cet article se concentre essentiellement sur l'indépendance totale de l'Afrique et sur les stratégies possibles de renaissance religio-culturelle.

(15) Auguste Nsonsissa[29]

Charles Z. Bowao's stance in the contemporary debate on postcoloniality: on 'globality between history and the future

---

[27] oe.nwanchor@unizik.edu.ng; Department of Religion and Human Relations, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria.

[28] oe.nwanchor@unizik.edu.ng; Département de religion et de relations humaines, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, État d'Anambra, Nigéria.

[29] pav.auguste@gmail.com; Philosophy, Paul Valéry University of Montpellier 3, France & Marien Ngouabi University of Brazzaville, Brazzaville, Republic of Congo.

Since the publication of the book by Congolese philosopher Charles Zacharie Bowao entitled: *"La mondialité: entre histoire et avenir"*, everything is happening as if we were already in a post-colonial context. From this critical standpoint, one of the major commonplaces at the root of the ethical issues in the philosophy of the social sciences today is the repeated announcement that the world is changing, and the discourse on 'the world to come'. Therefore, coloniality, post-coloniality and mondiality are cast in the same theoretical mould. Such a conceptual trilogy could be seen as a quasi-analytical obsession, or even as a heady leitmotif that aims to proclaim the openness of African societies in particular, not without liquidating their linear visions of the history of a world inclined, instead, to a 'desegregated universe. Indeed, Globality according to Bowao concludes with the statement that: 'To be today is to be global'. That being the case, our paper fits in well with philosophical reflections on our times, which are increasingly characterised by intolerance, radicalism, violent extremism, proliferation of violence, racism and exclusion. All this is fueled and nurtured by 'an ethical and cultural vacuum of a spiritless world that feeds on one-upmanship of hatred and despair'. The post-coloniality put as an epigraph is wrapped by separatist 'rustlings' not only between states, but also between peoples. In other words, it is increasingly essential, and even urgent, to rethink the ethical meaning of the Universal, and so to investigate how and in what sense Charles Bowao is trying to explore the ethical significance and philosophical value of 'globality without totality', which is part of a 'post-critical' current of open epistemology, itself part of the 'complexity paradigm' of contemporary times and the ambivalences of the future. This mondiality so focused on the history of African philosophy suggests a forward-looking approach. 'Between what has happened, what is happening and what is going to happen' in the world, says the Congolese philosopher, appears the urgent need, if not the possible urgency, to develop a postcolonial reflection on globalisation. Against this complex backdrop, we have chosen to highlight the concept of 'mondiality', which is not yet widely used, but which the African philosopher believes is capable of 'restoring the spirit of our times', that of the dialogical integration of cultures, in other words, a transcultural approach that gradually and discreetly liberates 'a universal without totality', at a time when, paradoxically, the fear of identity withdrawal, embodied in the rejection or contempt for the other, is still unfolding with singular acuity. The concept of mondiality is a postcolonial culture that drives each of us to conquer the future of our identities and the identity of our future. What's more, it aims to raise awareness of the need to live together at the heart of a world prone to solidarity. Its philosophical significance in the ethical axis of contemporary African philosophy cannot therefore be said without being at the 'crossroads of a history of time that is coming to an end and a culture of time' driven by a faceless and shoreless desire for unity from which emerges a cultural requirement and a socio-economic constraint. The socio-political stakes are quite simply to rethink Africa in a drive to articulate the facts and values so sought after. Bowao's stance is ultimately part of a drive to 'humanise our relationship with the world', based on an 'ethical resourcing' and a 'return to the human' that is in man. For the African, in particular, this requires 'an ethical test', because it presupposes and suggests a culture elevated to the positive rank of the Universal, which liberates the part of universality that it is, fortunately, the bearer of. In Bowao's work, then, there is no separation between 'post-coloniality' and 'globalisation', and the dialogic between the two has a trans-colonial significance that makes it possible to think in terms of 'integral solidarism'.

(15) Auguste Nsonsissa[30]

La position de Charles Z. Bowao dans le débat contemporain sur la postcolonialité: à propos de « la mondialité entre histoire et avenir

Depuis la parution de l'ouvrage du Philosophe congolais Charles Zacharie Bowao : La mondialité : entre histoire et avenir, tout se passe comme si on était déjà en contexte de post-colonialité. Par cet angle de vue critique, aujourd'hui, l'un des grands lieux communs de la racine des enjeux éthiques de la philosophie des sciences humaines tient dans l'annonce réitérée que le monde change ; ainsi que le discours sur « le monde qui vient ». Ainsi, colonialité, post-colonialité et mondialité sont coulées dans un même moule théorique. Pareille trilogie conceptuelle pourrait se révéler comme une quasi-obsession analytique, voire tel un leitmotiv entêtant qui vise à proclamer l'ouverture des sociétés africaines en particulier, non sans liquider leurs visions linéaires de l'histoire d'un monde enclin, plutôt, à un « universel décloisonné ». En effet, La mondialité d'après Bowao se conclut par un énoncé selon lequel : « être aujourd'hui, c'est être mondial ». Cela étant, notre communication épouse bien la forme des réflexions philosophiques sur notre temps de plus en plus caractérisé par l'intolérance, les radicalismes, les extrémismes violents, la prolifération des violences, des actes racistes et de l'exclusion. Tout cela est encouragé et entretenu par « un vide éthique et culturel d'un monde sans esprit qui se nourrit des surenchères de la haine et du désespoir ». La post-colonialité mise en exergue est enveloppée par les « bruissements » séparatistes non seulement entre Etats, mais aussi entre peuples. C'est dire qu'il est de

[30] pav.auguste@gmail.com; Philosophie, Université Paul Valéry, Montpellier 3, France et Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Brazzaville, République du Congo.

plus en plus essentiel et même urgent de refonder le sens éthique de l'Universel et donc de rechercher comment et en quel sens Charles Bowao essaie de scruter la signification éthique et la valeur philosophique de « la mondialité sans totalité » qui participe d'un courant « postcritique » de l'épistémologie ouverte, elle-même au « paradigme de la complexité » du temps contemporain et des ambivalences du futur. La mondialité ainsi axée sur l'histoire de la philosophie africaine laisse entrevoir une démarche prospective. « Entre ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer » dans le monde, dit le philosophe congolais, apparaît l'impérieuse nécessité, si non l'urgence possible d'élaborer une réflexion postcoloniale de la mondialisation. Dans cet horizon complexe nous avons choisi de mettre en avant le concept de « mondialité », encore peu couramment pratiqué, qui paraît aux yeux du philosophe africain, susceptible de « restituer l'esprit de notre temps », celui de l'intégration dialogique des cultures, c'est-à-dire transculturelle qui libère, progressivement, et discrètement « un universel sans totalité », là où se déploie encore et paradoxalement avec une acuité singulière la hantise du repli-identitaire dont l'incarnation est dans le rejet ou le mépris de l'autre. Le concept de mondialité est une culture postcoloniale qui pousse chacun de nous à la conquête du devenir de nos identités et de l'identité de notre avenir. Qui plus est, elle vise une certaine prise de conscience de vouloir vivre-ensemble au cœur d'un monde enclin aux solidarités. On ne saurait donc en dire la signification philosophique dans l'axe éthique de la philosophie contemporaine africaine sans être à « la croisée d'une histoire du temps qui s'achève et d'une culture du temps » animé d'un désir d'unité sans visage et sans rivage duquel émerge une exigence culturelle et une contrainte socio-économique. Les enjeux socio-politiques en découlent tout bonnement pour repenser l'Afrique dans un élan d'articulation des faits et de valeurs tant recherchées. La position de Bowao s'inscrit, finalement, dans un élan « d'humanisation de notre rapport au monde », à partir d'un « ressourcement éthique » et un « retour à l'humain » qui est en l'homme. Cela exige de l'africain particulièrement « une épreuve éthique », parce qu'elle suppose et suggère une culture élevée au rang positif de l'Universel qui libère la part d'universalité dont elle est, heureusement, porteuse. On ne sépare donc pas « post-colonialité » et « mondialité » chez Bowao dont la dialogique revêt une signification trans-coloniale permettant de penser « le solidarisme intégral ».

(16) Edwin Etieyibo[31]
Why Decolonization is not Wrongheaded
There is a persistent view in the decoloniality literature that suggests that decolonization is wrongheaded. One worry that emerges from this view is that the term is applied both too broadly and loosely. Another worry is that decolonialization does not meaningfully engage with our modern lives and experiences. In this presentation, I discuss these worries by highlighting what a proper decolonial exercise looks like. I argue that decolonization both acknowledges modernity and criticizes it at the same time. My argument both aims to preserve modernity and to recognize and signpost its limits and, in this sense, demonstrates that decolonialization is not wrongheaded.

(16) Edwin Etieyibo[32]
Pourquoi la décolonisation n'est pas une aberration
Un point de vue persistant dans la littérature sur la décolonialité suggère que la décolonisation est une aberration. L'une des inquiétudes qui se dégagent de ce point de vue est que le terme est appliqué à la fois de manière trop large et trop peu rigoureuse. Une autre inquiétude est que la décolonisation a du mal à se faire dans nos vies et expériences modernes. Dans le présent exposé, je parle de ces inquiétudes en soulignant ce à quoi ressemble un exercice décolonial approprié. Je soutiens que la décolonisation reconnaît la modernité et la critique en même temps. Mon argumentation vise à la fois à préserver la modernité et à reconnaître et signaler ses limites et, en ce sens, démontre que la décolonisation n'est pas une aberration.

(17) Salisu Ameh Amodu[33]
The Role of Music and Aesthetics in Decoloniality and Transcoloniality: Reimagining African Cultural Identity
Music and aesthetics are deeply intertwined with the expression of cultural identity, particularly in Africa, where they have historically played a critical role in resistance against colonial dominance. Adopting an analytical method, this paper explores the roles played by music and aesthetics within the frameworks of decoloniality and transcoloniality, focusing on their capacity to reimagine and

---

[31] edwin.etieyibo@wits.ac.za & edwin.etieyibo@gmail.com; Department of Philosophy, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
[32] edwin.etieyibo@wits.ac.za & edwin.etieyibo@gmail.com; Département de philosophie, Université du Witwatersrand, Johannesbourg, Afrique du Sud.
[33] sampsonzeed@gmail.com & amodu.aa@ksu.edu.ng; Department of Philosophy, Faculty of Arts and Humanities, Prince Abubakar Audu University, Anyigba, Kogi State, Nigeria.

reconstruct African cultural identity. It investigates how colonial powers employed aesthetic values to undermine African cultural expressions and how contemporary African musicians and artists are reclaiming these forms as tools of decoloniality. Through a comparative analysis of decolonial and transcolonial perspectives, the paper will examine how African music, and aesthetics can serve not only as mediums of cultural revival but also as spaces of negotiation between decolonial efforts to resist colonial influences and transcolonial approaches that seek to transcend binary oppositions. By capitalising on the dynamic and evolving nature of African aesthetic practices, this study argues that music and art offer a pathway to reframe African identity in ways that resonate with both local traditions and global dialogues, while questioning the limitations of purely decolonial approaches. The paper concludes by discussing how these creative forms contribute to a broader discourse on African cultural autonomy in a postcolonial and transcolonial context.

(17) Salisu Ameh Amodu[34]

Le rôle de la musique et de l'esthétique dans la décolonialité et la transcolonialité: réimaginer l'identité culturelle africaine

La musique et l'esthétique sont intimement liées à l'expression de l'identité culturelle, notamment en Afrique, où elles ont historiquement joué un rôle crucial dans la résistance à la domination coloniale. Adoptant une méthode analytique, cet article explore les rôles joués par la musique et l'esthétique dans les cadres de la décolonialité et de la transcolonialité, en se concentrant sur leur capacité à réimaginer et à reconstruire l'identité culturelle africaine. Il examine comment les puissances coloniales ont utilisé les valeurs esthétiques pour saper les expressions culturelles africaines et comment les musiciens et artistes africains contemporains se réapproprient ces formes comme outils de décolonialité. À travers une analyse comparative des perspectives décoloniales et transcoloniales, l'article examinera comment la musique et l'esthétique africaines peuvent servir non seulement de vecteurs de renouveau culturel, mais aussi d'espaces de négociation entre les efforts décoloniaux de résistance aux influences coloniales et les approches transcoloniales cherchant à transcender les oppositions binaires. En capitalisant sur le caractère dynamique et évolutif des pratiques esthétiques africaines, cette étude soutient que la musique et l'art offrent une voie pour repenser l'identité africaine en résonance avec les traditions locales et les dialogues mondiaux, tout en questionnant les limites des approches purement décoloniales. L'article conclut en examinant comment ces formes créatives contribuent à un discours plus large sur l'autonomie culturelle africaine dans un contexte postcolonial et transcolonial

(18) Stephen Victor Dutse[35]

Decoloniality and the Future of African Philosophy amidst the Strictures of Identity

Decoloniality as a concept has been a long-standing discourse in the struggle towards the emancipation of Africa from the shackles of Western domination. It Challenges Western dominance in philosophy and promoting African-centered perspectives; Afrocentricity: centering African experiences, cultures, and values; intersectionality: examining intersections of identity, power, and social justice; ecological thinking: addressing environmental and sustainability issues and global engagements: participating in international philosophical debates. It seeks to dismantle colonial legacies and promote African-centered perspectives thereby promoting epistemic decolonization by challenging Western dominance in knowledge production and reclaiming indigenous knowledge: valuing African philosophies and cultural practices as well as decolonizing identity by moving beyond colonial-imposed identities. This hitherto has experienced the challenge of colonial categorizations which has imposed ethnic, national, or racial labels, essentialist issues such as reducing African identity to static and homogenous traits, the problem of authenticity debates: Questioning who represents “authentic” African identity. The study will therefore adopt the historical, hermeneutical and expository approaches to give an indebt exegesis of the history/dynamics of African philosophy thereby answering the long question of African identity in global epistemic debate, reimagining African identity and prioritizing African philosophies and epistemologies.

(18) Stephen Victor Dutse[36]

Décolonialité et avenir de la philosophie africaine face aux contraintes identitaires

La décolonialité en tant que concept est un discours déjà ancien dans la lutte pour la libération de l'Afrique des chaînes de l’occidental. Elle remet en question la domination occidentale en philosophie

---

[34] sampsonzeed@gmail.com & amodu.aa@ksu.edu.ng; Département de philosophie, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Prince Abubakar Audu, Anyigba, État de Kogi, Nigéria.

[35] langba4christ@gmail.com; Department of Christian Religious Studies School of Secondary Education Arts and Social Science Programme, Kaduna State College of Education Gidan Waya, P.M.B. 1024 Kafanchan, Kaduna, Nigeria.

[36] langba4christ@gmail.com; Département d'études religieuses chrétiennes, École d'enseignement secondaire, Programme d'arts et de sciences sociales, Collège d'éducation de l'État de Kaduna Gidan Waya, B.P. 1024 Kafanchan, Kaduna, Nigeria.

et promeut des perspectives centrées sur l'Afrique, l'afrocentricité : centrer les expériences, les cultures et les valeurs africaines ; l'intersectionnalité : examiner les intersections de l'identité, du pouvoir et de la justice sociale ; la pensée écologique : aborder les questions d'environnement et de durabilité ; et les engagements mondiaux : participer aux débats philosophiques internationaux. Elle cherche à démanteler les héritages coloniaux et à promouvoir des perspectives centrées sur l'Afrique, favorisant ainsi la décolonisation épistémique en remettant en question la domination occidentale dans la production de connaissances et en récupérant les connaissances indigènes : en valorisant les philosophies et les pratiques culturelles africaines ainsi qu'en décolonisant l'identité en dépassant les identités imposées par les colonisateurs. Jusqu'à présent, cette identité a été confrontée au défi des catégorisations coloniales qui ont imposé des étiquettes ethniques, nationales ou raciales, à des questions essentialistes telles que la réduction de l'identité africaine à des traits statiques et homogènes, au problème des débats sur l'authenticité : remettant en question qui représente l'identité africaine « authentique ». L'étude adoptera donc des approches historiques, herméneutiques et expositives à l'effet de donner une exégèse approfondie de l'histoire et de la dynamique de la philosophie africaine, répondant ainsi à la longue question de l'identité africaine dans le débat épistémique mondial, réimaginant l'identité africaine et donnant la priorité aux philosophies et épistémologies africaines.

(19) Anthony Chinaemerem Ajah[37]

Nostalgic Enthrallment Vs Intellectual Creativity and Viability: A Transcolonial Reminder

How is nostalgia a safe mode in a competitive, globally challenging and disruptive, interculturalized human society? How does enthrallment in relation to sets of ideas compare with intellectual creativity, intellectual viability, and concrete usefulness of alternative sets of ideas? Does enthrallment by members of a less developed society necessarily imply a basis for transforming their values and development processes which depend on values? These are the questions that I explore in this reflection. I answer them from a comparative stance between decoloniality and transcoloniality, as competing contemporary approaches in African studies. The aim is to show how African studies needs to move beyond enthrallment and rather focus on creativity and viability in every sense of the two latter words: intellectual and epistemic; cultural, historical, and political; emotional, and so on. I adopt constructivism as a guiding reflective framework for this contribution. To achieve my aim, (i) I explore the notion of nostalgia and enthrallment to assess the extent they necessarily imply and/or support critical self-reflection, creativity, and epistemic openness; (ii) I investigate the features that define the viability of intellectual positions and epistemic approaches to reality – such as epistemological humility and hybridity; and (iii) I use the framework I will develop from (i) and (ii) to demonstrate and remind African studies scholars how the transcolonial approach is a more viable route to both a fecund and viable African studies, and one that palpably contributes to the global pool of knowledge as well as improved development processes in Africa.

(19) Anthony Chinaemerem Ajah[38]

Enthousiasme nostalgique contre créativité et viabilité intellectuelles : Un rappel transcolonial

En quoi la nostalgie est-elle un mode sûr dans une société humaine interculturelle compétitive, mondialement stimulante et perturbatrice ? Comment l'enthousiasme à l'égard d'un ensemble d'idées se compare-t-il à la créativité intellectuelle, à la viabilité intellectuelle et à l'utilité concrète d'autres ensembles d'idées ? L'enthousiasme des membres d'une société moins développée implique-t-il nécessairement une base pour la transformation de leurs valeurs et des processus de développement qui sont tributaires des valeurs ? Telles sont les questions que j'explore dans cette réflexion. J'y réponds en comparant la décolonialité et la transcolonialité, deux approches contemporaines concurrentes dans les études africaines. L'objectif est de montrer comment les études africaines doivent aller au-delà de l'enthousiasme et se concentrer plutôt sur la créativité et la viabilité dans tous les sens de ces deux derniers mots : intellectuel et épistémique ; culturel, historique et politique ; émotionnel, etc. J'adopte le constructivisme comme cadre de réflexion pour cette contribution. Afin d'atteindre mon objectif, (i) j'explore les notions de nostalgie et d'enthousiasme pour évaluer dans quelle mesure elles impliquent et/ou soutiennent nécessairement l'autoréflexion critique, la créativité et l'ouverture épistémique ; (ii) j'étudie les caractéristiques qui définissent la viabilité des positions intellectuelles et des approches épistémiques de la réalité – telles que l'humilité épistémologique et l'hybridité ; et (iii) j'utilise le cadre de référence de l'analyse de l'environnement pour évaluer la viabilité des positions intellectuelles et des approches épistémiques de l'environnement ; et (iii) j'utilise le cadre que je développerai à partir de (i) et (ii) pour démontrer et rappeler aux chercheurs en études africaines comment l'approche

[37] anthony.ajah@unn.edu.ng; Humanities Unit, School of General Studies, & Department of Philosophy, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria.
[38] anthony.ajah@unn.edu.ng; Unité des sciences sociales, École d'études générales & Département de philosophie, Université de Nsukka, Nigeria.

transcoloniale est une voie plus viable vers des études africaines à la fois fécondes et viables, et qui contribuent de manière tangible au réservoir mondial de connaissances ainsi qu'à l'amélioration des processus de développement en Afrique.

(20) Emmanuel Izeji[39]
Artificial Intelligence and Sustainability of Africanity: A Transcoloniality Approach
The bottomline of empiricism is that man's experiences have greater measure in defining him. On this view, this study affirms that African past experiences model its present identity. Thus, the concern of scholars, eductionists and policy makers on issues of contemporary Africanity should focus on finding measures that explore African past in modelling its identity in the present. The aim of this study is to establish a progressivist approach that integrates pre-colonial, colonial and post-colonial experiences of Africans in modelling an innovative Africanity for the present and future. In this direction, transcoloniality is explored as progressivist framework. In transcoloniality, the study establishes how positive scientific development in Artificial Intelligence (AI) is a functional tool for development of post-colonial Africanity. To achieve this, the study applies critical realism methodology as an exploratory method that can integrate subject matters of philosophy and science raised in the study. The objectives of the study are two-fold; to justify the resourcefulness of transcoloniality in developing contemporary Africa; and, to identify AI as a sustainable tool in re-establishing Africanity in the global stage of pluriversality of knowledge. The study finds that AI solutions and programmes such as *Meta* and *Deepbrain AI* align with cultural prospects of African communalism, logic and epistemology, and are veritable tools that can sustain them. The study concludes that there is existential need for collaboration of African philosophers, scientists and developers in exploring the wave of AI in developing and sustaining Africa's presence in global stage.

(20) Emmanuel Izeji[40]
Intelligence artificielle et durabilité de l'africanité : Une approche transcoloniale
L'empirisme repose sur le fait que les expériences de l'homme ont une plus grande importance pour le définir. De ce point de vue, cette étude affirme que les expériences passées de l'Afrique modèlent son identité actuelle. Par conséquent, les universitaires, les éducateurs et les décideurs politiques qui s'intéressent aux questions de l'africanité contemporaine devraient s'attacher à trouver des mesures qui explorent le passé de l'Afrique pour modeler son identité dans le présent. L'objectif de cette étude est d'établir une approche progressiste qui intègre les expériences précoloniales, coloniales et postcoloniales des Africains afin de modeler une africanité innovante pour le présent et l'avenir. Dans cette optique, la transcolonialité est explorée en tant que cadre progressiste. Dans la transcolonialité, l'étude établit comment le développement scientifique positif de l'intelligence artificielle (IA) constitue un outil fonctionnel pour le développement de l'africanité postcoloniale. Pour ce faire, l'étude applique la méthodologie du réalisme critique en tant que méthode exploratoire capable d'intégrer les sujets de philosophie et de science soulevés dans l'étude. Les objectifs de l'étude sont doubles : justifier l'ingéniosité de la transcolonialité dans le développement de l'Afrique contemporaine et identifier l'IA comme un outil durable pour rétablir l'africanité sur la scène mondiale de la pluriversalité des connaissances. L'étude constate que les solutions et les programmes d'IA tels que Meta et Deepbrain AI s'alignent sur les perspectives culturelles du communalisme, de la logique et de l'épistémologie africains, et sont de véritables outils qui peuvent les soutenir. Elle conclut qu'il existe un besoin existentiel de collaboration entre les philosophes, les scientifiques et les développeurs africains pour explorer la vague de l'IA dans le développement et le maintien de la présence de l'Afrique sur la scène internationale.

(21) Marlène Sokeng[41]
Decolonisation of knowledge and comparative philosophy: reflections on the concept of epistemology of the South
The aim is to explore the epistemological dynamics of the decolonisation of knowledge by examining the foundations of the concept of *epistemology of the South* (Boaventura de Sousa Santos). The decolonial project, which is committed to the valorisation of marginalised philosophical traditions and minority knowledge in non-Western societies, would benefit from being studied from the perspective of an in-depth examination of what is meant by decolonisation of knowledge and epistemology of the South. The problem we are faced with is twofold: that of clarifying the decolonial project of knowledge and that of the relevance of the concept of epistemology of the South. The aim of this paper is to revive

[39] emmanuelifeanyiizeji@gmail.com; Department of Philosophy, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria.
[40] emmanuelifeanyiizeji@gmail.com; Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigeria.
[41] marlenesokeng@gmail.com; University of Dschang, Dschang, Cameroun.

the debate on the problem of epistemic domination and the non-Western appropriation of epistemology from the perspective of philosophical comparatism.

(21) Marlène Sokeng[42]

Décolonisation des savoirs et offre philosophique comparatiste: réflexion autour du concept d'épistémologie du sud

Il est question d'explorer la dynamique épistémologique de la décolonisation des savoirs en examinant les fondements du concept d d'*épistémologie du Sud* (Boaventura de Sousa Santos). Le projet décolonial qui s'engage dans la valorisation des traditions philosophiques marginalisées et des savoirs minorés des sociétés non occidentales gagnerait à être étudié dans la perspective d'un examen approfondi de ce qu'on entend par: décolonisation des savoirs et épistémologie du sud. Le problème posé se situe à deux niveaux : celui de la clarification du projet décolonial des savoirs et celui de la pertinence du concept *épistémologie du sud*. Cette communication se propose alors de relancer le débat sur la problématique de la domination épistémique et de l'appropriation non occidentale de l'épistémologie à partir de l'offre du comparatisme philosophique.

(22) Cédric Martin Jacques Éyébé[43]

Charles Romain Mbélé's Pan-Africanism and development of Africa: a critique of postcolonialism and fringe philosophy

Cameroonian philosopher Charles Romain Mbélé is critical of postcolonialism, fringe philosophy and their theorists. He argues that these ideas are philosophies of assimilation and adjustment, in which the development of Africa is seen either in terms of affiliation with and submission to the market economy, neoliberalism and neocolonialism, or in terms of disconnection from the Western model and the rationality associated with it, in favour of a return to primitive ancestral life and the rehabilitation of debased tradition. Reflecting on the possibilities and limitations of the theoretical paradigms proposed by African intellectuals, Mbélé reveals the pitfalls of perspectives that keep Africa under the sway of the West and hinder its liberation. What is at stake is liberation, inward-looking and reintegration of oneself into history. If development remains the challenge for liberating Africa from neo-colonial oppression, he argues, we must turn away from post-colonialism, fringe philosophy and decolonial thinking, their ideals and methodologies, and consider Pan-Africanism as the path to Africa's development. This study analyses Mbélé's critique of these new lines of thought, as well as the relevance of the development model of consciencism.

(22) Cédric Martin Jacques Éyébé[44]

Panafricanisme et développement de l'Afrique chez Charles Romain Mbélé : sur la critique du postcolonialisme et de la philosophie des marges

Le philosophe camerounais, Charles Romain Mbélé, critique le postcolonialisme, la philosophie des marges et leurs théoriciens. Les idées ci-dessus défendent, d'après lui, des philosophies de l'assimilation et de l'ajustement pensant le développement de l'Afrique, soit sous l'angle de l'affiliation et de la soumission à l'économie de marché, au néolibéralisme et au néocolonialisme ; soit sous celui de la déconnexion du modèle occidental et de la rationalité y afférente pour un retour à la vie ancestrale primitive et la réhabilitation de la tradition avilissante. Pensant les possibilités et les limites des paradigmes théoriques proposés par les intellectuels africains, Mbélé révèle les écueils des perspectives qui maintiennent l'Afrique sous l'emprise de l'Occident et nuisent à sa libération. Or l'enjeu est la libération, l'auto-centrement et la réinscription de soi dans l'histoire. Si le développement demeure le défi devant libérer l'Afrique de l'oppression néocoloniale, il faut, dit-il, se détourner du postcolonialisme, de la philosophie des marges et de la pensée décoloniale, de leurs idéaux et de leurs méthodologies, et envisager le panafricanisme comme la voie du développement de l'Afrique. La présente étude analyse la critique de ces nouveaux courants de pensée telle qu'elle se déploie chez Mbélé, ainsi que la pertinence du modèle de développement du consciencisme.

(23) Uchenna A. Ezeogu[45]

Decolonizing Whiteness: Critical Perspectives on White Identity, Privilege, and the Imperative of Racial Justice

This study critically examines the complex relationships between whiteness, colonialism, and privilege, challenging dominant narratives surrounding white identity and its perpetuation of systemic inequalities. The idea of 'whiteness' tends to operate from a privilege position. Through a de-colonial

---

[42] marlenesokeng@gmail.com; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.
[43] cedriceyebe@yahoo.fr; Department of Philosophy, University of Douala, Cameroun.
[44] cedriceyebe@yahoo.fr; Département de Philosophie, Université de Douala, Cameroun.
[45] ucheinchrist2000@gmail.com & uchenna.ezeogu@nmu.edu.ng; General Studies Unit (Philosophy), Nigeria Maritime University, Delta State Nigeria.

theoretical framework, this research excavates the historical constructions of whiteness, tracing its evolution from colonialism and imperialism to contemporary neoliberalism. By centering the voices and experiences of marginalized communities, this study aims to dismantle the epistemological and structural foundations of white supremacy.

(23) Uchenna A. Ezeogu[46]

Décoloniser la blancheur : Perspectives critiques sur l'identité blanche, les privilèges et l'impératif de justice raciale

Cette étude examine de manière critique les relations complexes entre la blancheur, le colonialisme et les privilèges, en remettant en question les récits dominants concernant l'identité blanche et sa perpétuation des inégalités systémiques. L'idée de « blancheur » tend à opérer à partir d'une position de privilégié. Grâce à un cadre théorique décolonial, cette recherche explore les constructions historiques de la blancheur, en retraçant son évolution depuis le colonialisme et l'impérialisme jusqu'au néolibéralisme contemporain. En mettant l'accent sur les voix et les expériences des communautés marginalisées, cette étude vise à démanteler les fondements épistémologiques et structurels de la suprématie blanche.

(24) Djeukam Ngatcha Fabiola[47]

Digital Sovereignty and Decolonial Resistances

Abstract: In a postcolonial context, the emergence of digital technologies raises major philosophical questions. While the dominant discourse exalts the supposed emancipatory qualities of the digital, the reality is often very different for historically underprivileged populations. The mechanisms of exploitation and domination that marked colonial enterprises are perpetuated through the extraction and monetisation of data from these communities. In this context, the question of digital sovereignty becomes essential, because the appropriation of digital tools by colonised populations and their resistance movements is the subject of a complex debate. It is therefore crucial to examine the conditions necessary for the establishment of a decolonial digital sovereignty, asking how epistemologies and ontologies emerging from decolonial struggles can inform the design and use of technologies. This article therefore aims to explore the convergences and solidarities between digital and decolonial struggles, with a view to constructing philosophical alternatives to the dominant paradigm of technological progress.

(24) Djeukam Ngatcha Fabiola[48]

Souverainete Numerique et Resistances Decoloniales

Résumé : Dans un contexte postcolonial, l'émergence des technologies numériques soulève des interrogations philosophiques majeures ; en effet, tandis que les discours dominants exaltent les prétendues qualités émancipatrices du numérique, la réalité est souvent bien différente pour les populations historiquement défavorisées. Ainsi, les mécanismes d'exploitation et de domination qui ont marqué les entreprises coloniales se perpétuent à travers les dynamiques d'extraction et de monétisation des données provenant de ces communautés. Dans ce cadre, la question de la souveraineté numérique devient essentielle, car l'appropriation des outils numériques par les populations colonisées et leurs mouvements de résistance fait l'objet d'un débat complexe. Il est donc crucial de s'interroger sur les conditions nécessaires à l'établissement d'une souveraineté numérique décoloniale, en se demandant comment les épistémologies et les ontologies issues des luttes décoloniales peuvent éclairer la conception et l'utilisation des technologies. Par conséquent, cet article vise à explorer les convergences et les solidarités entre les luttes numériques et les luttes décoloniales, dans le but de construire des alternatives philosophiques au paradigme dominant du progrès technologique.

(25) Jules Marie Tsanga[49]

Coloniality and Decoloniality in Marcien Towa's "Principles of Colonial Education": Auscultation, Transfiguration and Remediation from a Neurophilosophical Perspective

The purpose of this article is to present the principles of colonial education with a view to transfiguring its colonial aspects and the decolonial contributions that Marcien Towa proposes. Also, within the framework of cognitive neuroscience and cognitive philosophy, it is a question of examining the coloniality of education in an African context with a view to criticizing it by showing that educational

---

[46] ucheinchrist2000@gmail.com & uchenna.ezeogu@nmu.edu.ng; Unité d'études générales (philosophie), Nigeria Maritime University, État du Delta Nigeria.

[47] djeukamngatchafabiola@gmail.com; Department of Philosophy, Faculty of Arts, Letters and Social Sciences, University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.

[48] djeukamngatchafabiola@gmail.com; Département de philosophie, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.

[49] julesmarietsanga@yahoo.fr; History and Philosophy of Science, Department of Philosophy, FALSH, University of Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

coloniality embraces biodeterminist, biogenetic, and neo-relativist theses that are particularly incompatible with current neurobiological and neurophilosophical data on education; and centered on the discovery of the mechanism of cerebral or synaptic plasticity. In this wake, it seems crucial to inevitably transfigure the foundations of colonial education, as well as its manifestations and the conditions for its decolonialism. To do this, it will be a question of presenting the history of colonial education according to Towa's vision, its characteristics and finally its philosophical limits in a context marked by the flowering of cognitive neuroscience.

(25) Jules Marie Tsanga[50]

Colonialité et Décolonialité dans les « Principes de l'éducation coloniale » de Marcien Towa: auscultation, transfiguration et remédiation d'un point de vue neurophilosophique

Il s'agit dans cet article de présenter les principes de l'éducation coloniale dans l'optique de transfigurer ses aspects coloniaux et les apports décoloniaux que Marcien Towa propose. Aussi, en s'inscrivant dans le cadre des neurosciences cognitives et de la philosophie cognitive, il est question d'examiner la colonialité de l'éducation en contexte africain en vue de la critiquer en montrant que la colonialité éducative épouse les thèses biodéterministes, biogénétiques, péjo-relativistes particulièrement incompatibles avec les données neurobiologiques et neurophilosophiques actuelles en matière d'éducation ; et centrées sur la découverte du mécanisme de la plasticité cérébrale ou synaptique. Dans ce sillage, il paraît crucial de transfigurer inéluctablement les fondements de l'éducation coloniale, ainsi que ses manifestations et les conditions de sa décolonialité. Pour ce faire, il sera question de présenter l'historique de l'éducation coloniale selon la vision de Towa, ses caractéristiques et enfin ses limites philosophiques dans un contexte marqué par la floraison des neurosciences cognitives.

(26) Christian Toumba Patalé[51]

Ngũgĩ wa Thiong'o and the "Decolonisation of the Mind" Project in Africa: On the Ins and Outs of an "Epistemological Rupture"

Ngũgĩ wa Thiong'o's name is inextricably linked to the project for the decolonisation of the mind in Africa, a continent grappling with the tares of all-out linguistic colonialism: this is known as 'colonisation through language'. For the Kenyan, faced with the problem of efficient and fruitful self-determination, particularly intellectual self-determination, in order to overcome all alienation and linguistic inequality, Africans are called upon to do for African languages "what Spencer Milton and Shakespeare did for English, what Pushkin and Tolstoy did for Russian". For the author of *Decolonising the mind*, the decolonisation of Africa should be approached from the perspective of liberating imaginations strongly marked by a colonial linguistic heritage that has led to the notorious 'de-acculturation' of peoples, through the enhancement of local languages. This paper raises the problem of the consistency of such a project, by examining the ways in which it can be achieved in a continent that is deeply and increasingly rooted in a Western-centric system. The aim is to gauge the ins and outs of the 'epistemological break' implied by such decoloniality.

(26) Christian Toumba Patalé[52]

Ngũgĩ wa Thiong'o and the "Decolonisation of the Mind" Project in Africa: On the Ins and Outs of an "Epistemological Rupture"

Le nom de Ngũgĩ wa Thiong'o est foncièrement rattaché au projet d'une décolonisation des mentalités en Afrique, continent aux prises avec les tares d'un colonialisme linguistique tous azimuts : l'on parle alors de « colonisation par la langue ». Pour le Kényan, face à la problématique de son autodétermination efficiente et féconde, notamment intellectuelle, l'Africain, pour surmonter toute aliénation et inégalité linguistique, est appelé à faire des langues africaines « ce que Spencer Milton et Shakespeare ont fait pour l'anglais, ce que Pouchkine et Tolstoï ont fait pour le russe ». Il est alors question pour l'auteur de *Décoloniser l'esprit* d'envisager la décolonisation de l'Afrique à partir de la perspective de la libération des imaginaires fortement marqués par un héritage linguistique colonial porteur d'une « dé/acculturation » notoire des peuples, ceci par une mise en valeur des langues locales. La présente réflexion pose le problème de la consistance d'un tel projet, en interrogeant les modalités de sa réalisation dans un continent profondément et davantage ancré dans un système occidentalocentré. Il s'agit de jauger les tenants et les aboutissants de la « rupture épistémologique » charriée par une telle décolonialité.

[50] julesmarietsanga@yahoo.fr; Histoire et Philosophie des Sciences, Département de Philosophie, FALSH, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.
[51] toumbapatale@gmail.com & christian.toumba@univ-dschang.org; University of Dschang, Dschang, Cameroun.
[52] toumbapatale@gmail.com & christian.toumba@univ-dschang.org; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.

(27) Greg Esheya[53]

Post-coloniality and the Burden of Political Leadership in Africa: An Exercise in "State Capture"

With majority of African states declared as independent from imperialist domination by the mid-20th century, it was expected that the shackles of political domination had been removed permanently, and that self-rule would usher-in true democracy. Unfortunately, the political trajectory of African states has only ensured that new forms of domination of the people have taken the place of colonialism rather than eliminating it. The paper is therefore set to examine the challenge of "state capture" which it contends is a major problem of political leadership in African in this post-colonial era. It highlights "state capture" as a significant issue in Africa, where local elites, often in collaboration with foreign businesses, exploit political power for personal gain. This situation has impeded true democratic governance and development across the continent. The paper uses library research to support its analysis, concluding that post-colonial African nations remain economically and politically tethered to foreign influences, particularly through institutions like the Bretton Woods organizations. The paper therefore advocates for strengthening of democratic institutions, which must begin with electoral reforms, to ensure that those who manage the affairs of state enjoy legitimacy through the ballot box.

(27) Greg Esheya[54]

Post-colonialité et fardeau du leadership politique en Afrique : Un exercice de « captation de l'État »

La majorité des États africains ayant été déclarés indépendants de la domination impérialiste au milieu du 20e siècle, on s'attendait à ce que les chaînes de la domination politique soient définitivement rompus et que l'autonomie ouvre la voie à une véritable démocratie. Malheureusement, la trajectoire politique des États africains a seulement fait le lit à de nouvelles formes de domination des peuples qui se sont substituées au colonialisme au lieu de le faire disparaitre Le présent article se propose donc d'examiner le défi de la « captation de l'État » qui, selon lui, constitue un problème majeur de leadership politique en Afrique à l'ère postcoloniale. Il souligne que la « capture de l'État » est un problème important en Afrique, où les élites locales, souvent en collaboration avec des entreprises étrangères, exploitent le pouvoir politique à des fins d'enrichissement personnel. Cette situation a empêché une véritable gouvernance démocratique et le développement à travers le continent. L'article s'appuie sur des recherches bibliographiques pour étayer son analyse et conclut que les nations africaines post-coloniales restent économiquement et politiquement liées aux influences étrangères, notamment par le biais d'institutions telles que les organisations de Bretton Woods. Il plaide donc pour un renforcement des institutions démocratiques, qui doit commencer par des réformes électorales, afin de garantir que ceux qui gèrent les affaires de l'État jouissent d'une légitimité issue des urnes.

(28) Siphesihle Edmund Mpanza[55]

To Assess the Role of Traditional Leadership and Ward Councillors in Promoting Service Delivery in KwaZulu-Natal

The councillor's role is challenging; it demands expertise and knowledge about the local government and municipal environment. The councillors must work to improve the lives of all the citizens in the municipality. The improvement of people's lives of all the citizens in the municipality. Improving people's lives can be providing essential services, developing and growing the economy, improving their living conditions, and creating jobs. There are always problems, such as disputes, grievances, and complaints of unfair treatment by traditional leaders. The paper seeks to explore the role of traditional leaders and ward councillors through service delivery. The paper will use qualitative methods to conduct desktop research on its secondary data. The paper seeks to provide deeper insights into the interactions between traditional leaders and ward councillors in KwaZulu-Natal. The essay wants to assess the nature and quality of the linkages and interactions between these two forms of leadership while also exploring their importance in promoting community development. The reality is that the government has not succeeded in empowering traditional leadership institutions in terms of development, roles, and functions in their communities regarding local governments and municipalities. The paper will briefly examine the literature on traditional leadership before discussing the role of ward councillors and community participation and then after discussing legislation, power, and traditional leaders.

(28) Siphesihle Edmund Mpanza[56]

Évaluer le rôle du leadership traditionnel et des conseillers de quartier dans la promotion de la prestation de services au KwaZulu-Natal

---

[53] donaldgregory2013@gmail.com; Department of Educational Foundations, Ebonyi State College of Education, Ikwo, Nigeria.

[54] donaldgregory2013@gmail.com; Département des fondements de l'éducation, Ebonyi State College of Education, Ikwo, Nigeria.

[55] smpanza1@gmail.com; University of Zululand, Department of Public Administration, South Africa.

[56] smpanza1@gmail.com; Université de Zululand, Département d'administration publique, Afrique du Sud.

Le rôle du conseiller est difficile ; il exige une expertise et des connaissances sur l'administration locale et l'environnement municipal. Les conseillers doivent s'efforcer d'améliorer la vie de tous les citoyens de la municipalité. L'amélioration de la vie de tous les citoyens de la municipalité. L'amélioration de la vie des gens peut consister à fournir des services essentiels, à développer et à faire croître l'économie, à améliorer leurs conditions de vie et à créer des emplois. Il y a toujours des problèmes, tels que les litiges, les griefs et les plaintes pour traitement inéquitable par les chefs traditionnels. Le présent article cherche à cerner le rôle des chefs traditionnels et des conseillers de quartier à travers la prestation de services. Il utilisera des méthodes qualitatives pour mener une recherche documentaire sur les données secondaires. L'objectif est de mieux comprendre les interactions entre les chefs traditionnels et les conseillers de quartier au KwaZulu-Natal. Il vise à évaluer la nature et la qualité des liens et des interactions entre ces deux formes de leadership, tout en explorant leur importance dans la promotion du développement communautaire. En réalité, le gouvernement n'a pas réussi à renforcer les institutions traditionnelles en termes de développement, de rôles et de fonctions au sein de leurs communautés en ce qui concerne les gouvernements locaux et les municipalités. L'article procédera brièvement à une revue de littérature sur l'autorité traditionnelle avant d'aborder le rôle des conseillers de quartier et la participation communautaire, puis la législation, le pouvoir et les autorités traditionnelles.

(29) Dudziro Nhengu[57]

Dehumanizing the 'Other': A Critical Examination of Transhumanism, African Family Philosophy, and the Commodification of Women's Bodies

In this study I undertake a critical examination of the intersection of transhumanism, African family philosophy, and the commodification of women's bodies. Using Elon Musk's "Cat Baby" robot as a case study in the research, I expose the power dynamics underlying the creation and marketing of such technologies. I employ a conceptual framework grounded in Afrocentric feminism and a theoretical framework informed by critical posthumanism in the analysis, to reveal the ways in which transhumanist ideologies perpetuate the dehumanization and commodification of women's bodies, particularly in African contexts. I utilize a qualitative research approach, combining critical discourse analysis with in-depth interviews with African feminist scholars and activists. The critical discourse analysis examines the language and narratives surrounding "Cat Baby" and its implications for African women's experiences. The in-depth interviews provide nuanced insights into the cultural and philosophical tensions at play, highlighting the ways in which African women's bodies are constructed and commodified in transhumanist discourses. The research contributes to existing scholarship on transhumanism, Afrocentric feminism, and critical posthumanism by highlighting the ways in which technologies like "Cat Baby" perpetuate the dehumanization and commodification of women's bodies. The study's findings have significant implications for feminist theory, African philosophy, and the ethics of emerging technologies. I choose to center African feminist perspectives and critiques in my analysis, to challenge dominant transhumanist narratives and offers a nuanced understanding of the intersections between technology, culture, and power. Ultimately, the study aims to spark critical conversations about the implications of transhumanist technologies for African women's lives and experiences. An examination of the power dynamics underlying the creation of technologies like "Cat Baby", is a decolonial way of contributing to a more nuanced understanding of the intersections between technology, culture, and power, further highlighting the need for more critical and inclusive approaches to emerging technologies.

(29) Dudziro Nhengu[58]

Déshumaniser l'« autre » : Un examen critique du transhumanisme, de la philosophie familiale africaine et de la marchandisation du corps de la femme

Dans la présente étude, j'entreprends un examen critique de l'intersection du transhumanisme, de la philosophie familiale africaine et de la marchandisation du corps de la femme. En utilisant le robot « Cat Baby » d'Elon Musk comme étude de cas, j'expose les dynamiques de pouvoir qui sous-tendent la création et la commercialisation de ces technologies. Dans l'analyse, j'utilise un cadre conceptuel ancré dans le féminisme afrocentrique et un cadre théorique informé par le posthumanisme critique pour révéler les façons dont les idéologies transhumanistes perpétuent la déshumanisation et la marchandisation du corps de la femme, notamment dans les contextes africains. J'utilise une approche de recherche qualitative, combinant l'analyse critique du discours avec des entretiens approfondis avec des universitaires et des militantes féministes africaines. L'analyse critique du discours examine le langage et les récits entourant le « Cat Baby » et ses implications pour les expériences des femmes africaines. Les entretiens approfondis offrent un aperçu nuancé des tensions culturelles et

[57] nhengud@staff.msu.ac.zw; Gender Institute, Midlands State University, Gweru, Zimbabwe.
[58] nhengud@staff.msu.ac.zw; Institut du genre, Université d'État des Midlands, Gweru, Zimbabwe.

philosophiques en jeu, soulignant la manière dont le corps des femmes africaines est construit et transformé en marchandise dans les discours transhumanistes. La recherche contribue aux travaux existants sur le transhumanisme, le féminisme afrocentrique et le posthumanisme critique en mettant en lumière la manière dont des technologies comme le « Cat Baby » perpétuent la déshumanisation et la marchandisation du corps de la femme. Les résultats de l'étude ont des implications significatives pour la théorie féministe, la philosophie africaine et l'éthique des technologies émergentes. J'ai choisi de centrer mon analyse sur les perspectives et les critiques féministes africaines, afin de remettre en question les récits transhumanistes dominants et d'offrir une compréhension nuancée des intersections entre la technologie, la culture et le pouvoir. En fin de compte, l'étude vise à susciter des conversations critiques sur les implications des technologies transhumanistes pour la vie et l'expérience des femmes africaines. L'examen de la dynamique du pouvoir qui sous-tend la création de technologies telles que le « Cat Baby » est un moyen décolonial de contribuer à une compréhension plus nuancée des intersections entre la technologie, la culture et le pouvoir, soulignant ainsi la nécessité d'approches plus critiques et inclusives des technologies émergentes.

(30) Aghogho Akpome[59]
The Case for African Thought: Preliminary Notes
In this paper, I make a case for African Thought as indispensable to Africans in seeking and promoting the overall well-being of the continent and its peoples. Using a nondisciplinary discursive and curatorial method, I present a concise, yet comprehensive, outline of 'African Thought' in distinguishable ideational terms. I present it, on the one hand, as a worldview and an intellectual orientation. On the other, I present it as an intentional, propositional and programmatic epistemological project that is constitutive of and consequent upon diverse critical processes including but not limited to recovery, evolution, adaption and invention. Critical to this is an exploration of the vexed question of what, in broad terms, can be considered to be African. I demonstrate the ways in which African Thought could prove to be extremely useful in advancing viable, self-reliant and decolonised knowledge production in African societies. Furthermore, I explore its potential, vis-à-vis the historically dominant Euro-modernist 'development' worldviews and knowledge systems, to enhance the overall well-being of Africa and Africans in the context of evolving geopolitical multi-polarity in the international system.

(30) Aghogho Akpome[60]
Plaidoyer pour la pensée africaine : Notes préliminaires
Dans le présent article, je défends l'idée que la pensée africaine est indispensable aux Africains pour rechercher et promouvoir le bien-être général du continent et de ses peuples. En utilisant une méthode discursive et curatoriale non disciplinaire, je présente un aperçu concis, mais complet, de la « pensée africaine » en termes idéologiques distincts. Je la présente, d'une part, comme une vision du monde et une orientation intellectuelle. D'autre part, je la présente comme un projet épistémologique intentionnel, propositionnel et programmatique qui est constitutif et conséquent de divers processus critiques, notamment la récupération, l'évolution, l'adaptation et l'invention. L'exploration de la question délicate de ce qui, en termes généraux, peut être considéré comme africain, est essentielle à cet égard. Je montre comment la pensée africaine pourrait s'avérer extrêmement utile pour faire progresser la production de connaissances viables, autonomes et décolonisées dans les sociétés africaines. En outre, j'explore son potentiel, par rapport aux visions du monde et aux systèmes de connaissances euro-modernistes du « développement » historiquement dominants, pour améliorer le bien-être général de l'Afrique et des Africains dans le contexte de l'évolution de la multipolarité géopolitique du système international.

(31) Clifford Mhlanyukwa Duma[61]
Can Decolonization of African Philosophy and Economy be a Reality?
Any kind of colonialism will inevitably leave its mark. The political, social, and economic structure of the African people, as well as the continent's scenery, were all profoundly impacted by European colonisation. Additionally, Africans' mental, spiritual, and emotional well-being were attacked, and the result of this attack is still being seen today. "Doing something" about the colonialised society demand many academics, including anthropologists, psychologists, sociologists, post-colonialists, and various educators to decisively investigate this concept. "Doing something" about the colonial past and present can range from rewriting history and committing genocide to denying their existence, devaluing their knowledge, and debasing their cultural beliefs and practices. Since decolonisation signalled the end of

[59] aakpome@gmail.com & akpomea@unizulu.ac.za; Department of English, University of Zululand, South Africa.
[60] aakpome@gmail.com & akpomea@unizulu.ac.za; Département d'anglais, Université de Zululand, Afrique du Sud.
[61] cliffordmhlanyukwaduma@gmail.com; Department of Sociology, University of Zululand, South Africa.

colonialism, an institutional arrangement that is known to have had a major impact on later economic development, it is an intriguing political event to a political economist. This paper explores the effects of colonialism on colonised societies by working through the pre-colonial, colonial encounter, and colonial era imaginations. This paper's goal is to analyse the fragmented past, make additional efforts to comprehend the lessons learnt from the stories, and depict the fluidity between the past and present.

(31) Clifford Mhlanyukwa Duma[62]

La décolonisation de la philosophie et de l'économie africaines peut-elle être une réalité ?

Toute forme de colonialisme laisse inévitablement des traces. La structure politique, sociale et économique du peuple africain, ainsi que le paysage du continent, ont tous été profondément affectés par la colonisation européenne. En outre, le bien-être mental, spirituel et émotionnel des Africains a été attaqué, et le résultat de cette attaque est encore visible aujourd'hui. « Faire quelque chose » au sujet de la société colonisée exige de nombreux universitaires, notamment des anthropologues, des psychologues, des sociologues, des post-colonialistes et divers éducateurs, qu'ils étudient ce concept de pied ferme. « Faire quelque chose » à propos du passé colonial et du présent peut aller de la réécriture de l'histoire et du génocide à la négation de leur existence, en passant par la dévalorisation de leurs connaissances et l'avilissement de leurs croyances et pratiques culturelles. La décolonisation ayant marqué la fin du colonialisme, un arrangement institutionnel dont on sait qu'il a eu un impact majeur sur le développement économique ultérieur, elle constitue un événement politique intriguant pour un économiste politique. Le présent article explore les effets du colonialisme sur les sociétés colonisées en travaillant sur les imaginaires de la période précoloniale, de la rencontre coloniale et de l'ère coloniale. L'objectif est d'analyser le passé fragmenté, de faire des efforts supplémentaires pour comprendre les leçons tirées des histoires et de dépeindre la fluidité entre le passé et le présent.

(32) Simphiwe Sesanti[63]

Pan-Africanism and the quest for Decolonised and Afrocentric African Universities: Examining Mangaliso Sobukwe's Pan-Africanist Contribution

In 2024, the Nelson Mandela University (NMU), hosted a bi-annual lecture, celebrating Mangaliso Sobukwe's contribution to South Africa's liberation struggle. This was followed by the University of South Africa's (UNISA) international academic conference, honouring Sobukwe's legacy. Both institutions of higher learning hosted these celebrations in the context of Sobukwe's 100th birthday anniversary. Celebrations of Sobukwe's legacy in institutions of higher learning are appropriate and significant because Sobukwe did not only contribute to South Africa's liberation struggle as the Pan Africanist Congress (PAC) of Azania's founding president. Before the PAC's formation in 1959, as a student leader at Fort Hare University, Sobukwe articulated his vision about the concept of an "African University". The "African University" concept was made a focus at the Association of African Universities' conference in Ghana in 1972, twenty-four years after Sobukwe made his intellectual contribution on the meaning of an "African University". In 1995, Wits University, in South Africa, was thrown into turmoil when its then Deputy Vice Chancellor called for Wits to be made an "African University". In this article I critically examine calls for an "African University" 30 years after Magkoba's call, and ten years after the Rhodes Must Fall students' and demanded decolonised and Afrocentric education. Such a discussion is important considering that 2025 also marks the 80th anniversary of the Pan African Congress gathering in London in 1945 in order to take stock of gains, setbacks and prospects for a decolonised and Afrocentric education for the future of Pan-Africanism.

(32) Simphiwe Sesanti[64]

Panafricanisme et quête d'universités africaines décolonisées et afrocentriques : Examen de la contribution panafricaniste de Mangaliso Sobukwe

En 2024, l'université Nelson Mandela (NMU) a servi de cadre à une conférence semestrielle célébrant la contribution de Mangaliso Sobukwe à la lutte de libération de l'Afrique du Sud. Cette conférence a été suivie par la conférence académique internationale de l'Université d'Afrique du Sud (UNISA), en l'honneur de l'héritage de Sobukwe. Ces événements ont été organisés par ces deux institutions d'enseignement supérieur pour marquer le 100e anniversaire de Sobukwe. Les célébrations de son héritage de Sobukwe dans les universités sont appropriées et significatives dans la mesure où Sobukwe n'a pas seulement contribué à la lutte de libération de l'Afrique du Sud en tant que président fondateur du Congrès panafricain (PAC) d'Azanie. Avant la formation du PAC en 1959, en tant que leader étudiant à l'université de Fort Hare, Sobukwe a exprimé sa vision du concept d'une « université africaine ». Ce dernier a été mis à l'honneur lors de la conférence de l'Association des universités africaines qui s'était tenue au Ghana en 1972, vingt-quatre ans après la contribution intellectuelle de Sobukwe sur la

[62] cliffordmhlanyukwaduma@gmail.com; Département de sociologie, Université de Zululand, Afrique du Sud.
[63] ssesanti@uwc.ac.za; University of the Western Cape, Bellville, South Africa.
[64] ssesanti@uwc.ac.za; Université du Cap occidental, Bellville, Afrique du Sud.

signification d'une « université africaine ». En 1995, l'université de Wits, en Afrique du Sud, se retrouva dans la tourmente lorsque son vice-chancelier adjoint de l'époque demanda que Wits devienne une « université africaine ». Dans le présent article, j'examine d'un œil critique les appels à la création d'une « université africaine » 30 ans après l'appel de Magkoba et dix ans après que les étudiants de Rhodes Must Fall ont réclamé une éducation décolonisée et afrocentrique. Une telle discussion s'avère importante car l'année 2025 marque également le 80e anniversaire du Congrès panafricain qui s'est tenu à Londres en 1945, afin de faire le point sur les acquis, les échecs et les perspectives d'une éducation décolonisée et afrocentrique pour l'avenir du panafricanisme.

(33) Biruk Shewadeg[65]

Epestimicide, Extraversion, and the African University: Some Conceptual Considerations

This paper probes into the intricate nexus between epistemicide, extraversion, and the African university, elucidating the enduring colonial entanglements shaping these institutions in the post-colonial milieu. The central thesis posits that African universities, originally established as colonial outposts to propagate imperialist epistemologies, have persistently failed to extricate themselves from these colonial legacies, resulting in profound epistemic and institutional extraversion. Employing a philosophical methodology underpinned by an extensive review of extant literature and discursive analysis, this study critically interrogates the historical and contemporary dynamics of epistemicide—the systematic eradication of indigenous knowledge and intellectual traditions—and its ramifications for the epistemic autonomy of African higher education institutions. The analysis foregrounds how the structural and epistemic configurations of African universities remain fundamentally tethered to colonial paradigms, thereby perpetuating a hegemonic knowledge hierarchy that marginalizes indigenous epistemologies. This epistemic subjugation is examined through the lens of extraversion, a concept describing the external orientation and dependency of African universities on Western intellectual frameworks, funding mechanisms, and pedagogical models. The paper argues that this extraversion exacerbates the epistemic dissonance and reinforces the coloniality of knowledge within these institutions. Through a discursive analysis, the study interrogates the ideological underpinnings and institutional practices that sustain this epistemic dependency, revealing how policies, curricula, and research agendas are often dictated by extrinsic, predominantly Western, epistemic norms. In conclusion, this paper contends that the African university's inability to disentangle itself from its colonial origins necessitates a radical rethinking of its epistemic foundations. It calls for a decolonial praxis that reclaims indigenous epistemologies, fostering an autonomous and contextually relevant intellectual environment. The implications are profound, underscoring the need for a transformative agenda that challenges the entrenched coloniality of knowledge and advocates for the epistemic liberation of African higher education.

(33) Biruk Shewadeg[66]

Epistémicide, extraversion et université africaine : Quelques considérations conceptuelles

Le présent article explore les liens complexes entre l'épistémicide, l'extraversion et l'université africaine, en élucidant les liens coloniaux durables qui façonnent ces institutions dans le milieu postcolonial. La thèse centrale postule que les universités africaines, établies à l'origine comme des avant-postes coloniaux pour propager des épistémologies impérialistes, ont toujours manqué de s'extraire de ces héritages coloniaux, ce qui a entraîné une profonde extraversion épistémique et institutionnelle. En utilisant une méthodologie philosophique étayée par un examen approfondi de la littérature existante et une analyse discursive, cette étude interroge de manière critique la dynamique historique et contemporaine de l'épistémicide–l'éradication systématique des connaissances et des traditions intellectuelles indigènes–et ses ramifications pour l'autonomie épistémique des établissements d'enseignement supérieur africains. L'analyse met en évidence la façon dont les configurations structurelles et épistémiques des universités africaines restent fondamentalement liées aux paradigmes coloniaux, perpétuant ainsi une hiérarchie hégémonique des connaissances qui marginalise les épistémologies indigènes. Cet assujettissement épistémique est examiné sous l'angle de l'extraversion, un concept décrivant l'orientation externe et la dépendance des universités africaines à l'égard des cadres intellectuels, des mécanismes de financement et des modèles pédagogiques occidentaux. L'article soutient que cette extraversion exacerbe la dissonance épistémique et renforce la colonialité du savoir au sein de ces institutions. A travers une analyse discursive, l'étude interroge les fondements idéologiques et les pratiques institutionnelles qui soutiennent cette dépendance épistémique, révélant comment les politiques, les programmes d'études et les programmes de recherche sont souvent dictés

[65] biruk_shewadeg@yahoo.com & biruk.shewadeg@aastu.edu.et; Addis Ababa Science and Technology University, Ethiopia.
[66] biruk_shewadeg@yahoo.com & biruk.shewadeg@aastu.edu.et; Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba, Éthiopie.

par des normes épistémiques extrinsèques, principalement occidentales. En conclusion, le présent article soutient que l'incapacité de l'université africaine à se défaire de ses origines coloniales nécessite une refonte radicale de ses fondements épistémiques. Il appelle à une praxis décoloniale qui met en valeur les épistémologies indigènes, favorisant un environnement intellectuel autonome et adapté au contexte. Les implications sont profondes et soulignent la nécessité d'un programme de transformation qui remette en question la colonialité du savoir et plaide pour la libération épistémique de l'enseignement supérieur africain.

(34) Djob li kana Edouard[67]
Postcolonial Thinking in Literature: Reading of Selected Francophone African Novels
Postcolonial thinking is linked on the one hand to anti-colonial and anti-imperialist struggles, and on the other to the heritage of Western philosophy. According to Achille Mbembe (2006), it is non-systemic, heterogeneous and multi-faceted. Despite this fragmentation, its specificity lies in its critique of coloniality and its contribution to an alternative reading of modernity. It is a form of thought that rejects enmity and ethnic universalism in all its forms (Mbembe, 2016). It distances itself from the 'myth of Western civilisation,' which is promoted as a 'model civilisation with a universal vocation'. My paper analyses this in three novels: *En attendant le vote des bêtes sauvages (1998), Ceux qui sortent dans la nuit (2013), Désillusions (2023)*. It draws on Mbembe's reflections on the postcolony to show how these three novels deconstruct modern and colonial prose, in particular the mental setting and symbolic forms that served as infrastructure for the imperial project.

(34) Djob li kana Edouard[68]
La Pensée Postcoloniale En Littérature : Lecture De Quelques Romans Francophones Africains
La pensée postcoloniale est liée d'un côté aux luttes anticoloniales et anti-impérialistes, et de l'autre à l'héritage de la philosophie occidentale. Elle est, selon Achille Mbembe (2006), une pensée non systémique, hétérogène et à plusieurs entrées. Malgré cet éclatement, sa spécificité est qu'elle critique la colonialité et contribue à une lecture alternative de la modernité. C'est une pensée qui rejette l'inimitié et l'universalisme ethnique sous toutes ses formes (Mbembe, 2016). Elle s'éloigne du « mythe de la civilisation occidentale » promue au rang de « civilisation modèle et à vocation universelle ». Ma communication l'analyse dans trois romans : *En attendant le vote des bêtes sauvages* (1998), *Ceux qui sortent dans la nuit* (2013), *Désillusions* (2023). Elle s'appuie sur les réflexions de Mbembe sur la postcolonie pour montrer comment ces trois romans déconstruisent la prose moderne et coloniale, notamment le montage mental et les formes symboliques ayant servi d'infrastructures au projet impérial.

(35) Oviemuno Wilfred Egara, Vincent Gerald Onwudinjo & Isaac Ikechukwu Onoyima[69]
Transcolonialism and the Politics of Knowledge Production in Africa: A Philosophical Inquiry
This article undertakes a critical philosophical examination of transcolonialism and its implications for knowledge production in Africa. Transcolonialism, as a theoretical framework interrogates the enduring impact of colonial legacies on epistemological structures while also addressing contemporary forms of global interconnectedness that perpetuate asymmetrical power dynamics. The study critically examines how coloniality persists in shaping African intellectual traditions, methodologies, and institutions, often marginalizing indigenous knowledge systems. By interrogating the complex power dynamics and epistemological hierarchies that underpin transcolonial relations, this inquiry uncovers the ways in which colonial and neoliberal forces have shaped the production, dissemination and validation of knowledge on the continent. The analysis underscores the importance of reclaiming African epistemic agency by fostering trans-disciplinary approaches that bridge indigenous and global knowledge systems. Thus, drawing on African philosophical perspectives and critical theory, and using the descriptive and the analytic methods of inquiry, this study challenges Western epistemologies and highlights the urgency of decolonizing knowledge production in Africa. Through a nuanced analysis of transcolonialism's cultural, economic, and political manifestations, this research demonstrates the need for African-centered knowledge systems and epistemological diversity. Ultimately, this article contends that reclaiming Africa's intellectual sovereignty is crucial for reconfiguring the politics of knowledge production and fostering inclusive and equitable knowledge ecosystems. This article, therefore, advocates for a paradigm shift towards inclusive and context-sensitive frameworks that can contribute to sustainable intellectual and social-political transformation in Africa.

---

[67] edokana@yahoo.fr; University of Douala, Douala, Cameroun.
[68] edokana@yahoo.fr; Université de Douala, Douala, Cameroun.
[69] Oviemuno Wilfred Egara, egaraovie@gmail.com, Department of Philosophy/Religious Studies, Tansian University Umunya, Nigeria; vincentgerald58@gmail.com; onoyimaikechukwu2019@gmail.com.

(35) Oviemuno Wilfred Egara, Vincent Gerald Onwudinjo & Isaac Ikechukwu Onoyima[70]
Transcolonialisme et politique de production de connaissances en Afrique : une enquête philosophique
Le présent article entreprend un examen philosophique critique du transcolonialisme et de ses implications pour la production de connaissances en Afrique. Le transcolonialisme, en tant que cadre théorique, interroge l'impact durable des héritages coloniaux sur les structures épistémologiques tout en abordant les formes contemporaines d'interconnexion mondiale qui perpétuent les dynamiques de pouvoir asymétriques. L'étude examine de manière critique la façon dont la colonialité persiste à façonner les traditions intellectuelles, les méthodologies et les institutions africaines, en marginalisant souvent les systèmes de connaissance indigènes. En interrogeant les dynamiques de pouvoir complexes et les hiérarchies épistémologiques qui sous-tendent les relations transcoloniales, cette enquête met en lumière la manière dont les forces coloniales et néolibérales ont façonné la production, la diffusion et la validation des connaissances sur le continent. L'analyse souligne l'importance de mettre en valeur l'agence épistémique africaine en encourageant les approches transdisciplinaires qui font le lien entre les systèmes de connaissances indigènes et globaux. Ainsi, en s'appuyant sur les perspectives philosophiques africaines et la théorie critique, et en utilisant les méthodes descriptives et analytiques d'enquête, cette étude remet en question les épistémologies occidentales et souligne l'urgence de décoloniser la production de connaissances en Afrique. Grâce à une analyse nuancée des manifestations culturelles, économiques et politiques du transcolonialisme, cette recherche démontre la nécessité de systèmes de connaissance centrés sur l'Afrique et d'une diversité épistémologique. En fin de compte, cet article soutient que la reconquête de la souveraineté intellectuelle de l'Afrique s'avère cruciale pour reconfigurer la politique de production des connaissances et favoriser des écosystèmes de connaissances inclusifs et équitables. Le présent article plaide donc pour un changement de paradigme vers des cadres inclusifs et sensibles au contexte qui peuvent contribuer à une transformation intellectuelle et socio-politique durable en Afrique

(36) Umezurike J. Ezugwu[71]
Overcoming the Binary Structure that Upholds Epistemic Injustice in Doing African Philosophy through Decolonization
In this essay, I will argue that epistemic injustice in doing African philosophy is prevalent today due to the existence of bivalent ideologies and paradigms occasioned by ignorance of the concept, nature and meaning of justice itself. Poor conception of justice and its global nuances lead to the Western absolutistic idea of seeing philosophy as a discourse with a single methodology, and the construal of other philosophical traditions as particularistic, ethnocentric or culture-bound ideology. These mindsets, which surfaced due to the ambivalence of geographical interest, marginalization, discrimination, race, social identity status, prevalent negative stereotypes and dichotomized episteme, distort knowledge linkages that interdependency and cross-fertilization of ideas can bring. Furthermore, I will show how difficult and impossible it is to construe justice amidst colonization, social exclusion and value bias. Following the above observation, I point out that the neglect and exclusion often experienced among philosophical traditions are the reasons for the epistemic lopsidedness, injustice and dishonesty in pursuit of knowledge today. To analyze the problem and dismantle the structural bivalence that uphold epistemic injustice, I employ the principles of conversationalism, to decolonize, and argue that context-sensitivity of knowledge, relationality of perspective and complementarity of opposite visions are keys to overcoming all forms of epistemic injustices; for a balanced and fruitful intercultural engagement.

(36) Umezurike J. Ezugwu[72]
Surmonter la structure binaire qui soutient l'injustice épistémique dans la pratique de la philosophie africaine à travers la décolonisation
Dans le présent essai, je soutiendrai que l'injustice épistémique dans la philosophie africaine est prévalente aujourd'hui en raison de l'existence d'idéologies et de paradigmes bivalents occasionnés par l'ignorance du concept, de la nature et de la signification de la justice elle-même. Une mauvaise conception de la justice et de ses nuances globales conduit à l'idée absolutiste occidentale de considérer la philosophie comme un discours doté d'une méthodologie unique, et à l'interprétation des autres traditions philosophiques comme une idéologie particulariste, ethnocentrique ou liée à la culture. Ces mentalités, qui sont apparues en raison de l'ambivalence de l'intérêt géographique, de la

---

[70] Oviemuno Wilfred Egara, egaraovie@gmail.com, Département de philosophie/études religieuses, Université Tansian d'Umunya, Nigeria; vincentgerald58@gmail.com; onoyimaikechukwu2019@gmail.com.
[71] umezurikejohnezugwu@gmail.com & umezurike.ezugwu@nmu.edu.ng; School of General Studies (Philosophy), Nigeria Maritime University Okerenkoko, Delta State, Nigeria.
[72] umezurikejohnezugwu@gmail.com & umezurike.ezugwu@nmu.edu.ng; École d'études générales (philosophie), Université maritime d'Okerenkoko, État du Delta, Nigeria.

marginalisation, de la discrimination, de la race, de l'identité sociale, des stéréotypes négatifs prédominants et de l'épistémè dichotomisée, faussent les liens de connaissance que l'interdépendance et l'enrichissement mutuel des idées peuvent apporter. En outre, je montrerai à quel point il est difficile voire impossible de concevoir la justice dans un contexte de colonisation, d'exclusion sociale et de préjugés. Suite à l'observation ci-dessus, je souligne que la négligence et l'exclusion souvent vécues parmi les traditions philosophiques sont les raisons du déséquilibre épistémique, de l'injustice et de la malhonnêteté dans la recherche de la connaissance aujourd'hui. Pour analyser le problème et démanteler la bivalence structurelle qui soutient l'injustice épistémique, j'utilise les principes du conversationnalisme, pour décoloniser, et je soutiens que la sensibilité au contexte de la connaissance, la relationnalité de la perspective et la complémentarité des visions opposées sont des clés pour surmonter toutes les formes d'injustices épistémiques ; pour un engagement interculturel équilibré et fructueux.

(37) Denis-Ghislain Mbessa[73]
Kwasi Wiredu's Conceptual Self Exorcism in Africa and the Civilisation of the Universal in Research
This reflection focuses on the question of decolonising Scientific Research in Africa today, in a context of digitalisation and interconnection of knowledge. In his book entitled *Une décolonisation de la pensée: Etudes de philosophie afrocentrique,* Ernest-Marie Mbonda (2021) identifies three approaches of Decolonial Thinking in Africa: there is the Descontructivist approach, the Disconnectionist approach and the Reconstructionist approach. In this paper, I would like to question the second approach basing myself on the philosophy of Kwasi Wiredu, especially on his theory of "Conceptual Self Exorcism". In the context of interconnection of research thanks to foreign funding and Global Network of Research Collaboration, disconnecting African Systems of Knowledge may seem inefficient for Scientific innovation in the continent. At the same time, innovation in scientific research goes along with autonomisation of research, a kind of "self-exorcism". What is "Conceptual Self Exorcism" about? How relevant is this approach in this era of Digital Networking? By going beyond the Disconnectionist approach to Research, I would like to suggest an Integrationist one, that which acknowledges the necessary positive encounter between Decolonised thoughts and Colonial or Dominant ones, in view of the building of a Civilisation of the Universal.

(37) Denis-Ghislain Mbessa[74]
Auto-exorcisme conceptuel en Afrique et Civilisation de l'universel dans la recherche de Kwasi Wiredu
Cette réflexion porte sur la question de la décolonisation de la recherche scientifique en Afrique aujourd'hui, dans un contexte de numérisation et d'interconnexion des savoirs. Dans son ouvrage intitulé *Une décolonisation de la pensée : Etudes de philosophie afrocentrique*, Ernest-Marie Mbonda (2021) identifie trois approches de la pensée décoloniale en Afrique : l'approche Descontructiviste, l'approche Disconnectionniste et l'approche Reconstructionniste. Dans le présent article, j'aimerais remettre en question la deuxième approche en me basant sur la philosophie de Kwasi Wiredu, notamment sur sa théorie de « l'auto-exorcisme conceptuel ». Dans le contexte de l'interconnexion de la recherche grâce aux financements étrangers et au réseau mondial de collaboration en matière de recherche, la déconnexion des systèmes africains de connaissance peut sembler inefficace pour l'innovation scientifique sur le continent. En même temps, l'innovation dans la recherche scientifique va de pair avec l'autonomisation de la recherche, une sorte d'« auto-exorcisme ». En quoi consiste l'« auto-exorcisme conceptuel » ? Quelle est la pertinence de cette approche à l'ère des réseaux numériques ? En dépassant l'approche Déconnexionniste de la Recherche, je voudrais suggérer une approche Intégrationniste, celle qui reconnaît la nécessaire rencontre positive entre les pensées Décolonisées et les pensées Coloniales ou Dominantes, en vue de la construction d'une Civilisation de l'Universel.

(38) Ondoua Herve[75]
Achille Mbembe and the offensive of Africa as a 'centre in itself
The idea of Africa as a centre in itself is being challenged by postcolonial thinking. An author like Achille Mbembe dismisses the idea of political and economic sovereignty as a right to African emancipation (Mbele). The aim here is to fit Africa into the Empire. As a reminder, postcolonialism defines African culture as a culture of death. To break out of this lethargy, postcolonial theorists (Achille Mbembe, J.G Bidima, Coulibali Bassidiki) believe that the socio-cultural order must be disrupted by creating beings at the service of the neoliberal market (Mbele). These sycophants assert that Africa's real problem is neither resistance (Fanon) nor disconnection (Samir Amin), let alone the building of a Pan-African

[73] mbessadeghis@gmail.com; Department of Philosophy, University of Douala, Douala, Cameroun.
[74] mbessadeghis@gmail.com; Département de philosophie, Université de Douala, Cameroun.
[75] herveondoua@yahoo.fr; Department of Philosophy, Higher Teachers Training College of the University of Bertoua, Cameroun.

power, but Africa's adherence to the market. We can understand why Gilles Deleuze and Félix Guattari believe that we can only be part of the productive essence of capitalism. This is why postcolonial and postmodern epigones are bent on deconstructing Africa as a centre in itself, in favour of the acentric (Jacques Derrida). Against the idea of Africa as a centre in itself, Mbembe proposes Afrocosmopolitanism. This is because the author of *La critique de la raison nègre* stands by a world federalism advocating for the universalism of capital. Therefore, we can ask ourselves: Isn't the postcolonial governance of an author like Achille Mbembe against the emancipation of Africa? What are the stakes in such a vision of the world? We will try to answer these questions in a way that is specific to genetic structuralism.

(38) Ondoua Herve[76]

Achille Mbembe et l'offensive de l'Afrique comme « centre en soi »

L'idée d'une affirmation de l'Afrique comme centre en soi est remise en question par la pensée postcoloniale. Un auteur comme Achille Mbembe écarte l'idée de souveraineté politico-économique, en tant que droit à l'émancipation de l'Afrique (Mbele). L'objectif ici est d'insérer l'Afrique dans l'Empire. Pour rappel, la postcolonie définit la culture africaine comme une culture de la mort. Pour sortir de cette léthargie, les théoriciens postcoloniaux (Achille Mbembe, J.G Bidima, Coulibali Bassidiki), pensent qu'il faut désorganiser l'ordre socio-culturel en créant des êtres au service du marché néolibéral (Mbele). Ces thuriféraires affirment que le vrai problème de l'Afrique n'est ni la résistance (Fanon) ni la déconnexion (Samir Amin) encore moins l'édification d'une puissance panafricaine mais l'adhésion de l'Afrique au marché. On peut comprendre pourquoi Gilles Deleuze et Félix Guattari pensent qu'on ne peut s'inscrire que dans l'essence productive du capitalisme. C'est la raison pour laquelle les épigones postcoloniaux et postmodernes s'acharnent à déconstruire l'Afrique comme Centre en soi pour privilégier l'acentrique (Jacques Derrida). Contre l'idée d'une Afrique comme centre en soi, Mbembe propose l'afrocosmopolitisme. Il en est ainsi parce que l'auteur de *La critique de la raison nègre* est solidaire d'un mondialisme adepte de l'universalisme du capital. A partir de là, nous pouvons nous interroger : La gouvernance postcoloniale d'un auteur comme Achille Mbembe ne s'oppose-t-elle pas l'émancipation de l'Afrique ? Quels sont les enjeux d'une telle vision du monde ? Dans une démarche propre au structuralisme génétique, nous essayerons de répondre à ces questions.

(39) Christine Amuge[77]

Ethical Reflections on the Evolution of the Meaning of Work in African Societies: From Physical Interactions to Virtualization

The African perspective on work, rooted in communal values, emphasizes responsibility, collective effort, and interconnectedness as foundations of dignity (Mazrui, 1986; Mbiti, 1991; Gyekye, 1995, 1996). However, advancing technologies are transforming work, shifting it from physical spaces to virtual realms. As "technology has become an integral part of life, fundamentally altering the way individuals perceive and experience the world" (Westera, 2013, p. 29), virtual platforms now enable work in isolation, challenging the traditional African view of work as a structure shaping lives, social dynamics, and cultural norms. The rise of augmented collaboration between humans and machines calls for re-evaluating work's role in defining human purpose, particularly as automation increasingly handles routine tasks. This shift raises questions about identity, relevance, and fulfilment. If work no longer fosters community and personal meaning, how can individuals find purpose and social value? Using an interpretivist research model, the study examines how virtual workplaces affect identity, dignity, and fulfilment. The paper employs Robert Olson's ethical framework, which identifies satisfying human relationships, purposeful activities, personal worth, physical well-being, and virtuous living as key to a good life. It explores whether the absence of physical presence in virtual work reduces motivation and perceived contribution, while also considering how digital communities can create purpose-driven environments that make virtual work more rewarding.

(39) Christine Amuge[78]

Réflexions éthiques sur l'évolution du sens du travail dans les sociétés africaines : Des interactions physiques à la virtualisation

La perspective africaine sur le travail, enracinée dans les valeurs communautaires, met l'accent sur la responsabilité, l'effort collectif et l'interconnexion comme fondements de la dignité (Mazrui, 1986 ; Mbiti, 1991 ; Gyekye, 1995, 1996). Cependant, les progrès technologiques transforment le travail, le faisant passer des espaces physiques aux domaines virtuels. Comme « la technologie est devenue une partie intégrante de la vie, modifiant fondamentalement la façon dont les individus perçoivent et vivent

---

[76] herveondoua@yahoo.fr; Département de Philosophie, Ecole Normale Supérieure de l'Université de Bertoua, Bertoua, Cameroun.
[77] amugechristine@gmail.com; Department of Philosophy, Makerere University, Kampala, Uganda.
[78] amugechristine@gmail.com; Département de philosophie, Université Makerere, Kampala, Ouganda.

le monde » (Westera, 2013, p. 29), les plateformes virtuelles permettent désormais de travailler de manière isolée, remettant en question la vision africaine traditionnelle du travail en tant que structure façonnant les vies, les dynamiques sociales et les normes culturelles. L'essor de la collaboration accrue entre les humains et les machines appelle à réévaluer le rôle du travail dans la définition de l'objectif humain, d'autant plus que l'automatisation prend de plus en plus en charge les tâches routinières. Cette évolution soulève des questions sur l'identité, la pertinence et l'épanouissement. Si le travail ne favorise plus la communauté et le sens personnel, comment les individus peuvent-ils trouver un but et une valeur sociale ? En utilisant un modèle de recherche interprétativiste, l'étude examine comment les lieux de travail virtuels affectent l'identité, la dignité et l'épanouissement. Le préset article s'appuie sur le cadre éthique de Robert Olson, qui considère que des relations humaines satisfaisantes, des activités utiles, la valeur personnelle, le bien-être physique et une vie vertueuse sont les clés d'une bonne vie. Il examine si l'absence de présence physique dans le travail virtuel réduit la motivation et la contribution perçue, tout en s'interrogeant sur la manière dont les communautés numériques peuvent créer des environnements axés sur les objectifs qui rendent le travail virtuel plus gratifiant.

(40) Henri Gbadi Finimonga[79]
The Decolonization of Knowledge Put to the Test of Transcoloniality: Insights on a New Understanding of the Challenges
There is a mindset inherited from the colonial rule, or rather from colonial domination: that of the dominant over the dominated, who are forced to alienate themselves. Colonization took place on the basis of a triple alienation: cultural alienation, political alienation and religious alienation. This process of desludging was achieved through huge violence, ranging from physical abuse to the destruction of symbolic capital (religion, science, culture, ideology). In other words, colonization recycled slavery as a criminal enterprise of negation based on a triple destruction of identity: the destruction of collective or cultural identity, the destruction of civic identity and the destruction of human identity. Decoloniality, on the other hand, is intended to provide an understanding of decolonization as a process of breaking with the colonial rule, desalinating cultural, political and religious mindset, and rebuilding collective, civic and human identity. Such a reconstruction of identity requires the restoration of collective memory. Decoloniality and postcoloniality share the same concern, that of dismantling colonial foundations. Nevertheless, this decolonial and postcolonial impulse is severely tested by a colonization that is constantly being metamorphosed or transformed into neocolonialism. Transcoloniality underscores the impact of colonial ideology, which cuts across the ages and makes the work of putting down roots, reclaiming identity, reclaiming self and empowering oneself difficult. The discussion focuses on the decolonization of assets and the challenges posed by the colonial roots in Africa.
(40) Henri Gbadi Finimonga[80]
La décolonisation des savoirs à l'épreuve de la transcolonialité: éclairages sur une nouvelle compréhension des défis
Il existe un état d'esprit hérité du régime colonial, ou plutôt de la domination coloniale: celui du dominant sur le dominé, contraint à l'auto-aliénation. La colonisation s'est opérée sur la base d'une triple aliénation: culturelle, politique et religieuse. Ce processus de désenclavement s'est opéré par une violence immense, allant des violences physiques à la destruction du capital symbolique (religion, science, culture, idéologie). Autrement dit, la colonisation a recyclé l'esclavage en une entreprise criminelle de négation fondée sur une triple destruction d'identité: la destruction de l'identité collective ou culturelle, la destruction de l'identité civique et la destruction de l'identité humaine. La décolonialité, quant à elle, vise à comprendre la décolonialité comme un processus de rupture avec le régime colonial, de désenclavement des mentalités culturelles, politiques et religieuses, et de reconstruction de l'identité collective, civique et humaine. Une telle reconstruction identitaire exige la restauration de la mémoire collective. Décolonialité et postcolonialité partagent la même préoccupation: celle de démanteler les fondements coloniaux. Néanmoins, cet élan décolonial et postcolonial est mis à rude épreuve par une colonisation en constante métamorphose, voire transformation en néocolonialisme. La transcolonialité souligne l'impact de l'idéologie coloniale, qui traverse les âges et rend difficile le processus d'enracinement, de reconquête identitaire, de réappropriation de soi et d'autonomisation. La discussion porte sur la décolonisation des acquis et les défis posés par les racines coloniales en Afrique.

(41) John Ishaku[81]
Philosophy, Decoloniality and African Traditional Values: Nigeria as a Focal Point

---

[79] henrigbadi@hotmail.com; University of Kisangani, Democratic Republic of Congo.
[80] henrigbadi@hotmail.com; Université de Kisangani, République démocratique du Congo.
[81] johnishaku073@gmail.com; Department of Christian Religious Studies, Kaduna State University, Kaduna, Nigeria.

This paper try to examine the concept of philosophy as to seek for wisdom and knowledge in all ramifications and its contribution to human development politically, economically, religiously and culturally the paper will further discuss the term colonially as undoing of colonialism, the latter being the process whereby imperial notion establish and dominate foreign territories through the influence of globalization, secularization often overseas to an extend that African traditional values are tempered with for instance it is pride of every parent for their daughter to get married as virgin, and the usage of wrong nomenclature on what the colonial masters did not taking their time to study for instance idol worship (Guda) is a sign of celebration among the Hausa's people of Northern Nigeria. Also, the paper examines how we can reverse some of our cultural values there are cherish which can contribute to our national development in all facet of live.

(41) John Ishaku[82]

Philosophie, décolonialité et valeurs traditionnelles africaines : Le Nigeria comme point focal

Le présent article tente d'examiner le concept de philosophie en tant que recherche de la sagesse et de la connaissance dans toutes ses ramifications et sa contribution au développement humain sur les plans politique, économique, religieux et culturel. Il se penchera également sur le terme colonialement en tant que destruction du colonialisme, ce dernier étant le processus par lequel la notion impériale établit et domine des territoires étrangers grâce à l'influence de la mondialisation, la sécularisation souvent à l'étranger à tel point que les valeurs traditionnelles africaines font l'objet de manipulation, par exemple la fierté de chaque parent de voir sa fille se marier vierge, et l'utilisation d'une nomenclature erronée sur ce que les maîtres coloniaux n'ont pas pris le temps d'étudier, par exemple l'adoration d'idoles (Guda) est un signe de célébration chez les Hausa du nord du Nigeria. L'article examine également comment nous pouvons inverser certaines de nos valeurs culturelles qui nous sont chères et qui peuvent contribuer à notre développement national dans toutes les facettes de la vie.

(42) Benoît Bertrand Assamba[83]

Cultural Unity and Development of Black Africa with Cheikh Anta Diop: A Critical Study of Development in Present-day Black Africa

The main aim of this study is to rethink the concept of development in Black Africa based on the work of Cheikh Anta Diop, precisely in a context of decoloniality. The Black African continent is currently in a state of widespread crisis, a symbol of underdevelopment. The origin of this precarious situation is quite simply due to the fact that we have forgotten our own culture, which should form the basis of our development. In other words, we are where we are today because we have believed that this concept is merely a deportation, as advocated by the imperialists. Therefore, as thinkers of our society and in order to pull it out of the lethargy in which it lies, we have set up a whole development programme through Diopian thinking. But to implement it, we first restored the historical consciousness of Black Africa, which aimed to demonstrate the cultural unity of Black Africa, on which our development must be based. Because Black Africa has everywhere the same small limitations encountered in the work of our author, due to the imperfection of the human spirit and which we have immediately reframed, we have highlighted the impact of his thought in today's black Africa, which places the continent on the path to development. Cultural unity is the foundation, the cement for building Africa's future and ensuring its development.

(42) Benoît Bertrand Assamba[84]

Unite Culturelle Et De Developpement De L'afrique Noire Chez Cheikh Anta Diop: Une Etude Critique Du Developpement Dan L'afrique Noire Actuelle

La présente étude a pour but principal, de repenser la conception du développement en Afrique Noire à partir de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, précisément dans un contexte de décolonialité. En effet, le continent négro-africain de l'heure est en crise généralisée, symbole du sous-développement. L'origine de cette situation précaire est tout simplement due, à l'oubli de notre propre culture qui doit (re)fonder notre développement. En d'autres termes, c'est pour avoir cru que ce concept est tout juste une déportation, comme le préconisaient les impérialistes, que nous en sommes là aujourd'hui. De ce fait, en penseur de notre société et afin de sortir celle-ci de la léthargie dans laquelle elle gît, nous avons mis sur pied par le truchement de la pensée diopienne, tout un programme de développement. Mais pour son application nous avons d'abord restauré la conscience historique négro-africaine, qui visait à la démonstration de l'unité culturelle de l'Afrique noire, à partir de laquelle notre développement doit se

---

[82] johnishaku073@gmail.com; Département d'études religieuses chrétiennes, Université d'État de Kaduna, Nigeria.
[83] bertrandassamba78@gmail.com; Department of Philosophy, Faculty of Arts, Letters and Social Sciences, University of Douala, Cameroun.
[84] bertrandassamba78@gmail.com; Département de Philosophie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Douala, Douala, Cameroun.

fonder. Car l'Afrique noire ayant partout les mêmes petites limites rencontrées dans l'œuvre de notre auteur, dues à l'imperfection de l'esprit humain et que nous avons aussitôt recadré, nous avons mis en exergue, l'impact de sa pensée, dans l'Afrique noire actuelle qui place le continent, sur la voie du développement. L'unité culturelle est le socle, le ciment pour bâtir l'avenir de l'Afrique, et faire asseoir son développement.

(43) Tada Chrispau[85]

Kwame Nkrumah and the need to move away from the economic paradigm of neo-colonialism: an existential urgency for the realization of Pan-Africanism

Nkrumah's political-economic philosophy is in opposition to the capitalist colonial order. The reappropriation of Africa's raw materials by Africa and the promotion of an economy for itself require a radical break with the neocolonial order based on the deterioration of the terms of trade, the creation of monetary zones, a kind of economic enclosure like the CFA monetary zones and the international monetary system based on the Bretton Woods institutions, the World Bank, the Paris Club and the London Club which constitute in their essence infernal machines of alienation of all economic sovereignty. Nkrumah was able to deploy an original praxis starting from the phenomenological analysis of the economic alienation of the continent to the necessity of establishing an economy of autonomy for itself, a sine qua non condition for the development of the philosophy and politics of Pan-Africanism. Thus, the break with monetary, scientific and technological alienation presents itself today as an existential necessity for the establishment of a free, united, self-determined and powerful Africa.
Keywords: paradigm, neo-colonialism, economy in itself, economy for itself, pan-Africanism.

(43) Tada Chrispau[86]

Kwamé Nkrumah et la nécessité de la sortie du paradigme économique du néo-colonialisme: une urgence existentielle pour la réalisation du panafricanisme

La philosophie politico-économique de Nkrumah s'inscrit en opposition à l'ordre colonial capitaliste. La réappropriation des matières premières de l'Afrique par l'Afrique et la promotion d'une économie pour-soi passent par la rupture radicale d'avec l'ordre néocolonial fondé sur la détérioration des termes de l'échange, la création des zones monétaires, sortes d'enclos économiques comme les zones monétaires CFA et le système monétaire international fondé sur les institutions de Bretton woods , la Banque mondiale, le Club de Paris et le Club de Londres qui constituent dans leur essence des machines infernales d'aliénation de toute souveraineté économique . Nkrumah a su déployer une praxis originale partant de l'analyse phénoménologique de l'aliénation économique du continent à la nécessité de la mise sur pied d'une économie d'autonomie pour-soi condition sine qua non d'élaboration de la philosophie et de la politique du panafricanisme. Ainsi, la rupture d'avec l'aliénation monétaire, scientifique et technologique se présente aujourd'hui comme une nécessité existentielle pour la mise sur pied d'une Afrique libre, unie autodéterminée et puissante. Mots clés : paradigme, néo-colonialisme, économie en soi, économie pour-soi, panafricanisme.

(44) Wilfred Lajul[87]

Colonialism and Economic Problems in Africa: An African Ubuntu Philosophical Paradigm

While a number of authors attribute the root causes of African economic problems to African colonial experiences, others apportion equal blames on the post-colonial exigencies. But the philosophy that underpin African colonial experiences and that of post-colonial Africa, remains glaringly missing. What motivated colonialists in their actions and why should post-colonialists continue to defraud Africa, still remain issues to investigate. Whether Africans have taken the right approach in addressing their economic maladies or not remains also unclear. The real question is; what economic philosophy should Africa adopt in order to fight their economic under-development? The hypothesis is that unless Africa takes a new approach in addressing their economic problems, however much they blame their past and present experiences, their lot might remain the same. The answer seems to reside in a deliberate attempt by African countries to strengthen and modernize their pristine values of Ubuntu philosophy. In this philosophy, Africans are to cooperate among themselves by creating a united front to face foreign intrigues and domination, resisting internal delimitations, and pushing towards self-determination by promoting unity among themselves, with nature, and with their environment. Using a critical analytical approach, this paper seeks to go beyond colonial experiences by understanding the economic problems of Africa and finding solutions in the renewal of a modern form of African Ubuntu philosophy, which goes beyond mere subsistence and peaceful social co-existence. This is because they are to take their

---

[85] chrispautada2@gmail.com; Faculty of Letters and Human Sciences. University of Douala, Douala, Cameroun.
[86] chrispautada2@gmail.com; Faculté des lettres et des Sciences Humaines. Université de Douala, Douala, Cameroun.
[87] wodangom.lajul@gmail.com & w.lajul@gu.ac.ug; Department of Philosophy, Gulu University, Gulu, Uganda.

pristine Ubuntu values to a higher level, which is peaceful co-existence for better social and economic prosperity.

(44) Wilfred Lajul[88]

Colonialisme et problèmes économiques en Afrique : Un paradigme philosophique Ubuntu africain

Alors qu'un certain nombre d'auteurs attribuent les causes profondes des problèmes économiques africains aux expériences coloniales africaines, d'autres les imputent tout autant aux exigences postcoloniales. Mais la philosophie qui sous-tend les expériences coloniales africaines et celle de l'Afrique postcoloniale reste manifestement absente. Ce qui a motivé les colonialistes dans leurs actions et pourquoi les post-colonialistes devraient-ils continuer à escroquer l'Afrique restent des questions à étudier. On ne sait pas non plus si les Africains ont adopté la bonne approche pour résoudre leurs problèmes économiques. La vraie question est la suivante : quelle philosophie économique l'Afrique devrait-elle adopter pour lutter contre son sous-développement économique ? L'hypothèse est que si l'Afrique n'adopte pas une nouvelle approche pour résoudre ses problèmes économiques, même si elle met en cause ses expériences passées et actuelles, son sort risque de rester inchangé. La réponse semble résider dans une tentative délibérée des pays africains de renforcer et de moderniser leurs valeurs immaculées de la philosophie Ubuntu. Dans cette philosophie, les Africains doivent coopérer entre eux en créant un front uni pour faire face aux intrigues et à la domination étrangères, en résistant aux délimitations internes et en oeuvrant pour l'autodétermination en promouvant l'unité entre eux, avec la nature et avec leur environnement. En utilisant une approche analytique critique, le présent article cherche à dépasser les expériences coloniales en cernant les problèmes économiques de l'Afrique et en trouvant des solutions dans le renouvellement d'une forme moderne de philosophie africaine Ubuntu, qui va au-delà de la simple subsistance et de la coexistence sociale pacifique. Il s'agit en effet d'amener les valeurs originelles de l'Ubuntu à un niveau supérieur, celui de la coexistence pacifique en vue d'une meilleure prospérité sociale et économique.

(45) Armand Marc Beyene[89]

Antinomies of Postcoloniality: Essay on Pierre-Andre Taguieff's Philosophy

The political rhetoric that emerges in postcolonial studies echoes Aimé Césaire's proposals, found at the beginning of his *Discourse on Colonialism*: "The serious thing is that 'Europe' is morally and spiritually indefensible." (Césaire, 1955: 8) colonialism carries within itself terror. No matter how you look at it, you always come to the same conclusion. There is no colonialism without racism. (Césaire, 1954: 24-25) Such a remark prompts Taguieff to argue that this philosophy of liberation feeds a haunting: Europeans are attributed 'an ontological guilt' that calls for the axiomisation of a 'course of expiation' (Taguieff, 2020: 62). Postcolonial authors share a minimum programme: the de-Westernisation of the look. Their political project remains undefined, getting lost in the sands of moralising literary utopias, centred on the aim of a salvific break' (Taguieff, 2020: 63). This vision of the world is a pseudo-antiracism that we must denounce. Postcolonial studies systematically confuse history and memory – a memory founded on resentment and the desire for vengeance, setting itself up as the court of history before which the guilty and the cursed are dealt with. This is the paradox that paves the way for ideological corruption. In this research paper, we want to examine the relevance of Pierre-André Taguieff's views, starting from the phenomenon of the current geopolitical temporality, in which we are witnessing a resurgence of barbarism. Shouldn't a people in search of itself find the conditions and means to extricate itself from colonialism, neo-colonialism and above all the factionalism that tends to weaken it? Is intellectual, civic and moral rearmament not also another utopia likely to create a hotbed of ideological corruption? What is the meaning of our philosophy today?

(45) Armand Marc Beyene[90]

Les Antinomies De La Postcolonialité : Essai Sur La Philosophie De Pierre-Andre Taguieff

La rhétorique politique qui se dégage dans les études postcoloniales reprend en chœur les propositions d'Aimé Césaire, qu'on trouve au début du *Discours sur le colonialisme* : « Le grave est que "l'Europe" est moralement, spirituellement indéfendable. » (Césaire, 1955 : 8) le colonialisme porte en lui le colonialisme porte en lui la terreur. Que l'on s'y prenne comme on le voudra, on arrive toujours à la même conclusion. Il n'y a pas de colonialisme sans racisme. (Césaire, 1954 : 24-25) Une telle remarque pousse Taguieff à soutenir que cette philosophie de la libération nourrit une hantise : on attribue aux Européens « une culpabilité ontologique » qui appelle la mise en axiome d'une « conduite d'expiation » (Taguieff, 2020 : 62). Les auteurs qui se rattachent à la postocolonialité partagent un programme minimum : la désoccidentalisation du regard. Leur projet politique reste indéfini, « se perdant dans les sables d'utopies littéraires de facture moralisante, centrées sur la visée d'une rupture salvatrice »

[88] wodangom.lajul@gmail.com & w.lajul@gu.ac.ug; Département de philosophie, Université de Gulu, Ouganda.
[89] beyene.armand@yahoo.com; University of Douala, Cameroun.
[90] beyene.armand@yahoo.com; Université de Douala, Douala, Cameroun.

(Taguieff, 2020 : 63). Cette vision du monde est un pseudo-antiracisme que nous avons à dénoncer. Les études postcoloniales pratiquent systématiquement la confusion entre histoire et mémoire – une mémoire fondée sur le ressentiment et la volonté de vengeance pour s'ériger en tribunal de l'Histoire, devant lesquels sont traités les coupables et les maudits. On assiste donc au paradoxe qui ouvre la voie à la corruption idéologique. Dans ce travail de recherche, nous voulons examiner la pertinence des vues de Pierre-André Taguieff en partant du phénomène de la temporalité géopolitique actuelle où nous vivons une résurgence de la barbarie. Un peuple en quête de soi ne doit-il pas trouver des conditions et des moyens pour s'arracher du colonialisme, du néocolonialisme et surtout du fractionnisme qui tend à le fragiliser ? Le réarmement intellectuel, civique et moral n'est-il pas aussi une autre utopie susceptible de créer un foyer de corruption idéologique ? Quel sens donner à notre philosophie aujourd'hui ?

(46) Lissell Quiroz[91]
What Latin American decolonial feminism can contribute to African philosophy. South/South Dialogues
Abstract: The proposed paper focuses on the contributions of Abya Yala's/Latin America's decolonial feminism to philosophy. Based on a critique of the notion of the coloniality of power conceptualised by the Peruvian sociologist Aníbal Quijano, the Argentinian philosopher María Lugones (1944-2020) coined the concept of the coloniality of gender. Drawing on the work of Nigerian researcher Oyeronke Oyewumi and indigenous poet Paula Gunn Allen, Lugones establishes that colonisation not only racialised the population of the Americas, but that Europe also imposed its model of gender on the Americas. In this case, it invented the 'woman' category and its counterpart 'man' in the New World. On the other hand, it excluded the colonised peoples from these categories, placing them in what Frantz Fanon called the 'zone of non-being'. The proposed paper will present this conceptualisation in detail, as well as its practical applications in understanding contemporary Latin American social reality. It will also look at Latin American theories concerning the origin of patriarchy (which is probably not as universal as we would like to think). Finally, the presentation will look at the links with African cases, particularly in West Africa.

(46) Lissell Quiroz[92]
Ce que le féminisme décolonial d'Amérique latine peut apporter à la philosophie africaine. Dialogues sud/sud
Résumé : La proposition de communication porte sur les apports du féminisme décolonial d'Abya Yala/Amérique latine à la philosophie. En partant d'une critique à la notion de colonialité du pouvoir conceptualisée par le sociologue péruvien Aníbal Quijano, la philosophe argentine María Lugones (1944-2020) forge le concept de colonialité du genre. En se basant sur les travaux de la chercheuse nigériane Oyeronke Oyewumi et de la poète autochtone Paula Gunn Allen, Lugones établit que la colonisation a non seulement racialisé la population des Amériques, mais l'Europe a aussi imposé son modèle de genre dans les Amériques. En l'occurrence, il a inventé la catégorie « femme » et son pendant « homme » dans le Nouveau Monde. En revanche, il a exclu de ces catégories les peuples colonisés, placés dans ce que Frantz Fanon appelle la « zone du non être ». La communication proposée présentera en détail cette conceptualisation ainsi que ses applications pratiques dans la compréhension de la réalité sociale latino-américaine contemporaine. Elle s'intéressera aussi aux thèses latino-américaines concernant l'origine du patriarcat (probablement pas si universel qu'on souhaiterait le voir). Pour finir, la présentation abordera les liens avec les cas africains et tout particulièrement de l'Afrique de l'Ouest.

(47) Charles C. Nweke & Valentine C. Obienyem[93]
Decolonisation of Democracy: Re-Thinking African Governance Models African
Democracy, often considered the pinnacle of political organization with roots in ancient Athens, has been hailed as the ideal form of governance. However, its imposition on African societies, particularly after colonialism, has led to significant dissonances. Despite decades of democratization, many African nations continue to face political instability, social unrest, and governance failures. This raises key questions: Is Western democracy inherently suited to Africa's diverse socio-cultural and historical realities? Can indigenous African governance systems embody democratic principles that have been

[91] lissell.quiroz@cyu.fr; Universities in Latin American studies, CY Paris Université, AGORA laboratory, Institut Universitaire de France, France.
[92] lissell.quiroz@cyu.fr; Universités en études latino-américaines, CY Paris Université, laboratoire AGORA, Institut Universitaire de France, France.
[93] nkesun2002@yahoo.com & valobi2000@yahoo.co.uk; Department of Philosophy, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria.

overlooked or undervalued? Why do African nations struggle to implement functional democratic models as conceived by the West? This study examines these issues through a decolonial philosophical perspective, critiquing the uncritical transplantation of Western democratic frameworks. These systems, rooted in colonial history, were designed not for empowerment but for control. The research explores traditional African governance practices, such as consensus-building councils and communal decision-making, to highlight their potential for shaping more inclusive and contextually relevant democratic systems. Furthermore, the study critiques the role of global institutions and foreign interventions, which often reinforce neo-colonial governance structures under the guise of democratization. These interventions have perpetuated Africa's dependence on foreign models of governance, obstructing the development of systems grounded in African values and priorities. Ultimately, the study advocates for a decolonized democracy – one that restores African agency, integrates indigenous governance practices, and prioritizes locally rooted solutions over externally imposed frameworks. It envisions a pluralistic and adaptive democratic model that aligns with Africa's realities and philosophical traditions. This vision seeks to pave the way for authentic self-determination, social equity, and sustainable development based on Africa's own epistemologies and cultural frameworks.

(47) Charles C. Nweke & Valentine C. Obienyem[94]

Décolonisation de la démocratie : Repenser les modèles de gouvernance africains

Souvent considérée comme le summum de l'organisation politique dont les racines remontent à l'Athènes antique, la démocratie a été saluée comme la forme idéale de gouvernance. Cependant, son imposition aux sociétés africaines, notamment après le colonialisme, a conduit à des dissonances significatives. Malgré des décennies de démocratisation, de nombreuses nations africaines restent confrontées à l'instabilité politique, aux troubles sociaux et à l'échec de la gouvernance. Cette situation soulève des questions essentielles : La démocratie occidentale est-elle intrinsèquement adaptée aux diverses réalités socioculturelles et historiques de l'Afrique ? Les systèmes de gouvernance indigènes africains peuvent-ils incarner des principes démocratiques qui ont été négligés ou sous-estimés ? Pourquoi les nations africaines luttent-elles pour mettre en œuvre des modèles démocratiques fonctionnels tels qu'ils sont conçus par l'Occident ? Cette étude examine ces questions dans une perspective philosophique décoloniale, en critiquant la transplantation non critique des cadres démocratiques occidentaux. Ces systèmes, enracinés dans l'histoire coloniale, ont été conçus non pas pour l'autonomisation mais pour le contrôle. La recherche explore les pratiques traditionnelles de gouvernance en Afrique, telles que les conseils de concertation et la prise de décision communautaire, afin de mettre en évidence leur potentiel à façonner des systèmes démocratiques plus inclusifs et plus adaptés au contexte. En outre, l'étude critique le rôle des institutions mondiales et des interventions étrangères, qui renforcent souvent les structures de gouvernance néocoloniales sous le couvert de la démocratisation. Ces interventions ont perpétué la dépendance de l'Afrique à l'égard des modèles étrangers de gouvernance, entravant le développement de systèmes fondés sur les valeurs et les priorités africaines. En fin de compte, l'étude plaide en faveur d'une démocratie décolonisée – une démocratie qui rétablit la capacité d'action de l'Afrique, intègre les pratiques de gouvernance indigènes et donne la priorité aux solutions enracinées localement plutôt qu'aux cadres imposés de l'extérieur. Elle envisage un modèle démocratique pluraliste et adaptatif qui s'aligne sur les réalités et les traditions philosophiques de l'Afrique. Cette vision cherche à ouvrir la voie à une autodétermination authentique, à l'équité sociale et au développement durable sur la base des épistémologies et des cadres culturels propres à l'Afrique.

(48) Anatole Fogou[95]

Decolonising Knowledge in the Era of Artificial Intelligence: A Critical Approach to Epistemic Inequalities

The production and dissemination of knowledge have historically been marked by the domination of Western epistemologies, marginalising alternative perspectives, particularly those from societies in the global South. This epistemic asymmetry reflects the power dynamics that have structured relations between social and geopolitical groups, fueling a hierarchisation of knowledge. The dominance of Western research paradigms has marginalised alternative epistemologies, particularly those from the global South, creating a persistent imbalance in the production and dissemination of knowledge. Today, the emergence of artificial intelligence (AI) offers unprecedented potential for rethinking these inequalities. As a technological and methodological tool, can it offer opportunities to decolonise

---

[94] nkesun2002@yahoo.com & valobi2000@yahoo.co.uk; Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigeria.

[95] fogou_ana@yahoo.fr; Department of Philosophy, Higher Teachers Training College of the University of Maroua, Cameroun.

knowledge and offer opportunities to decolonise knowledge? In other words, can it be used to include localised knowledge, promote alternative epistemologies and diversify research practices and the dissemination of knowledge? Is there not a risk that its use will lead to the reproduction of structural biases, the control of technologies by Western institutions, and tensions between the universality and contextuality of knowledge? Through a critical analysis of the literature and case studies on the use of AI in non-Western contexts, this paper will highlight the tensions between the inclusive potential of AI and the risks of reproducing epistemic inequalities. The aim will be to reflect on strategies for embedding AI in a dynamic of epistemic justice, capable of becoming a tool for emancipation and transforming power relations in the production of knowledge.

(48) Anatole Fogou[96]

Décoloniser les savoirs à l'ère de l'intelligence artificielle : une approche critique des inégalités épistémiques

La production et la diffusion des savoirs ont historiquement été marquées par une domination des épistémologies occidentales, marginalisant les perspectives alternatives, notamment celles issues des sociétés du Sud global. Cette asymétrie épistémique reflète des dynamiques de pouvoir qui ont structuré les relations entre groupes sociaux et géopolitiques, alimentant une hiérarchisation des connaissances. Ainsi, la domination des paradigmes de recherche occidentaux a marginalisé les épistémologies alternatives, notamment celles du Sud global, créant un déséquilibre persistant dans la production et la diffusion des connaissances. Aujourd'hui l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) offre un potentiel inédit pour repenser ces inégalités. En tant qu'outil technologique et méthodologique, peut-elle offrir des opportunités pour décoloniser les savoirs et offrir des opportunités pour décoloniser les savoirs ? Autrement dit, est-elle à même d'être mobilisée pour inclure des savoirs localisés, valoriser des épistémologies alternatives, et diversifier les pratiques de recherche et de diffusion des connaissances ? Son utilisation ne risque-t-elle pas plutôt de d'engendrer la reproduction des biais structurels, le contrôle des technologies par des institutions occidentales, et les tensions entre universalité et contextualité des savoirs ? À travers une analyse critique de la littérature et des études de cas portant sur l'usage de l'IA dans des contextes non-occidentaux, cette communication mettra en lumière les tensions entre les potentialités inclusives de l'IA et les risques de reproduction des inégalités épistémiques. Il s'agira ainsi de réfléchir à des stratégies permettant d'inscrire l'inscrire dans une dynamique de justice épistémique, capable de devenir un outil d'émancipation et de transformation des rapports de pouvoir dans la production des connaissances.

(49) Nelson Shang[97]

Decoloniality, Glocalization and Education in 21st Century Africa

The fundamental argument of this paper is that whereas the historical legacies of colonialism continue to shape educational systems across the African continent, it is necessary, in the 21st century, to adopt a decolonial approach that reclaims indigenous knowledge systems while simultaneously engaging with global influences through glocalization. Decoloniality seeks to dismantle the lingering effects of colonialism by promoting indigenous knowledge systems and cultural practices that have been marginalized or suppressed. This movement emphasizes the importance of recognizing and valuing African epistemologies as legitimate forms of knowledge that can inform educational practices. In contrast, glocalization refers to the adaptation of global ideas and practices to fit local contexts, creating a hybrid space where global influences are filtered through local realities. In the African educational landscape, this manifests in curricula that integrate both global competencies and local cultural relevance. The 21st century has seen an increasing recognition of the need for educational reforms that not only address historical injustices but also prepare learners for a rapidly changing world characterized by globalization. As such, educators are challenged to create learning environments that foster critical thinking, cultural identity, and social justice while navigating the complexities of decoloniality and glocalization.

(49) Nelson Shang[98]

Décolonialité, glocalisation et éducation dans l'Afrique du 21e siècle

L'argument fondamental du présent article est qu'au 21ème siècle, alors que les héritages historiques du colonialisme continuent de façonner les systèmes éducatifs à travers le continent africain, il s'avère nécessaire d'adopter une approche décoloniale qui met en valeur les systèmes de connaissances

---

[96] fogou_ana@yahoo.fr; Département de Philosophie, École Normale Supérieure, Université de Maroua, Cameroun.

[97] nelson.shang@catuc.org; Department of Philosophy, University of Bamenda and Catholic University of Cameroun (CATUC)Bamenda, Cameroun.

[98] nelson.shang@catuc.org; Département de philosophie, Université de Bamenda et Université catholique du Cameroun (CATUC) Bamenda, Cameroun.

indigènes tout en s'engageant simultanément dans les influences mondiales par le biais de la glocalisation. La décolonialité cherche à démanteler les effets persistants du colonialisme en promouvant les systèmes de connaissances et les pratiques culturelles indigènes qui ont été marginalisés ou reprimés. Ce mouvement souligne l'importance de reconnaître et de valoriser les épistémologies africaines en tant que formes légitimes de connaissances pouvant éclairer les pratiques éducatives. En revanche, la glocalisation fait référence à l'adaptation des idées et des pratiques mondiales aux contextes locaux, créant ainsi un espace hybride où les influences mondiales sont filtrées par les réalités locales. Dans le paysage éducatif africain, cela se traduit par des programmes d'études qui intègrent à la fois des compétences globales et une pertinence culturelle locale. Au XXIe siècle, on reconnaît de plus en plus la nécessité de réformes éducatives qui non seulement s'attaquent aux injustices historiques, mais préparent également les apprenants à un monde en mutation rapide caractérisé par la mondialisation. Les éducateurs doivent donc créer des environnements d'apprentissage qui favorisent la pensée critique, l'identité culturelle et la justice sociale tout en naviguant dans les complexités de la décolonialité et de la glocalisation.

(50) Abraham Ename Minko[99]

Decolonizing African Epistemologies: Reclaiming Indigenous Knowledge Systems and Philosophies in Post-Colonial Africa

The colonial encounter disrupted African epistemologies, imposing Western paradigms that marginalized indigenous knowledge systems and philosophies. Despite the formal end of colonial rule, the coloniality of knowledge persists, influencing education, governance, and cultural identity in post-colonial Africa. This research investigates the decolonization of African epistemologies, focusing on reclaiming indigenous knowledge systems and philosophical traditions. It critically examines the mechanisms through which colonial frameworks suppressed African ways of knowing and explores contemporary efforts to reassert these epistemologies within African societies. Drawing on interdisciplinary perspectives, the study analyzes the works of African philosophers such as Kwasi Wiredu, Cheikh Anta Diop, and Achille Mbembe, highlighting their contributions to decolonial thought. It also examines the intersection of oral traditions, spirituality, and communal knowledge with modern governance and education systems. The research emphasizes the importance of contextualizing African philosophies within local realities while addressing global challenges such as climate change, peacebuilding, and sustainable development. This study argues that reclaiming African epistemologies is not only a matter of cultural preservation but also a pathway to fostering self-determination, resilience, and innovation. By integrating indigenous knowledge into academic, political, and social structures, African societies can challenge epistemic injustice and build frameworks that are both inclusive and authentic. The research concludes by proposing strategies for embedding African philosophies into contemporary discourses, emphasizing collaboration between scholars, traditional custodians of knowledge, and policymakers.

(50) Abraham Ename Minko[100]

Décoloniser les épistémologies africaines : Mettre en valeur les systèmes de connaissance et les philosophies indigènes dans l'Afrique postcoloniale

La rencontre coloniale a perturbé les épistémologies africaines en imposant des paradigmes occidentaux qui ont marginalisé les systèmes de connaissance et les philosophies indigènes. Malgré la fin officielle de la domination coloniale, la colonialité du savoir persiste, influençant l'éducation, la gouvernance et l'identité culturelle dans l'Afrique postcoloniale. Cette recherche étudie la décolonisation des épistémologies africaines, en se concentrant sur la mise en valeur des systèmes de connaissances et des traditions philosophiques indigènes. Elle examine de manière critique les mécanismes par lesquels les cadres coloniaux ont reprimé les modes de connaissance africains et explore les efforts contemporains visant à réaffirmer ces épistémologies au sein des sociétés africaines. S'appuyant sur des perspectives interdisciplinaires, l'étude analyse les travaux de philosophes africains tels que Kwasi Wiredu, Cheikh Anta Diop et Achille Mbembe, en soulignant leurs contributions à la pensée décoloniale. Elle examine également l'intersection des traditions orales, de la spiritualité et du savoir communautaire avec les systèmes modernes de gouvernance et d'éducation. Elle souligne l'importance de contextualiser les philosophies africaines dans les réalités locales tout en relevant les défis mondiaux tels que le changement climatique, la consolidation de la paix et le développement durable. La présente étude soutient que la mise en valeur des épistémologies africaines n'est pas seulement une question de préservation culturelle, mais également un moyen de favoriser

[99] abrahamminko@gmail.com; Political Science and International Relations Department, Istanbul University, Türkiye.
[100] abrahamminko@gmail.com; Département des sciences politiques et des relations internationales, Université d'Istanbul, Türkiye.

l'autodétermination, la résilience et l'innovation. En intégrant les connaissances indigènes dans les structures académiques, politiques et sociales, les sociétés africaines peuvent remettre en question l'injustice épistémique et construire des cadres à la fois inclusifs et authentiques. La recherche conclut en proposant des stratégies pour intégrer les philosophies africaines dans les discours contemporains, en mettant l'accent sur la collaboration entre les universitaires, les gardiens traditionnels du savoir et les décideurs politiques.

(51) Jean Yves Ndzana Ndzana[101]
Reclaiming Power: Coloniality, Decoloniality and Trans-coloniality in African Nuclear Politics
This paper examines African nuclear politics through the philosophical lenses of coloniality, de-coloniality, and trans-coloniality. It explores how colonial legacies continue to shape Africa's position in global nuclear governance, highlighting both barriers (economic dependence, technological gaps, geopolitical pressures) and drivers (energy security needs, regional aspirations). By focusing on African-led initiatives such as the Treaty of Pelindaba and collaborative efforts within the Global South, the paper demonstrates how African states navigate and challenge global power asymmetries. Moreover, the author argues that the interplay of the previous three frameworks reveals how African states navigate historical legacies and contemporary global dynamics in nuclear governance by moving from a by-stander position to an agency role in Global nuclear dynamics. In doing so, this analysis offers a philosophical understanding of how Africa's nuclear journey reflects broader struggles for autonomy, sovereignty, and redefinition of global norms.

(51) Jean Yves Ndzana Ndzana[102]
Reconquérir le pouvoir : Colonialité, décolonialité et trans-colonialité dans la politique nucléaire africaine
Le présent article examine la politique nucléaire africaine sous l'angle philosophique de la colonialité, de la décolonialité et de la trans-colonialité. Il explore la manière dont les héritages coloniaux continuent de façonner la position de l'Afrique dans la gouvernance nucléaire mondiale, en soulignant à la fois les obstacles (dépendance économique, lacunes technologiques, pressions géopolitiques) et les moteurs (besoins en matière de sécurité énergétique, aspirations régionales). En se concentrant sur les initiatives africaines telles que le traité de Pelindaba et les efforts de collaboration au sein de l'hémisphère Sud, l'article démontre comment les États africains naviguent et défient les asymétries de pouvoir au niveau mondial. En outre, l'auteur affirme que l'interaction des trois cadres précédents révèle comment les États africains naviguent dans les héritages historiques et les dynamiques mondiales contemporaines de la gouvernance nucléaire en passant d'une position d'observateur à un rôle d'acteur dans les dynamiques nucléaires mondiales. Ce faisant, cette analyse offre une compréhension philosophique de la manière dont le parcours nucléaire de l'Afrique reflète des luttes plus larges pour l'autonomie, la souveraineté et la redéfinition des normes mondiales.

(52) Amos Ameh Ichaba[103]
Decolonizing Religion: A Panacea for Social Cohesion in Africa
Religion has become a strong force to the extent that it is being utilized for both negative and positive ends. However, it has been noted that some teachings of the monotheistic religions (prominently Christianity and Islam) in Africa are not accommodating enough of other religions. Leaders of such religions project a "self-contained" kind of faith in which adherents of other religions are regarded as infidels while truth and salvation are exclusive to adherents of their own religion. This trend is dangerous to the African values of solidarity, hospitality and appreciation of diversity. It is on this basis that this paper, using the philosophical method of analysis, proposes a decolonization of such foreign religions in order to purge them of doctrines and teachings which are divisive and at variance with indigenous African orientations and values. In this paper, I posit that the logic behind one's belief in a particular religion does not imply that the logic behind another person's belief in another religion is flawed. Every other person has sufficient reason to align with a particular religion the same way I have sufficient reason to do so. It is therefore recommended that any religion in Africa that is not accommodative of diversity should be decolonized and adapted to the African orientation of solidarity and hospitality for social cohesion.

(52) Amos Ameh Ichaba[104]
Décoloniser la religion : Une panacée pour la cohésion sociale en Afrique

---

[101] j.y.ndzana.ndzana@fgga.leidenuniv.nl & ndzana.jyves@gmail.com; Leiden University, The Netherlands.
[102] j.y.ndzana.ndzana@fgga.leidenuniv.nl & ndzana.jyves@gmail.com; Université de Leiden, Pays-Bas.
[103] amos.ichaba@fulokoja.edu.ng; Department of Philosophy, Federal University Lokoja, Nigeria.
[104] amos.ichaba@fulokoja.edu.ng; Département de philosophie, Université fédérale de Lokoja, Nigeria.

La religion est devenue une puissante force dans la mesure où elle est utilisée à des fins tant négatives que positives. Cependant, il a été noté que certains enseignements des religions monothéistes (principalement le christianisme et l'islam) en Afrique ne sont pas assez tolérants à l'égard des autres religions. Les dirigeants de ces religions projettent un type de foi « autonome » dans lequel les adeptes d'autres religions sont considérés comme des infidèles alors que la vérité et le salut sont réservés aux adeptes de leur propre religion. Cette tendance est dangereuse pour les valeurs africaines de solidarité, d'hospitalité et d'appréciation de la diversité. C'est sur cette base que le présent article, en utilisant la méthode d'analyse philosophique, propose une décolonisation de ces religions étrangères afin de les purger des doctrines et des enseignements qui sont source de division et en désaccord avec les orientations et les valeurs africaines indigènes. Dans l'article, j'affirme que la logique qui sous-tend la croyance d'une personne en une religion particulière n'implique pas que la logique qui sous-tend la croyance d'une autre personne en une autre religion soit défectueuse. Toute autre personne a des raisons suffisantes de s'aligner sur une religion particulière, de la même manière que j'ai des raisons suffisantes de le faire. Il est donc recommandé que toute religion en Afrique qui ne tient pas compte de la diversité soit décolonisée et adaptée à l'orientation africaine de la solidarité et de l'hospitalité pour la cohésion sociale.

(53) Franklin Yemeli Tasse and Joseph Teguezem[105]
Western cinematographic engineering or the medium of dissemination and promotion of cultural coloniality in Africa: The case of rampant homosexuality
Today, Western communication and entertainment technologies play a key role in the process of establishing Western-centric ideology. Western films, series and even music, popularised via distribution channels such as social media, television, Android phones and the Internet, gradually convey and impose Western pseudo-values on non-Western societies in general and African societies in particular, with homosexuality at the top of the list, a veritable crime against nature. Overall, this article examines the relationship between cinematographic coloniality and traditional African values on the basis of a hermeneutic of the phenomenon of rampant homosexuality. More specifically, we examine the role of Western cinematographic engineering in the process of disseminating and surreptitiously imposing Western counter-values on African societies. In this work, then, we will first carry out a meticulous analysis of the content of current Western cinematographic productions, with the aim of identifying the innuendo and unspoken issues (we see, at first sight, an industry for the propagation and even imposition of homosexuality in particular); Secondly, we will demonstrate how this cinematographic engineering obstructs traditional African values and considerations, which generally promote respect for the natural order (heterosexuality). Finally, we will attempt to outline a few possible solutions, the implementation of which could enable us to protect and safeguard our values in the face of the onslaught of Western homosexuality with its apocalyptic speed.

(53) Franklin Yemeli Tasse and Joseph Teguezem[106]
L'ingénierie cinématographique occidentale ou le support de diffusion et de promotion de la colonialité culturelle en Afrique. Le cas de l'homosexualité galopante
De nos jours, les technologies de communication et de divertissement occidentales jouent un rôle central dans le processus de mise en place de l'idéologie occidentalocentriste. Les films, séries et même les musiques occidentaux, vulgarisés via les canaux de diffusion tels que les réseaux sociaux, la télévision, le téléphone Android, bref l'internet, véhiculent et imposent peu à peu aux sociétés non occidentales en général et africaines en particulier, les pseudo-valeurs occidentales au rang desquelles trône l'homosexualité, véritable crime contre nature. De manière globale, le présent article examine le rapport entre la colonialité cinématographique et les valeurs africaines traditionnelles à partir d'une herméneutique du phénomène de l'homosexualité galopant. Nous nous interrogeons plus précisément sur le rôle de l'ingénierie cinématographique occidentale dans le processus de diffusion et d'imposition subreptice des contres valeurs occidentales aux sociétés africaines. Il est alors question pour nous dans ce travail, de procéder tout d'abord à une analyse minutieuse du contenu des productions cinématographiques occidentales actuelles, dans le but d'en dégager les non-dits et les enjeux tacites (nous y voyons, à première vue, une industrie de propagation et même d'imposition de l'homosexualité spécialement) ; ensuite, il nous sera judicieux de démontrer en quoi cette ingénierie cinématographique fait obstruction aux valeurs et considérations africaines traditionnelles, qui, de façon générale, promeuvent le respect de l'ordre naturel (l'hétérosexualité) ; enfin, nous tenterons d'esquisser quelques pistes de solutions dont la mise en application pourrait nous permettre de protéger et de sauvegarder nos valeurs face aux assauts de l'homosexualité occidentale aux allures apocalyptiques.

[105] yemelifranklin54@gmail.com; University of Dschang, Cameroun.
[106] yemelifranklin54@gmail.com; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.

(54) Aristide Cheuameni Lachiffo[107]
Decoloniality, transcoloniality and education: The need for a paradigm shift in mis-education in Africa.
The increasing complexity of our environment calls for a restructuring of the cosmovision of peoples to reflect their realities in a world where progress is not uniform. European sociocentrism, with its claim to civilisational uniformity, is now coming up against multi-dimensional crises orchestrated by the capitalist vision of the world and conveyed through the ideologisation of education. Yet many African nationals plan to emigrate to the West for higher education, and this clearly because most countries in sub-Saharan Africa are subject to an education system inherited from the former colonial powers, which virtually makes their socio-professional integration impossible when they graduate from higher education. This would be the reason for mass migration to Europe, mainly France, Canada, etc.... In this case, we are challenged by a position that presents certain types of knowledge as dominant, thereby rendering other types of knowledge inferior: the coloniality of knowledge. Education in Africa should be rethought as part of a far-reaching paradigm shift, adapting to the globalised environment. 'Colonialism is not content with imposing its law on the present and future of the country it dominates through international institutions, under the false pretext of the 'Washington consensus'. The emigration of young people from Africa is the graveyard of education. Moreover, why choose to emigrate illegally at the risk of perishing at sea? Those who manage to get there and escape the control of the local authorities, deportation to the borders and return to their countries of origin, would be living in the most precarious conditions. The reception and care of immigrants would be extremely complex for local political authorities. Indeed, even its education system is modelled on the colonial model. Africa needs to rethink its education.

(54) Aristide Cheuameni Lachiffo[108]
Décolonialité, transcolonialité et éducation: Nécessité d'un changement paradigmatologique de la méséducation en Afrique
La complexification de notre environnement requiert une restructuration de la cosmovision des peuples qui reflète leurs réalités dans un monde ou le progrès n'est pas dans l'ordre de l'uniformisation. Le sociocentrisme européen dans sa prétention à l'uniformisation civilisationnelle du monde se heurte aujourd'hui aux crises pluridimensionnelles orchestrées par la vision capitaliste du monde et véhiculé via une idéologisation de l'éducation. Pourtant, plusieurs ressortissants d'Afrique ont pour projet la nécessité d'émigrer vers l'Occident pour des études supérieures, alors que force est de constater que la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne sont soumis à un système éducatif hérité de l'ancien colonisateur et ceci entraine une quasi impossibilité d'une insertion socio-professionnelle après des études supérieures. Ce serait ce qui motiverait une migration massive vers l'Europe et principalement la France, au Canada etc.... Dans ce cas, nous sommes interpellés quant à cette posture qui présenterait certains savoirs comme dominants, rendant ainsi subalternes les autres savoirs : la colonialité du savoir. L'éducation en Afrique devrait être repensée dans un changement de paradigme de manière profonde en s'adaptant à l'environnement mondialisé. « Le colonialisme ne se contente pas d'imposer sa loi au présent et à l'avenir du pays dominé par le biais des institutions internationales sur le fallacieux prétexte du « consensus de Washington ». L'immigration des jeunes en Afrique est le cimetière de l'éducation. De plus, pourquoi choisir d'émigrer de manière clandestine au risque de périr en mer ? Ceux qui réussissent à arriver et à échapper au contrôle des autorités locales, à la reconduite aux frontières, au retour dans leurs pays d'origine, vivraient dans la plus grande précarité. Il s'agirait d'un accueil et d'une prise en charge d'immigrés très complexes pour des autorités politiques locales. En effet, même son système éducatif est calqué sur le modèle du colonisateur. L'Afrique doit repenser son éducation.

(55) Dorothée Laure Donfack Sobjio[109]
Philosophy of African art, aesthetics and decoloniality in Engelbert Mveng's work
The issue of decoloniality in African philosophy is a topical one that concerns several disciplinary fields. Philosophers, sociologists, art historians and many other fields are endeavouring to identify the aetiology of the many crises that Africa has faced since the colonial and post-colonial periods. 'They note with dismay that the independence of certain African countries has not played the role of a break with the past, without which history never begins, without which the paths of the future never open up'. And yet, this salutary break should be a kind of Copernican revolution that overturns and transcends the old ways of thinking and behaving that were assimilated during colonisation and ill-adapted to local realities and needs. The Cameroonian philosopher and theologian Engelbert Mveng analyses the issue

[107] acheuameni@gmail.com; University of Dschang, Cameroun.
[108] acheuameni@gmail.com; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.
[109] dorotheeponou@yahoo.fr; Institute of Fine Arts of the University of Dschang in Foumban, Cameroun.

of decoloniality in the philosophy of art. He shows that art is a privileged means of expression in African civilisations. African art reveals a civilisation with its writing, signs, meanings and symbolism. They are the bearers of a philosophy, because African art expresses wisdom and beauty. The challenge of decoloniality is to make the language of African plastic and decorative artistic expression intelligible, to enhance these traditional African forms of expressing rationality and to promote the development of Africa based on its heritage. With this in mind, the author of L*'art d'Afrique noire, liturgie cosmique et langage religieux* [Black African art, cosmic liturgy and religious language] believes that the task facing the younger generations of Africans is to work towards decoloniality in the philosophy of African art, because colonisation, through its extroversion, has rendered Africans illiterate in their own arts, thus contributing to the 'destruction of the signs that our fathers' wisdom bore yesterday'. This theme raises the problem of the value of the philosophical and aesthetic expression of signs and symbolism in African Art. Solving it involves using an analytical-critical method.

(55) Dorothée Laure Donfack Sobjio[110]

Philosophie de l'art africain, esthétique et décolonialité chez Engelbert Mveng

La problématique de la décolonialité dans la philosophie africaine est d'actualité et préoccupe plusieurs champs disciplinaires. Les philosophes, les sociologues, les historiens de l'art et bien d'autres domaines d'activités s'efforcent, en effet, de faire l'étiologie des multiples crises auxquelles l'Afrique fait face depuis la période coloniale et postcoloniale. « Ils constatent avec désolation que les indépendances de certains pays africains n'ont pas joué cette fonction de rupture instauratrice sans laquelle l'histoire ne commence jamais, sans laquelle les voies du futur ne s'ouvrent pas ». Et pourtant, cette rupture salvatrice devrait être une sorte de révolution copernicienne qui bouleverse et transcende les vieilles modes de pensées et de comportements assimilés pendant la colonisation et inadaptés aux réalités et besoins locaux. Ainsi, sur le plan philosophique, notamment dans le domaine de la philosophie de l'art africain, le philosophe et théologien Camerounais Engelbert Mveng analyse cette problématique de la décolonialité dans le champ de la philosophie de l'art. A cet effet, il montre que l'art est un moyen d'expression privilégié dans les civilisations africaines. L'art africain révèle une civilisation avec son écriture, ses signes, significations et sa symbolique. Ceux-ci sont porteurs d'une philosophie car l'œuvre d'art africain exprime la sagesse et la beauté. L'enjeu de la décolonialité est de rendre intelligible le langage qu'est l'expression artistique plastique et décoratif africain, de valoriser ces formes traditionnelles africaine d'expression de la rationalité et de promouvoir le développement de l'Afrique à partir de ses patrimoines. C'est dans ce sens que l'auteur de *l'art d'afrique noire, liturgie cosmique et langage religieux*, pense que la tâche à laquelle sont conviées les jeunes générations africaines est d'œuvrer pour la décolonialité dans la philosophie de l'art africain car la colonisation, par son extraversion, rend les africains analphabètes dans leurs propres arts, ce qui participe à la « destruction des signes que portaient hier la sagesse de nos pères ». Ainsi, ce thème pose le problème de la valeur de l'expression philosophique et esthétique des signes et symbolique dans l'art africain. Résoudre ce problème consiste à utiliser une méthode analytico-critique.

(56) Ramsès Nzenti Kopa[111]

Charles-Robert Dimi's Feminisation of Politics and Democratisation of the African State

With a view to adapting democracy in Africa without altering its fundamental principles, Charles-Robert Dimi proposes, among other solutions, a feminisation of politics. In other words, he believes that the democratisation of African countries requires the political emancipation of women, whose predominant place in African culture contrasts with their place in politics. However, we wonder whether this feminisation of the African state can really change the nature of politics, whether democratic or not.

(56) Ramsès Nzenti Kopa[112]

Féminisation de la politique et démocratisation de l'État africain chez Charles-Robert Dimi

Dans l'optique d'adapter la démocratie en Afrique sans dénaturer ses principes fondamentaux, Charles-Robert Dimi propose, entre autres solutions, une féminisation de la politique. Autrement dit, la démocratisation des États africains nécessite selon lui une émancipation politique la gent féminine dont la place prépondérante dans l'espace culturel africain contraste avec celle occupée dans l'espace politique. Toutefois, on se demande si cette féminisation de l'État africain peut véritablement changer la nature de la politique, qu'elle soit démocratique ou pas.

[110] dorotheeponou@yahoo.fr; Institut des Beaux-Arts de l'Université de Dschang à Foumban, Cameroun.
[111] kopa.ramses@yahoo.fr; Philosophy, University of Dschang, Dschang, Cameroun.
[112] kopa.ramses@yahoo.fr; Philosophy, Université de Dschang, Dschang, Cameroun.

(57) Nmesoma M. Okeke[113]
A Trans-colonial Proposal for African Development: Leveraging AI Technologies to Combat Epistemic Injustice
We live in an era shaped by transformative digital technologies such as telemedicine, smart homes, quantum computing, and extended reality (XR). As the world progresses toward a transhumanist future, Africa continues to grapple with the coloniality of being, power, and knowledge. The pressing question is: why? What does it mean to be excluded from the global drive to build a sustainable future for all? What kind of future can emerge from the intersection of technology, power, and culture? For centuries, African knowledge systems have been marginalized, dismissed, or appropriated, relegating the continent to the periphery of the global knowledge economy. While European, American, and Asian technological innovations dominate the globe, Africa lacks globally projected indigenous versions of such technologies. This marginalization often stems from systemic barriers and a failure to advance African knowledge systems proactively. The advent of AI has further exacerbated these disparities, as data colonialism excludes African realities and voices from digital narratives. The persistent lament over this exclusion, however, risks overshadowing the need for actionable solutions. Respect on the global stage is not given; it is earned through deliberate and constructive efforts. To secure Africa's place in the global knowledge discourse, a shift from identity-focused grievances to development-oriented strategies is imperative. But who will take the initiative? Using a critical approach, this paper explores how African philosophy, particularly through the lens of trans-coloniality, can serve as a framework to harness digital technologies and AI for addressing epistemic injustices. It argues that AI when informed by African philosophical principles, can be transformed into a tool for agency, self-representation, and global equity. By transcending the cycle of blame and embracing digital technologies through actionable insights from trans-coloniality, Africa can assert itself within the global knowledge economy and redefine its future.

(57) Nmesoma M. Okeke[114]
Une proposition trans-coloniale pour le développement de l'Afrique : Tirer parti des technologies de l'IA pour lutter contre l'injustice épistémique
Nous vivons à une époque façonnée par des technologies numériques transformatrices telles que la télémédecine, les maisons intelligentes, l'informatique quantique et la réalité étendue. Alors que le monde progresse vers un avenir transhumaniste, l'Afrique continue de se débattre avec la colonialité de l'être, du pouvoir et du savoir. La question pressante est la suivante : pourquoi ? Que veut dire être exclu de la dynamique mondiale visant à construire un avenir durable pour tous ? Quel type d'avenir peut émerger de l'intersection de la technologie, du pouvoir et de la culture ? Pendant des siècles, les systèmes de connaissance africains ont été marginalisés, rejetés ou appropriés, reléguant le continent à la périphérie de l'économie mondiale de la connaissance. Alors que les innovations technologiques européennes, américaines et asiatiques dominent le monde, l'Afrique ne dispose pas de versions indigènes de ces technologies projetées à l'échelle mondiale. Cette marginalisation découle souvent d'obstacles systémiques et de l'incapacité à faire progresser les systèmes de connaissance africains de manière proactive. L'avènement de l'IA a encore exacerbé ces disparités, car le colonialisme des données exclut les réalités et les voix africaines des narratifs numériques. Les lamentations persistantes sur cette exclusion risquent toutefois d'éclipser la nécessité de trouver des solutions concrètes. Le respect sur la scène mondiale n'est pas donné ; il se gagne par des efforts délibérés et constructifs. Pour garantir la place de l'Afrique dans le discours mondial sur la connaissance, il s'avère impératif de passer de griefs axés sur l'identité à des stratégies axées sur le développement. Mais qui prendra l'initiative ? En utilisant une approche critique, le présent article explore la manière dont la philosophie africaine, en particulier à travers le prisme de la trans-colonialité, peut servir de cadre pour exploiter les technologies numériques et l'IA afin de remédier aux injustices épistémiques. Il soutient que l'IA, lorsqu'elle est informée par les principes philosophiques africains, peut se transformer en un outil d'action, d'autoreprésentation et d'équité globale. En transcendant le cycle du blâme et en adoptant les technologies numériques grâce à des connaissances exploitables issues de la trans-colonialité, l'Afrique peut s'affirmer dans l'économie mondiale de la connaissance et redéfinir son avenir.

(58) Lydie Christiane Azab A Boto[115]
Dwelling at University with its Femininity in Africa: Decolonising the Look
Using the critical method, the aim of this paper is to legitimise the occupation of the African university space by women, not only as places of knowledge, but also as spaces that enable them to be both women and intellectuals. Historically created with the aim of controlling the pace of training for Africa's senior

[113] mikenmesoma2@gmail.com; Rivers State University, Nigeria.
[114] mikenmesoma2@gmail.com; Université de l'État de Rivers, Nigeria.
[115] lydie.azab@univ-yaounde1.cm; University of Yaounde I, Cameroun.

managers, universities have long been reserved for a male elite, with women excluded from the formal education system because patriarchal and colonial norms favoured the education of boys. They were relegated to domestic tasks. Even after independence, social constraints prevented them from gaining easy access to higher education. As a result of international initiatives such as those of UNESCO, higher education has been opened up to women, who now have the opportunity to make a career in it. However, despite this progress, women continue to face structural and cultural obstacles. These include the difficulty of expressing their femininity without appearing frivolous. Judged more on the basis of their gender than their skills, those who assert themselves are viewed with prejudice. Because stereotypes such as 'beautiful women don't do well in school' are unfortunately present in the minds of their male peers, their scientific productivity is attributed to supposed courtesies to their gender, or to the magnanimity of a mentor. Deconstructing these prejudices pushes them to work harder to gain deserved recognition. So how do you assert your femininity at university, while helping to deconstruct sexist attitudes and progress on an equal footing?

(58) Lydie Christiane Azab A Boto[116]

Habiter L'universite Avec Sa Feminite En Afrique: Decoloniser Le Regard

La présente communication, en usant de la méthode critique, a pour but de légitimer l'occupation de l'espace universitaire africain par des femmes, non pas seulement comme des lieux de savoir, mais également comme des espaces qui leur permettent d'être à la fois des femmes, et des intellectuelles. Historiquement créée dans le but de contrôler le rythme de la formation des cadres supérieurs africains, l'université a longtemps été réservée à une élite masculine où les femmes sont exclues des systèmes éducatifs formels, car les normes patriarcales et coloniales privilégient l'éducation des garçons. Elles sont reléguées à des tâches domestiques. Même après les indépendances, les pesanteurs sociales ne leur offrent pas la facilité d'accès à l'enseignement supérieur. A partir des initiatives internationales comme celles de l'UNESCO, l'enseignement supérieur est ouvert aux femmes qui ont désormais la possibilité d'y faire carrière. Cependant, malgré les progrès observés, elles continuent de faire face aux obstacles structurels et culturels. Parmi ceux-ci, revient la difficulté d'exprimer sa féminité sans paraître frivole. Plus jaugées sur leur genre que sur leurs compétences, le regard posé sur celles qui s'affirment est plein de préjugés. Les imaginaires étant construits autour des stéréotypes tels « les belles femmes ne font pas l'école », et malheureusement présents dans l'esprit de leurs pairs masculins, leur productivité scientifique est adossée à l'argument des facilités supposées à leur genre, ou à la magnanimité d'un mentor. Déconstruire ces préjugés les pousse à travailler plus durement pour avoir une reconnaissance méritée. Comment donc affirmer sa féminité au sein de l'université, en contribuant à déconstruire les regards sexistes et à progresser de manière égalitaire ?

(59) Kengne Tanga Landry Judicaël[117]

The Spontaneity of the African State

Nowhere in the world do states emerge ex nihilo as in Africa. Africa is like a receptacle into which all the dirty waters of history flow. Nothing flows naturally: its legal and political institutions are the result of a power grab by Western finance, which is only interested in productivity and profitability. As a result, the state in Africa is nothing more than a transplant from the colonial metropolis. This is why it looks artificial, because it is not the fruit of a long historical tradition, because Africans are not the driving force behind their history. Hence their age-old immobility: no movement, no exchange. It is a complete and demanding block. You have to accept it if you want to avoid heavy punishment. But you can only escape by fraud, extortion, corruption, bribery, inertia or emigration. The spirit of initiative is rusty. These are the signs of close dependence on the outside world at every level. So how can we get rid of this external dome that is trapping the African state in a great tragedy? Africans should understand that to remain themselves and free, they must invent a harmonious cultural synthesis to preserve their identity. But to achieve this, he must resort not to thinking, but to thinking critically.

(59) Kengne Tanga Landry Judicaël[118]

La Spontanéité De L'état Africain

Nulle part au monde on assiste à l'émergence ex nihilo des États comme en Afrique. L'Afrique est comme un réceptacle où affluent toutes les eaux sales de l'histoire. Rien ne coule de source : ses institutions juridiques et politiques sont la résultante d'un coup de force de la finance occidentale qui ne s'intéresse qu'à la productivité et la rentabilité. En conséquence, l'État en Afrique n'est qu'une transplantation de la métropole coloniale. C'est pourquoi il a l'air artificiel car il n'est pas le fruit d'une longue tradition historique, puisque les Africains ne sont pas le moteur de leur histoire. D'où leur immobilisme millénaire : pas de mouvement, pas d'échange. C'est un bloc complet et exigeant. On ne

[116] lydie.azab@univ-yaounde1.cm; Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.
[117] landry_judicael@yahoo.fr; University of Dschang, Cameroun.
[118] landry_judicael@yahoo.fr; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.

peut que s'y plier si on veut échapper à une sanction lourde. Mais on ne peut y échapper que par la fraude, l'extorsion, la corruption, la concussion, l'inertie ou l'émigration. L'esprit d'initiative est rouillé. Tels sont les signes d'une dépendance étroite sur tous les plans vis-à-vis de l'extérieur. Comment donc se départir de cette coupole externe qui embrigade l'État africain dans une grande tragédie ? L'Africain devrait comprendre que pour rester soi-même et Libre, il faut impérativement inventer une synthèse culturelle harmonieuse pour préserver son identité. Mais pour y parvenir, il doit recourir non pas à la pensée pensée, mais à la pensée pensante et critique.

(60) Daniel Blaise Tchamo Noumbissie[119]
Postcoloniality of Human Rights in Contemporary African Philosophy
This paper argues that the postcoloniality of human rights is the outcome of a modern legal humanism that stands in opposition to African decolonial studies which, like a fetish, focus on the coloniality of human rights, highlighting the bourgeois, Western, individual, masculine and white nature of human rights imposed on Africa since colonisation. The crystallisation of the debate on this coloniality consolidates a binary approach to human rights, the rights of the white man fundamentally different from those of the African man, ontologically communitarian. However, the postcolonial approach to human rights that we support, and which can be found in Eboussi Boulaga, Njoh Mouelle, Anthony Appiah, Valentin Mutimbe and Achille Mbembe, is not encumbered by the fetishism of the question of origins. The relational approach it inspires avoids the pitfalls of essentialisation and the cultural hierarchy of rights and encourages us to examine the interactions and legal intertextualities between Africa and the West. It shows the normative dynamism of human rights in contemporary Africa, understanding the legally conflicting grey areas between the two entities. On the one hand, it lends itself to criticism of Western and African immigration policies with regard to the fundamental rights of immigrants; on the other, it calls into question the precariousness of those rights in Africa, linked to the gap between the proclaimed rule of law and the protective rule of law. The application of postcoloniality to the situation of human rights in Africa finally makes it possible to question democratic citizenship, the value of which is now supported by the guarantee of the equitable value of political freedoms, and the level of inclusion and protection of gender minorities.

(60) Daniel Blaise Tchamo Noumbissie[120]
Postcolonialité des droits de l'homme dans la philosophie africaine contemporaine
Nous défendons ici la thèse selon laquelle la postcolonialité des droits de l'homme ressort un humanisme juridique moderne qui s'oppose aux études décoloniales africaines qui agitent, tel un fétiche, la colonialité des droits de l'homme en mettant en exergue son caractère bourgeois, occidental, individuel, masculin, et blanc imposé à l'Afrique depuis la colonisation. La cristallisation du débat sur cette colonialité consolide une approche binaire des droits de l'homme, de l'homme blanc fondamentalement différents de ceux de l'homme africain, ontologiquement communautaire. Or la posture de la postcolonialité des droits de l'homme que nous soutenons et qui se retrouve chez Eboussi Boulaga, Njoh Mouelle, Anthony Appiah, Valentin Mutimbe, Achille Mbembe ne s'encombre pas du fétichisme de la question des origines. Car l'approche relationnelle qu'elle inspire fait éviter le piège de l'essentialisation et de la hiérarchie culturelle des droits, et pousse à examiner les interactions et les intertextualités juridiques entre l'Afrique et l'Occident. Elle montre le dynamisme normatif des droits de l'homme en Afrique contemporaine, comprend les zones d'ombre juridiquement conflictogènes entre les deux entités. Elle prête le flanc à la critique des politiques d'immigration occidentales et africaines au regard des droits fondamentaux des immigrés d'une part, et d'autre part remet en cause la précarité desdits droits en Afrique liée à l'écart entre l'Etat de droit proclamatif et l'Etat de droit protecteur. La postcolonialité appliquée à la situation des droits de l'homme en Afrique permet enfin de questionner la citoyenneté démocratique dont la valeur est désormais appuyée par la garantie de la valeur équitable des libertés politiques, et le niveau d'inclusion et de protection des minorités de genre.

(61) Blaise Pascal Muhindo Zirimwabagabo[121]
Post-coloniality and the emancipation of women in Africa
Feminism inaugurated a new model of relations between the sexes, considering procreation as one of the sites of women's subjugation. To free themselves from this reproductive subjection, women's control over their own bodies has become an important aspect of their emancipation. For Western women, this means controlling their own bodies by controlling their fertility. From then on, it is up to her to decide whether or not it is necessary to conceive, to keep a pregnancy or not. The use of biomedical techniques, in this case contraception and abortion, becomes a fundamental right for women. From this perspective,

[119] tchamobis@gmail.com; University of Douala, Cameroun.
[120] tchamobis@gmail.com; Universite De Douala, Douala, Cameroun.
[121] bzirim@gmail.com, Université Officielle de Bukavu, Democratic Republic of Congo

Françoise Héritier argues that the right to contraception granted to women is the eminent sign of the recognition of their status as persons in their own right, since they are thus liberated at the exact point where their subjection was anchored. This feminist universalism based on the biotechnological emancipation of women in the West is continually exported to Africa from a post-colonial perspective, ignoring the specificity and relativity of values. Hence the need to question this kind of emancipation, whose foundations are exogenous and alien to the African context. In other words, how do contraception and abortion constitute the emancipation of women in Africa? Are they not a new form of colonisation of Africa for the benefit of the pharmaceutical companies that produce the related inputs?

(61) Blaise Pascal Muhindo Zirimwabagabo[122]

Post colonialité et émancipation de la femme en Afrique

Le féminisme a inauguré un nouveau modèle des relations entre les sexes, en considérant la procréation comme l'un des lieux de l'asservissement de la femme. Pour se libérer de cette sujétion reproductive, la disposition par la femme, de son propre corps, est devenue un aspect important de son émancipation. Ceci implique, pour la femme occidentale, le contrôle de son corps à travers la maitrise de sa fécondité. Dès lors, il lui revient de décider de la nécessité ou non de concevoir, de garder ou non une grossesse. Le recours aux techniques biomédicales, en l'occurrence la contraception et l'avortement, devient un droit fondamental pour la femme. Dans cette optique, que Françoise Héritier soutient que le droit à la contraception accordé aux femmes est le signe éminent de la reconnaissance de leur statut comme des personnes à part entière, car elles se libèrent ainsi au point exact où était ancrée leur sujétion. Cet universalisme féministe basé sur l'émancipation biotechnologique de la femme, en Occident, est continuellement exporté vers l'Afrique dans une perspective postcoloniale, faisant fi de la spécificité et de la relativité des valeurs. D'où la nécessité d'interroger ce genre d'émancipation aux fondements exogènes et étrangers au contexte africain. Autrement dit, en quoi la contraception et l'avortement constituent-ils une émancipation de la femme en Afrique ? Ne sont–ils pas une nouvelle forme de colonisation de l'Afrique au profit des firmes pharmaceutiques productrices des intrants y relatifs ?

(62) Francis Atube[123]

Indigenous Climate Change Early Warning Systems: Implications for Smallholder Farmers' Resilience in Northern Uganda

Climate change poses significant threats to agricultural systems worldwide, particularly for smallholder farmers who are highly dependent on seasonal weather patterns. This research investigates the implications of Indigenous Climate Change Early Warning Systems (ICEWS) for enhancing the resilience of smallholder farmers in Northern Uganda. This region, characterized by a population that entirely depends on rain fed agriculture for their household livelihoods, amidst unpredictable cropping seasons, erratic rainfall and prolonged dry spells that severely impact their agricultural productivity and food security. The study employs a mixed-methods approach, incorporating quantitative data on agricultural outputs and qualitative interviews with local farmers, Indigenous leaders, and climate experts. Findings reveal that traditional Indigenous knowledge systems, which include indigenous weather forecasting methods, land management practices, and community-based adaptation strategies, play a crucial role in enhancing the adaptive capacity of smallholder farmers. The integration of these Indigenous climate change early warning practices with the modern meteorological data offers a more nuanced understanding of climate risks. By validating and incorporating local ecological knowledge into formal early warning mechanisms, the research outlines strategies that smallholder farmers can employ to mitigate climate risks, optimize resource usage, and improve crop yields. This study highlights the importance of fostering collaborative frameworks that prioritize Indigenous participation in climate adaptation discourse. The implications of such frameworks extend beyond immediate agricultural benefits; they promote cultural resilience, strengthen social networks, and improve food security among vulnerable populations. Ultimately, the research advocates for policymakers and development practitioners to recognize and integrate Indigenous climate knowledge into broader climate adaptation strategies, thereby enhancing the resilience of smallholder farmers in Northern Uganda and contributing to sustainable development goals. The study emphasizes that bridging traditional practices with contemporary scientific approaches will be instrumental in fostering climate resilience in changing environments.

(62) Francis Atube[124]

Systèmes indigènes d'alerte précoce au changement climatique : Implications pour la résilience des petits exploitants agricoles dans le nord de l'Ouganda

---

[122] bzirim@gmail.com, Université Officielle de Bukavu, Democratic Republic of Congo
[123] atube12frak@gmail.com & francis.atube@gu.ac.ug; Gulu University, Gulu, Uganda.
[124] atube12frak@gmail.com & francis.atube@gu.ac.ug; Université de Gulu, Ouganda.

Le changement climatique fait peser de lourdes menaces sur les systèmes agricoles du monde entier, notamment sur les petits exploitants agricoles qui dépendent fortement des conditions météorologiques saisonnières. Cette étude porte sur les implications des systèmes indigènes d'alerte précoce au changement climatique (ICEWS) en vue de l'amélioration de la résilience des petits exploitants agricoles dans le nord de l'Ouganda. Cette région se caractérise par une population qui dépend entièrement de l'agriculture pluviale pour ses moyens de subsistance, dans un contexte de saisons de culture imprévisibles, de précipitations irrégulières et de périodes de sécheresse prolongées qui ont un impact sévère sur la productivité agricole et la sécurité alimentaire. L'étude utilise une approche mixte, incorporant des données quantitatives sur les résultats agricoles et des entretiens qualitatifs avec des agriculteurs locaux, des chefs indigènes et des experts en climatologie. Les résultats révèlent que les systèmes de connaissances traditionnels indigènes, notamment des méthodes de prévision météorologique, des pratiques de gestion des terres et des stratégies d'adaptation communautaires, jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la capacité d'adaptation des petits exploitants agricoles. L'intégration de ces pratiques indigènes d'alerte précoce au changement climatique avec les données météorologiques modernes permet une compréhension plus nuancée des risques climatiques. En validant et en intégrant les connaissances écologiques locales dans les mécanismes formels d'alerte précoce, la recherche décrit les stratégies que les petits exploitants agricoles peuvent employer pour atténuer les risques climatiques, optimiser l'utilisation des ressources et améliorer le rendement des cultures. Cette étude souligne l'importance de favoriser des cadres de collaboration qui donnent la priorité à la participation autochtone dans le discours sur l'adaptation au climat. Les implications de ces cadres vont au-delà des avantages agricoles immédiats ; ils favorisent la résilience culturelle, renforcent les réseaux sociaux et améliorent la sécurité alimentaire des populations vulnérables. En fin de compte, la recherche plaide pour que les décideurs politiques et les praticiens du développement reconnaissent et intègrent les connaissances climatiques indigènes dans des stratégies plus larges d'adaptation au climat, améliorant ainsi la résilience des petits exploitants agricoles du nord de l'Ouganda et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable. L'étude souligne que le rapprochement des pratiques traditionnelles et des approches scientifiques contemporaines sera déterminant pour favoriser la résilience climatique dans des environnements en mutation.

(63) Valentine Banfegha Ngalim & Ngoran Mathew Banlanjo[125]
Decolonizing the Process of Justice and Peace with Indigenous Rituals
One of the perennial concerns of human beings is the need for peace, prosperity, and harmony in society. While every society has its own internal mechanisms and institutions to manage disputes in a way that preserves the integrity and fabric of the society, many of such African Indigenous forgiveness and reconciliation rituals have been faded by changing times that include new social trends occasioned by globalizing forces. The tendency to employ conflict resolution mechanisms and models from the western world cannot be overlooked. This approach has often given pride of place to imported models to the relative neglect of grass root experiences. This study therefore argues for the need to decolonize justice and peace processes by bringing the indigenous forgiveness and reconciliation rituals and practices on board. Again, it has been observed that not much research has been done on the role of these indigenous forgiveness and reconciliation rituals in promoting peaceful conflict resolution. Owing to this gap, we have investigated indigenous forgiveness and reconciliation rituals and how these have been instrumental in restoring the process of justice and peace in most African communities in the Kenyan Turkana, Ethiopian Amhara and Cameroonian Grassland communities. The question we intend to answer is: What is the extent at which indigenous African forgiveness and reconciliation rituals have provided mechanisms for conflict resolution in our communities? We embarked on the hermeneutics of the phenomena we obtained from reported experiences of these rituals. We used the qualitative method involving semi-structured in-depth individual interviews and Focus Group Discussions with identified stakeholders such as experts in forgiveness and reconciliation rituals. The study advanced the view that the Ubuntu worldview is central to the psychological, spiritual and developmental value of forgiveness and reconciliation rituals. This position reinforces global north-global south learning in relation to sustainable conflict resolution within African communities.
(63) Valentine Banfegha Ngalim & Ngoran Mathew Banlanjo[126]
Décoloniser le processus de justice et de paix avec les rituels indigènes

[125] (i) Valentine Banfegha Ngalim, valbnga2000@yahoo.com; Philosophy, Higher Teacher Training College, Bambili, University of Bamenda, Cameroon; (ii) Ngoran Mathew Banlanjo; Department of Educational Foundations, Faculty of Education, Bambili, University of Bamenda, Cameroon.
[126] (i) Valentine Banfegha Ngalim, valbnga2000@yahoo.com; Philosophie, 'Ecole Normale Supérieure de Bambili, Université de Bamenda, Cameroun ; (ii) Ngoran Mathew Banlanjo ; Département des fondements de l'éducation, Faculté d'éducation, Bambili, Université de Bamenda, Cameroun.

L'une des préoccupations permanentes des êtres humains est le besoin de paix, de prospérité et d'harmonie dans la société. Alors que chaque société dispose de ses propres mécanismes et institutions internes pour gérer les conflits de manière à préserver l'intégrité et le tissu social, nombre de ces rituels indigènes africains de pardon et de réconciliation ont été effacés par les grandes mutations, notamment par les nouvelles tendances sociales engendrées par les forces de la mondialisation. La tendance à utiliser des mécanismes et des modèles de résolution des conflits issus du monde occidental ne saurait être négligée. Cette approche a souvent fait la part belle aux modèles importés, au détriment des expériences locales. La présente étude plaide donc pour la nécessité de décoloniser les processus de justice et de paix en intégrant les rituels et pratiques indigènes de pardon et de réconciliation. Une fois encore, il a été observé que peu de recherches ont été menées sur le rôle de ces rituels indigènes de pardon et de réconciliation dans la promotion de la résolution pacifique des conflits. En raison de cette lacune, nous avons étudié les rituels indigènes de pardon et de réconciliation et la manière dont ils ont contribué à restaurer le processus de justice et de paix dans la plupart des communautés africaines du Turkana kenyan, de l'Amhara éthiopien et du Grassland camerounais. La question à laquelle nous entendons répondre est la suivante : Dans quelle mesure ces rituels indigènes africains de pardon et de réconciliation ont-ils fourni des mécanismes de résolution des conflits dans nos communautés ? Nous nous sommes lancés dans l'herméneutique des phénomènes que nous avons obtenus à partir des expériences rapportées de ces rituels. Nous avons utilisé une méthode qualitative impliquant des entretiens individuels approfondis semi-structurés et des discussions de groupe avec des parties prenantes identifiées telles que des experts en matière de rituels de pardon et de réconciliation. L'étude a permis d'avancer que la vision du monde Ubuntu est au cœur de la valeur psychologique, spirituelle et développementale des rituels de pardon et de réconciliation. Cette position renforce l'apprentissage entre le Nord et le Sud global en matière de résolution durable des conflits au sein des communautés africaines.

(64) Faustinus Ogulewe[127]

The Coloniality of Freedom, Law and Human Rights: A Re-Evaluation of the Abuse of Power in Africa

Africa is bedevilled by the problems of poverty, socio-political, moral, physical, and economic insecurity. Nigerians do not tend to speak out whenever they are passing through harrowing experiences as a result of the evils of corruption, elite politics, godfatherism, political irresponsibility and other kleptocratic practices. The objective of this paper is to critically examine the current political dispensation of Nigerian political scenario. The socio-political and economic freedom and fundamental rights of millions of Nigerians have been hamstringed due to the colonization of freedom of Nigerians and "the pathology of power" by some groups of oligarchic elements in Nigerian politics. The emergence of migration of millions of Nigerians overseas is actually caused by the poor leadership structure in Nigeria. The essence of this paper is that freedom in all its ramification is an essential element for Nigerians to attain their self-realization and self-actualization. Today's political leadership in Nigeria has been characterized by abject poverty. The Nigerian political elites see poverty as a weapon to perpetually subjugate the socio-political and economic freedom of the Nigerian people. This paper advocates the decolonization of power and freedom of the African people with a special focus on the Nigerian government and its people. Philosophers have argued that freedom is a sine qua non for democratic stabilization. This paper adopts the hermeneutical methodology in discussing the decolonization of the pathology of power and freedom of Nigerians. The findings, however, show that the Nigerian government must decentralize power, and this decentralization of power will mitigate the current socio-political and economic insecurity of Nigeria. This paper concludes that the decolonization of the power and freedom solely lies at the heart of the Nigerian people to speak out whenever they are passing through harrowing experiences due to the violation of their fundamental human rights.

(64) Faustinus Ogulewe[128]

Colonialité de la liberté, du droit et des droits de l'homme : Une réévaluation de l'abus de pouvoir en Afrique

L'Afrique est confrontée aux problèmes de pauvreté, d'insécurité sociopolitique, morale, physique et économique. Les Nigérians n'ont pas tendance à s'exprimer lorsqu'ils vivent des expériences pénibles dues aux fléaux de la corruption, de la politique des élites, du parrainage, de l'irresponsabilité politique et d'autres pratiques kleptocratiques. L'objectif du présent article est de procéder à un examen critique de la situation politique actuelle au Nigéria. La liberté sociopolitique et économique et les droits fondamentaux de millions de Nigerians ont été entravés par la colonisation de la liberté des citoyens et

[127] fu.ogulewe@unizik.edu.ng; Department of Philosophy, Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria.
[128] fu.ogulewe@unizik.edu.ng; Département de philosophie, Faculté des arts, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigeria.

la « pathologie du pouvoir » par certains groupes d'oligarques dans la politique nigeriane. La hausse de la migration de millions de Nigérians vers l'étranger est en fait causée par la mauvaise structure du leadership en place. Le présent article soutient que la liberté, dans toutes ses ramifications, est un élément essentiel pour que les Nigérians puissent se réaliser et s'épanouir. Le leadership politique actuel au Nigeria se caractérise par une pauvreté abjecte. Les élites politiques considèrent la pauvreté comme une arme pour assujettir perpétuellement la liberté sociopolitique et économique du peuple nigérian. Le présent article plaide pour la décolonisation du pouvoir et de la liberté des peuples africains, avec une attention particulière pour le gouvernement nigérian et son peuple. Les philosophes ont affirmé que la liberté est une condition sine qua non de la stabilisation démocratique. L'article adopte la méthodologie herméneutique pour discuter de la décolonisation de la pathologie du pouvoir et de la liberté des Nigérians. Les résultats montrent toutefois que le gouvernement nigérian doit décentraliser le pouvoir et que cette décentralisation atténuera l'insécurité sociopolitique et économique actuelle du Nigéria. Le présent article conclut que la décolonisation du pouvoir et de la liberté repose uniquement sur le cœur du peuple nigérian pour qu'il puisse s'exprimer chaque fois qu'il traverse des expériences pénibles en raison de la violation de ses droits humains fondamentaux.

(65) Mugove Ishmael Chikowero[129]

Hunhu-Ubuntu Philosophy, Chiefs and Social Immorality in Postcolonial Zimbabwe

This paper argues that Zimbabwe's colonially appointed chiefs are ineffective and politically exploitative in addressing issues of social immorality. Available literature on *makunakuna* (incest) and adultery indicates that although such social ills have always been in existence, precolonial chiefs employed effective mechanisms as attempts to limit or halt the behaviour. As such, the paper identifies the precolonial epoch as the most successful period in ensuring the observance of hunhu-ubuntu philosophy's principles of harmonious living and the restoration of strained relationships that come as a result of social immorality. In the present day, married partners desperately resort to *runyoka* or *rukawo* (fencing or central-locking system) as remedies against infidelity, regardless of chiefs' presence, as custodians of morality, in Shona societies. According to the African philosophy of hunhu-ubuntu, chiefs are responsible for taking the cultural obligation to employ peaceful methods that promote social justice, as opposed to the application of colonial and out of context mechanisms. In this regard, contemporary chiefs among the Shona perpetuate the marginalisation of community individuals. Manifestations of such colonial enterprise in postcolonial Zimbabwe's Shona communities that advance the application of inappropriate and divisive tools can be identified as one reason for rampant social immorality. As one continues to feel immensely neglected and realise a life of discrimination, proper therapy guided by precolonial socio-cultural structures of the society is required. Failure to achieve appropriate remedies, worst situations occur. Thus, the paper serves as a decolonial tool calling for postcolonial chiefs' untainted attitudes in a bid to rethink precolonial Shona people's moral values in Zimbabwe.

(65) Mugove Ishmael Chikowero[130]

Philosophie Hunhu-Ubuntu, chefs et immoralité sociale dans le Zimbabwe postcolonial

Le présent article soutient que les chefs zimbabwéens nommés par la colonisation sont inefficaces et exploités politiquement pour traiter les questions d'immoralité sociale. La littérature disponible sur le makunakuna (inceste) et l'adultère indique que, bien que ces fléaux sociaux aient toujours existé, les chefs précoloniaux utilisaient des mécanismes efficaces pour tenter de limiter ou d'arrêter ces comportements. Ainsi, l'article identifie l'époque précoloniale comme la période la plus fructueuse pour garantir le respect des principes de vie harmonieuse de la philosophie hunhu-ubuntu et la restauration des relations tendues résultant de l'immoralité sociale. Aujourd'hui, les partenaires mariés ont désespérément recours au *runyoka* ou au *rukawo* (système de clôture ou de verrouillage central) comme remèdes contre l'infidélité, nonobstant la présence des chefs en tant que garants de la moralité dans les sociétés Shona. Selon la philosophie africaine du hunhu-ubuntu, il incombe aux chefs d'assumer l'obligation culturelle d'employer des méthodes pacifiques qui favorisent la justice sociale, par opposition à l'application de mécanismes coloniaux et hors contexte. À cet égard, les chefs Shona contemporains perpétuent la marginalisation des membres de la communauté. Les manifestations de cette entreprise coloniale dans les communautés *shona* du Zimbabwe postcolonial, qui favorisent l'application d'outils inappropriés et de division, peuvent être identifiées comme l'une des raisons de l'immoralité sociale rampante. Lorsque l'on continue à se sentir immensément négligé et à mener une vie de discrimination, une thérapie appropriée, guidée par les structures socioculturelles précoloniales

[129] chikoweroish@gmail.com; Department of Philosophy Religion and Ethics, University of Zimbabwe, Harare, Zimbabwe.
[130] chikoweroish@gmail.com; Département de philosophie, de religion et d'éthique, Université du Zimbabwe, Harare, Zimbabwe.

de la société, s'avère nécessaire. En l'absence de remèdes appropriés, les pires situations se produisent. Le présent article est donc un outil décolonial qui appelle les chefs postcoloniaux à adopter des attitudes irréprochables afin de repenser les valeurs morales du peuple shona précolonial au Zimbabwe.

(66) Miesso Abalo[131]
Intellectual Decoloniality: A Challenge for African Philosophy
Despite the richness of the historiography of African philosophy today, African philosophers must face up to the evidence of coloniality, which continues to make its way into the African geographical and intellectual space. Taking this evidence into account means reviewing the epistemic dimensions of colonial reason in relation to African knowledge. The aim is not to claim the existence of an autonomous African philosophy, but to show that Western philosophy – taken as the model for 'all philosophy' – is the image of coloniality which, through the presuppositions still in vogue, continues to weigh heavily on the African philosophical tradition. The struggle against coloniality thus becomes an urgent task for African philosophy, with a view to examining the conditions under which it can emerge from the dominant thinking of our century. The aim of this contribution is to rethink the depth and breadth of African philosophy with a view to opening up the horizon of academic debates which, once confined to the sphere of ethnophilosophy and Afrocentrism, remain inoperative and sterile. It is a struggle for the decolonisation of African thought, knowledge and duty, in short, the intellectual decoloniality of African philosophy, after the roads travelled, the quarrels and detours from Placide Tempels to the present day.

(66) Miesso Abalo[132]
La décolonialité intellectuelle: un défi pour la philosophie africaine
Malgré la richesse de l'historiographie de la philosophie africaine aujourd'hui, les philosophes africains doivent se rendre compte de l'évidence de la colonialité, qui continue de faire son chemin dans l'espace géographique et intellectuel africain. La prise en compte de cette évidence consiste à revoir les dimensions épistémiques de la raison coloniale en rapport avec le savoir africain. Cette prise en compte n'a pas pour objectif de revendiquer l'existence d'une philosophie africaine autonome, mais de montrer que la philosophie occidentale - prise pour modèle de « toute philosophie » - est l'image de la colonialité qui, à travers les présupposés toujours en vogue, ne cesse de peser sur la tradition philosophique africaine. La lutte contre la colonialité devient alors une urgence pour la philosophie africaine en vue d'examiner les conditions de possibilité de sa sortie des pensées dominantes de notre siècle. L'objectif de cette contribution est de repenser l'épaisseur et l'étendue de la philosophie africaine dans le but d'ouvrir l'horizon des débats académiques qui, jadis enfermés dans la sphère de l'ethnophilosophie et de l'afrocentrisme, demeurent inopérants et stériles. Il s'agit d'une lutte pour la décolonisation de la pensée, des savoirs et du devoir-être africain, bref la décolonialité intellectuelle de la philosophie africaine, après les chemins parcourus, les querelles et les détours depuis Placide Tempels jusqu'à nos jours.

(67) Carlos Kenfack Fogang[133]
The dialectic of ethnic groups and the state in Africa: the need for 'multi-patriotic' states in post-colonial Africa
This article shows the importance of the contribution of ethnic groups to the emergence of states in post-colonial Africa. Such a contribution is based on the need to overcome the 'ethnic tribalism' that still hampers the emergence of strong states in Africa. To this end, we recommend, as a solution to the massive phenomenon of tribalism, the design and establishment of 'multipatria' states that advocate a common universal of human beings in the public political space in post-colonial Africa. The 'multipatria' state refers to a common universal of human beings on mother earth/patria. Ethnic integration in the modern state project thus emerges as a major challenge for post-colonial Africa. Ethnicity here refers to human nature in its environment, its geography and its set of necessities and complexities. Based on the African conception of the state, power and social organisation, the aim is to structure the issues and prospects of an African political ethic and philosophy for the future of post-colonial Africa. Africa being a continent; firstly, a negroid Africa which extends over both the equatorial and tropical regions, and covers most of the continent, hence the name 'black continent'; and secondly, three 'marginal' Africas which are different from the first and very distinct: White Africa (Maghreb, Sahara, Egypt), Ethiopid Africa (Ethiopia and Kushites), Madagascar (of Indonesian language and culture). What's more, Africa is also a memory, an anthropology. As such, it has an organisation, an art of living that dates back to the

[131] miessoabalo@yahoo.fr; University of Kara, Togo.
[132] miessoabalo@yahoo.fr; Université de Kara, Kara, Togo.
[133] carlosfogang@yahoo.fr & carloskenfackfogang@gmail.com; Department of Philosophy, University of Yaoundé I, Yaoundé, Cameroon.

pre-colonial period. A period which, even today, is seen as necessary for building the future of the State and contemporary democracy.

(67) Carlos Kenfack Fogang[134]

La dialectique des ethnies et l'Etat en Afrique: nécessité des Etats « multipatries » en Afrique postcoloniale

Cet article montre l'importance de la contribution des ethnies pour l'émergence des Etats en Afrique postcoloniale. Une telle contribution repose sur la nécessité de dépasser les « tribalismes ethniques » qui constituent encore un frein pour l'émergence des Etats forts en Afrique. A cet effet, nous préconisons comme solution face à ce fait massif qui est celui des tribalismes, la conception et l'instauration des Etats « multipatries » qui prônent un universel commun des humains dans l'espace public politique en Afrique postcoloniale. L'Etat « multipatrie » renvoie à un universel commun des hommes sur la terre mère/patrie. Ainsi, l'intégration ethnique dans le projet étatique moderne se révèle en tant que défi majeur pour l'Afrique postcoloniale. L'ethnie renvoie ici à la nature humaine dans son milieu, sa géographie et dans son lot de nécessités et de complexités. Il s'agit de structurer à partir de la conception africaine de l'Etat, du pouvoir de l'organisation sociale, les enjeux et les perspectives d'une éthique et philosophie politique africaine pour le devenir de l'Afrique postcoloniale. L'Afrique étant un continent ; en premier lieu une Afrique négride qui s'étend à la fois sur les régions équatoriales et tropicales, et couvre l'essentiel du continent, d'où le nom de « continent noir » ; et deuxièmement, trois Afriques « marginales » différentes de la première et très distinctes : Afrique blanche (Maghreb, Sahara, Egypte), Afrique Ethiopide (Ethiopie et Kouchites), Madagascar (de langue et de culture indonésienne). Bien plus, l'Afrique c'est aussi une mémoire, une anthropologie. En tant que telle, elle a une organisation, un art de vivre qui se situe depuis la période précoloniale. Période qui, aujourd'hui encore, est comprise comme nécessaire pour bâtir le devenir de l'Etat et de la démocratie contemporaine.

(68) Narcisse Rostand Miafo Yanou[135]

Globalisation and transnationalisation of political models as a new meaning of coloniality for African states

Drawing on the logic of new social dynamics, in particular globalisation and transnationalisation, this paper, informed by the constituent experiences, considers the transnationalisation of political models as a new meaning of the coloniality of African states. If globalisation, the global process of constructing the ultimate meaning of history, enshrines in law the idea of convergence (Badie, 2017, p. 10) or the tendency towards uniformity (Ondoua, 2010, p. 203) of political models, it is common for it to have transnationalisation as its vehicle. Through this process, then, there is a vigorous transnationalisation (Zognong, 2012, pp. 153-154) of political models, in the sense that the planetary era, which opens the doors to the transnational, thereby transfigures politics. These transnationalised political models, such as democracy, law, sovereignty and social and economic debate, which are charged only with the rationalities of the centre from which they are conceived and disseminated (Badie, 2017), are received on the African periphery in the form of a new sense of their coloniality. There are therefore three ways of grasping this fact: the first refers to the construction and dissemination of political models from the centre; the second is an analysis of the coloniality of African states inherent in their transnational reception of political models; the third, which helps to remedy this, hypostasizes their decoloniality. Analysis and deduction are the methodological beacons here.

(68) Narcisse Rostand Miafo Yanou[136]

Mondialisation et transnationalisation des modèles politiques comme sens nouveau de la colonialité des États d'Afrique

Mobilisant les logiques des nouvelles dynamiques sociales, notamment la mondialisation et la transnationalisation, la présente réflexion, renseignée par les expériences constituantes, saisit la transnationalisation des modèles politiques comme sens nouveau de la colonialité des États d'Afrique. Si la mondialisation, ce processus global enclin à la construction du sens ultime de l'histoire, inscrit en droit l'idée de convergence (Badie, 2017, p. 10) ou l'idée tendancielle d'uniformité (Ondoua, 2010, p. 203) des modèles politiques, il est commun qu'elle ait pour véhicule la transnationalisation. Par ce processus donc, il y a transnationalisation vigoureuse (Zognong, 2012, p. 153-154) des modèles politiques, en ce sens où l'ère planétaire qui ouvre les portes du transnational, transfigure par ce fait même le politique. Ces modèles politiques transnationalisés à l'exemple de la démocratie, le droit, la souveraineté, et le débat social et économique, n'étant en cela chargés que des rationalités du centre à

---

[134] carlosfogang@yahoo.fr & carloskenfackfogang@gmail.com; Département de philosophie, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

[135] narcissemiafo@gmail.com; Lecturer and researcher, Sociology Department, FALSS, University of Ngaoundéré, Cameroon.

[136] narcissemiafo@gmail.com; Enseignant-chercheur, Dépt, Socio, FALSH, Université de Ngaoundéré, Cameroun.

partir duquel s'opère leur conception et diffusion (Badie, 2017), sont réceptionnés en périphérie africaine sous forme de sens nouveau de leur colonialité. Aussi trois axes de saisie de cette donnée sont mobilisés ici : le premier est référé à la construction et la diffusion des modèles politiques à partir du centre ; le second se veut une analytique de la colonialité des États africains inhérente à leur réception transnationale des modèles politiques ; le troisième concourant à y remédier, hypostasie leur décolonialité. L'analyse et la déduction étant ici constitutives des balises méthodologiques.

(69) Donald Mark C. Ude[137]

Can we save the Decolonial Project from Olufemi Taiwo's Scathing Critique?

Olufemi Taiwo's recent book, *Against Decolonisation: Taking African Agency Seriously* (2022), is both curious and provocative, especially for all involved in 'decolonial' philosophizing. In this thoughtful but unsettling work, Taiwo challenges what he calls the "decolonization trope." To him, "decolonization" has become a hackneyed concept, uncritically and indiscriminately used by African scholars to explain Africa's current predicaments in terms of Africa's past colonial experience. Buttressed with a complex web of arguments, Taiwo considers the causal link between the colonial experience and Africa's post-colonial situation tenuous at best. He, therefore, rejects the "decolonisation trope" in toto. Furthermore, he argues that parroting the 'decolonisation trope' and blaming Africa's current issue on colonialism portrays Africans as "perpetual children" – and thus seriously undermines African agency – thereby calling into question the capacity of Africans to solve their owns problems. Taiwo's critic cannot be ignored! Indeed, it has serious implications for Decolonial/Postcolonial Theory, African Philosophy, and most of the issues that engage a vast majority of African scholars. My paper is aimed at mapping out Taiwo's key arguments, as well as philosophically exploring its vast implications for decolonial philosophizing in the African context. More importantly, I shall attempt to save the decolonial project from Taiwo's critique of decolonization. To do this, I will explore the concept of "coloniality" and show that "coloniality" is a world-order that not only predated colonization/colonialism but has also outlived it. In other words, "colonization" may have come and gone but "coloniality" is still with us. I contend that the fact that post-colonial Africa is still in the throes of coloniality, which has continued to decide Africa's fortunes in today's capitalist world-order, calls for continuous *decolonial* philosophizing, i.e., continuous efforts in *decoloniality*. I shall highlight the fact that "colonization" is not "coloniality" and "decolonization" is not "decoloniality." I then conclude by stating that, while Taiwo's crique may succeed in delegitimizing "decolonization," it may not suceed in delegitimizing all efforts geared towards "decoloniality."

(69) Donald Mark C. Ude[138]

Peut-on sauver le projet décolonial de la critique cinglante d'Olufemi Taiwo ?

Le récent livre d'Olufemi Taiwo, *Against Decolonisation* : *Taking African Agency Seriously* (2022), est à la fois curieux et provocateur, notamment pour tous ceux qui sont impliqués dans la philosophie « décoloniale ». Dans cet ouvrage sérieux mais troublant, Taiwo remet en question ce qu'il appelle le « trope de la décolonisation ». Pour lui, la « décolonisation » est devenue un concept éculé, utilisé de manière non critique et sans discernement par les chercheurs africains pour expliquer les difficultés actuelles de l'Afrique en termes d'expérience coloniale passée. S'appuyant sur un ensemble complexe d'arguments, Taiwo considère que le lien de causalité entre l'expérience coloniale et la situation postcoloniale de l'Afrique est, au mieux, ténu. Il rejette donc en bloc le « trope de la décolonisation ». En outre, il affirme que le fait de répéter le « trope de la décolonisation » et d'imputer les problèmes actuels de l'Afrique au colonialisme dépeint les Africains comme des « enfants perpétuels », ce qui nuit gravement à l'action africaine et remet en question la capacité des Africains à résoudre leurs propres problèmes. La critique de Taiwo ne saurait être ignorée ! En effet, il a de sérieuses implications pour la théorie décoloniale/postcoloniale, la philosophie africaine et la plupart des questions qui intéressent la grande majorité des chercheurs africains. Mon article vise à présenter les principaux arguments de Taiwo, ainsi qu'à explorer philosophiquement ses vastes implications pour la philosophie décoloniale dans le contexte africain. Plus important encore, je tenterai de sauver le projet décolonial de la critique de la décolonisation formulée par Taiwo. Pour ce faire, j'explorerai le concept de « colonialité » et montrerai que la « colonialité » est un ordre mondial qui a non seulement précédé la colonisation/colonialisme, mais qui lui a également survécu. En d'autres termes, la « colonisation » est peut-être passée, mais la « colonialité » est toujours là. Je soutiens que le fait que l'Afrique postcoloniale soit toujours en proie à la colonialité, qui a continué à décider du sort de l'Afrique dans l'ordre mondial capitaliste d'aujourd'hui, appelle à une philosophie décoloniale continue, c'est-à-dire à des efforts

[137] donaldchinonso.ude@kuleuven.be & donaldmarkcude@gmail.com; Institute of Philosophy KU Leuven, Belgium.
[138] donaldchinonso.ude@kuleuven.be & donaldmarkcude@gmail.com; Institut de philosophie KU Leuven, Belgique.

continus en matière de décolonialité. Je soulignerai le fait que la « colonisation » n'est pas la « colonialité » et que la « décolonisation » n'est pas la « décolonialité ». Je conclurai en affirmant que, si la critique de Taiwo peut réussir à délégitimer la « décolonisation », elle ne saurait réussir à délégitimer tous les efforts orientés vers la « décolonialité ».

(70) Berinyuy Frankline[139]
Coloniality and African Medicine
Coloniality continues to shape the healthcare systems and practices of postcolonial African societies. One significant aspect of this, is the marginalization of African traditional medicine in favour of Western biomedicine, which has led to a fractured approach to health and healing. The problem lies in the persistent undermining of holistic African healing practices, which are grounded in spiritual, physical, and communal well-being. Western medicine's dominance has limited the recognition of traditional African healing systems, despite their deep-rooted cultural relevance and efficacy in addressing local health needs. The aim of this study is to explore the relationship between coloniality and African medicine, specifically focusing on the path towards holistic healing. It seeks to critically examine how colonialism reshaped African medical systems, and the challenges faced in integrating traditional healing practices into modern healthcare frameworks. This study emphasizes the importance of re-establishing a holistic approach to health that incorporates African medicine, thereby fostering a more inclusive, culturally competent healthcare system. The central problematic addressed is the continued marginalization of African medicine, which has resulted in a fragmented understanding of health that prioritizes the physical over the spiritual and communal aspects of healing. This study argues that colonial structures perpetuated the view that African medicine was primitive or unscientific, creating barriers to its acceptance in contemporary health systems. The research also explores the possibility of bridging the divide between African and Western medical approaches by advocating for a model of healthcare that respects both traditions. This study is significant because it contributes to decolonizing healthcare in Africa, offering a framework for the integration of traditional healing practices with modern medicine. By advocating for holistic healing, it seeks to promote a more inclusive, effective, and culturally sensitive healthcare system in postcolonial African societies.
(70) Berinyuy Frankline[140]
Colonialité et médecine africaine
La colonisation continue de façonner les systèmes et les pratiques de santé des sociétés africaines postcoloniales. La marginalisation de la médecine traditionnelle africaine au profit de la biomédecine occidentale en est un aspect significatif, qui a conduit à une approche fracturée de la santé et de la guérison. Le problème réside dans l'affaiblissement persistant des pratiques de guérison holistiques africaines, qui sont fondées sur le bien-être spirituel, physique et communautaire. La domination de la médecine occidentale a limité la reconnaissance des systèmes de guérison traditionnels africains, malgré leur pertinence culturelle profondément enracinée et leur efficacité pour répondre aux besoins locaux en matière de santé. L'objectif de cette étude est d'explorer la relation entre la colonialité et la médecine africaine, en se concentrant plus particulièrement sur la voie de la guérison holistique. Elle cherche à examiner de manière critique la façon dont le colonialisme a remodelé les systèmes médicaux africains et les difficultés rencontrées dans l'intégration des pratiques de guérison traditionnelles dans les cadres de soins de santé modernes. La présente étude souligne l'importance de rétablir une approche holistique de la santé qui intègre la médecine africaine, favorisant ainsi un système de santé plus inclusif et culturellement compétent. Le problème central abordé est la marginalisation continue de la médecine africaine, qui a abouti à une compréhension fragmentée de la santé qui donne la priorité aux aspects physiques plutôt qu'aux aspects spirituels et communautaires de la guérison. Elle soutient que les structures coloniales ont perpétué l'idée que la médecine africaine était primitive ou non scientifique, créant ainsi des obstacles à son acceptation dans les systèmes de santé contemporains. La recherche explore également la possibilité de combler le fossé entre les approches médicales africaines et occidentales en plaidant pour un modèle de soins de santé qui respecte les deux traditions. Cette étude est importante car elle contribue à la décolonisation des soins de santé en Afrique, en offrant un cadre pour l'intégration des pratiques de guérison traditionnelles dans la médecine moderne. En plaidant pour une guérison holistique, elle cherche à promouvoir un système de soins de santé plus inclusif, plus efficace et plus sensible à la culture dans les sociétés africaines postcoloniales.

[139] frankline.berinyuy@catuc.org; Catholic University of Cameroon, Bamenda, Cameroun.
[140] frankline.berinyuy@catuc.org; Université catholique du Cameroun, Bamenda, Cameroun.

(71) Francis Ephraime Rikichi[141]
Impact of Morality on Students' Academic Achievement in Christian Religious Knowledge in Senior Secondary Schools in Kaduna State, Nigeria
The impact of morality on students' academic achievement in Christian religious Knowledge in Senior Secondary Schools in Kaduna state, Nigeria has been a topic of increasing interest in recent years. This study aims to explore the relationship between morality and academic achievement among students of Christian Religious Knowledge in this region. Though a thorough analysis of previous research and data collection, this study reveals that there is a strong positive correlation between morality and academic achievement. It has been found that students who possess strong moral values and behavior are more likely to excel academically compared to those who do not prioritize morality. Furthermore, this study also uncovers the various factors that contribute the impact of morality on academic achievement in Christian Religious Knowledge, such as family background, school environment, cultural and societal influences. These findings suggest that promoting morality among students of Christian Religious Knowledge can have a significant impact on their academic success in senior secondary school in Kaduna State. The research work has important implications for educators, policy makers and parents in creating moral education curriculum and fostering a positive school culture to support student's moral development and academic achievement.
(71) Francis Ephraime Rikichi[142]
Impact de la moralité sur les résultats scolaires des élèves en matière de connaissances religieuses chrétiennes dans les écoles secondaires supérieures de l'État de Kaduna, au Nigeria
Voici un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt depuis quelques années. Cette étude vise à explorer la relation entre la moralité et les résultats scolaires chez les apprenants en religion chrétienne de cette région. Grâce à une analyse approfondie des recherches antérieures et à la collecte de données, cette étude révèle qu'il existe une forte corrélation positive entre la moralité et les résultats scolaires. Il a été constaté que les étudiants qui possèdent des valeurs morales et un comportement fort sont plus susceptibles d'exceller dans leurs études que ceux qui ne donnent pas la priorité à la moralité. En outre, cette étude met en évidence les différents facteurs qui contribuent à l'impact de la moralité sur les résultats scolaires en matière de connaissances religieuses chrétiennes, tels que le milieu familial, l'environnement scolaire et les influences culturelles et sociétales. Ces résultats suggèrent que la promotion de la moralité parmi les étudiants en religion chrétienne peut avoir un impact significatif sur leur réussite scolaire dans les écoles secondaires supérieures de l'État de Kaduna. Le travail de recherche a des implications importantes pour les éducateurs, les décideurs politiques et les parents dans la création d'un programme d'éducation morale et la promotion d'une culture scolaire positive pour soutenir le développement moral et la réussite scolaire des élèves.

(72) Martin Luther King Badang Ayangma[143]
The Democratic Impasse of African Modernity
A memorable date that forever sealed the life of the Black People of Africa: 15 November 1884. It was in Berlin that European mercenaries seized Africa and divided it up like a cake. Colonisation was neatly named civilisation. Through this dark and bloody episode of colonisation, we move from Africa with a profoundly cultural substratum to African modernity with liberal democracy as its leitmotiv. Liberal democracy is the model par excellence for good governance. It weakens ethnic bases in favour of a public space where political parties enter into a dialogue to decide on the major steps to be taken. Unfortunately, what we are witnessing is a war of egos. Each subject claims to be the Elected One of the people. This philosophy of the Spirit, inherited from colonisation, leads to a dead end: the inability to bring differences into dialogue reduces people to the status of opponents. There is a Centre and peripheries, just as there is Being and non-being. Yet these are the epistemological schemes of modernity that are reproduced in politics. This Greek dualism leads today to a hypercentralisation of power. Nothing can come from the other; they must submit to the directives issued from above by the governing elite. The negation of others leads to a dead end. Africa in general, and Cameroon in particular, must detach itself from this philosophy of the One and learn to draw from its cultural diversity, contradictory opinions and debates, the energies needed to build the nation-state. It is from the clash of differences that each nation will reveal its democratic model to itself.
(72) Martin Luther King Badang Ayangma[144]

---

[141] ephraimfrancisrikichi@gmail.com; Department of Curriculum and Instruction Kaduna State College of Education, Gidan Waya, Nigeria.
[142] ephraimfrancisrikichi@gmail.com; Département des programmes et de l'enseignement Kaduna State College of Education, Gidan Waya, Nigeria.
[143] lutherking.badang@gmail.com;Higher Teachers' Training College, University of Bertoua, Cameroon.
[144] lutherking.badang@gmail.com; École Normale Supérieure, Université de Bertoua, Cameroun.

L'impasse démocratique d'une modernité africaine
Une date mémorielle qui scella à jamais la vie du Peuple Noir d'Afrique : 15 novembre 1884. C'est à Berlin que les mercenaires européens se saisissent de l'Afrique, comme un gâteau, ils se partagent. La colonisation prend le nom soigné de civilisation. Par cette épisode sombre et sanglante de la colonisation, nous passons de l'Afrique avec un substrat profondément culturel à la modernité africaine avec pour leitmotiv la démocratie libérale. La démocratie libérale se pose ainsi comme le modèle par excellence d'une bonne gouvernance. Elle fragilise les bases ethniques au profit d'un espace public où les partis politiques entrent dans un dialogue pour décider des grandes marches à suivre. Mais malheureusement c'est à une guerre des egos que nous assistons. Chaque sujet se prévalant d'être l'Élu du peuple. Cette philosophie de l'Esprit héritée de la colonisation conduit à une impasse, l'incapacité à faire dialoguer les différences réduit au statut d'opposant. Il y a un Centre et des périphéries comme il y a l'Être et le non être. Or ce sont des schèmes épistémologiques de la modernité qui sont reproduites en politique. Ce dualisme Grec conduit aujourd'hui à une hypercentralisation du pouvoir. Rien ne peut jaillir de l'autre, il se doit de se soumettre aux directives prises depuis le haut par l'Elite gouvernante. La négation de l'autre conduit à une impasse. L'Afrique en général et le Cameroun en particulier se doivent de se détacher de cette philosophie de l'Un et apprendre à tirer de sa diversité culturelle, des opinions et débats contradictoires, les énergies nécessaires pour la construction de l'État-nation. C'est du choc des différences que chaque Nation révèlera à soi-même son modèle démocratique.

(73) Christian Wirnkar Siwinyi[145]
From Colonialism to Developmentalism: Kwasi Wiredu's Postcolonial Epistemology and the Critique of Eurocentric Modernity
Although colonialism formally ended, its structures and power relations have continued through the guise of developmentalism. This article uses Kwasi Wiredu's postcolonial critique, revealing the continuities between colonialism and developmentalism, envisioning a world beyond neocolonial domination. This study's purpose is to show how developmentalism has continued to perpetuate neocolonial domination. Current scholarship has focused more on Eurocentric notions of modernity and progress, neglecting the importance of African cultures/traditions and decolonized approaches to development. This research emphasizes the need for using alternative frameworks to understand and challenge this domination. This paper aims at proposing an alternative postcolonial epistemology that challenges Eurocentric perspectives, advocating a decolonized understanding of knowledge and development based in local cultures and histories. The problem is the ongoing colonial relations of power and domination which has continued to operate in new forms through neoliberal development and modernization. The study's main objective is to challenge the domineering neocolonial domination by proposing an alternative postcolonial epistemology that validates cultural and traditional systems of Africa. The research uses textual analysis of Kwasi Wiredu's works and other postcolonial theorists, to investigate this connection. The main finding is that colonialism and developmentalism are historically connected and perpetuates western domination. For example, Western-led economic liberalization policies in Africa excluded citizens by privatizing essential services, emphasizing the continued perpetuation of colonial domination and exploitation. There is thus the urgent need to decolonize, not only theoretically, but practically today. The focus of this study is primarily on the postcolonial context of Cameroon, but the alternative epistemology could be applied in other contexts as well. Kwasi Wiredu's postcolonial epistemology thus provides a starting point for developing alternative frameworks for understanding and challenging these legacies of domination.
(73) Christian Wirnkar Siwinyi[146]
Du colonialisme au développementalisme : L'épistémologie postcoloniale de Kwasi Wiredu et la critique de la modernité eurocentrique
Bien que le colonialisme ait officiellement pris fin, ses structures et ses relations de pouvoir se sont poursuivies sous la forme du développement. Le présent article utilise la critique postcoloniale de Kwasi Wiredu, révélant les continuités entre le colonialisme et le développement, et envisageant un monde au-delà de la domination néocoloniale. L'objectif de cette étude est de montrer comment le développementalisme a continué à perpétuer la domination néocoloniale. Les études actuelles se sont davantage concentrées sur les notions eurocentriques de modernité et de progrès, négligeant l'importance des cultures/traditions africaines et des approches décolonisées du développement. La présente recherche souligne la nécessité d'utiliser des cadres alternatifs pour comprendre et remettre en cause cette domination. Elle vise à proposer une épistémologie postcoloniale alternative qui remet

[145] christian.siwiyni@univ-yaounde1.cm; Department of Philosophy, Faculty of Arts Letters and Social Sciences (FALSS), University of Yaoundé I, Cameroun.
[146] christian.siwiyni@univ-yaounde1.cm; Département de Philosophie, Faculté des Arts, Lettres et des Social Humaines (FALSH), Université de Yaoundé I, Cameroun.

en question les perspectives eurocentriques, en prônant une compréhension décolonisée de la connaissance et du développement basée sur les cultures et les histoires locales. Le problème réside dans les relations coloniales de pouvoir et de domination qui ont continué à opérer sous de nouvelles formes à travers le développement néolibéral et la modernisation. L'objectif principal de l'étude est de remettre en question la domination néocoloniale en proposant une épistémologie postcoloniale alternative qui valide les systèmes culturels et traditionnels de l'Afrique. La recherche utilise l'analyse textuelle des travaux de Kwasi Wiredu et d'autres théoriciens postcoloniaux pour étudier ce lien. La principale conclusion est que le colonialisme et le développement sont historiquement liés et perpétuent la domination occidentale. Par exemple, les politiques de libéralisation économique menées par l'Occident en Afrique ont exclu les citoyens en privatisant les services essentiels, soulignant ainsi la perpétuation de la domination et de l'exploitation coloniales. Aujourd'hui, il est donc urgent de décoloniser, non seulement en théorie, mais également en pratique. Cette étude se concentre principalement sur le contexte postcolonial du Cameroun, mais l'épistémologie alternative pourrait être appliquée dans d'autres contextes également. L'épistémologie postcoloniale de Kwasi Wiredu constitue donc un point de départ pour le développement de cadres alternatifs permettant de comprendre et de remettre en question ces héritages de domination.

(74) Kevin Nfor[147]

Africanizing Authenticity: Charles Taylor's Ethics in the Context of Postcolonial African

This document reexamines Charles Taylor's ethics of authenticity through the perspective of postcolonial African philosophies, challenging the Eurocentric assumptions underlying Taylor's concept. By engaging with African thought systems such as Ubuntu and consciences, this research reveals the drawbacks of Taylor's individualistic approach to authenticity and proposes a contextualized, Africanized understanding of self-expression and identity. In the postcolonial African context, authenticity is not solely an individual pursuit, but it deeply intertwined with community, culture, and social justice. This paper demonstrates how Africanizing authenticity can foster a more nuanced and inclusive ethics, one that acknowledges the complex interplay between individual and the collective identities in postcolonial Africa. Africanizing authenticity requires reconciling Taylor's ethics with African philosophies, addressing cultural identity, colonialism and social justice. This research also explores the impacts of colonialism on African cultures and identities, the tension between traditional and modern identities, show how Africanizing authenticity can promote cultural revitalization and self-determination. One of the many questions that this paper will be answering is that of addressing the endless tension between the individual and the society which many thinkers have tried over the years to answer in the history of human thought. Giving the complexity of postcolonial African society, how then do we integrate the ethics of authenticity of Charles Taylor in African thought? Answering this question will allow us to examine the authenticity and African thought with ease.

(74) Kevin Nfor[148]

Africaniser l'authenticité : L'éthique de Charles Taylor dans le contexte de l'Afrique postcoloniale

Le présent article réexamine l'éthique de l'authenticité de Charles Taylor dans la perspective des philosophies africaines postcoloniales, en remettant en question les hypothèses eurocentriques qui sous-tendent le concept de Taylor. En s'engageant dans des systèmes de pensée africains tels que l'Ubuntu et les consciences, cette recherche révèle les inconvénients de l'approche individualiste de l'authenticité de Taylor et propose une compréhension contextualisée et africanisée de l'expression de soi et de l'identité. Dans le contexte africain postcolonial, l'authenticité n'est pas seulement une quête individuelle, mais elle est profondément liée à la communauté, à la culture et à la justice sociale. L'article montre comment l'africanisation de l'authenticité peut favoriser une éthique plus nuancée et plus inclusive, qui reconnaît l'interaction complexe entre les identités individuelles et collectives dans l'Afrique postcoloniale. L'africanisation de l'authenticité nécessite de réconcilier l'éthique de Taylor avec les philosophies africaines, en abordant les questions de l'identité culturelle, du colonialisme et de la justice sociale. Cette recherche explore également les impacts du colonialisme sur les cultures et les identités africaines, la tension entre les identités traditionnelles et modernes, et montre comment l'africanisation de l'authenticité peut promouvoir la revitalisation culturelle et l'autodétermination. L'une des nombreuses questions auxquelles le présent article répondra est celle de la tension sans fin entre l'individu et la société, à laquelle de nombreux penseurs ont tenté de répondre au fil des ans dans l'histoire de la pensée humaine. Compte tenu de la complexité de la société africaine postcoloniale,

[147] kevinnfor6@gmail.com; Laboratoire Recherches Et Etudes, Philosophiques (LAREPHI), Univeristy of Douala, Cameroun.
[148] kevinnfor6@gmail.com; Laboratoire Recherches et Etudes Philosophiques (LAREPHI), Université de Douala, Cameroun.

comment intégrer l'éthique de l'authenticité de Charles Taylor dans la pensée africaine ? La réponse à cette question nous permettra d'examiner l'authenticité et la pensée africaine avec facilité.

(75) Boma Ivy Alasia[149]
Environmental Injustice in the Niger Delta; The Plausibility and Viability of Decoloniality Versus Transcoloniality
The Niger Delta is a classic scenario of a colonially extractive space with a typically abysmal form of utilitarian capitalism in which the environment is dominated and exploited. Presently, the region is considered one of the most polluted places on Earth, resulting in the people experiencing ecological violence, marginalization, and socio-economic inequalities. Drawing insights from Postcolonial ecocriticism, and my own personal experiences, I critically analyse the plausibility and viability of decoloniality and transcoloniality in this context. I intend to analyse their practical implications for policy, activism, and community empowerment. My position is, although transcoloniality appears to present an integrated approach in interrogating the issues of coloniality, with its emphases on cross-cultural solidarity and hybrid knowledge systems, its plausibility, and viability is compromised in that it is likely to perpetuate asymmetrical power dynamics, risking co-option by neoliberal frameworks. While decoloniality's focus on "breaking away" from the colonial matrix may limit its viability to fully engage the global interconnectedness required to address transboundary environmental issues like oil spills, climate change, and global market dependencies, it still remains a more plausible approach in this context. Realistically, the complex and variegated factors that revolve around the environmental struggles in the Niger Delta, such as relations between colonially initiated government control of mineral resources, capitalism, and neocolonial environmental exploitation makes the pluralizing notions implied by transcoloniality a trap that would ensnare the Niger Delta people into unintentionally reinforcing global dependencies that could potentially sideline the sovereignty of their communities.

(75) Boma Ivy Alasia[150]
Injustice environnementale dans le delta du Niger ; plausibilité et viabilité de la décolonialité par rapport à la transcolonialité
Le delta du Niger est un scénario classique d'un espace d'extraction coloniale avec une forme typiquement abyssale de capitalisme utilitaire dans lequel l'environnement est dominé et exploité. Actuellement, la région est considérée comme l'un des endroits les plus pollués de la planète, ce qui se traduit par une violence écologique, une marginalisation et des inégalités socio-économiques. En m'inspirant de l'écocritique postcoloniale et de mes expériences personnelles, j'analyse de manière critique la plausibilité et la viabilité de la décolonialité et de la transcolonialité dans ce contexte. J'ai l'intention d'analyser leurs implications pratiques pour la politique, l'activisme et l'autonomisation des communautés. Ma position est la suivante : bien que la transcolonialité semble présenter une approche intégrée pour interroger les questions de la colonialité, en mettant l'accent sur la solidarité interculturelle et les systèmes de connaissances hybrides, sa plausibilité et sa viabilité sont compromises dans la mesure où elle est susceptible de perpétuer des dynamiques de pouvoir asymétriques, risquant d'être cooptée par des cadres néolibéraux. Si l'accent mis par la décolonialité sur la « rupture » avec la matrice coloniale peut limiter sa viabilité à s'engager pleinement dans l'interconnexion mondiale requise pour traiter des questions environnementales transfrontalières telles que les marées noires, le changement climatique et les dépendances du marché mondial, elle reste néanmoins une approche plus plausible dans ce contexte. En réalité, les facteurs complexes et variés qui entourent les luttes environnementales dans le delta du Niger, tels que les relations entre le contrôle des ressources minérales par le gouvernement d'origine coloniale, le capitalisme et l'exploitation néocoloniale de l'environnement, font des notions plurielles impliquées par la transcolonialité un piège qui enfermerait les habitants du delta du Niger dans le renforcement involontaire des dépendances mondiales qui pourraient potentiellement mettre à l'écart la souveraineté de leurs communautés.

(76) Moksia Osee[151]
Transhumanism and Coloniality: Science and Technology from the Perspective of Decoloniality
Decoloniality concerns not only politics, but also art, literature, philosophy, and better still science and technology. As a result, the call for decoloniality must concern all dimensions of human existence. And it should evolve in line with current issues and concerns. The aim of this paper is to show the place of transhumanism, science and technology in the decoloniality process in Africa. The latter will be confronted with the world system marked by this rapid and powerful movement which will undoubtedly

[149] ivyalasia@gmail.com; Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands.
[150] ivyalasia@gmail.com; Vrije Universiteit Amsterdam, Pays-Bas.
[151] moksiaosee1@gmail.com; University of Maroua, Cameroun.

modify the balance of power between North and South countries. The aim will therefore be to show on the one hand that Africa must accept transhumanism for the sake of decoloniality and competitiveness. Therefore, if the self is to become uncolonisable, it must invest in transhumanism, which will use science and technology as a powerful tool for domination. To this end, appropriating techno-scientific power means freeing oneself and avoiding the certain and senseless risk of being tomorrow's slave. On the other hand, decoloniality is not acquired once and for all; it is a permanent conquest, just as coloniality is. It must therefore be conceived as a constantly unfinished project and must incorporate ever-new tools if it is to exist in complete autonomy. This work also offers a critical reflection on the transhumanism movement by African bioconservatives, because Africa needs to be at the same level of scientific and technical development as the countries on the road to transhumanism, since the new horizon of colonisation will be linked to this movement, which will be the best instrument available to the oppressor to consolidate its imperial and neo-colonial power. In order to reduce inequalities, Africans will have to open up to transhumanism without any fetish in order to save themselves from further oppression and exploitation.

(76) Moksia Osee[152]

Le transhumanisme et la colonialité: la science et la technique dans les perspectives de la décolonialité

La décolonialité ne concerne pas seulement la politique, mais aussi l'art, la littérature, la philosophie, mieux la science et la technique. De ce fait, l'appel à la décolonialité doit concerner toutes les dimensions de l'existence humaine. Aussi devrait-il évoluer en fonction des enjeux ou les préoccupations de l'heure. Le présent travail vise à montrer la place du transhumanisme, de la science et de la technique dans le processus de la décolonialité de l'Afrique. Cette dernière sera confrontée au système mondial marqué par ce mouvement rapide et puissant qui modifiera à coup sûr les rapports de force des pays Nord-Sud. L'objectif sera donc de montrer d'une part que l'Afrique doit accepter le transhumanisme au nom de la décolonialité et de la compétitivité. Ainsi, si le soi doit devenir incolonisable, il doit s'investir dans le transhumanisme lequel sera par la science et la technique le puissant outil de la domination. A cet effet, s'approprier de la puissance technoscientifique, c'est se libérer et ne pas prendre le risque certain et insensé d'être l'esclave de demain. D'autre part la décolinialité n'est pas acquise une fois pour toutes, elle est une conquête permanente comme l'est aussi la colonialité. Ainsi doit-elle être conçue comme un projet sans cesse inachevé et doit intégrer les outils toujours nouveaux pour exister en toute autonomie. Ce travail propose aussi une réflexion critique à l'égard des bioconservateurs africains sur le mouvement du transhumanisme car il faut que l'Afrique soit au même niveau d'évolution scientifico-technique que les pays en voie du transhumanisme puisque le nouvel horizon de la colonisation sera lié à ce mouvement qui sera le meilleur instrument dont disposera l'oppresseur pour asseoir sa puissance impériale et néocoloniale. Afin de réduire les inégalités, l'Africain devra s'ouvrir sans fétiche au transhumanisme pour se sauver d'une nouvelle éventuelle oppression et exploitation.

(77) Jordan Scott[153]

Beyond Tainted Origins: On the Motivations Behind Decolonial Projects

Scholarship on decolonialism has tended to focus on it as "*ism*"; a broad, unified movement to address and move on from the legacies of colonial rule. Even attempts to distinguish varieties of decolonialism, such as in the recent work of Olúfémi Táíwò (2022), have remained largely fixed at the macro-level. But like any broad social movement, decolonialism encompasses a range of different projects, each shaped by distinct motivations. This paper develops a framework for analysing these. It distinguishes three core motivations: *Reclamatory decolonialism* is motivated by the desire to reclaim valuable things that were lost or taken. *Liberatory decolonialism* is motivated by aiming to resist ongoing unjust impositions. And finally, what I call *normative decolonialism* is driven by the belief that certain practices face a kind of normative downgrade due to their colonial origins. While the first two varieties are often reasonable, I argue that this third type of decolonial motivation should be resisted. It relies on an implicit "transmission principle," which claims that the wrongness of colonialism as a whole transmits to the cultural practices emerging from it. Yet this principle, I show, leads to troubling implications for regions where entire cultural identities evolved out of the colonial encounter (I focus largely on examples from the Caribbean). Similar problems do not arise for reclamatory or liberatory decolonial projects, like those which emphasize recovering pre-colonial practices or languages (e.g. Wiredu 1980, 1998; Ngũgĩ 1998; Nzegwu 2006). Distinguishing between the three kinds of decolonial motivation, and maintaining a wariness of the third, offers a nuanced way of analysing the merits of decolonial projects, allowing us to distinguish forward-looking projects of liberation and resistance from projects that are overly concerned with tainted origins.

---

[152] moksiaosee1@gmail.com; Université de Maroua, Maroua, Cameroun.
[153] jss455@philosophy.rutgers.edu; Philosophy Department, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA.

(77) Jordan Scott[154]
Au-delà des origines entachées : Les motivations des projets décoloniaux
Les études sur le décolonialisme ont eu tendance à le considérer comme un « isme », c'est-à-dire un mouvement large et unifié visant à s'attaquer aux héritages de la domination coloniale et à s'en détacher. Même les efforts visant à distinguer les différentes variétés de décolonialisme, comme dans les travaux récents d'Olúfẹ́mi Táíwò (2022), se sont largement limités au niveau macro. Mais comme tout mouvement social de grande ampleur, le décolonialisme englobe une série de projets différents, chacun façonné par des motivations distinctes. Le présent article élabore un cadre d'analyse de ces motivations. Les trois principales sont : *Le décolonialisme revendicatif* est mû par le désir de récupérer des choses précieuses qui ont été perdues ou emportées. *Le décolonialisme libératoire* est mû par la volonté de résister aux impositions injustes en cours. Enfin, ce que j'appelle *le décolonialisme normatif* qui est mû par la conviction que certaines pratiques font l'objet d'une sorte de déclassement normatif en raison de leurs origines coloniales. Si les deux premiers types sont souvent raisonnables, je soutiens que ce troisième type de motivation décoloniale doit être combattu. Il repose sur un « principe de transmission » implicite, qui affirme que le caractère répréhensible du colonialisme dans son ensemble se transmet aux pratiques culturelles qui en sont issues. Pourtant, ce principe, je le montre, a des implications troublantes pour les régions où des identités culturelles entières sont nées de la rencontre coloniale (je me concentre en grande partie sur des exemples des Caraïbes). Des problèmes similaires ne se posent pas pour les projets décoloniaux revendicatifs ou libératoires, comme ceux qui mettent l'accent sur la récupération de pratiques ou de langues précoloniales (par exemple Wiredu 1980, 1998 ; Ngũgĩ 1998 ; Nzegwu 2006). Distinguer les trois types de motivation décoloniale, et se méfier du troisième, offre une manière nuancée d'analyser les mérites des projets décoloniaux, nous permettant de distinguer les projets de libération et de résistance tournés vers l'avenir des projets qui sont trop préoccupés par des origines entachées.

(78) Mathurin Mbadbe Mbaïlalngone[155]
Epistemic disobedience and reinvention of political and democratic institutions in Africa
Decoloniality, or transcoloniality, is the theory of revolution that takes off from the objection of the taking back of oneself by and for oneself in science, politics, religion and/or philosophy. It is a conception that aims to reduce the universal scope of Western theories and concepts, giving credit to the historical and geographical conditions of their production. It is also a variant that favours the re-emergence and resources of forms of knowledge that have been historically disavowed. Following the example of Western thought, African philosophy aims to achieve epistemic disobedience in the production of its knowledge. This determination is the desire to distance itself from the Western conception that alienates and dominates the African world. African authors such as Valentin-Yves Mudimbe, Fabien Eboussi Boulaga, Achille Mbembe, etc., want to reconstruct innovative scientific meanings, reinvent political and democratic institutions, and reorganise freedom of thought in the African context. It is a revolving platform, focusing on epistemic reconstitution in science, politics, philosophy and literature. The major problem of this decolonial or transcolonial revolution is the break that needs to be made with the West and the foundation of an autonomous existence of other forms of knowledge in Africa. The fundamental question is: To what extent can epistemic obedience meet the demands of scientific renewal, reinvention of political and democratic institutions, and literary restructuring? Can this decolonial project succeed in the face of entrenched Western theories and concepts? The aim of our analysis is to look at the different possible methods of decoloniality and transcoloniality in African thought in the work of Valentin-Yves Mudimbe, Fabien Eboussi Boulaga and Achille Mbembe, figures of the fertility of African science, politics, religion and philosophy.
(78) Mathurin Mbadbe Mbaïlalngone[156]
Désobéissance épistémique et réinvention des institutions politiques et démocratiques en Afrique
La décolonialité ou la transcolonialité, est la théorie de la révolution, qui prend son envol de l'objection de la reprise de soi par et pour soi-même en science, en politique, en religion et/ou en philosophie. Elle est une conception qui vise à réduire la portée universelle des théories et des concepts occidentaux qui, accordant crédit aux conditions historiques et géographiques de leur production. Aussi, est-elle, une variante qui favorise les réémergences et les ressources des formes de savoir ayant été désavoués historiquement. La philosophie africaine, à l'instar de la pensée occidentale, se veut une désobéissance épistémique dans les productions de ses savoirs. Cette détermination est le vouloir de se démarquer de la conception occidentale qui aliène et domine le monde africain. Ainsi, les auteurs africains tels que :

---

[154] jss455@philosophy.rutgers.edu; Département de philosophie, Université Rutgers, New Brunswick, New Jersey, USA.
[155] memndiguilaou@gmail.com; University of N'Djaména, Chad.
[156] memndiguilaou@gmail.com; Université de N'Djaména, N'Djaména, Chad.

Valentin-Yves Mudimbe, Fabien Eboussi Boulaga, Achille Mbembe etc., veulent-ils reconstruire les acceptions scientifiques innovantes, la réinvention des institutions politiques et démocratiques ; et la réorganisation de la liberté de penser dans la contextualité africaine. C'est une plateforme tournante, qui met l'accent sur la reconstitution épistémique en science, en politique, en philosophie et en littérature. Le problème majeur de cette révolution décoloniale ou transcoloniale est la rupture qu'il faut opérer face à l'Occident et la fondation d'une existence autonome des autres formes de savoir en Afrique. La préoccupation fondamentale se pose de savoir : Dans quelle mesure l'obéissance épistémique peut-elle répondre aux exigences de la rénovation scientifique, de la réinvention des institutions politiques, démocratiques et de la restructuration littéraire ? Ce projet décolonial peut-il réussir face à l'enracinement des théories et concepts occidentaux ? L'objectif de notre analyse, est d'aborder les différentes méthodes possibles de la décolonialité et de la transcolonialité dans la pensée africaine chez Valentin-Yves Mudimbe, Fabien Eboussi Boulaga et Achille Mbembe, figures de la fécondité de la science, de la politique, de la religion et de la philosophie africaine.

(79) Anselme Armand Amougou Afoubou[157]

Thinking Decoloniality in the Wake of Ontological Pancalism

Coloniality is inseparable from the painful memory of crimes committed against the humanity of the colonised, in particular the genocide of peoples, *epistemicide* and *extractivism*. This painful past gives rise to a vigilant and critical memory on the part of the former colonised, around which decoloniality unfolds as a critique of 'indolent reason' and 'epistemic disobedience'. But beyond the dual critique of colonial reason and the colonised reason that prefigures it, decoloniality does not escape the question of meaning and essence. What does 'decoloniality' mean specifically for us Africans, and what direction should it take? Does it mean asserting the right to be different or the right to be like others? Is it the de-Westernisation of Africa or the negation of universalism? The project behind this reflection is an attempt to decipher the concept and reread decoloniality from a Pan-African ontological approach inspired by African traditions. The aim is to think of decoloniality as a pole of 'pluriversity' that incorporates in Africans the need for a new relationship with nature and the world, to be rebuilt in the perspective of a reflexive equilibrium or reasonable accommodation to the triptych 'universal harmony of the existing' (B. Fouda, 2013), 'ethics of the inhabitant and the passer-by' (A. Mbembe, 2023) and 'the universal' in rupture with universalism (S.B. Diagne, 2024). The thesis defended here is that the essence of decoloniality is not negationism, i.e. the deconstruction of hegemonic reason and the disconnection from dominant knowledge (E-M. Mbonda, 2021), but the reconstruction of new epistemological, ethical and political paradigms or the rehabilitation of endogenous knowledge. We therefore advocate that this reconstruction should be part of an Afrocentric perspective based on a universal to be reinvented and a new way of inhabiting the earth. The aim is to free Africa from any hegemonic perspective and make it the starting point for African writings of the self and the world, to decolonise in order to universalise rather than particularise, to unite rather than fragment.

(79) Anselme Armand Amougou Afoubou[158]

Penser la décolonialité dans le sillage du pancalisme ontologique

La colonialité est inséparable de la mémoire douloureuse des crimes commis contre l'humanité du colonisé, notamment le génocide des peuples, l'*épistémicide* et l'*extractivisme*. Ce passé douloureux suscite chez l'ancien colonisé une mémoire vigilante et critique autour de laquelle se déploie la décolonialité en tant que critique de la « raison indolente » et « désobéissance épistémique ». Mais au-delà de la double critique de la raison coloniale et de la raison colonisée qui la préfigure, la décolonialité n'échappe pas à la question du sens et de l'essence. Que signifie « décolonialité » spécifiquement pour nous Africains et quelle orientation faut-il en donner ? S'agit-il de la revendication du droit à la différence ou du droit à la ressemblance ? S'agit-il de la désoccidentalisation de l'Afrique ou de la négation de l'universalisme ? Le projet qui anime la présente réflexion est un essai de décryptage conceptuel et de relecture de la décolonialité à partir d'une approche ontologique pancalistique inspirée des traditions africaines. Il s'agit de penser la décolonialité comme un pôle de la « pluriversité » qui intègre chez l'Africain la nécessité d'un nouveau rapport à la nature et au monde à reconstruire dans la perspective d'un équilibre réfléchi ou d'une accommodation raisonnable au tryptique « harmonie universelle des existants » (B. Fouda, 2013), « éthique de l'habitant et du passant » (A. Mbembe, 2023) et « L'universel » en rupture avec l'universalisme (S.B. Diagne, 2024). La thèse qui est défendue ici est que l'essence de la décolonialité n'est pas le négationnisme, c'est-à- dire la déconstruction de la raison hégémonique et la déconnexion des savoirs dominants (E-M. Mbonda, 2021), mais la reconstruction

[157] armand.amougou@univ-yaounde1.cm; Lecturer and researcher in philosophy at the University of Yaoundé1, Cameroun.
[158] armand.amougou@univ-yaounde1.cm; Enseignant-chercheur en philosophie à l'Université de Yaoundé1, Cameroun.

des nouveaux paradigmes épistémologiques, éthiques et politiques ou la réhabilitation des savoirs endogènes. Nous préconisons donc que cette reconstruction s'inscrit dans une perspective afrocentrique articulée autour d'un universel à réinventer et d'une nouvelle façon d'habiter la terre. Le but étant d'affranchir l'Afrique de toute perspective hégémonique pour en faire le point de départ des écritures africaines de soi et du monde, de décoloniser pour universaliser et non pour particulariser, pour unir et non pour fragmenter.

(80) Eromosele Eric Usifoh and Wisdom Adiga[159]

Decolonisation Through Self-Reliancism: Reclaiming Democratic Agency and Sovereignty in Post-Colonial Societies

In modern post-colonial Africa, decolonization continues to be a subject of critical and evolving discourses. Some of these discourses decry the endless varying impacts of colonial legacies in post-colonial societies and emphasize the need for decolonization and charting of newer ways of reclaiming indigenous identities. It is clear, then, that in recent times, the quest to override the colonial legacies that continue to influence the political, economic, social, and cultural structures of post-colonial societies is the most fundamental motive for many scholarships on decolonization. Given the foregoing, this paper charts another trajectory for decolonization by focusing on the democratic agency and sovereignty of influenced societies. Democratic agency denotes the capacity of nations to act as independent agents in making and shaping their own choices and destinies without external imposition. To redefine the current state of Africa's democratic agency and sovereignty, the principle of self-reliancism is introduced as a catalyst for the decolonization process. The position of this paper not only projects self-reliance as a striking principle that counters the historical democratic narratives imposed by colonial powers but also allows for harmonic interdependence whereby nations can forge peculiar democratic paths that are reflective of their cultural contexts and histories.

(80) Eromosele Eric Usifoh and Wisdom Adiga[160]

Décolonisation à travers l'autosuffisance : Récupérer l'agence démocratique et la souveraineté dans les sociétés postcoloniales

Dans l'Afrique postcoloniale moderne, la décolonisation continue à faire l'objet de discours critiques et évolutifs. Certains de ces discours dénoncent les impacts variés et sans fin des héritages coloniaux dans les sociétés postcoloniales et soulignent la nécessité de la décolonisation et de l'élaboration de nouveaux moyens de revendication des identités indigènes. Il est donc clair que, ces derniers temps, la recherche de la suppression des héritages coloniaux qui continuent d'influencer les structures politiques, économiques, sociales et culturelles des sociétés postcoloniales est le motif le plus fondamental de nombreuses études sur la décolonisation. Compte tenu de ce qui précède, le présent article trace une autre voie pour la décolonisation en se concentrant sur l'agence démocratique et la souveraineté des sociétés influencées. L'agence démocratique désigne la capacité des nations à agir en tant qu'agents indépendants en faisant et en façonnant leurs propres choix et leur propre destin sans imposition extérieure. Pour redéfinir l'état actuel de l'agence démocratique et de la souveraineté de l'Afrique, le principe de l'auto-libéralisme est présenté comme un catalyseur du processus de décolonisation. La position du présent article ne se contente pas de projeter l'autosuffisance comme un principe frappant qui contrecarre les narratifs démocratiques historiques imposés par les puissances coloniales, mais permet également une interdépendance harmonieuse grâce à laquelle les nations peuvent forger des voies démocratiques particulières qui reflètent leurs contextes culturels et leurs histoires.

(81) Ignatius C. Uzondu[161]

Decoloniality of African Education: The Nigerian Experience

African bad leadership, corruption and colonized and poor educational systems and methods are reasons why Africans wallow in abject poverty in the midst of rich human and natural resources and have not yet achieved any goal within the 17 sustainable developmental goals. African indigenous educational system, apprenticeship method, is combination of theory and praxis, were praxis or practical takes precedence. Thus, education in Africa was judged by the end product as pragmatism was the key principle and the outcome was seen in the emergence of experts as blacksmiths, engineers, tailors and seamstress, carpenters etc. Thus, indigenous education in Africa was a progressive experience as it's geared towards productivity and not just consumerism. With the advent of Europeans in the coast of Africa and with their pattern of education which centered mostly on memorization and theoretical aspects, African parents abandoned their original African way for Whiteman's system as it

---

[159] eromosele.usifoh@ucc.edu.gh; Department of Classics and Philosophy, University of Cape Coast, Ghana.

[160] eromosele.usifoh@ucc.edu.gh; Département des lettres classiques et philosophie, Université de Cape Coast, Ghana.

[161] ic.uzondu@unizik.edu.ng; Philosophy Department, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria.

helps African youths to be employed as clerks to various offices and with excellent payments or salaries and allowances. African youths rapidly embraced westernization, Europeanization or Americanization. Employing analytic methodology, we analyze decoloniality of African colonialized education, with emphases on Nigerian experience. Seeing the catastrophic effects of Whiteman's system of education Nigerians re-adjusted its 1960 6-3-3-4 educational system to 9-3-4 but it remains non-productive, and unemployment is on the increase. Decoloniality on African/Nigerian education tends towards quality and mostly practical education. Eighty percent practical was recently announced for Nigerian education, but implementation of such noble decisions has been a big challenge to Nigerian leaders, education sector inclusive. Decoloniality has to start from the mind/mentality and proceeds to education and other human endeavors, through educational information, formation and re-formation. Finally, Africans have to believe in themselves and through science and technology improve their indigenous education and without western aids (Greek gift) will certainly be productive as they harness and manage the rich human and natural resources available in Africa/Nigeria.

(81) Ignatius C. Uzondu[162]

Décolonialité de l'éducation africaine : L'expérience nigériane

Les mauvais dirigeants africains, la corruption et les systèmes et méthodes d'éducation colonisés et médiocres sont les raisons pour lesquelles les Africains se vautrent dans une pauvreté abjecte au milieu de riches ressources humaines et naturelles et n'ont encore atteint aucun des 17 objectifs de développement durable. Dans le système éducatif indigène africain, la méthode d'apprentissage est une combinaison de théorie et de pratique, où la pratique prime. Ainsi, l'éducation en Afrique était jugée à l'aune du produit final, le pragmatisme étant le principe clé, et le résultat s'est traduit par l'émergence d'experts tels que des forgerons, des ingénieurs, des tailleurs et des couturières, des charpentiers, etc. Ainsi, l'éducation indigène en Afrique était une expérience progressiste car elle était orientée vers la productivité et pas seulement vers le consumérisme. Avec l'arrivée des Européens sur les côtes africaines et leur modèle d'éducation axé principalement sur la mémorisation et les aspects théoriques, les parents africains ont abandonné leur méthode africaine d'origine au profit du système de Whiteman, qui permet aux jeunes Africains d'être employés comme commis dans divers bureaux et d'obtenir d'excellents salaires et indemnités. Les jeunes Africains ont rapidement adopté l'occidentalisation, l'européanisation ou l'américanisation. En utilisant une méthodologie analytique, nous analysons la décolonialité de l'éducation africaine colonisée, en mettant l'accent sur l'expérience nigériane. Voyant les effets catastrophiques du système d'éducation de Whiteman, les Nigérians ont réajusté leur système d'éducation 6-3-3-4 de 1960 en 9-3-4, mais il reste improductif et le chômage est en augmentation. La décolonialité de l'éducation africaine/nigériane tend vers une éducation de qualité et essentiellement pratique. Quatre-vingts pour cent d'enseignement pratique ont été récemment annoncés pour l'éducation nigériane, mais la mise en œuvre de ces nobles décisions a été un grand défi pour les autorités nigerianes, notamment dans le secteur de l'éducation. La décolonialité doit commencer par l'esprit/la mentalité et se poursuivre par l'éducation et d'autres efforts humains, à travers l'information, la formation et le perfectionnement. Enfin, les Africains doivent croire en eux-mêmes et, grâce à la science et à la technologie, améliorer leur éducation indigène et, sans les aides occidentales (cadeau grec), ils seront certainement productifs lorsqu'ils exploiteront et géreront les riches ressources humaines et naturelles disponibles en Afrique/Nigeria.

(82) Mistrand Urrich Demanou[163]

Challenges of Modernity Faced with Traditional Values

Modernity has profoundly transformed the social, political and economic structures of societies, creating tension with the traditional values that often underpin cultural identity. With its ideals of progress, individualism and universality, modernity clashes with value systems based on community, harmony and continuity of traditions. This study looks at the challenges posed by this confrontation and analyses the possibilities for reconciling these two apparently opposing forces. The methodological approach adopted is a philosophical and critical analysis of the writings of modern and traditionalist thinkers. The study reveals that modernity tends to favour individualism and universalism, which are often perceived as threatening community and cultural values. However, traditions do not disappear; they are transformed, integrating certain aspects of modernity while preserving their essence. This dynamic process of transformation demonstrates the adaptability of traditional values in the face of modern challenges. The confrontation between modernity and tradition is not necessarily a radical opposition, but a complex process of readjustment. Far from assuming that modernity erases tradition, it is essential to consider a hybridization in which traditional values can be reinterpreted to meet

[162] ic.uzondu@unizik.edu.ng; Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigeria.
[163] mistrandurrichd@yahoo.fr; University of Dschang, Cameroun.

modern requirements. Such a reconciliation could lead to a fruitful coexistence, enriching both modern individuality and traditional community identity.

(82) Mistrand Urrich Demanou[164]

Les Défis De La Modernité Face Aux Valeurs Traditionnelles

L'émergence de la modernité a profondément transformé les structures sociales, politiques et économiques des sociétés, créant une tension avec les valeurs traditionnelles qui fondent souvent l'identité culturelle. La modernité, avec ses idéaux de progrès, d'individualisme et d'universalité, entre en conflit avec des systèmes de valeurs basés sur la communauté, l'harmonie et la pérennité des traditions. Cette étude se penche sur les défis engendrés par cette confrontation et analyse les possibilités de réconciliation entre ces deux forces apparemment opposées. L'approche méthodologique adoptée est une analyse philosophique et critique des écrits de penseurs modernes et traditionnalistes. L'étude révèle que la modernité tend à privilégier l'individualisme et l'universalisme, souvent perçus comme menaçant les valeurs communautaires et culturelles. Toutefois, les traditions ne disparaissent pas ; elles se transforment, intégrant certains aspects de la modernité tout en préservant leur essence. Ce processus dynamique de transformation montre une adaptabilité des valeurs traditionnelles face aux défis modernes. La confrontation entre modernité et tradition n'est pas nécessairement une opposition radicale, mais un processus complexe de réajustement. Loin de supposer que la modernité efface les traditions, il est essentiel de considérer une hybridation où les valeurs traditionnelles peuvent être réinterprétées pour répondre aux exigences modernes. Une telle réconciliation pourrait mener à une coexistence fructueuse, enrichissant à la fois l'individualité moderne et l'identité communautaire traditionnelle.

(83) Antoinette Nga Mvondo Atangana[165]

Role of new technologies in decoloniality: issues and prospects for the emergence of Africa

This text explores the role of new technologies in the process of decoloniality in Africa, highlighting the issues at stake and the prospects for the emergence of the African continent. New technologies, particularly ICTs (Information and Communication Technologies), are seen as powerful levers for promoting autonomy and socio-economic development in Africa. As a continent on the path to emergence and autonomy, Africa must seize this opportunity even if we know that their deployment involves major challenges, such as disparities in access, capitalist strategies and local resistance. This raises the question of how these technologies can be used to dismantle persistent colonial structures while avoiding reproducing historical inequalities and dependencies. To address this concern, this paper argues that new technologies, if integrated strategically and inclusively, can become powerful levers for self-reliance and socio-economic development in Africa. However, their deployment must be mindful of disparities in access, capitalist strategies and local resistance. Looking to the future, the article underscores the importance of local innovation, technological education and international collaboration to ensure equitable and transformative use of technologies.

(83) Antoinette Nga Mvondo Atangana[166]

La place des nouvelles technologies dans la décolonialité: enjeux et perspectives pour l'émergence de l'Afrique

Ce texte explore le rôle des nouvelles technologies dans le processus de décolonialité en Afrique, en mettant en lumière les enjeux et les perspectives pour l'émergence du continent africain. Les nouvelles technologies, notamment les TIC (Technologies de l'Information et de la Communication), sont considérées comme des leviers puissants pour promouvoir l'autonomie et le développement socio-économique en Afrique. L'Afrique étant un continent en voie d'émergence et d'autonomie doit saisir l'opportunité des nouvelles technologies. Même si l'on sait que, leur déploiement soulève des défis importants, tels que les disparités d'accès, les stratégies capitalistes et les résistances locales. Raison pour laquelle l'on se pose la question ici de savoir comment ces technologies peuvent être utilisées pour démanteler les structures coloniales persistantes tout en évitant de reproduire les inégalités et les dépendances historiques. Pour pallier à cette préoccupation, ce texte défend la thèse selon laquelle les nouvelles technologies, si elles sont intégrées de manière stratégique et inclusive, peuvent devenir des leviers puissants pour l'autonomie et le développement socio-économique en Afrique. Cependant, leur déploiement doit être attentif aux disparités d'accès, aux stratégies capitalistes et aux résistances locales. En examinant les perspectives d'avenir, le texte souligne l'importance de l'innovation locale, de

[164] mistrandurrichd@yahoo.fr; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.
[165] antoinettenga99@gmail.com; Faculty of Arts, Letters and Social Sciences (FALSS), University of Ebolowa, Cameroun.
[166] antoinettenga99@gmail.com; Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH), Université d'Ebolowa, Ebolowa, Cameroun.

l'éducation technologique et de la collaboration internationale pour garantir une utilisation équitable et transformative des technologies.

(84) Abraham Daoka[167]
African Philosophy and Hope for the Possible in Jean-Godefroy Bidima's Postcolonial Period
African philosophical thought has an ideology of progress for Africa and humanity in the post-colonial period. Africans see history as linear and necessary. This article attempts to draw on the various conceptions of African philosophy in order to demonstrate the need for philosophy in post-colonial African politics. Here, the classification of African philosophical discourse is based on a triumphalist vision of the historical future of black Africa. It is a triumphalist vision of African philosophy that can lead Africans out of minority, obscurantism, ignorance and all forms of current domination. According to Jean-Godefroy Bidima, African philosophy is divided into four sectors: ethnological philosophy, the critics of ethnophilosophy, African philosophy of the Pharaonic obedience and African Marxist philosophy. In his view, we need to highlight 'philosophèmes' and ideologèmes, in order to see the epistemological and political implications of philosophical discourse in relation to the possible, the African realities and the temporality.

(84) Abraham Daoka[168]
Philosophie Africaine Et Esperance Du Possible Dans La Période Postcoloniale Chez Jean-Godefroy Bidima
La pensée philosophique africaine possède une idéologie du progrès de l'Afrique et de l'humanité dans la période postcoloniale. Selon les Africains, l'histoire se veut linéarité et nécessité. Cet article tente de partir des diverses conceptions de la philosophie africaine, afin de démontrer la nécessité de la philosophie dans la politique africaine postcoloniale. Ici, la classification des discours philosophiques africains repose sur une vision triomphaliste du devenir historique de l'Afrique noire. Il est question d'une vision triomphaliste de la philosophie africaine qui peut faire sortir les Africains de la minorité, de l'obscurantisme, de l'ignorance et de toute forme de domination actuelle. D'après Jean-Godefroy Bidima, la philosophie africaine se répartit en quatre secteurs : la philosophie ethnologique, les critiques de l'ethnophilosophie, la philosophie africaine d'obédience pharaonique et la philosophie africaine marxiste. Pour lui, nous devons faire ressortir des « philosophèmes » et des idéologèmes, afin de voir les implications épistémologiques et politiques du discours philosophique par rapport au possible, aux réalités africaines et à la temporalité.

(85) Joseph Twagirayezu[169]
African music and coloniality
African aesthetic creativity in the field of music has evolved over two periods. Since its origins, it has been fertile with a variety of works born of the creative genius of peoples who had not yet been influenced by any other culture. But in the second period, between the sixteenth and seventeenth centuries, Africa came into contact with the outside world in the form of transatlantic slave trade and, since the end of the nineteenth century, colonisation, leading to profound changes in society, the economy and culture, as well as in music. To understand the juxtaposition of the notions of African music and coloniality, it is worth bearing in mind that the motive behind slavery and colonisation is essentially capitalist. This is why these two subjugating practices are recognised as constituting the core of globalisation. Steeped in ideologies that reduce black people to the rank of beasts of burden, colonisers of all stripes feel no remorse at appropriating Africa's precious human resources, and both tangible and intangible riches, including musical masterpieces. In other words, Africans have their heads in the sand when it comes to logos, even though many of their works of the mind, in this case music, are part of humanity's intangible heritage. In the face of so much misinformation, should we not be more determined than ever to harness Africa's real spiritual and mental strengths to curb this coloniality, which has lasted far too long? Wouldn't such an epistemological undertaking give rise to the renewed bravery shown by the martyrs of the anti-colonial revolutions, where musical creations were an indispensable psychosomatic stimulant? In other words, doesn't the need for decoloniality lie in awakening minds supportive of the radical change in the capitalist order dictated by globalisation?

(85) Joseph Twagirayezu[170]

---

[167] abrahamdaoka@yahoo.fr; University of Maroua, Cameroun.
[168] abrahamdaoka@yahoo.fr; Université de Maroua, Maroua, Cameroun.
[169] twajo@yahoo.fr & josephtwagirayezu047@gmail.com; Fraternité religious community, Ephphata International / Yaoundé (Nkol So'o - Nkolbisson), Cameroun.
[170] twajo@yahoo.fr & josephtwagirayezu047@gmail.com; Communauté religieuse Fraternité, Ephphata International / Yaoundé (Nkol So'o - Nkolbisson), Cameroon.

Musique africaine et colonialité
La créativité esthétique africaine dans le domaine musical évolue sur deux périodes. Depuis les origines, elle est féconde d'une variété d'œuvres nées du génie concepteur des peuples n'ayant pas encore été influencés par nulle autre culture. Mais dans un second temps, faut-il s'attendre à ce qu'entre le XVIe et le XVIIe siècle, l'Afrique prenne contact avec l'étranger sous les formes de l'esclavage négrier transatlantique et de la colonisation depuis la fin du XIXe siècle, pour vivre de profondes transformations sociétales, économiques et culturelles comme en matière musicale. Pour la compréhension de la juxtaposition des notions ; musique africaine et colonialité, il est bon de garder à l'esprit que le mobile de l'esclavage et de la colonisation est d'essence capitaliste. C'est ainsi que ces deux pratiques assujettissantes sont reconnues comme constituant le noyau de la mondialisation. Abreuvés des idéologies qui réduisent les Noirs aux rang des bêtes de somme, les colonisateurs de toutes trempes, n'éprouvent pas de remords à s'approprier les précieuses ressources humaines, et les richesses tant matérielles qu'immatérielles africaines, dont des chef-d'œuvre musicaux. Voilà alors une politique de l'autruche qui fait dire que les Africains sont étrangers au *logos*, alors que bon nombre de leurs œuvres de l'esprit, musicales en cette occurrence, sont intégrées au patrimoine immatériel de l'humanité. Face à tant de contresens, ne devons-nous pas mettre en œuvre avec plus de détermination que jamais, les réelles forces spirituelles et mentales africaines pour juguler cette colonialité qui n'a que trop durée ? Telle entreprise, au fond épistémologique, ne donnerait-elle notablement pas lieu au regain de bravoure dont furent montre les martyrs des révolutions anticoloniales où les créations musicales étaient un indispensable stimulant psychosomatique ? Autrement dit, la nécessaire décolonialité ne relève-t-elle pas de l'éveil des esprits acquis au changement radical de l'ordre capitaliste dicté par la mondialisation ?

(86) Gervais Noël Mbamfon[171]
Decolonial Thinking and Western Universalism
The aim of this paper is to show that decolonial thinking is a critique of Western universalism, which constantly tends to impose an ideological and epistemic monolithism on the world's other civilisations, to better dominate and exploit them. Western universalism must be deconstructed, because it is an 'overshadowing of the other', an alienation, a dehumanisation and an imperialism, so that a 'lateral or horizontal universal rich in all particulars' can emerge from its ruins. It is precisely a question of breaking with this 'universal of overhang or verticality' that is Western universalism, in order to give rise to an alternative political, economic, cultural and epistemological conception that is inclusive or 'pluriversal', i.e. that accommodates cultural differences or the 'plural of the world'. However, we believe that the promotion of a 'lateral or horizontal universal' by permissive decolonial thinking is likely to pave the way for relativism and ideological and epistemological anarchism, which would lead humanity into the alienation and dehumanisation we were trying to avoid.

(86) Gervais Noël Mbamfon[172]
Pensée décoloniale et universalisme occidental
Notre réflexion a pour but de montrer que la pensée déconloniale est une critique de l'universalisme occidental qui tend permanemment à imposer un monolithisme idéologique et épistémique aux autres civilisations du monde, pour mieux les dominer et les exploiter. En effet, parce qu'il est une « occultation de l'autre », une aliénation, une déshumanisation et un impérialisme, l'universalisme occidental doit être déconstruit, afin que sur ses ruines émerge un « universel latéral ou horizontal riche de tous les particuliers ». Il s'agit précisément de rompre avec cet « universel de surplomb ou de la verticalité » qu'est l'universalisme occidental, pour faire naître une conception politique, économique, culturelle et épistémologique alternative, inclusive ou « pluriverselle », c'est-à-dire qui tient compte des différences culturelles ou du « pluriel du monde ». Toutefois, nous pensons que la promotion d'un « universel latéral ou horizontal » par une pensée décoloniale permissive est susceptible d'ouvrir la voie au relativisme et à l'anarchisme idéologique et épistémologique qui entraineraient l'humanité dans l'aliénation et la déshumanisation qu'on voulait éviter.

(87) Jacques Nlend Benlog[173]
Sources of a third way for the decolonisation of knowledge in Africa
The decolonisation of knowledge is one of the main problems addressed by contemporary African philosophers. One of the reasons for this interest is undoubtedly the continent's endemic underdevelopment, almost three quarters of a century after independence. As Valentin-Yves Mudimbe and Olufemi Taiwo put it, this situation is one of the consequences, if not the main consequence of the

[171] gervaisnoel1976@gmail.com; Department of Philosophy, University of Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.
[172] gervaisnoel1976@gmail.com; Département de Philosophie, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.
[173] jacques.nlend@univ-yaounde1.cm;

invention of Africa by the West. This invention is reflected in the writing of an arbitrary history, which presents Africa and Africans as geographical entities with no past. From this point of view, the decolonisation of knowledge as an undertaking raises both theoretical and practical difficulties with regard to its implementation. In fact, if we see decolonisation not as de-Westernisation or re-Westernisation, but as an authentic invention of the African self by Africans, this presupposes at the very least a past, i.e. a substratum from which such an invention would be made possible, and raises the question of its constitution. We therefore draw on the contemporary theory of science, based on Paul Feyerabend's epistemological anarchism, to identify the limits of the various approaches to this question, and to propose a way of constituting the past that is conducive to an authentic invention of the African self that is no longer a reflection or projection of the Other.

(87) Jacques Nlend Benlog[174]

Aux sources d'une troisième voie pour une décolonisation des savoirs en Afrique

La décolonisation des savoirs représente l'un des principaux problèmes pris en charge par les philosophes africains contemporains. L'une des raisons de cet intérêt est sans doute en rapport avec le sous-développement endémique du continent, près de trois quarts de siècle après les indépendances. Cette situation serait une des conséquences, voire la principale, de l'Invention de l'Afrique par l'Occident comme l'affirment Valentin-Yves Mudimbe et Olufemi Taiwo. Cette invention se traduit par l'écriture d'une histoire arbitraire, laquelle présente l'Afrique et les Africains comme des entités géographiques sans passés. Sous cet angle, la décolonisation des savoirs comme entreprise soulève des difficultés à la fois théoriques et pratiques relatives à son implémentation. De fait, si nous ne l'envisageons ni comme désoccidentalisation ni comme réoccidentalisation, mais comme une authentique invention du soi-Africain par les Africains, cela suppose au minimum un passé, c'est-à-dire un substrat à partir duquel une telle invention serait rendue possible, et soulève la question de sa constitution. Aussi mobilisons-nous la théorie contemporaine de la science à partir de l'anarchisme épistémologique de Paul Feyerabend pour relever les limites des différentes approches de cette question d'une part, et pour proposer la voie d'une constitution du passé favorable à une authentique invention du soi-Africain qui ne soit plus reflet ou projection de l'Autre.

(88) Amélie Aristelle Ekassi & Charles Romain Mbele[175]

Pan-Africanism or Decolonialism? Against the Poststructural Challenge

With a phrase by Georges Padmore in the background: "Pan-Africanism or Communism?", the paper takes as its starting point decolonial visions, in particular their essentialisations and hypostases (either demonised or idealised) of cultural, social and political entities, and even epistemes. Thus '*local knowledge*', '*endogenous knowledge*' and '*negro reason*' with Hountondji, Hebga, Mbembe and Mbonda are opposed to a racialised Cartesian *cogito* identified with a colonialist and extractivist '*white reason*'. *Mother Earth (Pachamama), cosmovisions* (*Abya Yala*) and other 'animist' or 'neo-animist' thoughts, which must emerge from an unjust and unjustified epistemic marginality, are therefore opposed to this reason. The article is intended to emphasise the need for a relationship with all identities and cultural heritages that is living, dynamic, not ossified or dehistoricised. Looking beyond various decolonial metaphysics, our theoretical foundation is based on Aimé Césaire's analysis of the relationship between 'culture and colonisation' and Marcien Towa's critique of 'anti-racist racism'. The aim is to extricate ourselves, both ideally and practically, from the *'modernity/coloniality/decoloniality'* schema, which –in the name of critique of an original biological *privilege*– establishes racism in human relations. Such a perspective mostly takes into account the power relations within human societies. It is through this principal contradiction that the economic exploitation of man by man is structured. Our aim is to oppose subjective decolonial idealistic visions with an ontology that provides the speculative framework for Pan-Africanism: materialism and the consciencist dialectic of negative and positive action as a source of pluralism. In short, it is a question of thinking about our insertion into a multipolar, post-imperialist world on the basis of the sharing and mutualisation of portions of sovereignty in a united African State: the real sovereignty of the universal market –carried forward by our struggles for decolonisation and liberation– remains the condition of possibility for the domestication of development in the modern sense, that is to say, the mastery of science and technology and the forms of management that open the way to industrial civilisation.

---

[174] jacques.nlend@univ-yaounde1.cm;

[175] (i) ekassiamelie@yahoo.fr, Amélie Aristelle Ekassi, Department of Philosophy and Anthropology, Higher Teachers College School, University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroon; (ii) romain.mbele@laposte.net , mbelendzie@ymail.com & mbele1955@yahoo.comCharles Romain Mbele, Department of Philosophy and Anthropology, Higher Teachers College School, University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.

(88) Amélie Aristelle Ekassi & Charles Romain Mbele[176]

Panafricanisme Ou Décolonialisme? Contre Le Défi Poststructural

Avec à l'arrière-plan une formule de Georges Padmore: « Panafricanisme ou communisme ? », l'exposé part des visions décoloniales, notamment leurs essentialisations et leurs hypostases (soit diabolisées soit idéalisées) des entités culturelles, sociales et politiques voire des *épistémès*. Ainsi le « *savoir local* », le « *savoir endogène* » et la « *raison nègre* » avec Hountondji, Hebga, Mbembe, Mbonda sont-ils opposés à un *cogito* cartésien racialisé identifié à une « *raison blanche* » colonialiste et extractiviste. *S*ont donc contraires à celle-ci la T*erre-mère* (*Pachamama*) et les *cosmovisions* (*Abya Yala*) et d'autres « pensées animistes » ou « néo-animistes » qui doivent sortir d'une marginalité épistémique injuste et injustifiée. Le texte entend souligner le besoin d'un rapport vivant, dynamique, non pétrifié ou déshystoricisé à toutes les identités et à tous les héritages culturels. Au-delà des métaphysiques décoloniales diverses, notre socle théorique s'appuie sur les analyses d'Aimé Césaire des rapports entre « culture et colonisation » et sur la critique par Marcien Towa du « racisme anti-raciste ». L'objectif : s'extraire, aussi bien idéellement que pratiquement, du schème « *modernité/colonialité/décolonialité* » qui installe - au nom de la critique d'un *privilège* biologique originel - le racisme dans les rapports humains. Une telle perspective prend surtout en compte les rapports de force au sein des sociétés humaines. C'est en effet par le biais de cette contradiction principale que se structure l'exploitation économique de l'homme par l'homme. Notre propos oppose aux visions idéalistes subjectives décoloniales une ontologie qui donne la charpente spéculative au panafricanisme : le matérialisme et la dialectique conscienciste d'une action négative et positive source de pluralisme. Il s'agit en somme de penser notre insertion dans un monde multipolaire et post-impérialiste à partir du partage et de la mutualisation des portions de souveraineté dans un État africain uni : la souveraineté réelle du marché universel - portée par nos luttes de décolonisation et de libération - reste la condition de possibilité pour la domestication du développement au sens moderne, à savoir la maîtrise des sciences et des techniques, les formes de gestion qui ouvrent à la civilisation industrielle.

(89) Hernandez Menanga Ndzie[177]

Basile Juléat Fouda's 'Negro Philosophy' or a Concocted De-colonial Proto-philosophy?

Basile Juleat Fouda's secret wish is to decolonise philosophical knowledge, to put an end to the universal aplomb of the Philosophy of the Empire, to re-establish the principle of isology in matters of thought. Except that, contradictorily, his understanding of philosophy merely expresses the permanence of coloniality, if not reinforces it, for how can one be convinced of the contrary when the theadric tropism of Negro Reason and the apologetics of Ancestral Wisdom impose themselves? In this thinker, the theadric tropism of Negro Reason and the apologetics of ancestral Wisdom are imposed in proportion to the lessening of critical thought, since the authentic human existence of the Negro should only consist of adjusting his conduct to the *magister dixit* of the sapiential code decreed *ad vitam aeternam* by the sovereign Ancestors or by God, the Father of existence. Moreover, the overemphasis on the Spirit to the detriment of the Matter which is almost abominated by Basile Juléat Fouda would, to hear him tell it, condemn Africa to colonial domination, since decoloniality, for its part, infers dialectical contradiction, categorical conversion, with Matter preceding Spirit and even engendering it, according to the perspective of Kwame Nkrumah and Marcien Towa. The religiosity of Basile Juléat Fouda's Negro Philosophy seems like a holy unction given to the sacredness of ancestral knowledge or to theocratic dogmatics, all of which can only perpetuate colonialism in Africa.

(89) Hernandez Menanga Ndzie[178]

La « Philosophie nègre » de Basile Juléat Fouda ou une proto philosophie dé-coloniale controuvée ?

Le vœu secret de Basile Juleat Fouda est celui de décoloniser le savoir philosophique, de mettre fin à l'universel d'aplomb de la Philosophie de l'Empire, de rétablir le principe d'isologie en matière de pensée. Sauf que, et contradictoirement, sa compréhension de la philosophie ne fait qu'exprimer la permanence de la colonialité, à défaut de la renforcer, car comment se convaincre du contraire, dès lors que le tropisme théadrique de la Raison nègre et l'apologétique de la Sagesse ancestrale s'imposent, chez ce penseur, au prorata de l'amoindrissement de la pensée critique, l'existence humainement authentique du Nègre ne devant consister qu'à ajuster sa conduite au *magister dixit* du code sapientiel édicté *ad vitam aeternam* par les Ancêtres souverains ou par Dieu, le Père de l'existence. Par ailleurs,

---

[176] (i) ekassiamelie@yahoo.fr, Amélie Aristelle Ekassi, Département de philosophie et d'anthropologie, Ecole Normale Supérieure, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun; (ii) romain.mbele@laposte.net , mbelendzie@ymail.com & mbele1955@yahoo.comCharles Romain Mbele, Département de philosophie et d'anthropologie, Ecole Normale Supérieure, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.

[177] hernandezmenanga1@gmail.com; Lecturer and researcher at the Department of Philosophy of the Higher Teachers College, University of Yaoundé 1, Cameroun.

[178] hernandezmenanga1@gmail.com; Enseignant-chercheur au Département de Philosophie de la FALSH de l'Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.

l'accent trop mis sur l'Esprit au détriment de la Matière presqu'abominée par Basile Juléat Fouda achèverait, à l'écouter, de condamner l'Afrique à la domination coloniale, puisque la décolonialité, quant-à-elle, infère la contradiction dialectique, la conversion catégorielle, la Matière précédant alors l'Esprit et même l'engendrant, selon la perspective de Kwame Nkrumah et de Marcien Towa. La religiosité de la Philosophie nègre de Basile Juléat Fouda apparaît comme une sainte onction donnée à la sacralité des savoirs ancestraux ou à la dogmatique théocratique, toutes choses ne pouvant que perpétuer durablement le colonialisme en Afrique.

(90) Antoine Serge Bell[179]

Marcien Towa and Discourses on Colonisation

The West's colonial adventure around the world is at the heart of many discourses, some of which tend to justify it and others to denounce it. A philosopher of the 20th and 21st centuries, Marcien Towa, whose thought poses the problem of the 'liberation and emancipation' of peoples around the world who are victims of European imperialism, is at the heart of these debates. While he roundly denounces what he calls the ideology of Western imperialism and its critique by the negritude movement, of which ethnophilosophy is merely an ideological avatar, this proponent of the neocolonial thesis as the 'supreme stage of imperialism' does not conceptually take on board contemporary discourses on coloniality, decoloniality, transcoloniality and postcoloniality. While this silence can be explained by the fact that these issues were not dominant at the time he published his major works, Marcien Towa can be seen as criticising them before the letter, insofar as these discourses are conceptually based on the poststructuralism and postmodernism that Towa denounces.

(90) Antoine Serge Bell[180]

Marcien Towa et les Discours sur la Colonisation

L'aventure coloniale de l'Occident dans le monde est au cœur de nombreux discours dont certains tendent à la justifier et d'autres à la dénoncer. Philosophe des 20ème et 21ème siècles, Marcien Towa dont la pensée pose le problème de la « libération et de l'émancipation » des peuples victimes de l'impérialisme européen dans le monde, est au cœur de ces débats. S'il dénonce vertement ce qu'il appelle l'idéologie de l'impérialisme occidental ainsi que sa critique par le mouvement de la négritude dont l'ethnophilosophie ne serait qu'un avatar idéologique, ce tenant de la thèse néocolonial en tant que « stade suprême de l'impérialisme » ne prend pas conceptuellement en charge les discours contemporains portant sur la colonialité, la décolonialité, la transcolonialté et la postcolonialité. Si ce silence peut s'expliquer par le fait que ces problématiques ne sont pas dominantes au moment où il publie ses textes majeurs, en revanche, on peut considérer que Marcien Towa les critique avant la lettre, dans la mesure où ces discours se fondent conceptuellement sur le poststructuralisme et le postmodernisme que Towa dénonce.

(91) Vitumbiko Nyirenda[181]

Decolonisation: A Double-Edged Sword

Isaiah Berlin's concepts of negative and positive liberty provide valuable insights into the challenges of decolonisation. Negative liberty refers to freedom from external control, while positive liberty involves the ability to take charge of one's own life and make independent decisions. These ideas highlight the deeper tensions within discussions about decolonisation. Decolonisation is often seen as the process of dismantling colonial systems and ideologies, giving African nations formal independence and the ability to shape their futures. However, this process has mostly focused on negative liberty—the removal of visible constraints like colonial rule and systemic exploitation. Berlin reminds us, though, that freedom is not just about eliminating interference; it also requires building the capacity for genuine self-determination and self-realization. In this paper, I argue that while political independence and democracy have partially achieved negative liberty, positive liberty remains largely unrealized. Neo-colonialism, through economic dependency, cultural domination, and unequal global power structures, continues to limit African societies' ability to define their histories and futures. This paper highlights that decolonisation is a double-edged sword. While it has freed Africa from external control in many ways, the journey is far from complete. True decolonisation demands tackling deeper issues of self-governance, reclaiming knowledge systems, and restoring cultural sovereignty.

(91) Vitumbiko Nyirenda[182]

La décolonisation: une arme à double trenchant

---

[179] belantser@yahoo.fr; Government Bilingual High School Nkolndongo, Yaounde, Cameroun.
[180] belantser@yahoo.fr; Lycée Bilingue de Nkolndongo, Yaoundé, Cameroun.
[181] vitumbikoh@gmail.com; Department of Philosophy, Johannesburg, University of Witwatersrand, South Africa.
[182] vitumbikoh@gmail.com; Département de philosophie, Johannesburg, Université de Witwatersrand, Afrique du Sud.

Les concepts de liberté négative et positive d'Isaiah Berlin apportent un éclairage précieux sur les défis de la décolonisation. La liberté négative désigne l'absence de contrôle extérieur, tandis que la liberté positive implique la capacité de prendre sa vie en main et de prendre des décisions en toute indépendance. Ces idées mettent en lumière les tensions profondes qui animent les débats sur la décolonisation. La décolonisation est souvent perçue comme le processus de démantèlement des systèmes et des idéologies coloniaux, donnant aux nations africaines une indépendance formelle et la capacité de façonner leur avenir. Cependant, ce processus s'est principalement concentré sur la liberté négative, c'est-à-dire la suppression des contraintes visibles telles que le régime colonial et l'exploitation systémique. Berlin nous rappelle cependant que la liberté ne se limite pas à l'élimination des interférences ; elle exige également le renforcement des capacités d'autodétermination et d'épanouissement personnel véritables. Dans cet article, je soutiens que si l'indépendance politique et la démocratie ont partiellement concrétisé la liberté négative, la liberté positive reste largement inexistante. Le néocolonialisme, par sa dépendance économique, sa domination culturelle et l'inégalité des structures de pouvoir mondiales, continue de limiter la capacité des sociétés africaines à définir leur histoire et leur avenir. Cet article souligne que la décolonisation est une arme à double tranchant. Si elle a libéré l'Afrique du contrôle extérieur à bien des égards, le chemin est loin d'être achevé. Une véritable décolonisation exige de s'attaquer aux questions plus profondes de l'autogouvernance, de la reconquête des systèmes de savoir et de la restauration de la souveraineté culturelle.

(92) Gideon Jumbam[183]

African Consensus Democracy as a Better Replacement of Western Democratic Models: Decolonizing the African Governance Malpractices within the Postcolonial Era

Most post-colonial African states have and are presently experiencing a dramatic decline or overthrown of foreign imposed models of democratic system of governance. This along the line has led to the emergence of undemocratic systems that have consequently resulted to the violation of individual civil rights, liberty and freedom. This paper seeks to propose African consensus democracy as a better replacement of the Western model of democracy imposed in Africa. It is a reliable model of democracy that will ensure the uplifting and enhancement of governance practises in Africa. Using an historico-critical approach, the study found out that the persistent actual socio-political challenges faced by Africa nation is as a result of foreign imposed governing systems dated back to the colonial period. Reflecting and deliberating on how African states should be governed is a call for concern in actual global and postcolonial context. This work argued that most African states are being caught in the trap of pseudo-democracy which seems to denigrate the rule of law and constitutions, disfavours the minorities, in favour of vote-winning corrupt majorities. Emphasis should therefore be laid on the applicability of African consensus democracy that will enhance decision-making structure that involves and takes into account diverse opinions as possible vis-à-vis western governing models.

(92) Gideon Jumbam[184]

La démocratie du consensus africain comme meilleur remplacement des modèles démocratiques occidentaux : Décoloniser les mauvaises pratiques de gouvernance africaines à l'ère postcoloniale

La plupart des États africains postcoloniaux ont connu et connaissent actuellement un déclin spectaculaire ou un renversement des modèles de gouvernance démocratique imposés par l'étranger. Cette situation a conduit à l'émergence de systèmes non démocratiques qui ont eu pour conséquence la violation des droits civiques, de la liberté et de l'indépendance des individus. Le présent article cherche à proposer la démocratie consensuelle africaine comme un meilleur remplacement du modèle occidental de démocratie imposé en Afrique. Il s'agit d'un modèle de démocratie fiable qui garantira l'amélioration des pratiques de gouvernance en Afrique. En utilisant une approche historico-critique, l'étude a révélé que les défis sociopolitiques actuels et persistants auxquels sont confrontées les nations africaines sont le résultat de systèmes de gouvernance imposés par l'étranger et remontant à la période coloniale. Réfléchir et délibérer sur la manière dont les États africains devraient être gouvernés est une préoccupation dans le contexte mondial et postcolonial actuel. Ce travail soutient que la plupart des États africains sont pris au piège de la pseudo-démocratie qui semble dénigrer l'État de droit et les constitutions, défavoriser les minorités, en faveur de majorités corrompues qui remportent des élections. L'accent devrait donc être mis sur l'applicabilité de la démocratie consensuelle africaine qui renforcera la structure de prise de décision impliquant et prenant en compte des opinions diverses, comme il est possible de le faire avec les modèles de gouvernance occidentaux.

[183] gideonjumbam629@gmail.com; University of Bamenda, Bamenda, Cameroun.
[184] gideonjumbam629@gmail.com; Université de Bamenda, Bamenda, Cameroun.

(93) Ulrich Metende[185]

Re-constructing meaning from the margins: Decolonisation, critical transversality and ecology of knowledge

How can we move away from epistemic monism and open up new hermeneutical horizons from the margins? This question, which will be at the heart of our reflections in this paper, call upon us to question the epistemic dimension of modernity/coloniality, in particular its counter-emancipation as a result of a set of imbalances inherent in the historical and dialectical process between knowledge, beings and the living. Moreover, to us, it seems impossible to think of social emancipation without reflexive autonomy, which would be the opposite of subjugated thinking, because how could it be possible to think while being dominated? The answer to this question is obvious, because either we don't think at all under domination, or we think in chains and so don't really think at all, because thinking can only really take place within a framework of freedom and emancipation. It is for this reason that we intend to deconstruct the idea of epistemic monism, of a single, universal thought, with reference to a linear vision of time and history that we could also describe with Souleymane Bachir Diagne as an overhanging universal. In seeking to re-construct meaning from the margins, our aim will be to question dominant knowledge with a view to articulating a decentred critical epistemology, which presents itself as a way out of limiting epistemic frameworks, by formulating the need for a self-decolonisation that could be articulated around the decolonisation of knowledge, but also from the perspective of a critical transversality of epistemologies in the perspective of an ecology of knowledge as a combined effort to re-read our concrete situation in the world and at the same time as a thought that emancipates the North/South divide. The aim of this paper is to show how the decolonisation of knowledge is the matrix of openness to the plurality of worlds and existences, with the result that alternative visions are taken into account in the construction of imaginaries and narratives on ways of inhabiting the world.

(93) Ulrich Metende[186]

Re-construire le sens à partir de la marge. Décolonisation, tranversalité critique et écologie des savoirs

Comment sortir du monisme épistémique et ouvrir de nouveaux horizons herméneutiques à partir de la marge ? Cette question, qui sera au cœur de notre réflexion dans le cadre de cette communication, nous invite à questionner la dimension épistémique de la modernité/colonialité, notamment sa contre-émancipation du fait d'un ensemble de déséquilibres inhérents au processus historique et dialectique entre savoirs, des êtres et des vivants. Il nous semble d'ailleurs impossible de penser une émancipation sociale sans une autonomie réflexive, qui serait à cet effet l'opposé d'une pensée sous-tutelle, car en effet, comment est-ce qu'il serait possible de penser tout en étant dominé ? La réponse à cette question est évidente, car, soit l'on ne pense pas du tout sous domination, soit alors nous pensons enchaînés et donc ne pensons véritablement pas du tout, car la pensée ne peut réellement se faire que dans un cadre de liberté et d'émancipation, c'est pour cette raison que nous envisageons de déconstruire l'idée de monisme épistémique, de pensée unique et universelle, en référence à une vision linéaire du temps et de l'histoire qu'on pourrait aussi qualifier avec Souleymane Bachir Diagne d'universel de surplomb. En voulant re-construire le sens à partir de la marge, notre propos visera donc à interroger les savoirs dominants en vue d'articuler une épistémologie critique décentrée, laquelle se présente comme une possibilité de sortie des cadres épistémiques limitant, en formulant la nécessité d'une auto-décolonisation que l'on pourrait articuler autour de la décolonisation des savoirs, mais aussi de la perspective d'une transversalité critique des épistémologies dans l'optique d'une écologie des savoirs comme effort combiné de relecture de notre situation concrète dans le monde et en même temps comme une pensée émancipatrice des clivages Nord/Sud. L'objectif de cette communication est de démontrer en quoi, la décolonisation des savoirs serait la matrice de l'ouverture à la pluralité des mondes et des existences, avec comme effets, une prise en compte des visions alternatives dans la construction des imaginaires et récits sur les manières d'habiter le monde.

(94) Bernard Luwerekera[187]

'Africans are Notoriously Religious': John Mbiti's Legacy Iin Deconizing African Philosophy and Spiritual Heritage

Prior to John Mbiti's systematic study of African religion and philosophy, the pioneer scholars in the field were foreigners mostly with a Christian background from western Europe. The cultural and

---

[185] umetende@iu.edu & ulrichmetende@gmail.com; Indiana University, Bloomington, USA & University of Clermont Ferrand, France.

[186] umetende@iu.edu & ulrichmetende@gmail.com; Indiana University, Bloomington, USA & Université de Clermont, Ferrand, France.

[187] ntototo@gmail.com; Department of Religion and Peace Studies, School of Liberal and Performing Arts, College of Humanities and Social Sciences, Makerere University, Kampala, Uganda.

epistemological biases they came with inevitably influenced their scholarship negatively. Consequently, they doubted whether Africans knew anything about God and the supernatural world, at all; or even whether they had anything equivalent to religion before the advent of foreign religions – notably, Christianity. Instead, right from the onset, they demonized the belief systems and practices of the native Africans as *primitive*, *pagan* and *evil*. Just with one blow, Mbiti reverses these biases and misrepresentations of African philosophy and spiritual heritage. Arguing that 'Africans are notoriously religious', he squarely refutes the dominance of European religious colonialism, to assert the inherent and integral nature of African spiritual consciousness. In so doing, he not only pioneers an African scholarship of African religion and philosophy but also sets in motion a legacy that has to-date redefined African spiritual heritage as one of the enduring hallmarks of African identity. This essay explores new frontiers to afford Mbiti's legacy a new momentum, in a way that re-asserts the dignity of Africa's pre-colonial spiritual heritage and identity.

(94) Bernard Luwerekera[188]

« Les Africains sont notoirement religieux » : L'héritage de John Mbiti dans la déconisation de la philosophie et du patrimoine spirituel africains

Avant l'étude systématique de la religion et de la philosophie africaines par John Mbiti, les premiers chercheurs dans ce domaine étaient des étrangers, pour la plupart issus de familles chrétiennes, originaires d'Europe occidentale. Les préjugés culturels et épistémologiques dont ils étaient porteurs ont inévitablement eu une influence négative sur leurs travaux d'érudition. En conséquence, ils ont douté que les Africains aient eu la moindre connaissance de Dieu et du monde surnaturel, ou même qu'ils aient eu quelque chose d'équivalent à une religion avant l'avènement des religions étrangères, notamment le christianisme. Au contraire, dès le départ, ils ont diabolisé les systèmes de croyance et les pratiques des Africains de souche, les qualifiant de primitifs, de païens et de diaboliques. D'un seul coup, Mbiti renverse ces préjugés et ces représentations erronées de la philosophie et de l'héritage spirituel africains. Arguant que « les Africains sont notoirement religieux », il réfute catégoriquement la domination du colonialisme religieux européen pour affirmer la nature inhérente et intégrale de la conscience spirituelle africaine. Ce faisant, il n'est pas seulement le pionnier d'une recherche africaine sur la religion et la philosophie africaines, mais il met également en route un héritage qui, à ce jour, a redéfini l'héritage spirituel africain comme l'une des caractéristiques durables de l'identité africaine. Le présent essai explore de nouvelles frontières pour donner un nouvel élan à l'héritage de Mbiti, de manière à réaffirmer la dignité de l'héritage spirituel et de l'identité précoloniale de l'Afrique.

(95) Mbih Jerome Tosam[189]

Relational Autonomy and Women's Reproductive rights in African Culture

In mainstream bioethics individual autonomy plays a cardinal role in clinical and biomedical ethics. It is considered as a measuring rode for an ethically accepted decision. In the area of reproduction, individual autonomy is of greater primacy and necessity because it is considered an important condition for women's bodily integrity and reproductive health. However, in African communalistic societies where relational autonomy is the principal form, where women or patients do not take decisions concerning their health without consulting with their immediate family and/or community, the reproductive autonomy of women is usually perceived to be diminished or grossly violated. In this paper I argue this conception stems from a misunderstanding of African relational ontology. The difference between the leading Euro-American and indigenous African construal of autonomy is that the former ascribes greater weight on individual self-determination while the latter emphasizes responsibilities towards the community. Hence, one develops dignity in virtue of their capacity for communing with others. Women have rights, but as members of the community, they also have obligations including the obligation to procreate. The involvement of the family in reproductive decisions does not infringe women's dignity and reproductive autonomy. When women find themselves under the pressure to procreate, it is not that they must do so even under threat to their physical and mental health and wellbeing; it is motivated by the desire to fulfil their communal responsibility towards their community.

(95) Mbih Jerome Tosam[190]

Autonomie relationnelle et droits de procréation des femmes dans la culture africaine

Dans le courant dominant de la bioéthique, l'autonomie individuelle joue un rôle cardinal dans l'éthique clinique et biomédicale. Elle est considérée comme l'instrument de mesure d'une décision éthiquement

---

[188] ntototo@gmail.com; Département Religion et Paix, École des arts libéraux et du spectacle, Collège des sciences humaines et sociales, Université Makerere, Kampala, Ouganda.

[189] mtosam2002@yahoo.com & mbihtosam@gmail.com; Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Bamenda, Cameroun.

[190] mtosam2002@yahoo.com & mbihtosam@gmail.com;Département de philosophie, Faculté des Arts, Université de Bamenda, Cameroun.

acceptée. Dans le domaine de la reproduction, l'autonomie individuelle est d'une plus grande primauté et d'une plus grande nécessité car elle est considérée comme une condition importante de l'intégrité corporelle et de la santé reproductive des femmes. Cependant, dans les sociétés africaines communautaristes où l'autonomie relationnelle est la forme principale, où les femmes ou les patients ne prennent pas de décisions concernant leur santé sans consulter leur famille immédiate et/ou leur communauté, l'autonomie des femmes en matière de procréation est généralement perçue comme diminuée ou grossièrement violée. Dans le présent article, je soutiens que cette conception découle d'une mauvaise compréhension de l'ontologie relationnelle africaine. La différence entre les interprétations euro-américaine et africaine de l'autonomie est que la première accorde plus d'importance à l'autodétermination individuelle tandis que la seconde met l'accent sur les responsabilités envers la communauté. Ainsi, la dignité se développe en vertu de la capacité à communiquer avec les autres. Les femmes ont des droits, mais en tant que membres de la communauté, elles ont aussi des obligations, notamment celle de procréer. L'implication de la famille dans les décisions relatives à la procréation ne porte pas atteinte à la dignité et à l'autonomie des femmes en la matière. Lorsque les femmes subissent des pressions pour procréer, ce n'est pas parce qu'elles doivent le faire même si leur santé physique et mentale et leur bien-être sont menacés ; elles sont mues par le désir de s'acquitter de leur responsabilité envers leur communauté.

(96) Charity Ifunanya Ogbodo[191]

Recognizing the Relevance of African Traditional Medicine: A Pathway to Reconciling with Modern Medicine

African traditional medical practice involves the use of roots, herbs, and leaves in curing different diseases and illnesses. It covers various ranges of healing practices, including herbalism, spiritual/rituals, and traditional healing techniques passed down through generations. These practices are deeply rooted in cultural beliefs, reflecting the rich cultural heritage within Africa. Many medicinal plants used in African traditional medicine have been scientifically validated for their pharmacological properties, leading to increased interest in integrating traditional remedies into mainstream healthcare systems. However, the recognition of the relevance of African traditional medicine has not taken place; this motivated the study and asks if traditional medicine is not a means of saving lives. Is health no longer wealth for this generation? The study discovered that the rejection of African traditional medicine was not a result of its unscientific nature; everything must not be scientific before it is accepted or useful, but rather its lack of recognizing the relevance of African traditional medicine. The focus should be on the medicine, if it can heal? Has it ever healed? Did the unscientific nature of traditional medicine make it ineffective? Is traditional medicine deficient simply because it is African? Emphatically no! Since health is wealth and African traditional medicine can heal diseases and illnesses, its relevance should be recognized. The study employs the method of analysis as a method of arriving at solutions. However, challenges such as standardization, regulation, and sustainability pose significant barriers to the widespread acceptance and integration of African traditional medicine into formal healthcare systems. Addressing these challenges requires collaborative efforts between traditional healers, policymakers, healthcare professionals, and researchers to ensure safe, effective, and culturally sensitive healthcare practices. Moreover, the integration of African traditional medicine into modern healthcare systems has the potential to enhance healthcare accessibility, affordability, and cultural relevance, particularly in rural and underserved areas where traditional healers are often the primary healthcare providers. In conclusion, recognizing the relevance of African traditional medicine represents a pivotal step toward reconciling traditional and modern medical paradigms in Africa. Embracing the diversity of healing traditions fosters a more inclusive and patient-centered approach to healthcare, ultimately leading to improved health outcomes and well-being for all.

(96) Charity Ifunanya Ogbodo[192]

Reconnaître la pertinence de la médecine traditionnelle africaine : Une voie de réconciliation avec la médecine moderne

La médecine traditionnelle africaine implique l'utilisation de racines, d'herbes et de feuilles pour soigner différentes maladies. Elle couvre diverses pratiques de guérison, notamment l'herboristerie, les rituels spirituels et les techniques de guérison traditionnelles transmises de génération en génération. Ces pratiques sont profondément enracinées dans les croyances culturelles, reflétant le riche héritage culturel de l'Afrique. Les propriétés pharmacologiques de nombreuses plantes médicinales utilisées dans la médecine traditionnelle africaine ont été scientifiquement validées, ce qui a suscité un intérêt croissant pour l'intégration des remèdes traditionnels dans les systèmes de soins de santé traditionnels. Toutefois, la pertinence de la médecine traditionnelle africaine n'a pas été reconnue, ce qui a motivé l'étude et conduit à se demander si la médecine traditionnelle n'est pas un moyen de sauver des vies. La

[191] c.ogbodo@unizik.edu.ng; Department of Philosophy, Nnamdi Azikiwe University Awka, Nigeria.
[192] c.ogbodo@unizik.edu.ng; Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigeria.

santé n'est-elle plus une richesse pour cette génération ? L'étude a révélé que le rejet de la médecine traditionnelle africaine n'était pas dû à sa nature non scientifique ; tout ne doit pas être scientifique avant d'être accepté ou utile, mais plutôt à l'absence de reconnaissance de sa pertinence. L'accent devrait être mis sur la médecine, si elle peut guérir ? A-t-elle déjà guéri ? La nature non scientifique de la médecine traditionnelle l'a-t-elle rendue inefficace ? La médecine traditionnelle est-elle déficiente simplement parce qu'elle est africaine ? Absolument pas ! Puisque la santé est une richesse et que la médecine traditionnelle africaine peut guérir des maladies et des affections, il convient de reconnaître sa pertinence. L'étude utilise la méthode de l'analyse pour trouver des solutions. Cependant, des défis tels que la normalisation, la réglementation et la durabilité constituent des obstacles importants à l'acceptation et à l'intégration généralisées de la médecine traditionnelle africaine dans les systèmes de soins de santé formels. Pour relever ces défis, il faut que les tradipraticiens, les décideurs politiques, les professionnels de la santé et les chercheurs collaborent afin de garantir des pratiques de soins de santé sûres, efficaces et respectueuses de la culture. En outre, l'intégration de la médecine traditionnelle africaine dans les systèmes de santé modernes peut améliorer l'accessibilité des soins de santé, leur caractère abordable et leur pertinence culturelle, en particulier dans les zones rurales et mal desservies où les tradipraticiens sont souvent les principaux prestataires de soins de santé. En conclusion, la reconnaissance de la pertinence de la médecine traditionnelle africaine représente une étape cruciale vers la réconciliation des paradigmes médicaux traditionnels et modernes en Afrique. La prise en compte de la diversité des traditions de guérison favorise une approche des soins de santé plus inclusive et plus centrée sur le patient, ce qui permet en fin de compte d'améliorer les résultats en matière de santé et le bien-être de tous.

(97) Réginald Alembe Akuku[193]

Reinventing gender in Africa: decoloniality or the (re)construction of an African model of gender equality

The continuation of the colonial discourse of denigration and demonisation of African cultures still leads many people today to believe that the promotion of gender in Africa is only possible if Africans get rid of their traditions and adopt the new theories emerging from Western modernity. These theories, which are now strongly influenced by Derridean-style deconstruction, tend more and more to emphasise the negation of any difference between the sexes in favour of the fluidity or undecidability of sexual identities, and consequently to place more emphasis on the equality of sexualities (sexual practices) and the critique of heteronormativity than on equality between men and women. It is precisely for this reason that this appropriation seems problematic, despite the promise it holds of improving the conditions of African women who have long been discriminated against. Hence the need to reinvent gender in Africa, based on three major orientations. Firstly, we need to show that authentic African culture or tradition is not in itself resistant to the idea of equality of status, and even of function, between men and women, contrary to the discourse of Western imperialism, which Africans unfortunately tend to internalise and relay. Secondly, it should be pointed out that the social and sexual division of labour, and all the binary oppositions that structure society on the basis of the differential valence of the sexes (F. Héritier), are the work of the capitalist economy and imported religions rather than the socio-traditional organisation of the Africans themselves. Finally, it is a question of postulating the reconstruction of an African model of equality and parity based as much on history as on specifically African experiences, without totally rejecting what is good in other countries.

(97) Réginald Alembe Akuku[194]

Réinventer le genre en Afrique: décolonialité ou (re)construction d'un modèle africain de l'égalité des sexes

Le prolongement du discours colonial de dénigrement et de diabolisation des cultures africaines fait encore croire à beaucoup aujourd'hui que la promotion du genre n'est possible en Afrique que si les Africains se débarrassent de leurs traditions pour s'approprier correctement les nouvelles théories issues de la modernité occidentale. Or, ces théories, fortement influencées aujourd'hui par la déconstruction à la derridienne, tendent de plus en plus à amplifier l'importance de la négation de toute différence des sexes au profit de la fluidité ou de l'indécidabilité des identités sexuelles, et par conséquent, à insister davantage sur l'égalité des sexualités (pratiques sexuelles) et la critique de l'hétéronormativité que sur l'égalité entre l'homme et la femme. C'est justement pour cette raison que cette appropriation semble être problématique, malgré la promesse qu'elle charrie d'amener à l'amélioration des conditions des femmes africaines longtemps discriminées. D'où la nécessité de

[193] akuku.gina@yahoo.fr; Faculty of Letters and Social Sciences, University of Kisangani, Democratic Republic of Congo.
[194] akuku.gina@yahoo.fr; Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Kisangani, Democratic Republic of Congo.

réinventer le genre en Afrique, et cela à partir de trois orientations majeures. Il s'agit d'abord de montrer que la culture ou la tradition africaine authentique n'est pas en soi réfractaire à l'idée de l'égalité de statut, et même de fonction, entre l'homme et la femme, contrairement au discours de l'impérialisme occidental, que les Africains ont malheureusement tendance à intérioriser et à relayer. Il faut, ensuite, signaler que la division sociale et sexuelle de travail, ainsi que toutes les oppositions binaires qui structurent la société à partir de la valence différentielle des sexes (F. Héritier) sont l'œuvre de l'économie capitaliste et des religions importées plutôt que de l'organisation socio-traditionnelle des Africains eux-mêmes. Il est question, enfin, de postuler la reconstruction d'un modèle africain de l'égalité et de la parité qui s'appuieraient autant sur l'histoire que sur les expériences proprement africaines, sans pour autant rejeter totalement ce qui est bien chez les autres.

(98) Beatrice Abonga Ajok[195]
An African Outlook on Decoloniality: A Philosophical Educational Scrutiny
Decoloniality as an ideal of de-linking from the reins of colonization, isn't only an epistemological move aimed at liberating (Ex-) colonies from the world-wide coloniality but also goes far beyond colonialism itself. By decoloniality, African educationists can rethink and revisit the right ways for improving educational system in Africa (Mukhungulu et al., 2017). Although numerous scholars have written about colonization and its effects on politics, economic development, African culture and traditional practices, but in the area of education, there is limited literature. This paper seeks to scrutinize African philosophical outlook on decolonial educational practices that would be relevant for the Africans thus, improving and solving their educational systems and practices. This study will be linked to some curriculum implementation practices as core aspect of education system in any country in Africa, taking Uganda's education system in general and its curriculum in particular. For this matter, aspects such as language used for instruction, component of knowledge and skills, and methods of teaching to mention some of them, will be investigated. This is because Western educational practices posit more of theoretical knowledge with emphasis on retention, unlike traditional African education where practical skills matter the most as means of learning. It is from the above background that decolonaility in educational context is examined (Govender & Naidoo, 2023). An African philosophical educational scrutiny dives into deeper reflection on post-colonial educational system by making a continued effort to address and resist the colonial legacies by narrowing the gap between theory and practice. Emphasis on revising the teaching curriculum to impart required knowledge and skills to decolonize teaching practices, will be addressed in this paper.

(98) Beatrice Abonga Ajok[196]
Perspective africaine sur la décolonialité : Un examen philosophique de l'éducation
La décolonialité, en tant qu'idéal de déconnexion des rênes de la colonisation, n'est pas seulement un mouvement épistémologique visant à libérer les (ex)colonies de la colonisation mondiale, mais va également bien au-delà du colonialisme lui-même. Grâce à elle, les éducateurs africains peuvent repenser et revoir les moyens d'améliorer le système éducatif en Afrique (Mukhungulu et al., 2017). Certes, de nombreux chercheurs ont écrit sur la colonisation et ses effets sur la politique, le développement économique, la culture africaine et les pratiques traditionnelles, néanmoins la littérature dans le domaine de l'éducation est limitée. Le présent article cherche à examiner les perspectives philosophiques africaines sur les pratiques éducatives décoloniales qui seraient pertinentes pour les Africains, améliorant et résolvant ainsi leurs systèmes et pratiques éducatifs. Cette étude sera liée à certaines pratiques de mise en œuvre des programmes d'études en tant qu'aspect essentiel du système éducatif dans n'importe quel pays d'Afrique, en prenant le système éducatif de l'Ouganda en général et son programme d'études en particulier. Pour ce faire, des aspects tels que la langue utilisée pour l'enseignement, les composantes des connaissances et des compétences et les méthodes d'enseignement, pour n'en citer que quelques-uns, seront étudiés. Cela s'explique par le fait que les pratiques éducatives occidentales mettent davantage l'accent sur les connaissances théoriques en insistant sur la rétention, contrairement à l'éducation africaine traditionnelle où les compétences pratiques sont les plus importantes en tant que moyens d'apprentissage. C'est sur ce fond que nous allons aborder la décolonisation dans le domaine éducatif (Govender & Naidoo, 2023). Un examen philosophique africain de l'éducation permet d'approfondir la réflexion sur le système éducatif post-colonial en faisant un effort continu pour traiter et résister à l'héritage colonial en réduisant le fossé entre la théorie et la pratique. L'accent mis sur la révision du programme d'enseignement pour transmettre les connaissances et les compétences nécessaires à la décolonisation des pratiques d'enseignement sera abordé dans le présent article.

---

[195] beatrice.ajok@gu.ac.ug; Department of Religious Studies, Gulu University, Gulu, Uganda.
[196] beatrice.ajok@gu.ac.ug; Département d'études religieuses, Université de Gulu, Ouganda.

(99) Albert Legrand Kom Nguifo Ulrich[197]

Senghor's Aesthetics: A Challenge to the Colonial Perception of African Art

The aim of this paper is to highlight Senghor's spiritualist conception of art as a culturalist response to colonial knowledge's denial of the heuristic value of African art, which is often reduced to the aesthetic canons of primitivism, formalism and exoticism, as emphasised by Jean Laude, Souleymane Bachir Diagne and Achille Mbembe. The aim is to highlight a hidden aspect of culture that remains in Senghor's thought, in particular its strategic/combative dimension, through which a profoundly decolonial patriotic aesthetic is envisaged. Senghor's aesthetic is based on an idealistic plan of transcendence, opening the way to a civilisation of the Universal, a conciliatory agreement between spirits. However, this idealist perspective obscures a realistic plan of immanence, implying a broad understanding of culture. African art, according to the art philosopher, expresses a truth about full humanity through the concept of *rhythm*, which translates the expression through form of a *Weltanshauung* opening onto the mesocosm, as theorised by Ibrahima Sow. As a result, the thinker of *Négritude* defended an exclusively mentalist or symbolist understanding of African art based on a conception of culture inherited from the structural anthropology of Claude Lévi-Strauss. This symbolic vision of art should not obscure the economic stakes of this activity, but above all its strategic dimension, visible in African artistic practices through the presence of weapons, arrows and mimed combat. The cultural, seen from three angles: technical (the cultivation), symbolic (the meaning) and political (the logic of war), highlights the economic, technological, scientific, but above all ethical and patriotic seriousness of the work of art.

(99) Albert Legrand Kom Nguifo Ulrich[198]

L'esthétique de Senghor: une récusation de la perception coloniale de l'art africain

L'objectif de cette communication est de relever la conception spiritualiste de l'art que développe Senghor en tant que réplique culturaliste à la négation, par le savoir colonial, de la valeur heuristique de l'art africain, souvent réduit aux canons esthétiques du primitivisme, du formalisme et de l'exotisme comme le soulignent Jean Laude, Souleymane Bachir Diagne et Achille Mbembe. L'enjeu est de mettre en évidence un aspect occulté du culturel qui demeure dans la pensée de Senghor, notamment sa dimension *stratégique/combative* par laquelle s'envisage une esthétique patriotique profondément *décoloniale*. L'esthétique de Senghor repose sur un plan idéaliste de transcendance, ouvrant la voie à une civilisation de l'Universel, un accord conciliant entre les esprits. Cependant cette perspective idéaliste fait perdre de vue un plan réaliste d'immanence, impliquant une acception *large* du culturel. L'art africain, selon le philosophe de l'art, exprime une vérité sur la pleine humanité à travers le concept de *rythme*, qui traduit l'expression par la forme d'une *Weltanshauung* ouvrant au mésocosme, tel que théorisé par Ibrahima Sow. En conséquence, le penseur de la Négritude défend une acception exclusivement mentaliste ou symboliste de l'art africain fondée sur une conception du culturel héritée de l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss. Cette vision symbolique de l'art ne doit pas occulter l'enjeu économique de cette activité, mais surtout sa dimension stratégique, visible dans les pratiques artistiques africaines par la présence d'armes, de flèches, de combats mimés. Le culturel envisagé du triple point de vue technique (le cultural), symbolique (le sens), et politique (la logique de guerre) ressort le sérieux économique, technologique, scientifique, mais surtout éthique et patriotique de l'œuvre d'art.

(100) Kivuva Simon[199]

Decoloniality and Traditional African Values

New tendencies to understand Africa should deepen the notion of looking at different cultural heritage worldwide and no longer take a monolithic approach based on the standards of only the West. Academia would revisit certain approaches that do not necessarily follow the pattern of rigorous scientific frameworks. It would encompass certain elements such as intuition, imagination, popular wisdom, sayings, and many ways of perceiving reality from different cultures. Decoloniality is an approach that seeks to rediscover, revalidate, and restore indigenous knowledge, cultural values, and social and economic structures that have been suppressed by colonialism and to dismantle dominant colonial attitudes and power structures. Colonization imposed itself on people on many levels, and unfortunately, it did not fully end when the colonizing forces left. This paper presents the argument that decoloniality has identified coloniality as the key hindrance to development in the African continent. Coloniality logically separated Africans from Ubuntu principles of life. With these divisions, Africa, with the chaos observed in the social-political dimension, moral dimension, and religious dimension, will never develop fully. As Africans, we need to reconnect ourselves to the vital force of life and uphold our interconnectedness with each other and the creation itself. Therefore, Africans must decolonize all

---

[197] nguifoulrich@gmail.com; University of Dschang, Cameroun.
[198] nguifoulrich@gmail.com; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.
[199] kivuvasimon01@gmail.com; Tangaza University, Nairobi, Kenya.

colonial patterns of governance and establish a community-centered leadership that upholds Ubuntu principles. The Contemporary society is under the domination of the spirit of corruption, capitalism, individualism, and selfishness, persons are used as apparatus, discrimination, and divisions among people as a result of competing ideologies, among other evils which are against our intrinsic values as Africans. These corrupted and value-washed generations cannot qualify to be a living ancestor-worthy veneration because they don't adhere to Ubuntu principles of life. Africa is thirsty for African natural values and justice.

(100) Kivuva Simon[200]

Décolonialité et valeurs traditionnelles africaines

Les nouvelles tendances pour comprendre l'Afrique devraient approfondir la notion d'examen des différents patrimoines culturels à travers le monde et ne plus adopter une approche monolithique basée uniquement sur les normes de l'Occident. Le monde universitaire réexaminerait certaines approches qui ne suivent pas nécessairement le modèle des cadres scientifiques rigoureux. La décolonialité est une approche qui cherche à redécouvrir, revalider et restaurer les connaissances, les valeurs culturelles et les structures sociales et économiques indigènes qui ont été mises sous éteignoir par le colonialisme et à démanteler les attitudes et les structures de pouvoir coloniales dominantes. La colonisation s'est imposée aux peuples à divers niveaux et, malheureusement, elle n'a pas complètement pris fin avec le départ des forces colonisatrices. Le présent article soutient que la décolonialité a identifié la colonialité comme étant le principal obstacle au développement du continent africain. Elle a logiquement éloigné les Africains des principes de vie Ubuntu. Avec ces divisions et avec le chaos observé dans les dimensions sociale-politique, morale et religieuse, l'Afrique ne se développera jamais pleinement. En tant qu'Africains, nous devons nous reconnecter à la force vitale de la vie et maintenir notre interconnexion les uns avec les autres et avec la création elle-même. Par conséquent, nous devons décoloniser tous les modèles coloniaux de gouvernance et mettre en place un leadership centré sur la communauté qui respecte les principes de l'Ubuntu. La société contemporaine est sous la domination de l'esprit de corruption, du capitalisme, de l'individualisme et de l'égoïsme, les personnes étant utilisées comme des appareils, la discrimination et les divisions entre les personnes résultant d'idéologies concurrentes, sont entre autres des maux qui vont à l'encontre de nos valeurs intrinsèques en tant qu'Africains. Ces générations corrompues et dépouillées de toutes valeurs ne sauraient être considérées comme des ancêtres vivants dignes de vénération parce qu'elles n'adhèrent pas aux principes de vie d'Ubuntu. L'Afrique a soif de valeurs naturelles africaines et de justice.

(101) Dongmo Kom Ardin Dieudonné[201]

Etiology of the Ecological Crisis and Transcoloniality in Edgar Morin's Work

The aim of this article is to show how the transcoloniality of the causes of the ecological crisis makes it possible to understand the complexity of the phenomena that are destroying our ecosystem on a global scale. In view of the complex nature of this crisis, we wonder whether the state of our biodiversity is not being altered by transcontinental chains of responsibility. Such a question is part of a methodological approach of the analytical-critical type, and calls for an examination of the notions of postcoloniality and decoloniality of the causes in the process of ecological degradation. From this point of view, we need to see with Morin how the early nineteenth century formulated a discourse of planetary predation, leading to reactions of liberation, confrontation and conflict without distinction of borders. Faced with this situation, which is attempting to undermine the well-being of our biotope, an awareness of the complexity of the causes will lead to the emergence of a consequent ecological ethic. This reflection will be conducted within the framework of the Morinian paradigm.

(101) Dongmo Kom Ardin Dieudonné[202]

Etiologie de la crise écologique et la transcolonialité chez Edgar Morin

Le but de cet article sera de montrer comment la transcolonialité des causes de la crise écologique permet de comprendre la complexité des phénomènes qui détruisent notre écosystème à l'échelle globale. Au regard du caractère complexe de cette crise, nous nous demandons si l'état de notre biodiversité n'est pas altéré par les chaîne de responsabilité transcontinentale. Une telle question s'inscrit dans une approche méthodologique de type analytico-critique, et fait appel à un examen des notions de la postcolonialité et de la décolonialité des causes dans le processus de la dégradation écologique. Il faut dans cette optique voir avec Morin comment le début du XIXe siècle va formuler un discours de prédation planétaire, entrainant des réactions de libération, des affrontements et des conflits sans distinction de frontières. Face à cette situation qui tente de mettre en mal le bien-être de notre biotope, une prise de conscience de la complexité des causes donnera lieu à un devoir d'émergence

[200] kivuvasimon01@gmail.com; Université Tangaza, Nairobi, Kenya.
[201] komardindongmo@gmail.com; University of Douala, Cameroun.
[202] komardindongmo@gmail.com; Université de Douala, Douala, Cameroun.

d'une éthique écologique conséquente. Cette réflexion sera menée dans le cadre du paradigme morinien.

(102) Priyedarshi Jetli[203]
Decolonizing Euclid: Towards a Transcolonial/African History of Mathematics
'Decolonizing' and 'transcolonial' are used in a weaning process to recover *African*. *African* is neither Eurocentric, nor Africentric, but globalcentric because culture, literature, art, craft, science, mathematics, and agriculture emerge in Africa. Euclid was born in Alexandria and never left Egypt, yet the Eurocentric narrative repeatedly labels him "Greek mathematician" because Alexander established Alexandria eight years before Euclid's birth. It is claimed that there is no proof that Euclid was of Egyptian descent, but what is not said is that there is no proof that he was Greek. Hence, the Eurocentric reasoning is fallacious. This narrative is racist, so lies are continuously manufactured to cover lies. How is it possible that Euclid did not have an Egyptian/*African* name? To dig out his real name becomes nearly impossible after Julius Caeser's burning of the Alexandria library in 48 BCE. Vladmir Arnold tells us that Pythagoras (6th Century BCE) spent 20 years in Egypt, learning geometry from the work of Thoth (13th Century BCE). Subsequently, the Greeks learned geometry from Pythagoras and acknowledged its African origins. Euclid (3rd Century BCE) was an Egyptian (African), not Greek (European). Arnold posits that Euclid codified the axiomatic geometry inherited from Thoth, with minimal Greek influence. Hence, the origins of axiomatic geometry are *African*. Under colonialism theft by colonizers is legal, so that contemporary axiomatic systems can deny their *African* origin instad of acknowledging them. It is a matter of *African* pride that Euclid's *Elements* is still the greatest example of an axiomatic formal system containing 5 axioms, 96 definitions and 339 theorems formally proved. This paper attempts to recover the *African* origin of axiomatic geometry which has been subverted by the Eurocentric narrative of the history of mathematics.

(102) Priyedarshi Jetli[204]
Décoloniser Euclide : Vers une histoire transcoloniale/africaine des mathématiques
Les termes « décoloniser » et « transcolonial » sont utilisés dans le cadre d'un processus de sevrage visant à récupérer le terme « *Africain* ». *Africain* n'est ni eurocentrique, ni afrocentrique, mais globalcentrique, car la culture, la littérature, l'art, l'artisanat, la science, les mathématiques et l'agriculture sont nés en Afrique. Euclide est né à Alexandrie et n'a jamais quitté l'Égypte, et pourtant le narratif eurocentrique le qualifie sans cesse de « mathématicien grec » parce qu'Alexandre a fondé Alexandrie huit ans avant la naissance d'Euclide. On prétend qu'il n'y a aucune preuve qu'Euclide était d'origine égyptienne, mais ce qu'on ne dit pas c'est qu'il n'y a aucune preuve qu'il était grec. Le raisonnement eurocentrique est donc fallacieux. Ce narratif étant raciste, des mensonges sont continuellement fabriqués pour couvrir des mensonges. Comment est-il possible qu'Euclide n'ait pas eu un nom égyptien/*africain* ? Retrouver son vrai nom devient presque impossible après l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie par Jules César en 48 avant notre ère. Vladmir Arnold nous apprend que Pythagore (6e siècle avant notre ère) a passé 20 ans en Égypte, où il a appris la géométrie grâce aux travaux de Thot (13e siècle avant notre ère). Par la suite, les Grecs ont appris la géométrie de Pythagore et ont reconnu ses origines africaines. Euclide (3e siècle avant notre ère) était égyptien (africain) et non grec (européen). Arnold estime qu'Euclide a codifié la géométrie axiomatique héritée de Thot, avec une influence grecque minime. Les origines de la géométrie axiomatique sont donc *africaines*. Sous le colonialisme, le vol par les colonisateurs est légal, de sorte que les systèmes axiomatiques contemporains peuvent nier leur origine *africaine* au lieu de la reconnaître. C'est une fierté *africaine* que les *Éléments* d'Euclide soient encore le plus grand exemple de système formel axiomatique contenant 5 axiomes, 96 définitions et 339 théorèmes formellement prouvés. Le présent article tente de retrouver l'origine *africaine* de la géométrie axiomatique qui a été détournée par le narratif eurocentrique de l'histoire des mathématiques.

(103) Akoa Bassong Yves[205]
The Quest for Self in African Philosophy
With a view to renewing philosophical discourse, African intellectuals are committed to thinking differently. The process of creating a new African philosopher involves deconstructing the Western episteme, which served as the methodological and conceptual frame of reference for African modernity. The deconstructionist rationale, which aims to revitalise African philosophical discourse, then moves towards the proliferation of spaces of knowledge in which new ways of reading the post-colonial African subject are developed. One of the major features of this postcolonial African subject is its ability to give

[203] pjetli@gmail.com; Department of Philosophy, University of Delhi, India.
[204] pjetli@gmail.com; Département de philosophie, Université de Delhi, Inde.
[205] akoayves73@gmail.com; University of Douala, Cameroun.

itself a destiny of its own, following a discontinuous approach that operates in the sense of restoring what constituted the negative reverse side of Western discourse. How, then, is the African subject's quest for self constructed in postcolonial African discourse? In other words, what conceptual tools does it mobilise to give itself a certain visibility in knowledge networks? These are the main questions this article seeks to answer.

(103) Akoa Bassong Yves[206]

La quête de soi dans la philosophie africaine

Dans une optique de renouvellement du dire philosophique, les intellectuels africains vont s'engager à penser autrement. Cette mise en chantier d'un nouveau philosopher africain passe par la déconstruction de l'*épistémè* occidentale, laquelle servait sur les plans méthodologique et conceptuel de cadre de référence à la modernité africaine. La logique déconstructionniste qui vise à redynamiser le discours philosophique africain, s'achemine alors vers la prolifération des espaces du savoir où sont élaborées de nouvelles grilles de lecture du sujet africain postcolonial. L'un des traits majeurs de ce sujet africain postcolonial est sa capacité à se donner un destin propre suivant une approche discontinuiste qui opère dans le sens de la restauration de ce qui constituait l'envers négatif du discours occidental. Comment donc se construit cette quête de soi du sujet africain dans le discours africain postcolonial ? Autrement dit, quels outils conceptuels mobilise-t-il pour se donner une visibilité certaine dans les réseaux du savoir ? Telles sont les principales questions auxquelles tâche de répondre le présent article.

(104) Kakmeni Yametchoua Schaller Jean[207]

The interest of African philosophy

Our reflection is an analysis of the history of African philosophy and its impact on the transformation of societies. This ranges from its Egyptian-Nubian origins in Antiquity (G. Biyogo, 2006), through its development in the Middle Ages with the schools of Timbuktu, Gao and Djenné, to the present day. The aim of this study is to reveal the dynamics of philosophical activity in Africa, despite the tenacity of the racist and colonialist prejudice that arose in the midst of modernity and was essentially based on the rejection of Africa from history (Hegel, 1979l). This ideology helped to justify and perpetuate the slave trade and slavery, and also motivated conquering Europe in its alleged civilising mission to colonise Africa. These acts of dehumanisation and systematic exploitation were a real tragedy. However, it is worth underscoring that it was during this painful period that the desire for freedom and liberation was particularly sought after, notably with the actions initiated by the 'Blacks' in Africa and the diaspora through the Slavonic Naratives (Paul Gilroy, 1993), Pan-Africanism, Negritude and other liberation movements that were to serve as antecedents to the gradual decolonisation of Africa. It was in this context of struggle for independence that the debate on the existence of philosophy in Africa took place, following the publication of Tempels' *La philosophie bantoue* (1945), and the controversies and criticisms that ensued. Without wishing to deny the relevance of different points of view on this debate, we would like to make it clear that the interest of philosophy lies in the study of its history and its impact on the radical transformation of societies. Our concern is to encourage a rethinking of African philosophical discourse, to reexamine its issues, and to seek alternatives with a view to liberating a postcolonial Africa (A. Mbembe, 2000) in the grip of domination and underdevelopment. We now need to reappropriate our past, not in terms of possession or exhumation (M. Towa, 1971), but so that it can help us to understand and live in the present and improve the way we live together (L. Ayissi, 2008) in order to build the future.

(104) Kakmeni Yametchoua Schaller Jean[208]

Intérêt de la philosophie africaine

Notre réflexion est une analyse de l'histoire de la philosophie africaine et de son impact sur la transformation des sociétés. Celle-ci va de ses origines égypto-nubiennes dans l'Antiquité (G. Biyogo, 2006), de son déploiement au Moyen-âge avec les écoles de Tombouctou, de Gao ou de Djenné à nos jours. Un tel parcours a pour souci de révéler la dynamique de l'activité philosophique en Afrique, malgré la ténacité du préjugé raciste et colonialiste née en plein modernité et fondé pour l'essentiel sur le rejet de l'Afrique de l'Histoire (Hegel, 1979l). Cette idéologie a contribué à justifier et à pérenniser la traite négrière et l'esclavage, aussi motivé l'Europe conquérante dans sa prétendue mission civilisatrice à coloniser l'Afrique. Ces actions de déshumanisation et d'exploitation systématique furent une véritable tragédie. Toutefois, il importe de souligner que c'est durant cette période douloureuse que le désir de liberté et de libération a été particulièrement recherché, notamment avec les actions initiées par les « Noirs » d'Afrique et de la diaspora à travers les slave naratives (Paul Gilroy, 1993), le Panafricanisme, la Négritude et autres mouvements de libération qui vont servir d'antécédents à la

[206] akoayves73@gmail.com; Université de Douala, Douala, Cameroun.
[207] kakmenischaller@gmail.com; University of Douala, Cameroun.
[208] kakmenischaller@gmail.com; Université de Douala, Douala, Cameroun.

décolonisation progressive de l'Afrique. C'est dans ce contexte de lutte pour les indépendances que se situe le débat autour de l'existence de la philosophie en Afrique suite à la publication de *La philosophie bantoue* de Tempels (1945), ainsi que des controverses et critiques qui vont animées ce débat. Sans vouloir nier la pertinence des points vue sur ce débat, nous tenons à préciser que l'intérêt de la philosophie apparaît dans l'étude de son histoire et de son impact sur la transformation radicale des sociétés. Notre souci est d'inviter à repenser le discours philosophique africain, réinterroger sa problématique, rechercher des alternatives en vue de la libération d'une Afrique postcoloniale (A. Mbembe, 2000)) en proie à la domination et au sous-développement. Désormais, il est nécessaire de se réapproprier de notre passé, non pas en terme de possession ou d'exhumation (M. Towa, 1971) mais de manière à ce qu'il puisse nous aider à comprendre et à vivre le présent, d'améliorer notre vivre-ensemble (L. Ayissi,2008) afin de construire l'avenir.

(105) Brian Chibvongodze[209]

African Philosophy and Decolonisation in the Post-Independence Era

In the discourse of African philosophy, there is a debate that has emerged which has a bearing on the future of African philosophy. In this debate, there are two camps that are philosophically at loggerheads with each other concerning the relevance and the significance of the post-independence decolonisation project. On the one hand, there is a camp that is in favour of the post-independence decolonisation project, and on the other hand, there is a camp that is sceptical of the post-independence decolonisation project. In the latter camp, the main argument by this Anti-decolonisation camp is that, Africans must discard decolonisation in the post-independence era. Because, decolonisation has failed, and there is nothing good that Africans can benefit out of decolonisation: But Africans must embrace and domesticate without limitations, ideas such as modernity, the Fourth Industrial Revolution (4IR) and its associated technologies for the betterment of their own lives and the African society. Yet, the former group, the pro-decolonisation advocates argue that due to the unfolding 4IR and its associated technologies, such as AIs, IOT, Robotics, etc: Africa faces the danger of losing itself in terms of cultural heritage, and values, as there seems to be recolonisation of Africa through technology. So, to avert serious existential ramifications of Coloniality and Neo-colonialism, the pro-decolonisation camp encourages Africans to decolonise and confront the exuberant Xenocentric Science and Technology in the post-independence era. However, in this paper, I reject these two extreme positions on decolonisation and the 4IR, and I argue that the more plausible position, is a moderate one that saddles between the two extremes. In support of my argument, integrate the two diametrically opposite positions, and come up with what I consider to be a plausible account of African epistemology, which I call the Utilitarian-Pragmatic Approach to African philosophy and decolonisation.

(105) Brian Chibvongodze[210]

Philosophie africaine et décolonisation dans l'ère post-indépendance

Dans le discours de la philosophie africaine, un débat a émergé et a une incidence sur l'avenir de celle-ci. Dans ce débat, il y a deux camps qui s'opposent philosophiquement sur la pertinence et la signification du projet de décolonisation post-indépendance. Un camp est en faveur du projet de décolonisation post-indépendance, tandis que l'autre est sceptique à cet égard. Chez les sceptiques, c'est-à-dire le camp anti-décolonisation, le principal argument est que les Africains doivent y renoncer. La raison avancée est que la décolonisation a échoué et il n'y a rien de bon à en tirer pour les Africains, mais ils doivent adopter et domestiquer sans limites des idées telles que la modernité, la quatrième révolution industrielle (4RI) et les technologies y afférentes, afin d'améliorer leur vie et celle de la société africaine. Par contre lees partisans de la décolonisation soutiennent qu'en raison de l'évolution de la 4RI et de ses technologies associées, telles que l'IA, l'IOT, la robotique, etc., l'Afrique risque de se perdre en termes d'héritage culturel et de valeurs, car il semble qu'il y ait une recolonisation de l'Afrique par le biais de la technologie. Ainsi, pour éviter les graves ramifications existentielles de la colonialité et du néocolonialisme, le camp pro-décolonisation encourage les Africains à décoloniser et à faire face à la science et à la technologie xénocentriques exubérantes de l'ère post-indépendance. Cependant, dans le présent article, je rejette ces deux positions extrêmes sur la décolonisation et la 4RI, et je soutiens que la position la plus plausible est une position modérée qui se situe entre les deux extrêmes. A l'appui de mon argumentation, j'intègre les deux positions diamétralement opposées et propose ce que je considère comme un compte-rendu plausible de l'épistémologie africaine, que j'appelle l'approche utilitariste-pragmatique de la philosophie africaine et de la décolonisation.

[209] brianchi30@gmail.com; Department of Philosophy, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.

[210] brianchi30@gmail.com; Département de philosophie, Université du Witwatersrand, Johannesbourg, Afrique du Sud.

(106) Marthe Lele-Mavie and Charifa Binsi Djioumin[211]

From coloniality to decoloniality of gender

Gender is a social category that is often used to define the roles and identities of individuals according to their sex. However, the notion of gender is influenced by coloniality, as the power structures and dominant discourses imposed by colonialism often fostered gender inequalities that made women inferior to men. Before colonisation, in some African societies, women played an important role in decision-making and resource management. In his book *L'unité culturelle de l'Afrique noire* (1982), Cheikh Anta Diop discusses patriarchy and matriarchy in classical antiquity. In African societies, there are traditional practices that recognise gender diversity. However, with the arrival of the colonisers, these roles were suppressed and women were reduced to subordinate roles. The colonial imposition of gender norms and values devalued these local gender values. This is why gender decoloniality is being considered. It seeks to promote a more nuanced and inclusive understanding of gender, taking traditional practices into account. This article raises the issue of the philosophical contribution of decoloniality in the face of the marginalisation and devaluation of women that coloniality is said to have fostered. Could gender decoloniality restore the African woman, stripped of all her powers, values and dignity by the colonial gospel of the inferiorisation of women? Gender decoloniality seeks to promote traditional practices rather than suppress or marginalise them. The organisations of our chiefdoms illustrate this idea. Some women are notables and capable of taking decisions. Through a critical analysis of gender coloniality, the aim of this article is to show the need for gender decoloniality for the liberation and fulfilment of African women.

(106) Marthe Lele-Mavie and Charifa Binsi Djioumin[212]

De la colonialité à la décolonialité du genre

Le genre est une catégorie sociale qui est souvent utilisée pour définir les rôles et les identités des individus en fonction de leurs sexes. Cependant, la notion du genre est influencée par la colonialité, car les structures de pouvoir et les discours dominants qui ont été imposés par le colonialisme ont souvent favorisé les inégalités de genre qui ont fait de la femme un être inférieur à l'homme. Avant la colonisation, dans certaines sociétés africaines, les femmes jouaient un rôle important dans la prise de décision et la gestion des ressources. Cheikh Anta Diop développe, dans son ouvrage *L'unité culturelle de l'Afrique noire* (1982), le domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique. Dans nos sociétés africaines, il existe des pratiques traditionnelles qui reconnaissent la diversité des genres. Cependant, avec l'arrivée des colonisateurs, ces rôles ont été supprimés et les femmes ont été réduites à des rôles subordonnés. L'imposition coloniale des normes et valeurs concernant le genre a dévalorisé ces valeurs locales liées au genre. C'est pourquoi, la décolonialité du genre est envisagée. Elle cherche à promouvoir une compréhension plus nuancée et plus inclusive du genre, en prenant en compte les pratiques traditionnelles. Ainsi, cet article pose le problème l'apport philosophique de la décolonialité face aux marginalisations et dévalorisation de la femme qu'aurait favorisé la colonialité. La décolonialité du genre pourrait-elle restaurer la femme africaine, dépouillée de tous ses pouvoirs, sez valeurs et sa dignité par l'évangile colonial de l'infériorisation de la femme ? La décolonialité du genre cherche à promouvoir les pratiques traditionnelles au lieu de les supprimer ou de les marginaliser. Les organisations de nos chefferies illustrent cette idée. Certaines femmes sont des notables et aptes à prendre des décisions. A travers une analyse critique de la colonialité du genre, l'objectif de cet article est de montrer la nécessité de la décolonialté du genre pour la libération et l'épanouissement de la femme africaine.

(107) Jean Paul Ilunga Ntumba[213]

Kwame Nkrumah's African Unity and Development

Unity is an essential concept in the history of philosophy. For our author Kwame Nkrumah, unity is understood and considered as the path to follow for better living-together-different and the development of the African continent, characterised by conflicts and wars between the peoples of Africa, the case of the Democratic Republic of Congo and its neighbour Rwanda serving as an example. The concept of unity is not new to Africa because, as many people are quite aware, traditional Africa had been a united continent, things changed only after contact with the West, particularly through colonisation and the slave trade. The concept of development will be considered building not on imported values but on values that are dear to and specific to Africa. Instead of looking at the Western

---

[211] (i) lelemaviemarthe@gmail.com, University of Maroua, Cameroon; (ii) charifac075@gmail.com, University of Yaounde I, Cameroun.

[212] (i) lelemaviemarthe@gmail.com, Université de Maroua, Maroua, Cameroun; (ii) charifac075@gmail.com, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

[213] jpilungantumba@gmail.com; Faculty of Philosophy, Catholic University of Congo, Democratic Republic of Congo.

model of African development, the author will focus on the African model, whose starting point is the unity of the peoples of Africa. The development model proposed by our author is original. Nkrumah's philosophy is purely a philosophy of liberation, it focuses on the continent's own problems, and unity remains a key condition for a better future. Key words: Unity, development, tradition, union.

(107) Jean Paul Ilunga Ntumba[214]

Unité et développement de l'Afrique. Réflexion à partir de Kwame Nkrumah

L'Unité est un concept incontournable dans l'histoire de la philosophie. Chez notre auteur Kwame Nkrumah, l'unité est comprise et considérée comme la voie à suivre pour un meilleur mieux-vivre-ensemble-différend et le développement du continent africain, caractérisé par les conflits et les guerres entre les peuples d'Afrique, le cas de la République Démocratique du Congo et son voisin le Rwanda peut nous servir d'exemple. Le concept d'unité n'est pas nouveau à l'Afrique parce que comme d'aucun n'ignore, l'Afrique traditionnelle a été un continent uni mais après son contact avec l'Occident, notamment avec la colonisation et la traite des noirs. Il sera question de considérer le concept de développement non pas à partir de valeurs importées mais à partir de celles chères et propres à l'Afrique. Au lieu de s'intéresser au modèle occidental de développement de l'Afrique, notre auteur va plutôt privilégier le modèle africain dont la ligne de départ, c'est l'unité des peuples d'Afrique. Ce modèle de développement que propose notre auteur est original. La philosophie de Nkrumah est une philosophie purement de libération, elle est centrée sur les problèmes propres du continent, et l'unité reste une condition de taille pour l'avenir du continent africain. Mots clés : Unité, développement, tradition, union.

(108) Tchakounte Bernard Cédric Thales[215]

Going beyond coloniality and rebuild Africa through Nelson Goodman's theory of the functioning of symbols

Here we formulate a proposal based on the symbolic systems theory of the American philosopher Nelson Goodman. This may not seem appropriate in the context of African discussions on coloniality and related concepts. However, we believe that there is a way out of the straitjacket of concerns regarding coloniality. Notably, in *Manières de faire des mondes*, this author asserts that it is difficult to argue with 'the fact that there are several different versions of the world'. His approach, he says, consists of 'an analytical study of the types and functions of symbols and symbol systems' on the basis of which the different versions are constructed. The African world is one version, within which there are many other versions. The Western way of thinking to which we have been subjected, and which continues to dominate us, is another, with its own multiple versions. We think it would be a good idea for Africa to adopt the Goodmanian approach. This will make it possible to accentuate the role that education has to play, to better understand ourselves as well as others, and –to borrow again words from his *Langages de l'art*– to leave certain tasks to the cosmologists. In formulating such a stance, we concur with Séverine Kodjo-Grandvaux's idea that 'African philosophy is meant to be an encounter'.

(108) Tchakounte Bernard Cédric Thales[216]

Dépasser la colonialité et refaire l'Afrique par la théorie du fonctionnement des symboles de Nelson Goodman

Nous formulons ici une proposition en partant du corpus de la théorie des systèmes symboliques du philosophe américain Nelson Goodman. Cela peut sembler mal venu dans un contexte de discussion africaine sur la colonialité et les concepts liés. Nous pensons, cependant, qu'il y a là un chemin pour sortir du carcan des préoccupations au sujet de la colonialité. Notamment, dans *Manières de faire des mondes,* cet auteur affirme comme difficilement discutable « le fait qu'il existe plusieurs versions différentes du monde ». Son approche consiste alors, dit-il, « en une étude analytique des types et fonctions des symboles et systèmes de symboles » à partir desquels se construisent les différentes versions. Le monde africain constitue une version, à l'intérieur de laquelle il existe de nombreuses autres versions. La pensée occidentale à laquelle nous avons été soumis, et qui continue de nous dominer, en constitue une autre, avec elle-aussi, de multiples versions. Il nous semble opportun pour l'Afrique d'adopter l'approche goodmanienne. Cela permettra d'accentuer le rôle que doit jouer l'éducation, également de mieux nous comprendre tout autant que comprendre les autres, et - pour parler encore avec ses mots dans *Langages de l'art*- laisser certaines tâches aux cosmologistes. Dans la formulation d'une telle position nous souscrivons à l'idée de Séverine Kodjo-Grandvaux selon laquelle « la philosophie africaine se veut rencontre ».

---

[214] jpilungantumba@gmail.com; Faculté de Philosophie, Université Catholique du Congo, Democratic Republic of Congo.
[215] prend1va2seme@gmail.com; University of Douala, Cameroun.
[216] prend1va2seme@gmail.com; Université de Douala, Douala, Cameroun.

(109) Alena Rettová[217]
Decoloniality and Translation: Articulating the Foundations of African Philosophy
This paper identifies decoloniality, understood as a move towards local African epistemologies articulated in African languages and expressed in the communicative resources available to African communities, and translation, understood as a transposition of foreign philosophical interests and methods into an African, or Afropolitan, context, as two key procedures that constitute the field called African philosophy. It studies the mechanisms, advantages and limitations of both procedures, addressing in particular the problem of "untranslatability", and concludes by proposing a viable research programme for the field of African decolonial studies.

(109) Alena Rettová[218]
Décolonialité et traduction : Articuler les fondements de la philosophie africaine
Le présent article identifie la décolonialité, comprise comme un mouvement vers des épistémologies africaines locales articulées dans les langues africaines et exprimées dans les ressources communicatives disponibles pour les communautés africaines, et la traduction, comprise comme une transposition d'intérêts et de méthodes philosophiques étrangers dans un contexte africain ou afropolitain, comme deux procédures clés qui constituent le domaine appelé philosophie africaine. Il étudie les mécanismes, les avantages et les limites de ces deux procédures, en abordant en particulier le problème de l'« intraduisibilité », et conclut en proposant un programme de recherche viable pour le domaine des études décoloniales africaines.

(110) Catherine Nyafwono[219]
Transcoloniality in Africa and a Quest for Transformative Values for Modern Living: A Case of Acholi in Northern Uganda
This paper explores the concept of transcoloniality and its significance in shaping transformative values for Africa in the post-colonial era. While colonialism's formal end in Africa occurred decades ago, the persistent structures of coloniality continues to impact the continent's all spheres life. The idea of decoloniality which focused on challenging and dismantling these lingering colonial legacies has only shaped much of the intellectual discourse on African liberation and independence.
Scholars like Quijano, Fanon, Achille and Ngugi have highlighted how coloniality has undermined African values, how decoloniality seeks to restore and reclaim these valves and how postcoloniality grapples with integrating these values in a modern world shaped by colonial history. However, despite these efforts, the realities of postcoloniality have shown that many African nations remain trapped in circles of neocolonial dependency, external exploitation and internal fragmentation. This research argues that transcoloniality framework that transcends traditional colonial boundaries and redefines Africa's relationship with the global order, may offer a vital pathway for reimagining Africa's future. It emphasizes the need for transformative values rooted in indigenous African knowledge systems, Africa's cultural and communal solidarity, Art and sustainable development. These values such as ubuntu, Umoja, collective empowerment, and ecological stewardship can act as guiding principles for re-shaping African societies and forging new global alliances based on mutual respect and corporation. By advancing transcoloniality, Africa can break free from the countries of colonial legacy; decolonial critiques and post-colonial struggles thus enabling a more autonomous and self-determined future. Through scholarly and analytical framework, this paper contents that the urgency for trans-coloniality lies in the recognition that while the challenges of coloniality and post-coloniality are entrenched, transformative values rooted in Africa's cultural and intellectual heritage can provide a blueprint for navigating these complexities, ultimately fostering new paradigm for global justice, equity and solidarity.

(110) Catherine Nyafwono[220]
Transcolonialité en Afrique et quête de valeurs transformatrices pour la vie moderne : Le cas des Acholi dans le nord de l'Ouganda
Le présent article explore le concept de transcolonialité et son importance dans l'élaboration de valeurs transformatrices pour l'Afrique à l'ère postcoloniale. Bien que le colonialisme ait officiellement pris fin en Afrique il y a plusieurs décennies, les structures persistantes de la colonisation continuent d'avoir un impact sur la vie du continent dans toutes les sphères. L'idée de décolonialité, qui se concentre sur la remise en question et le démantèlement de ces héritages coloniaux persistants, a façonné une grande partie du discours intellectuel sur la libération et l'indépendance de l'Afrique.

---

[217] alena.rettova@uni-bayreuth.de; University of Bayreuth, Bayreuth, Germany.
[218] alena.rettova@uni-bayreuth.de; Université de Bayreuth, Allemagne.
[219] catherinenyafwono@gmail.com & catherine.nyafwono@gu.ac.ug; Gulu University, Gulu, Uganda.
[220] catherinenyafwono@gmail.com & catherine.nyafwono@gu.ac.ug; Université de Gulu, Ouganda.

Des universitaires comme Quijano, Fanon, Achille et Ngugi ont souligné comment la colonialité a sapé les valeurs africaines, comment la décolonialité cherche à restaurer et à récupérer ces valeurs et comment la postcolonialité s'efforce d'intégrer ces valeurs dans un monde moderne façonné par l'histoire coloniale. Cependant, malgré ces efforts, les réalités de la postcolonialité ont montré que de nombreuses nations africaines restent piégées dans des cercles de dépendance néocoloniale, d'exploitation externe et de fragmentation interne. Cette recherche soutient que le cadre de la transcolonialité, qui transcende les frontières coloniales traditionnelles et redéfinit la relation de l'Afrique avec l'ordre mondial, peut offrir une voie vitale pour réimaginer l'avenir de l'Afrique. Elle met l'accent sur la nécessité de valeurs transformatrices enracinées dans les systèmes de connaissances indigènes africains, la solidarité culturelle et communautaire de l'Afrique, l'art et le développement durable. Ces valeurs, telles que l'ubuntu, l'Umoja, l'autonomisation collective et la gestion écologique, peuvent servir de principes directeurs pour remodeler les sociétés africaines et forger de nouvelles alliances mondiales fondées sur le respect mutuel et la coopération. En promouvant la transcolonialité, l'Afrique peut se libérer des pays de l'héritage colonial, des critiques décoloniales et des luttes postcoloniales, permettant ainsi un avenir plus autonome et autodéterminé. Grâce à un cadre scientifique et analytique, le présent article montre que l'urgence de la transcolonialité réside dans la reconnaissance du fait que si les défis de la colonialité et de la postcolonialité sont bien ancrés, les valeurs transformatrices enracinées dans l'héritage culturel et intellectuel de l'Afrique peuvent fournir un modèle pour naviguer dans ces complexités et, en fin de compte, favoriser un nouveau paradigme pour la justice, l'équité et la solidarité à l'échelle mondiale.

(111) Léon-Marie Nkolo Ndjodo[221]

The African Anthropocene? Geological watershed in social sciences and decolonial thinking

This paper examines the geological watershed in social sciences and the philosophical challenges it poses in a decolonial Africa. This theoretical and epistemological shift, driven by reflection on the ages of the world, is emerging from a new ecological way of thinking underpinned by 'mesology'. Developed by the ecumene thinker Augustin Berque, phenomenologically inspired mesology posits that humans are just one of many inhabitants of the Earth, sharing it with other living and non-living entities that make up the universe, the cosmos, on which our own survival as a species depends. From this premise derives a new configuration of social sciences that take into account the 'cosmic' arrangement of knowledge and trace out an interwoven space of relationships between mankind, the living and the Earth. Our research examines the epistemological, cultural and aesthetic issues at stake in this mesological turning point that puts an end to the Anthropocene, the geological era of the modern combustion of the world. In Black Africa and the global South, thinking about the ages of the world and the terrestrial habitat is questioning with fresh radicality the postmodern, transmodern and pluriversalist perspective of postcolonial and decolonial approaches based on the 'de-Westernisation' of the world (Said), the 'provincialisation of Europe' (Bhabha) or the 'decolonisation' of knowledge (Dussel). Now 'communal' once again, knowledge is returning to the magical thinking of the animist age (Maffesoli). The integrative fusion of bioknowledgy, animist metaphysics and multiple ontologies in a context of the return of ethnology forms the theoretical basis for the formation of the 'earth community' (Mbembe). Our research examines the challenges posed by this perspective in the current conditions of intensified capitalist exploitation and the parallel reconfiguration of power relations on a global scale.

(111) Léon-Marie Nkolo Ndjodo[222]

Anthropocène africaine ? Tournant géologique des sciences humaines et pensée décoloniale

Notre réflexion questionne le tournant géologique des sciences humaines et ses défis philosophiques dans une Afrique devenue décoloniale. Cette mutation théorique et épistémologique portée par la réflexion sur les âges du monde émerge d'une nouvelle pensée écologique traversée par la « mésologie ». Développé par le penseur de l'écoumène Augustin Berque, la mésologie d'inspiration phénoménologique pose que l'humain n'est qu'un habitant parmi d'autres sur la Terre ; il l'a en partage avec d'autres entités vivantes et non vivantes qui forment l'univers, le cosmos, desquelles dépend sa propre survie en tant qu'espèce. Il dérive de ce postulat une nouvelle configuration des sciences sociales qui prennent en compte l'agencement « cosmique » des savoirs et tracent un espace entrelacé de relations entre l'homme, le vivant et la Terre. Notre recherche interroge les enjeux épistémologiques, culturels et esthétiques de ce tournant mésologique qui met fin à l'Anthropocène, ère géologique de la combustion moderne du monde. En Afrique noire et dans le Sud global, la pensée sur les âges du monde

[221] leonnkolo@yahoo.fr; Department of Philosophy, Higher Teachers Training College of the University of Maroua, Cameroun.
[222] leonnkolo@yahoo.fr; Département de philosophie, École normale supérieure, Université de Maroua, Maroua, Cameroun.

et l'habitat terrestre questionne avec une radicalité neuve la perspective postmoderne, transmoderne et pluriversaliste des approches postcoloniales et décoloniales basées sur la « désoccidentalisation » du monde (Said), la « provincialisation de l'Europe » (Bhabha) ou la « décolonisation » du savoir (Dussel). Redevenu « communal », le savoir renoue avec la pensée magique de l'âge animiste (Maffesoli). La fusion intégrative du biosavoir, des métaphysiques animistes et des ontologies multiples dans un contexte de retour de l'ethnologie forme le socle théorique nécessaire à la formation de la « communauté terrestre » (Mbembe). Notre recherche examine les défis portés par cette perspective dans les conditions actuelles d'intensification des régimes d'exploitation capitaliste et de reconfiguration parallèle des rapports de force à l'échelle globale.

(112) Georges Thierry Ndoum Ndoum[223]
Heidegger's Phenomenology and "Seinsfrage"
One of the points of contention between Heidegger and Husserl was the use that each of them intended to make of phenomenology. Husserl thought that the phenomenology he was creating should continue and, to a certain extent, perfect the Cartesian work of scientificity. Transcendental phenomenology should be understood as the worker of science – such an idea necessarily called for the radicalisation of the metaphysical subject, of the Cartesian *ego cogito*. The scientificity project that phenomenology should pursue was not to Heidegger's liking who, contrary to Husserl, his predecessor, intended phenomenology to be a matter of thought, at best a questioning of being. The resurgence of the question of being requires at the same time, according to the native of Messkirch, a re-appropriation of phenomenology. Phenomenology is not science, and it cannot measure up to science. Phenomenology, insofar as it makes it possible to identify the monstration of the phenomena that show themselves, is the measure of the *Seinsfrage* because it makes such a question possible and highlights its effectiveness. This is the idea that we will develop in this article.
(112) Georges Thierry Ndoum Ndoum[224]
La phénoménologie et la « Seinsfrage » chez Heidegger
L'un des points de discorde entre Heidegger et Husserl est notamment l'usage que chacun d'eux entend faire de la phénoménologie. Husserl pensait que la phénoménologie qu'il engendrait devrait continuer et, dans une certaine mesure parfaire l'œuvre cartésienne de scientificité. La phénoménologie transcendantale devrait être entendue comme l'ouvrière de la science – une telle idée appelait nécessairement à la radicalisation du sujet métaphysique, de l'*ego cogito* cartésien. Le projet de scientificité que devrait poursuivre la phénoménologie n'est pas du gout de Heidegger qui entend, à l'opposé de Husserl, son devancier, faire de la phénoménologie l'affaire de la pensée, au mieux du questionnement sur l'être. La résurgence de la question de l'être nécessite en même temps, selon le natif de Messkirch, une ré-appropriation de la phénoménologie. La phénoménologie n'est pas science et elle ne saurait être à la mesure de la science. La phénoménologie, en tant qu'elle permet de cerner la monstration des phénomènes qui se montrent, est la mesure de la *Seinsfrage* parce qu'elle possibilise une telle question et met en évidence son effectivité. Telle est l'idée que nous développerons dans cet article.

(113) Christian Nnabuike Onoja[225]
Beyond Tribalism: Decolonial Intervention on African Identity and Development
The call for decolonisation and development of Africa has gathered enough momentum since African political independence. However, there seems to be a major stumbling block towards this ambitious call, namely, tribalism. In most African countries, the agitation for secession apart from its sustained emphasis on tribal differences, has in no small measure hampered the pace of development. Beyond being considered a major obstacle to Africa's development, which manifests itself in ethnic conflicts, divisions, and inequalities, tribalism has stalled the possibility of imagining African identity. In this paper, I aim to demonstrate that the division of Africa along tribal lines with the emergence of the nation states is not an inherent or primordial dimension of African culture. Rather, it is a by-product of colonialism, and its legacies bequeathed to Africa with the main purpose of controlling the continent and making it impossible for Africans to govern themselves. As an epistemological framework, decoloniality provides the intellectual platform for understanding how colonial powers constructed and instrumentalised tribal identities to control and dominate African societies. This paper makes the claim that true decolonisation and development of Africa should begin with dismantling the epistemic

[223] georgesndoumndou@gmail.com; Department of Philosophy, University of Douala, Cameroun.
[224] georgesndoumndou@gmail.com; Département de Philosophie, Université de Douala, Douala, Cameroun.
[225] christian.onoja@unn.edu.ng; Department of Philosophy, School of Liberal and Performing Arts, Makerere University, Kampala, Uganda & Department of Philosophy, Faculty of the Social Sciences, University of Nigeria, Nsukka.

structures and narratives perpetuating tribalism and ethnicity. It seeks to interrogate the extent to which decoloniality can help us reimagine our African identity, dismantle tribal division and ethnic differences, and offer us a sense of development. By applying decolonial perspectives, this paper seeks to move beyond the limitations of tribalism and explore alternative pathways for African development that prioritise inclusivity, diversity, and social justice. It concludes that a detribalized Africa is a decolonised Africa, a developed Africa.

(113) Christian Nnabuike Onoja[226]

Au-delà du tribalisme : Intervention décoloniale sur l'identité africaine et le développement

L'appel à la décolonisation et au développement de l'Afrique a pris de l'ampleur depuis son indépendance politique. Cependant, il semble qu'il y ait une pierre d'achoppement majeure à cet appel ambitieux, à savoir le tribalisme. Dans la plupart des pays africains, l'agitation pour la sécession, outre le fait qu'elle met l'accent sur les différences tribales, a considérablement ralenti le rythme du développement. En plus d'être considéré comme un obstacle majeur au développement de l'Afrique, qui se manifeste par des conflits ethniques, des divisions et des inégalités, le tribalisme a bloqué la possibilité d'imaginer l'identité africaine. Dans le présent article, je cherche à démontrer que la division de l'Afrique suivant des lignes tribales avec l'émergence des États-nations n'est pas une dimension inhérente ou primordiale de la culture africaine. Il s'agit plutôt d'un sous-produit du colonialisme et de son héritage légué à l'Afrique dans le but principal de contrôler le continent et d'empêcher les Africains de s'autodéterminer. En tant que cadre épistémologique, la décolonialité fournit la plate-forme intellectuelle permettant de comprendre comment les puissances coloniales ont construit et instrumentalisé les identités tribales à l'effet de contrôler et dominer les sociétés africaines. Le présent article affirme que la véritable décolonisation et le développement de l'Afrique devraient commencer par le démantèlement des structures épistémiques et des narratifs qui perpétuent le tribalisme et l'ethnicité. Il cherche à déterminer dans quelle mesure la décolonialité peut nous aider à réimaginer notre identité africaine, à démanteler les divisions tribales et les différences ethniques, et à nous offrir un sens du développement. En appliquant des perspectives décoloniales, le présent article cherche à dépasser les limites du tribalisme et à explorer d'autres voies pour le développement de l'Afrique qui donnent la priorité à l'inclusion, à la diversité et à la justice sociale. Il conclut qu'une Afrique détribalisée est une Afrique décolonisée, une Afrique développée.

(114) Lungelo Siphosethu Mbatha[227]

African Historical State Failure: A Decolonial Perspective

In this presentation, I argue in radical fashion that from the perspective of critical postcolonial theory, the state does not exist in Africa. The state is an association of individuals in pursuit of collective goals, who then acquire a legitimate monopoly on the use of coercion to achieve this purpose. State coercion merely speaks to the institutional capacity to create and enforce publicly sanctionable rules, and a monopoly refers to the state being the only source of these rules. State legitimacy refers to the justification of this coercion, which can only take place under conditions where participating individuals recognize each other as free and equal and are willing to put any and all of their claims to the test of validity through justified reasons. Some scholars have argued that state failure in Africa pertains to the dysfunction of governing institutions, or the lack of performance of vital state functions. However, while these arguments could be plausible, I argue that they do not cut to the core of the issue. My argument is simply that for there to be a failure of a state, there needs to be a state in existence first. At the moment, however, there are no historical and social conditions set up which can generate a state in Africa. Instead, the external and internal socio-political conditions which exist are ones which marginalize and curtail the development of African agency. These, in turn, prevent ordinary African individuals from setting up the necessary conditions required for the pursuit and justification of any meaningful collective activity, meaning that Africans cannot be the authors of their rules, and they cannot authentically legitimize any rule imposed on them. Thus, I argue that the absence of generative conditions of a state in Africa illustrates the impossibility of the existence of the state in Africa.

(114) Lungelo Siphosethu Mbatha[228]

Echec historique de l'État africain : Une perspective décoloniale

Dans le présent article, je soutiens de manière radicale que, du point de vue de la théorie postcoloniale critique, l'État n'existe pas en Afrique. L'État est une association d'individus à la poursuite d'objectifs collectifs, qui acquièrent alors un monopole légitime sur l'utilisation de la coercition pour atteindre cet

---

[226] christian.onoja@unn.edu.ngDépartement de philosophie, École des arts libéraux et du spectacle, Université Makerere, Kampala, Ouganda & Département de philosophie, Faculté des sciences sociales, Université de Nsukka, Nigeria.

[227] mbathaL2@ukzn.ac.za; University of Kwa-Zulu Natal, South Africa.

[228] mbathaL2@ukzn.ac.za; Université de Kwa-Zulu Natal, Afrique du Sud.

objectif. La coercition de l'État désigne simplement la capacité institutionnelle de créer et d'appliquer des règles sanctionnées publiquement, et le monopole fait référence au fait que l'État est la seule source de ces règles. La légitimité de l'État fait référence à la justification de cette coercition, qui ne peut avoir lieu que dans des conditions où les individus participants se reconnaissent mutuellement comme libres et égaux et sont prêts à soumettre toutes leurs revendications à l'épreuve de la validité par des raisons justifiées. Certains chercheurs ont affirmé que la défaillance de l'État en Afrique est liée au dysfonctionnement des institutions dirigeantes ou à l'absence d'exécution des fonctions vitales de l'État. Cependant, bien que ces arguments soient plausibles, je soutiens qu'ils ne vont pas au cœur du problème. Mon argument est simplement que pour qu'il y ait défaillance d'un État, il faut d'abord qu'il y ait un État. Or, à l'heure actuelle, il n'existe pas de conditions historiques et sociales permettant de créer un État en Afrique. Au contraire, les conditions sociopolitiques externes et internes existantes sont de nature à marginaliser et à freiner le développement de la capacité d'action des Africains. Celles-ci, à leur tour, empêchent les individus africains ordinaires de mettre en place les conditions nécessaires à la poursuite et à la justification de toute activité collective significative, ce qui signifie que les Africains ne peuvent pas être les auteurs de leurs règles et qu'ils ne peuvent légitimer authentiquement aucune règle qui leur serait imposée. Ainsi, je soutiens que l'absence de conditions génératrices d'un État en Afrique illustre l'impossibilité de l'existence de l'État en Afrique.

(115) Philip Adah Idachaba[229]
On Transcolonial Democratisation in Africa
What would democracy be within a transcolonial trajectory? How will it be conceived and operationalised in such a framework? In attempting to answer these questions, I take-off from the proposition that a decolonial imaginary for democracy is already possible. This is more so from the general perspective of decolonial philosophy. The decolonial dimension espouses adversarialilty, self-assertiveness and ultimately, strives towards delinking from oppression and domination; especially as they come across from the coloniality of power as well as its dangerous rhetoric of modernity and prosperity. As a contrast, I describe a transcolonial approach regarding democracy which advocates concordance, construction and reconstruction of the self as well as an insistence that a sure way to liberation from oppression is via appropriate self-capacitation. This is bearing in mind the fact that without the capacity for freedom, the chances are quite high that it will be abused when it is attained. From the perspective of practice, I also show that the Option A4 adopted in the June 12, 1993, general elections in Nigeria bear these salient features of transcolonial democratization. The analytic method of philosophy guides the efforts of this paper.
(115) Philip Adah Idachaba[230]
La démocratisation transcoloniale en Afrique
Que serait la démocratie dans une trajectoire transcoloniale ? Comment sera-t-elle conçue et mise en œuvre dans un tel cadre ? Pour tenter de répondre à ces questions, je pars de l'idée qu'un imaginaire décolonial de la démocratie est déjà possible. Cela est d'autant plus vrai dans la perspective générale de la philosophie décoloniale. La dimension décoloniale prône la contradiction, l'affirmation de soi et, en fin de compte, s'efforce de s'affranchir de l'oppression et de la domination, notamment lorsqu'elles sont issues de la colonialité du pouvoir et de sa dangereuse rhétorique de la modernité et de la prospérité. En revanche, je décris une approche transcoloniale de la démocratie qui prône la concordance, la construction et la reconstruction du soi et qui insiste sur le fait que la libération de l'oppression passe par une auto-capacitation appropriée. Ceci en gardant à l'esprit le fait que sans la capacité de liberté, il y a de fortes chances qu'elle soit utilisée de manière abusive lorsqu'elle est atteinte. Du point de vue de la pratique, je montre également que l'option A4 adoptée lors des élections générales du 12 juin 1993 au Nigeria présente ces caractéristiques essentielles de la démocratisation transcoloniale. La méthode analytique de la philosophie guide les efforts du présent article.

(116) Guillaume Nguemba[231]
The Postcolonial State and the Problematics of Identity: The Political Nation Between Irredentism and Violence
This article is a contribution to African political philosophy, and more specifically to the critique of postcolonial historical production. Our aim is to show that, in the wake of colonial domination, the policies of recomposition and restructuring defined by African leaders in the aftermath of independence

[229] papasgate@gmail.com & idachaba.adah@arts.fulafia.edu.ng; Department of Philosophy, Federal University of Lafia, Lafia, Nasarawa, Nigeria.
[230] papasgate@gmail.com & idachaba.adah@arts.fulafia.edu.ng; Département de philosophie, Université fédérale de Lafia, État de Nasarawa, Nigeria.
[231] gnguemba@gmail.com; University of Maroua, Cameroun.

have not led, as they should have, to the recognition and rehabilitation of the collective identities of nations. The historiography of nation-states in Africa shows that this reinvestment of politics in collective identities has led to the collapse of pluralism as a result of totalitarian and deconstructivist drifts, modelled on Western nationalisms whose conception of identity was based on a universalism of domination, quite different from African universalism, which is fundamentally defined by pluralism of identity and the intermingling of cosmopolitisms.

(116) Guillaume Nguemba[232]

État postcolonial et problématique identitaire :la nation politique entre irrédentismes et violences

Le présent article est une contribution à la philosophie politique africaine et plus particulièrement à la critique de la production historique postcoloniale. En effet, nous voulons montrer qu'à la suite de la domination coloniale, les politiques de recomposition, de restructurations telles qu'elles ont été définies par les dirigeants africains au lendemain des Indépendances n'ont pas abouti, comme cela se devait, à la reconnaissance et à la réhabilitation des identités collectives des nations. L'historiographie des États-nations en Afrique montre que ce réinvestissement du politique sur les identités collectives a conduit plutôt à la faillite du pluralisme à cause des dérives totalitaires et déconstructivistes, calquées sur les nationalismes occidentaux dont la conception identitaire reposait sur un universalisme de domination, bien différent de l'universalisme africain qui se définit fondamentalement par le pluralisme identitaire et le brassage des cosmopolitismes.

(117) Payang Bertholt[233]

Frantz Fanon's Refoundation of the African State

This article sets out to discuss and defend Frantz Fanon's thesis that the liberation of Africa necessarily involves revolutionary decolonisation. Fanon's starting point is the observation that African states are not totally free after independence. They were still subject to the exploitation and domination of the colonising powers. These dehumanising and de-substantialising practices, which keep Africa in the status quo, are largely the work of the former colonising powers, aided by the comprador bourgeoisie of the newly independent states. Frantz Fanon proposed revolutionary decolonisation as a condition for the real liberation of the dominated peoples. For him, the liberation of Africa necessarily involves revolutionary decolonisation, implying the radical transformation of African societies at the political, economic, social, cultural, mental and psychological levels; a condition for achieving universal humanism and a peaceful and fraternal world order. Although this option has been called into question by postcolonial thinkers, who prefer cunning, Fanon's revolutionary perspective remains fully relevant in view of the persistence of neocolonialism.

(117) Payang Bertholt[234]

De la refondation de l'Etat africain chez Frantz Fanon

Cet article se propose de discuter et de défendre la thèse chère à Frantz Fanon selon laquelle la libération de l'Afrique passe nécessairement par la décolonisation révolutionnaire. En effet, Fanon part du constat que les Etats africains, au sortir des indépendances, ne sont pas totalement libres. Ils sont toujours soumis à l'exploitation et la domination des puissances colonisatrices. Ces pratiques déshumanisantes et désubstantialisantes qui maintiennent l'Afrique dans le statu quo, sont en grande partie l'œuvre des ex-puissances colonisatrices aidées par la bourgeoisie compradore des Etats nouvellement indépendants. Ainsi, Frantz Fanon propose la décolonisation révolutionnaire comme condition de la libération réelle des peuples dominés. Pour lui, la libération de l'Afrique passe nécessairement par la décolonisation révolutionnaire impliquant la transformation radicale des sociétés africaines sur les plans politique, économique, social, culturel, mental et psychologique ; condition d'atteinte de l'humanisme universel et d'un ordre du monde pacifié et fraternel. Bien que cette option ait été remise en cause par les penseurs postcolonialistes qui lui préfèrent la ruse, la perspective révolutionnaire fanonienne garde toute sa pertinence au regard de la persistance du néocolonialisme.

(118) Basil Okonkwo & Esheya Greg[235]

Appraising the Decolonial Efforts of Claude Aki in his Analysis of Social Science as Imperialism

This paper sets out to appraise the thesis of Claude Aki that the knowledge of Western Social Science received by the Third World or developing countries is not scientific knowledge but the most pernicious form of imperialism. Analysing the three social sciences of economics, political science and sociology,

---

[232] gnguemba@gmail.com; Université de Maroua, Cameroun, Maroua.
[233] payangbertholt8@gmail.com; University of Maroua, Cameroun.
[234] payangbertholt8@gmail.com; Université de Maroua, Cameroun, Maroua.
[235] (i) ba.okonkwo@unizik.edu.ng, Department of Philosophy, Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria; (ii) donaldgregory2013@gmail.com, Department of Educational Foundations Ebonyi State College of Education Ikwo, Nigeria.

Aki concludes that their practical significance is academic imperialism borne out of the desire to keep the Third World permanently underdeveloped and dependent. In appraising the thesis of Aki, the paper will investigate the methodological framework deployed by the author in his appraisal. It will equally seek to justify the conclusion reached that Western social science is a capitalist tool meant to subjugate developing world. The paper will as well evaluate the decolonial attempt made by the author to see if it achieved its avowed objective. The research relies on library analysis of primary source of literature which is the work "Social Science as Imperialism" by Claude Aki. Other works by Aki and other African decolonialist writers constitute the secondary source. Finally, the paper will critique the epistemic reconstruction carried out therein in the recommendations and the new social science Aki introduced to replace the received Western Social Science.

(118) Basil Okonkwo & Esheya Greg[236]

Évaluation des efforts décoloniaux de Claude Aki dans son analyse des sciences sociales en tant qu'impérialisme

Le présent article cherche à évaluer la thèse de Claude Aki selon laquelle la connaissance des sciences sociales occidentales reçue par le tiers monde ou les pays en développement n'est pas une connaissance scientifique mais la forme la plus pernicieuse de l'impérialisme. Analysant les trois sciences sociales que sont l'économie, la science politique et la sociologie, Aki conclut que leur signification pratique est un impérialisme académique né du désir de maintenir le tiers-monde dans un état permanent de sous-développement et de dépendance. En évaluant la thèse d'Aki, présent article examinera le cadre méthodologique déployé par l'auteur dans son évaluation. Il cherchera également à justifier la conclusion à laquelle il est parvenu, à savoir que les sciences sociales occidentales sont un outil capitaliste destiné à asservir les pays en développement. Il évaluera également la tentative décoloniale de l'auteur afin de voir si elle a atteint son objectif avoué. La recherche s'appuie sur l'analyse en bibliothèque d'une source primaire de littérature, à savoir l'ouvrage *« Social Science as Imperialism »* [Les sciences sociales en tant qu'impérialisme] de Claude Aki. D'autres ouvrages du même auteur et d'autres écrivains décolonialistes africains constituent la source secondaire. Enfin, l'article critiquera la reconstruction épistémique effectuée dans les recommandations et la nouvelle science sociale introduite par Aki pour remplacer la science sociale occidentale reçue.

(119) Hadjiratou Bakary[237]

Social Sciences, freedom and Decoloniality Based on Heinrich Rickert

At the heart of the African humanities lies their scientific potential, which is based on the idea that their concepts, methods and results should reflect African reality. It is on the basis of this need that African criticism of the social sciences suspected of colonialism has been built. To this end, we can refer to ethnology or colonial anthropology, which were the standard-bearers on the African continent. A critical African approach might involve tackling the problem of objectivity and challenging it when applied to social sciences. Historicism adopts this approach in Africa, and may allow the emergence of a decolonised African human science. But it runs the risk of coming under attack from critics who question its relativism. Although they did not deal with questions of colonisation and liberation, Rickert's thought can be used for the analysis and proposals of a decolonised African human science. We will use the concept of normative individualisation to invoke the possibility of an objective African human science rooted in Africa.

(119) Hadjiratou Bakary[238]

Sciences humaines, liberté et décolonialité à partir d'Heinrich Rickert

La question des sciences humaines africaines a comme élément central leur possibilité scientifique qui touche à l'idée que leurs concepts, leurs méthodes, leurs résultats doivent rendre compte de la réalité africaine. C'est sur la base d'une telle nécessité que s'est construite la critique africaine des sciences humaines soupçonnées de colonialisme. On peut pour cela invoquer l'ethnologie ou l'anthropologie coloniale qui en ont été le porte-drapeau sur le continent africain. Une approche critique africaine peut consister à passer par le problème de l'objectivité et à contester celle-ci quand elle est appliquée aux sciences humaines. L'historicisme adopte cette voie en Afrique et peut permettre l'émergence d'une science humaine africaine décolonisée. Mais il court le risque de tomber sous les critiques qui remettent en question son relativisme. Bien qu'elles ne se soient pas occupées des questions de colonisation et de libération, la pensée de Rickert peut servir à l'analyse et aux propositions d'une science humaine

---

[236] (i) ba.okonkwo@unizik.edu.ng, Département de philosophie, Faculté des arts, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigeria ; (ii) donaldgregory2013@gmail.com, Département des fondements de l'éducation Ebonyi State College of Education Ikwo, Nigeria.
[237] hadjiratouhadjira@gmail.com; University of Douala, Cameroun.
[238] hadjiratouhadjira@gmail.com; Université de Douala, Douala, Cameroun.

africaine décolonisée. Nous nous servirons du concept d'individualisation normative pour invoquer la possibilité d'une science humaine africaine objective et ancrée sur l'Afrique.

(120) Marc Virgile Gwodog[239]
Is gender a totally foreign category in Africa? On the Relevance of Creative Reconstructions of Memory and Discourses on the Self
In her book *The Invention of Women*, Oyeronke Oyewumi argues that the emergence of the category of gender as an organising principle in Yoruba society is inseparable from the colonial phenomenon. Colonisation not only established a hierarchy between the colonisers and the colonised, it also established a relationship of subordination between the masculine and the feminine. The terms used to refer to men and women merely specified the anatomical appearance of the same humanity. While her argument rightly highlights the influence of Western conceptual structures on African representations, we can nevertheless question the motivations behind such a distinction in pre-colonial history and the uses to which such categories are put today. The hypothesis put forward here is that an interpretation of the male/female distinction as superficial may deprive us of an understanding of certain discourses and practices. Moreover, this interpretation suggests that a memory of gender is necessarily accompanied by a memory of oppression. This paper aims to explore the possibilities of inserting the category of gender into the discourse on the self in Africa. Drawing on Meinrad Hebga's works, the aim is to show how creative reconstruction can open up the possibility of critiquing colonial representations and alleged 'memories' of gender categories in Africa.
(120) Marc Virgile Gwodog[240]
E Genre Est-Il Une Categorie Totalement Etrangere En Afrique: Au Sujet de la Pertinence des Reconstructions Creatives de la Memoire et des Discours Sur le Soi
Dans son livre *The Invention of Women*¸ Oyeronke Oyewumi soutient que l'apparition de la catégorie de genre en tant que principe organisateur dans la société Yoruba est inséparable du phénomène colonial. Ainsi, la colonisation n'a pas seulement instauré une hiérarchie entre les colons et les colonisés. Elle a aussi eu pour résultat d'établir une relation de subordination entre le masculin et le féminin. Les termes pour désigner l'homme et la femme ne spécifieraient que l'apparence anatomique de la même humanité. Si son argument souligne à juste titre l'influence des structures conceptuelles occidentales sur les représentations africaines, on peut néanmoins s'interroger sur les motivations d'une telle distinction dans l'histoire précoloniale et sur les usages à consacrer aujourd'hui à de telles catégories. L'hypothèse qui est formulée ici est qu'une interprétation de la distinction hommes/femmes comme superficielle peut nous priver de la compréhension de certains discours et pratiques. Par ailleurs, cette interprétation suggère qu'une mémoire du genre s'accompagne nécessairement d'une mémoire d'oppression. Cette communication se propose d'explorer les possibilités d'insérer la catégorie de genre dans le discours sur le soi en Afrique. En s'inspirant des travaux de Meinrad Hebga, il sera question de montrer comment une reconstruction créative peut ouvrir la possibilité à la critique des représentations coloniales et des "mémoires" prétendues des catégories de genre en Afrique.

(121) Arinze Emmanuel Nwakwudo[241]
Technological Displacement and the Coloniality of Modernity: Rethinking the Relationship Between African Technological Advancement and Western Hegemony
Africa's technological development has been historically constrained by colonial narratives that perpetuate Western dominance. The problem lies in the systemic marginalisation of African technological contributions and the continued imposition of Western paradigms on global technological discourse. This paper explores the coloniality of modernity and its impact on Africa's technological displacement, using a postcolonial and decolonial lens. The findings reveal that barriers such as limited access to resources, lack of supportive policies, and the dominance of Western epistemologies have stifled Africa's technological advancement. Despite these challenges, evidence of local innovation and resilience demonstrates Africa's potential to reclaim its technological agency. The paper concludes that addressing Africa's technological displacement requires dismantling the structures of coloniality that sustain Western hegemony. A decolonised approach is essential for fostering an inclusive technological discourse. To achieve this, the study recommends prioritising investments in local technological innovations, integrating indigenous knowledge systems into development strategies, and establishing frameworks that promote self-reliance and global competitiveness for African technologies.
(121) Arinze Emmanuel Nwakwudo[242]

---

[239] gwodogmarc.edu@gmail.com; University of Douala, Cameroun.
[240] gwodogmarc.edu@gmail.com; Université de Douala, Douala, Cameroun.
[241] nwakwudoarinze@gmail.com; Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Anambra State, Nigeria.
[242] nwakwudoarinze@gmail.com; Université Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, État d'Anambra, Nigeria.

Déplacement technologique et colonialité de la modernité : Repenser la relation entre le progrès technologique africain et l'hégémonie occidentale
Le développement technologique de l'Afrique a été historiquement limité par des narratifs coloniaux qui perpétuent la domination occidentale. Le problème réside dans la marginalisation systémique des contributions technologiques africaines et dans l'imposition continue de paradigmes occidentaux dans le discours technologique mondial. Le présent article explore la colonialité de la modernité et son impact sur le déplacement technologique de l'Afrique, dans une optique postcoloniale et décoloniale. Les résultats révèlent que des obstacles tels que l'accès limité aux ressources, l'absence de politiques de soutien et la domination des épistémologies occidentales ont étouffé les progrès technologiques de l'Afrique. Malgré ces défis, l'innovation locale et la résilience démontrent le potentiel de l'Afrique à se réapproprier son pouvoir technologique. L'article conclut que pour remédier au déplacement technologique de l'Afrique, il faut démanteler les structures de la colonialité qui soutiennent l'hégémonie occidentale. Une approche décolonisée est essentielle pour favoriser un discours technologique inclusif. Pour y parvenir, l'étude recommande de donner la priorité aux investissements dans les innovations technologiques locales, d'intégrer les systèmes de connaissances indigènes dans les stratégies de développement et d'établir des partenariats avec les pays en développement.

(122) Gugu Ndlazi[243]
Topic: African Philosophy and Epistemological Equity: The critique of Epistemic Injustice
The last nine-year period of academia has been about calling for decolonization, Africanization, introduction of indigenous epistemologies and critique of the overbearing Eurocentrism Africa has had to endure in pre and post colonialization. The first three years of these nine years were a radical response to an overdue problem of Eurocentrism in African universities, particularly in South Africa. The Department of Higher Education and Training, South Africa universities and its stakeholders held dialogues, lecturers, and task teams to address the issue of eurocentrism, "decolonization" and "creating" room for indigenous epistemologies and other underlying issues of discrimination, institutional racism, and many others. However, I have observed that in the recent years, engagements on the issues of epistemic injustice, decolonization and/or Africanization have been less radical or applicable and instead have been hijacked by Eurocentric mainstream philosophical theorization and is slowly resonating the Truth and Reconciliation project, where issues are not being addressed but concealed or rather regulated, where black South Africans were forgiving and forgetting. I intend to argue that mainstream philosophical theorization is positioning itself within the discuss on decolonization but not in a liberatory/emancipatory manner but in a manner that regulate this engagement of decolonization ensuring that positional power of Eurocentric is not completely dismantled. In this paper I will explore two forms of epistemic injustice, namely, Testimonial Epistemic Injustice and Contributory Epistemic Injustice to explore the fundamental issue of injustice in Africa. I will further argue for the importance of Africa's credibility, and its epistemological contribution. Using this discussion, I intend to shed light on how decolonization is swaying towards and is starting to suffer from these two forms of decolonization, losing its redress voice and settling for at least the usage of the term decolonization without the dismantling the structures of eurocentrism. I will also discuss the history of epistemic injustice in South Africa, Political nature of epistemic Injustice in South Africa and lastly, I will explore whether African Philosophy can advance epistemological equity, therefore addressing the problem of mainstream philosophical theorizing of "decolonization" as a corrective measure of epistemic injustice. This paper will contribute to the literature in the field of African Philosophy and/or on the decolonial scholarly inquiry and open new opportunities to tackle the discussion by developing a framework that recognizes socio-cultural sensitivity and refuse disposition emanating from Eurocentrism.

(122) Gugu Ndlazi[244]
Thématique : Philosophie africaine et équité épistémologique : La critique de l'injustice épistémique
Ces neuf dernières années, le monde universitaire a appelé à la décolonisation, à l'africanisation, à l'introduction d'épistémologies indigènes et à la critique de l'eurocentrisme écrasant que l'Afrique a dû endurer avant et après la colonisation. Les trois premières années de ces neuf années ont constitué une réponse radicale au problème de l'eurocentrisme dans les universités africaines, notamment en Afrique du Sud. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la formation, les universités sud-africaines et leurs parties prenantes ont organisé des dialogues, des conférences et des équipes de travail dans le but d'aborder la question de l'eurocentrisme, de la « décolonisation » et de la « création » d'un espace pour les épistémologies indigènes et d'autres problèmes sous-jacents de discrimination, de racisme institutionnel et bien d'autres encore. Cependant, j'ai observé que ces dernières années, les

[243] endlazg@unisa.ac.za; University of South Africa (Unisa), Pretoria, South Africa.
[244] endlazg@unisa.ac.za; Université d'Afrique du Sud (Unisa), Pretoria, Afrique du Sud.

engagements sur les questions d'injustice épistémique, de décolonisation et/ou d'africanisation ont été moins radicaux ou applicables et ont plutôt été détournés par la théorisation philosophique eurocentrique dominante et résonnent lentement comme le projet Vérité et Réconciliation, où les questions ne sont pas abordées mais dissimulées ou plutôt réglementées, où les Sud-Africains noirs pardonnaient et oubliaient. Je compte soutenir que la théorisation philosophique dominante se positionne dans le débat sur la décolonisation, mais pas d'une manière libératrice/émancipatrice, mais d'une manière qui régule cet engagement de décolonisation en veillant à ce que le pouvoir positionnel de l'eurocentrisme ne soit pas complètement démantelé. Dans le présent article, afin d'étudier la question fondamentale de l'injustice en Afrique, je vais explorer deux formes d'injustice épistémique, à savoir l'injustice épistémique testimoniale et l'injustice épistémique contributive. Je soutiendrai en outre l'importance de la crédibilité de l'Afrique et de sa contribution épistémologique. À l'aide de cette discussion, j'ai l'intention de mettre en lumière la manière dont la décolonisation penche vers ces deux formes de décolonisation et commence à en souffrir, en perdant sa voix de réparation et en se contentant au moins de l'utilisation du terme décolonisation sans démanteler les structures de l'eurocentrisme. Je discuterai également de l'histoire de l'injustice épistémique en Afrique du Sud, de la nature politique de l'injustice épistémique et, enfin, j'examinerai si la philosophie africaine peut faire progresser l'équité épistémologique, abordant ainsi le problème de la théorisation philosophique dominante de la « décolonisation » en tant que mesure corrective de l'injustice épistémique. Le présent article contribuera à la littérature dans le domaine de la philosophie africaine et/ou de la recherche décoloniale et ouvrira de nouvelles opportunités pour aborder la discussion en développant un cadre qui reconnaît la sensibilité socioculturelle et refuse la disposition émanant de l'eurocentrisme.

(123) Gaudencia Mudada[245]
Unpacking the Coloniality of Power: An Exploration of its Intersection with Politics and Ethnicity in Zimbabwe
This study critically examines the intersection of coloniality, politics, and ethnicity in the Zimbabwean context. By employing a decolonial lens, this research reveals how coloniality has shaped the country's political landscape, perpetuated ethnic divisions and reinforcing existing power dynamics (Ndlovu-Gatsheni, 2013). Zimbabwe's history is replete with examples of ethnicity-based violence, which have been exacerbated by coloniality. The Gukurahundi massacres of the 1980s, which resulted in the deaths of an estimated 20,000 people from the Ndebele ethnic group, are a stark reminder of the devastating consequences of ethnicity-based violence (CCJP & LRF, 1997). More recently, the 2008 presidential election violence, which disproportionately affected supporters of the opposition Movement for Democratic Change (MDC) from ethnic groups such as the Shona and Ndebele, highlights the ongoing salience of ethnicity in Zimbabwean politics (Human Rights Watch, 2008). Through a qualitative analysis of historical and contemporary data, this study demonstrates how coloniality has influenced Zimbabwe's political culture, contributing to the marginalization of certain ethnic groups and the concentration of power in the hands of a few (Mhanda, 2011). Furthermore, this research explores the implications of coloniality on Zimbabwe's democratic processes, including the manipulation of ethnic identities for political gain (Ranger, 2004). Inspired by African philosophical traditions, such as Hunhu / Ubuntu (Tutu, 1999) and (Chitando, 2015), this study proposes decolonial and transcolonial solutions to address the coloniality of power in Zimbabwe. These solutions include the promotion of ethnic inclusivity, the recognition of indigenous knowledge systems, and the democratization of power structures (Zeleza, 2006). Ultimately, this research aims to contribute to a deeper understanding of the complex relationships between coloniality, politics, and ethnicity in Zimbabwe, while also highlighting the potential for African philosophy-inspired solutions to promote a more just and equitable society.
(123) Gaudencia Mudada[246]
Déballer la colonialité du pouvoir : Une exploration de son intersection avec la politique et l'ethnicité au Zimbabwe
La présente étude examine de manière critique l'intersection de la colonialité, de la politique et de l'ethnicité dans le contexte zimbabwéen. En utilisant une optique décoloniale, cette recherche révèle comment la colonisation a façonné le paysage politique du pays, perpétuant les divisions ethniques et renforçant les dynamiques de pouvoir existantes (Ndlovu-Gatsheni, 2013). L'histoire du Zimbabwe regorge d'exemples de violences fondées sur l'appartenance ethnique, qui ont été exacerbées par la colonisation. Les massacres de Gukurahundi dans les années 1980, qui ont entraîné la mort d'environ 20 000 personnes du groupe ethnique Ndebele, sont un rappel brutal des conséquences dévastatrices de la violence fondée sur l'appartenance ethnique (CCJP & LRF, 1997). Plus récemment, les violences de l'élection présidentielle de 2008, qui ont touché de manière disproportionnée les partisans du

[245] gaudenciawamudada@gmail.com; University of Zimbabwe, Harare, Zimbabwe.
[246] gaudenciawamudada@gmail.com; Université du Zimbabwe, Harare, Zimbabwe.

Mouvement pour le changement démocratique (MDC), un parti d'opposition, issus de groupes ethniques tels que les Shona et les *Ndebele*, mettent en évidence l'importance persistante de l'ethnicité dans la politique zimbabwéenne (Human Rights Watch, 2008). Grâce à une analyse qualitative des données historiques et contemporaines, cette étude démontre comment la colonisation a influencé la culture politique du Zimbabwe, contribuant à la marginalisation de certains groupes ethniques et à la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns (Mhanda, 2011). En outre, cette recherche explore les implications de la colonialité sur les processus démocratiques du Zimbabwe, notamment la manipulation des identités ethniques à des fins politiques (Ranger, 2004). Inspirée par les traditions philosophiques africaines, telles que Hunhu / Ubuntu (Tutu, 1999) et (Chitando, 2015), cette étude propose des solutions décoloniales et transcoloniales pour remédier à la colonialité du pouvoir au Zimbabwe. Parmi ces solutions figurent la promotion de l'inclusion ethnique, la reconnaissance des systèmes de connaissances indigènes et la démocratisation des structures de pouvoir (Zeleza, 2006). En fin de compte, cette recherche vise à contribuer à une meilleure compréhension des relations complexes entre la colonialité, la politique et l'ethnicité au Zimbabwe, tout en soulignant le potentiel des solutions inspirées de la philosophie africaine pour promouvoir une société plus juste et plus équitable.

(124) Fredrick Juma[247]

Orality as a Means of Philosophical Knowledge for Future Generations as Opposed to the Post Colonial views on African Philosophy Within the Perspective of 'Abakhayo Clan in Busia County-Kenya'

African knowledge in form of African philosophy has been expressed through different modes and one major mode that is acknowledged by various scholars is Orality. Orality, as a form of knowledge transmission, has been central to African philosophical traditions, wherein oral narratives, proverbs, songs, and rituals function as vehicles for wisdom, ethical teachings, and metaphysical insights. In opposition to Western philosophical frameworks that prioritize written texts, African oral traditions offer a dynamic, communal, and performative mode of knowledge that is continuously adapted to the needs of the community Theorists of African philosophy have increasingly turned to oral traditions to assert the epistemological and ontological validity of African worldviews, challenging the dominance of written forms of knowledge that have been historically associated with colonial and Western epistemic systems. The paper critically examines post-colonial perspectives that often dismiss or marginalize oral traditions in favor of Western written systems of knowledge. These critiques often portray oral systems as primitive or underdeveloped, ignoring the rich, complex philosophical content embedded in African oral practices. By revisiting the significance of orality in African philosophy, this paper argues for its vital role in preserving indigenous knowledge for future generations, offering a more inclusive and diverse understanding of philosophy. It calls for a reconceptualization of African philosophical traditions, acknowledging orality not as a deficiency, but as a sophisticated, holistic method of intellectual engagement that bridges the past, present, and future in a post-colonial world.

(124) Fredrick Juma[248]

L'oralité comme moyen de connaissance philosophique pour les générations futures, par opposition à la vision postcoloniale de la philosophie africaine dans la perspective du clan Abakhayo du comté de Busia (Kenya)

Le savoir africain, sous la forme de la philosophie africaine, s'est exprimé à travers différents modes, dont l'un des principaux, reconnu par de nombreux chercheurs, est l'oralité. En tant que forme de transmission du savoir, elle est au cœur des traditions philosophiques africaines, dans lesquelles les récits, les proverbes, les chansons et les rituels servent de véhicules à la sagesse, aux enseignements éthiques et aux idées métaphysiques. Les théoriciens de la philosophie africaine se sont de plus en plus tournés vers les traditions orales pour affirmer la validité épistémologique et ontologique des visions du monde africaines, remettant en question la domination des formes écrites de connaissance qui ont été historiquement associées aux systèmes épistémiques coloniaux et occidentaux. L'article examine de manière critique les perspectives postcoloniales qui rejettent ou marginalisent souvent les traditions orales en faveur des systèmes de connaissance écrits occidentaux. Ces critiques décrivent souvent les systèmes oraux comme primitifs ou sous-développés, ignorant le contenu philosophique riche et complexe des pratiques orales africaines. En réexaminant l'importance de l'oralité dans la philosophie africaine, le présent article défend son rôle vital dans la préservation des connaissances indigènes pour les générations futures, offrant ainsi une compréhension plus inclusive et plus diversifiée de la philosophie. Il appelle à une reconceptualisation des traditions philosophiques africaines, en reconnaissant l'oralité non pas comme une lacune, mais comme une méthode sophistiquée et holistique d'engagement intellectuel qui jette un pont entre le passé, le présent et l'avenir dans un monde post-colonial.

[247] fredrick.okoiti@egerton.ac.ke; Egerton University, Nairobi, Kenya.
[248] fredrick.okoiti@egerton.ac.ke; Université Egerton, Nairobi, Kenya.

(125) JohnPaul E. Umezulike[249]
Decoloniality and Transcoloniality in African Philosophy
As long as African philosophy still follows the rules and application of Western philosophy, it is not African philosophy. African philosophy will only be a true reflection of Africa when Africans philosophize and de-westernized themselves from the Western traditions. Therefore, philosophers in Africa who are still dependent in Western philosophical style; are not yet free from colonialization. However, majority of African countries are currently making strong move to separate themselves from the crooked colonialization of the Western world. African countries like Burkina Faso, Ghana, Malawi, Senegal, and so on; have made strong movement by overpowering the administration of their colonial masters; thereby instituting strong and militaterian government on their own. This calls for African Renaissance which is a unique opportunity for Africans to uphold their dignities by establishing their agenda towards the reality of persistent changes in the globe. This paper, however, discusses African philosophy in an African context. Unfortunately, this will not be an easy task since I am African; and therefore, possesses the insight of being an African. Whether this claim is true or not, a question that could be asked is why the paper discusses African philosophy in the African context and not in general? Using the philosophical method of critical analysis, findings result to the problem of African philosophy not addressed in African context and the problem of inculcating the Western philosophical style in African philosophy. In conclusion, it is therefore necessary for Africans to be agents of their own history and master of their destiny. This is so because, there is need for development of an African identity which has been overshadowed by the colonial western knowledge systems of power and discrimination.
(125) JohnPaul E. Umezulike[250]
Décolonialité et transcolonialité dans la philosophie africaine
Tant que la philosophie africaine suit les règles et les applications de la philosophie occidentale, elle n'est pas une philosophie africaine. La philosophie africaine ne sera un véritable reflet de l'Afrique que lorsque les Africains philosopheront et se désoccidentaliseront des traditions occidentales. Par conséquent, les philosophes africains qui dépendent encore du style philosophique occidental ne sont pas encore libérés de la colonisation. Cependant, la majorité des pays africains s'efforcent actuellement de se séparer de la colonisation tortueuse du monde occidental. Des pays africains comme le Burkina Faso, le Ghana, le Malawi, le Sénégal, etc., ont pris des mesures énergiques en écrasant l'administration de leurs maîtres coloniaux, instituant ainsi un gouvernement fort et militaire. Il s'agit là d'un appel à une renaissance africaine qui est une occasion unique pour les Africains de défendre leur dignité en établissant leur programme face à la réalité des changements persistants dans le monde. Le présent article, cependant, traite de la philosophie africaine dans un contexte africain. Malheureusement, ce ne sera pas une tâche facile puisque je suis africain et que, par conséquent, je possède l'intuition d'un Africain. Que cette affirmation soit vraie ou non, on peut se demander pourquoi l'article traite de la philosophie africaine dans le contexte africain et non en général. En utilisant la méthode philosophique de l'analyse critique, les conclusions aboutissent au problème de la philosophie africaine qui n'est pas abordée dans le contexte africain et au problème de l'inculcation du style philosophique occidental dans la philosophie africaine. En conclusion, il s'avère donc nécessaire que les Africains soient les acteurs de leur propre histoire et les maîtres de leur destin. En effet, il faut développer une identité africaine qui a été éclipsée par les systèmes de connaissance coloniaux occidentaux de pouvoir et de discrimination.

(126) Sylvain Lebeyina Ngah[251]
Africa in post-modernity: Hybrid warfare, new conflicts and philosophy of chaos
Hybrid warfare is often referred to as 'fourth generation warfare' because of the crucial importance of information and communication in this new type of warfare. Some specialists have even ventured the expression 'fifth generation warfare' to reflect the growing role of Artificial Intelligence in these contemporary conflicts. Others speak of 'soft war', 'low-intensity war' or 'sub-threshold war'. We owe the concept of hybrid warfare to two theses from the California Postgraduate Naval School, one by Robert Walker in 1998 and the other by William Nemeth in 2000. The aim of Walker's thesis was to give theoretical content to the combination of regular and irregular methods employed by the American army in the 1990s in various theatres of operation (Iraq, Somalia, Yugoslavia), while Nemeth's thesis drew attention to the American-backed Chechen insurgency as the model par excellence of hybrid warfare. For Andrew Korybko (2015), it is a revolutionary type of asymmetric, complex, coordinated, simultaneous and total warfare provoked from outside. Hybrid warfare therefore refers to a conflict

[249] umezulikeekenejp@gmail.com; Department of Philosophy; Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, Igbariam Campus, Nigeria.
[250] umezulikeekenejp@gmail.com; Département de philosophie ; Université Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, Campus Igbariam, Nigeria.
[251] lebeyinasylvain@yahoo.fr; Department of Philosophy, University of Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

linked to internal or external threats to a country, where several types of hostilities are used simultaneously engaging conventional military forces, a tactic of irregular military forces, illegitimate activities aimed at causing destabilisation. Hybridity is the key to understanding the wars of the future (Tenenbaum 2015; Alchuls 2019). It is postmodern warfare par excellence. How is it being deployed in Africa? For what purposes and in what theatres of operation? How can philosophy, and in particular African philosophy through postcolonial theory and its praise of chaos, help us to understand this new form of shifting, mobile, stealthy conflictual situation? These are the questions that challenge our thinking.

(126) Sylvain Lebeyina Ngah[252]

L'Afrique dans la postmodernité : Guerre hybride, nouvelles conflictualités et philosophie du chaos

La guerre hybride est souvent appelée « guerre de quatrième génération » en raison de l'importance cruciale de l'information et de la communication dans ce nouveau type de guerre. Certains spécialistes se risquent même à l'expression « guerre de cinquième génération » afin de rendre compte du rôle croissant de l'Intelligence Artificielle dans ces conflictualités contemporaines. D'autres parlent de « guerre douce », de « guerre de basse intensité », de « guerre sous le seuil ». On doit le concept de guerre hybride à deux thèses de la Postgraduate Naval School de Californie, l'une de Robert Walker en 1998 et l'autre de William Nemeth en 2000. Ils entendent pour l'un donner un contenu théorique à la combinaison des méthodes régulières et irrégulières employées par l'armée américaine dans les années 1990 sur divers théâtres d'opérations (Irak, Somalie, Yougoslavie), et pour l'autre attirer l'attention sur l'insurrection tchétchène appuyée par les Américains comme le modèle par excellence de la guerre hybride. Pour Andrew Korybko (2015), c'est un type révolutionnaire de guerre asymétrique, complexe, coordonnée, simultanée et totale provoqué depuis l'extérieur. La guerre hybride désigne donc un conflit lié à des menaces intérieures ou extérieures d'un pays, où plusieurs types d'hostilités sont utilisés simultanément engageant des forces militaires conventionnelles, une tactique de forces militaires irrégulières, des activités illégitimes visant à déstabiliser la situation. L'hybridité est la clé de compréhension des guerres du futur (Tenenbaum 2015; Alchuls 2019). C'est la guerre postmoderne par excellence. Comment se déploie-t-elle en Afrique? En vue de quels objectifs et sur quels théâtres d'opération? Comment la philosophie, en particulier la philosophie africaine à travers la théorie postcoloniale et son éloge du chaos, permet-elle à comprendre cette nouvelle forme de conflictualité mouvante, mobile, furtive ? Telles sont les questions qui interpellent notre réflexion.

(127) Amen Krishna Ndounia [253]

A return to myth as a quest for the rational and spiritual foundations of African philosophy

The inestimable value of philosophy lies in its perpetual questioning of established certainties. So, while the abundance of work produced by African intellectuals and researchers means that the issue of the existence and/or non-existence of African philosophy is outdated, the question of its foundation remains open. For a philosophy is first and foremost a *weltanschauung*, a conception of the world specific to a people. As a result, just as, from an ontological and conceptual point of view, Eastern philosophy cannot be confused with Western philosophy, or Hindu philosophy with Greek philosophy, so African philosophy cannot be reduced to a perpetual rehashing of rational systems of thought or a mere repeated commentary on schemes of thought developed by foreign thinkers, particularly Western thinkers. African philosophy can only assert its singularity in the quest for the universal by reclaiming its spiritual and philosophical foundations, of which the African mythical tradition remains an open source and an invitation to profound metaphysical and spiritual meditation on the future of Africa and the world. Such is the perspective of our reflection based on the cosmogony of the Gangoulou people (a Teke sub-group of Congo Brazzaville) built around three fundamental concepts: *mbour*, the biological consciousness of the human being; *okui*, his invisible double; and *nk'ri*, his archetype or original divine principle. To this end, we will organise our dissertation, using hermeneutics and in the light of Platonic thought, into three essential moments: 1° From the threefold dimension of man in the Gangoulou mythical tradition as the foundation of genuine philosophical thought in Africa; 2° From awareness of the metaphysical interactions between *mbour* or biological consciousness and *okui* or the invisible double as a condition for the awakening of philosophical consciousness; 3° From contemplation of *nk'ri* or the divine principle in man as the ultimate end of genuine philosophical and/or spiritual meditation.

(127) Amen Krishna Ndounia [254]

Du retour au mythe comme quête du fondement rationnel et spirituel de la philosophie africaine

---

[252] lebeyinasylvain@yahoo.fr; Département de philosophie, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[253] ndouniaak@yahoo.fr & ndouniaamenkrishna@gmail.com; Faculty of Letters, Arts and Social Sciences, Marien Ngouabi University, Brazzaville, Congo.
[254] ndouniaak@yahoo.fr & ndouniaamenkrishna@gmail.com; Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo.

La valeur inestimable de la philosophie se trouve dans son interrogation perpétuelle et sa remise en question permanente des certitudes établies. Ainsi, si, au regard du foisonnement des productions des intellectuels et chercheurs africains, la problématique de l'existence et/ou de la non-existence de la philosophie africaine s'avère dépassée, mais la question de son fondement demeure ouverte. Car, une philosophie est d'abord et avant tout une *weltanschauung*, une conception du monde propre à un peuple. De ce fait, de même que, d'un point de vue ontologique et conceptuel, la philosophie orientale ne saurait se confondre avec la philosophie occidentale, ou la philosophie hindoue avec la philosophie grecque…, de même la philosophie africaine ne saurait se réduire à un perpétuel ressassement des systèmes rationnels de pensée et un simple commentaire réitéré des schèmes de pensée élaborés par des penseurs étrangers, et notamment occidentaux. La philosophie africaine ne saurait affirmer sa singularité dans la quête de l'universel qu'à partir d'une reconquête de ses fondements spirituels et philosophiques dont la tradition mythique africaine demeure une source ouverte et une invite à une profonde méditation métaphysique et spirituelle de l'homme africain sur le devenir de l'Afrique et du monde. Telle est la perspective de notre réflexion à partir de la cosmogonie du peuple gangoulou (un sous-groupe téké du Congo Brazzaville) construite autour de trois concepts fondamentaux : *mbour*, la conscience biologique de l'être humain, *okui*, son double invisible et *nk'ri*, son archétype ou principe divin originel. Pour ce faire, nous organiserons notre dissertation, au moyen de l'herméneutique et à la lumière de la pensée platonicienne, en trois moments essentiels : 1° De la triple dimension de l'homme dans la tradition mythique gangoulou comme fondement d'une véritable pensée philosophique en Afrique ; 2° De la prise de conscience des interactions métaphysiques entre *mbour* ou la conscience biologique et *okui* ou le double invisible comme condition de l'éveil d'une conscience philosophique ; 3° De la contemplation de *nk'ri* ou principe divin en l'homme comme fin ultime d'une véritable méditation philosophique et/ou spirituelle.

(128) Patrick Roland Ntsama[255]
Cameroonian Music and Decoloniality: The Case of the Mvet
After more than half a century of independence, Cameroonian music is still struggling to fully emancipate itself from colonial paradigms. The corollary of this is the cultural alienation begun by the missionaries during the evangelisation of Africa. Highly westernised, young Cameroonian artists tend to promote much more so-called urban and modern music. Traditional music, on the other hand, is in danger of disappearing. It is with this in mind that this paper looks at the *Mvet* as a way of decolonising Cameroonian music. To this end, an eclectic approach is adopted. This approach integrates ethnomusicology, semiology, endosemiology and culturalism. It is clear that the decolonisation of Cameroonian music can also be achieved through the *Mvet*. It is therefore the bedrock of the *Ekang* socio-cultural identity. Its musical modes, melodies, rhythms, dances, harmonies, costumes, narratological aesthetics and language of use are genuine Cameroonian intercultural adjuvants, both nationally and internationally.

(128) Patrick Roland Ntsama[256]
Musique camerounaise et décolonialité : le cas du Mvet
Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, les musiques camerounaises peinent encore à s'émanciper totalement des paradigmes coloniaux. Cela a aussi pour corolaire, l'aliénation culturelle entamée par les missionnaires lors de l'évangélisation de l'Afrique. Très occidentalisés, les jeunes artistes camerounais ont majoritairement tendance à promouvoir beaucoup plus les musiques dites urbaines et modernes. En revanche les musiques traditionnelles sont menacées de disparition. C'est dans ce sens que la présente réflexion s'intéresse au Mvet, comme viatique pour une décolonisation de la musique camerounaise. À cet effet une approche éclectique est convoquée. Cette approche intègre tour à tour l'ethnomusicologie, la sémiologie, l'endosémie et le culturalisme. Sans détour on peut affirmer qu'une décolonisation efficiente de la musique camerounaise peut aussi passer par le Mvet. Celui-ci est donc le socle de l'identité socioculturelle Ekang. Ses modes musicaux, ses mélodies, ses rythmes, ses danses, ses harmonies, ses costumes, son esthétique narratologique et sa langue d'usage, sont de véritables adjuvants interculturels camerounais, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.

(129) Jean-Marcellin Manga & Rémy Serge Ngaba[257]
Activism 2.0 and the Reinvention of Diasporic Pan-Africanism

[255] patrickntsama21@gmail.com; Cinema and Audiovisual Department, Institute of Fine Arts, University of Douala, Douala, Cameroon.
[256] patrickntsama21@gmail.com; Département Cinéma et Audiovisuel, Institut des Beaux-Arts, Université de Douala, Douala, Cameroun.
[257] mangalebongo@yahoo.fr & sergeoremy@gmail.com; University of Yaoundé II, Yaoundé-SOA, Cameroun.

This research looks at the mobilisation of a number of well-known figures from the African and Afrodescendant diasporas in digital spaces (Kemi Seba and Nathalie Yamb). The focus is on the way in which, behind their commitment and their transnational roots, a 'revolutionary' activism that promotes Pan-Africanism is asserted. The study focuses on digital mobilisations that lead to actions on the ground by diasporic and Afrodescendant actors, through which their revolutionary activism in favour of Pan-Africanism 2.0 emerges. We suggest that this militant commitment on digital social media is updating the anti-neocolonial and decolonial struggles waged by new generations of Afrodescendants. It is argued that the digital mobilisations of activists 'diasporise' the political use of these DSMs by valorising the blackness of Africans, i.e. the forms of black identity dissolved in unity and solidarity, and by considerably refocusing the Pan-African debate on the challenges of the black continent. From a methodological point of view, the research is based on data collected through digital ethnography. The research is based on regular monitoring of the Facebook, YouTube and X (formerly Twitter) profiles of individual actors - known for their Pan-Africanist struggle. The data analysed in this article was collected on 05 Facebook profiles (mainly Nathalie Yamb and Kemi Seba, then Franklin Nyamsi, Fulele Do Nascimento, *Brigade Anti Négrophobie*), 03 YouTube accounts (Nathalie Yamb, Kemi Seba and Fulele Do Nascimento) and 03 X accounts (Nathalie Yamb, Kemi Seba and *Urgences Panafricanistes*), some of which offered humorous content. The publications analysed, of diverse geographical and technical origins, reveal on the one hand the plurality of ideological, individual, (geo)political, cybernetic, historical and economic variables to be considered; and on the other hand the concatenation of national, international and transnational levels of analysis. The content analysed consists mainly of interviews (excerpts or in full), videos initially live and published, and textual, audio and photographic publications. The reactions of audiences through likes, comments and shares are also taken into account to assess the audience for 2.0 activism among the audiences who follow (followers) the activists.

(129) Jean-Marcellin Manga & Rémy Serge Ngaba[258]

Activisme 2.0 et réinvention du panafricanisme diasporique

Cette recherche s'intéresse aux mobilisations portées par quelques figures connues des diasporas africaines et afrodescendantes sur les espaces numériques (Kemi Seba et Nathalie Yamb). L'on y réfléchit surtout à la manière dont, derrière leur engagement et leurs ancrages transnationaux, s'affirme un militantisme « révolutionnaire » qui promeut le panafricanisme. L'étude prend prioritairement en charge les mobilisations numériques qui débouchent sur des actions de terrain posées par des acteurs diasporiques et afrodescendants à travers lesquelles pointe leur activisme révolutionnaire en faveur du panafricanisme 2.0. Nous suggérons qu'à travers cet engagement militant sur les réseaux sociaux numériques s'actualisent les luttes anti-néocoloniales et décoloniales menées par de nouvelles générations d'afrodescendants. L'on fait valoir que les mobilisations digitales d'activistes « diasporisent » l'usage politique de ces RSN en y valorisant la blackness des Africains, c'est-à-dire les formes de l'identité noire dissoutes dans l'unité et la solidarité et en recentrant considérablement le débat panafricain sur les défis du continent noir. D'un point de vue méthodologique, la réflexion s'appuie sur des données collectées grâce à une ethnographie digitale. La recherche s'adosse ainsi sur le suivi régulier de profils Facebook, YouTube et X (ancien Twitter) d'acteurs individuels - connus pour leur combat panafricaniste. Les données analysées dans le cadre de cet article ont été collectées sur 05 profils Facebook (principalement Nathalie Yamb et Kemi Seba, puis Franklin Nyamsi, Fulele Do Nascimento, Brigade Anti Négrophobie), 03 comptes YouTube (Nathalie Yamb, Kemi Seba et Fulele Do Nascimento) et 03 comptes X (Nathalie Yamb, Kemi Seba et Urgences Panafricanistes), dont certains offraient des contenus humoristiques. Les publications analysées, d'origines géographiques et techniques diverses, révèlent d'une part la pluralité des variables idéologiques, individuelles, (géo)politiques, cybernétiques, historiques et économiques à considérer ; et d'autre part la concaténation des niveaux d'analyse national, international et transnational. Leur contenu analysé est essentiellement constitué des interviews (extraits ou en intégralité), des vidéos initialement en direct et publiés, de publications textuelles, audio et photographiques. Les réactions des publics à travers les likes, les commentaires et les partages sont aussi prises en considération pour évaluer l'audience de l'activisme 2.0 auprès des publics qui suivent (followers) les activistes.

(130) Eswar Nagarajan[259]

(De)coloniality of being in Max Lobé's La Trinité bantoue: a transmodern response to Placide Tempels's La Philosophie bantoue?

As part of the decolonial watershed, Nelson Maldonado-Torres develops the concept of the coloniality of being in order to understand 'how the colonial epic is inscribed in the language and lived experience of subjects' (Maldonado-Torres 166). According to the Puerto Rican philosopher, in order to think about

[258] mangalebongo@yahoo.fr & sergeoremy@gmail.com; University of Yaoundé II, Yaoundé-SOA, Cameroun.
[259] eswar199725@gmail.com; Universities of Pondicherry and Lausanne, India.

the decoloniality of being, 'an invitation to dialogue' is necessary, and this dialogue will be 'transmodern', with the aim of 'destroying the hierarchical classification that makes some subjects human and others sub-human' (175). That said, this Latin American decolonial consciousness finds a favourable echo in Africa, especially in the literature of the African diaspora, which thinks from 'frontiers'. For example, in his novel *La Trinité bantoue* (2014), the Swiss writer of Cameroonian origin Max Lobé humorously proposes, through the stories of the character-narrator Mwána, a native of 'Bantouland' who lives in 'Helvétie', a meeting place between different cultures. This paper will explore whether this novel, which revitalises the 'Bantu' word-concept, inventively describing 'Bantu' cultures, habits and beliefs in Helvetia, can be read as a transmodern response to Placide Tempels' *La Philosophie bantoue* (1945), whose racist and colonial perspective has always been a topic of debate, even controversy, in African philosophy. The question is whether or how Lobé, by portraying 'Bantu' characters living in the 'land of the whites', reverses Tempels' Manichean viewpoint, while opening up an intercultural conversation. By placing a contemporary African novel in dialogue with a 'philosophical' book from the colonial era, we will ask whether fiction can bring to emancipatory and decolonial thought something that philosophical debates often ignore: nuance.

(130) Eswar Nagarajan[260]

(Dé)colonialité de l'être dans La Trinité bantoue de Max Lobé : une réponse transmoderne à La Philosophie bantoue de Placide Tempels?

S'inscrivant au tournant décolonial, Nelson Maldonado-Torres développe le concept de la colonialité de l'être pour comprendre « comment l'épopée coloniale s'inscrit dans le langage et l'expérience vécue des sujets » (Maldonado-Torres 166). Afin de penser la décolonialité de l'être, toujours selon le philosophe portoricain, « une invitation au dialogue » s'avère nécessaire, et ce dialogue sera « transmoderne », dont le but est de « détruire le classement hiérarchique qui fait de certains sujets des humains et d'autres des sous-Autres » (175). Ceci dit, cette conscience décoloniale latino-américaine trouve un écho favorable en Afrique, surtout dans les littératures de la diaspora africaine qui pense depuis les « frontières ». Ainsi, dans son roman *La Trinité bantoue* (2014), l'écrivain suisse d'origine camerounaise Max Lobé propose, avec humour, à travers les histoires du personnage-narrateur Mwána, originaire du « Bantouland » et qui vit en « Helvétie », un lieu de rencontres entre les différentes cultures. Cette communication s'interrogera si ce roman, qui revitalise le mot-concept « bantou », décrivant de manière inventive les cultures, habitudes, et croyances « bantoues » en Helvétie, peut être lu comme une réponse transmoderne à l'ouvrage de Placide Tempels intitulé *La Philosophie bantoue* (1945) dont la perspective raciste et coloniale a toujours été un sujet de débat, voire de controverse, en ce qui concerne la philosophie africaine. Il sera question de savoir si ou comment, en mettant en scène les personnages « bantous » qui vivent au « pays des Blancs », Lobé inverse ce regard manichéen de Tempels, tout en ouvrant une conversation interculturelle. En faisant dialoguer un roman africain contemporain et un livre « philosophique » de l'époque coloniale, nous nous demanderons si la fiction peut apporter à la pensée émancipatrice et décoloniale ce que les débats philosophiques ignorent souvent : la nuance.

(131) Boleheken Toket Rodrigue[261]

Identity according to Marcien Towa

Conflicts over identity have sustained the history of humanity and continue to dominate current affairs. Attempting to understand the underlying reasons for these conflicts, which lead to the rejection of the other, is what led us to the philosophy of Marcien Towa, particularly his conception of identity. Hence the examination of the problem of the nature of identity for this philosopher. According to him, human diversity is not an obstacle to a deep understanding of identity. Identity consciousness arises from the negation of my identity by the other, who places his own as the reference standard. On closer examination, there is no innate and insurmountable difference in identity between peoples. What lies at the heart of the differences between men and between peoples are culture, political or economic interests, religious fanaticism, etc. Harmonious cohesion between peoples is therefore conceivable if we opt for a generic human identity that sees man as transcendent and places him on the path to creativity. This means abandoning the specific identity that sees man as confinement, a closed being. This last consideration is dangerous in that it hinders man's freedom and condemns him to dependence.

(131) Boleheken Toket Rodrigue[262]

L'identité Selon Marcien Towa

Les conflits identitaires ont entretenu l'histoire de l'humanité et continuent de meubler l'actualité. Tenter de comprendre les raisons profondes de ces conflits, qui aboutissent au rejet de l'autre, est ce

---

[260] eswar199725@gmail.com; Universités de Pondichéry et de Lausanne, India.
[261] toketrodrigue@gmail.com; University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[262] toketrodrigue@gmail.com; Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.

qui nous a conduit vers la philosophie de Marcien Towa, notamment sur sa conception de l'identité. D'où l'examen du problème de la nature de l'identité chez ce philosophe. Pour lui, la diversité humaine n'est pas un obstacle à la saisie profonde de l'identité. La conscience d'identité naît de la négation de mon identité par l'autre qui place la sienne comme norme de référence. Or à bien y voir, il n'y a pas de différence identitaire innée et infranchissable entre les peuples. Ce qui est au cœur des différences entre les hommes et les peuples sont la culture, les intérêts politiques ou économiques, le fanatisme religieux… Une cohésion harmonieuse entre les peuples est donc envisageable si l'on opte pour l'identité humaine générique qui conçoit l'homme comme transcendance et le place sur la voie de la créativité. Ceci passe par l'abandon de l'identité spécifique qui conçoit l'homme comme enfermement, un être clos. Cette dernière considération est dangereuse en ceci qu'elle entrave la liberté de l'homme pour le condamner à la dépendance.

(132) Albert Kasanda[263]
Towards a Decolonial African Political Philosophy: In Defence of Afrophone Philosophies and Genres
My hypothesis is that African political philosophy requires a deep metamorphosis regarding its object and methodology. This change can be explained by the mismatch between the discourse of the African intelligentsia and the day-to-day realities of the African people. There is a huge gap between the two, as African philosophers remain fixated on the world of ideas, and they subsequently pay very little attention to local realities such as African languages and people's daily struggles for life. Following the theoretical exploration of the idea of decolonial african political philosophy, the paper examines a body of texts written in Ciluba language (DRC), with a focus on the essay, a genre characterized by the leading scholar on Ciluba, Crispin Maalu-Bungi, as being "the most developed genre in this language" (2010: 89). In defense of what professor Alena Rettova (2007) named Afrophone philosophies, the paper will make use of a broader concept of philosophy, as a wonder, to analyse two essays in Ciluba, Auguste Mabika Kalanda's *Tabalayi bana betu* (Wake up, my brothers) (1963), published shortly after the attainment of independence, and the more recent *Ndi Muluba* (I am Muluba) (2004) by François Kabasele. Straddling four decades of Congolese history and politics, these two texts develop a discourse about power, democracy, and national identity, based on concepts derived from the language and culture of the Baluba. In doing so, the paper makes a statement regarding the visibility of African languages in African philosophical practice as well as concerning the consideration for the variety of genres in African philosophy.
(132) Albert Kasanda[264]
Vers une philosophie politique africaine décoloniale : En défense des philosophies et des genres afrophones
Mon hypothèse est que la philosophie politique africaine nécessite une profonde métamorphose de son objet et de sa méthodologie. Ce changement s'explique par le décalage entre le discours de l'intelligentsia africaine et les réalités quotidiennes du peuple africain. Il y a un fossé énorme entre les deux, car les philosophes africains restent fixés sur le monde des idées, et ils accordent par la suite très peu d'attention aux réalités locales telles que les langues africaines et les luttes quotidiennes des gens pour la vie. Après l'exploration théorique de l'idée de philosophie politique africaine décoloniale, l'article examine un ensemble de textes écrits en langue ciluba (RDC), en mettant l'accent sur l'essai, un genre caractérisé par le principal spécialiste du ciluba, Crispin Maalu-Bungi, comme étant « le genre le plus développé dans cette langue » (2010 : 89). Pour défendre ce que le professeur Alena Rettova (2007) a appelé les philosophies afrophones, l'article utilisera un concept plus large de philosophie, comme une merveille, pour analyser deux essais en ciluba, *Tabalayi bana betu* (Réveillez-vous, mes frères) (1963) d'Auguste Mabika Kalanda, publié peu après l'accession à l'indépendance, et le plus récent *Ndi Muluba* (Je suis Muluba) (2004) de François Kabasele. À cheval sur quatre décennies d'histoire et de politique congolaise, ces deux textes développent un discours sur le pouvoir, la démocratie et l'identité nationale, basé sur des concepts dérivés de la langue et de la culture des Baluba. Ce faisant, l'article fait une déclaration sur la visibilité des langues africaines dans la pratique philosophique africaine ainsi que sur la prise en compte de la variété des genres dans la philosophie africaine.

(133) Marcel M. Nkouandou Njiemessa[265]
Coloniality and impersonality in commercial social relations in Douala, Cameroun

---

[263] albertkasanda@yahoo.fr; Department of Political Philosophy, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague.
[264] albertkasanda@yahoo.fr; Département de philosophie politique, Institut de philosophie, Académie tchèque des sciences, Prague.
[265] mnkouandou@yahoo.fr; Department of Sociology, Faculty of Letters and Social Sciences, University of Douala, Douala, Cameroun.

To invoke the notion of coloniality in order to analyse the specificity of the commercial social bond in the urban context of Cameroon is to take an interest in the foundations of the purely commercial relations that we observe today in Douala. Our aim is to account for the interweaving of coloniality in the impersonal, discontinuous and instantaneous forms of the social in the market to the detriment of 'warm social mediations' (personal, friendly, family relationships, etc.). This article does not call into question the postulate that economic action is always socially situated, but specifically questions the survival, existence and influence of a phenomenon on market exchanges. The methodology is based on a qualitative approach that values field ethnography centred on impersonality and commercial exchange in Douala. Through a reflexive posture supported by observations, readings and interviews with actors involved in multiple economic exchanges in Douala, we intend to draw on the theory of the social bond via the New Economic Sociology to complete our reflection. The main findings show that commercial social relations based on the principle of impersonality reflect a survival of coloniality rather than a requirement of modernity; through the experience of the seller-buyer commercial relationship, exchangers see trust and knowledge as sources of boredom and problems, while anonymity and mistrust become vectors of fulfilment. In conclusion, coloniality is an operative concept in the analysis of reciprocal actions on concrete markets.

(133) Marcel M. Nkouandou Njiemessa[266]

Colonialité et impersonnalité des rapports sociaux marchands à Douala au Cameroun

Convoquer la notion de colonialité afin d'analyser la spécificité du lien social marchand en contexte urbain camerounais consiste à s'intéresser aux fondements des relations purement marchandes que nous observons de nos jours à Douala. Notre objectif est de rendre compte de l'imbrication de la colonialité dans les formes impersonnelles, discontinues et instantanées du social dans le marché au détriment des « médiations sociales chaudes » (relations personnelles, amicales, familiales…). Cet article ne remet pas en question le postulat selon lequel l'action économique est toujours socialement située mais, interroge particulièrement la survivance, l'existence et l'influence d'un phénomène sur les échanges marchands. La méthodologie repose sur une approche qualitative qui valorise l'ethnographie de terrain centrée sur l'impersonnalité et l'échange marchand à Douala. A travers une posture réflexive appuyée par des observations, des lectures et des entrevues après des acteurs impliquées dans des échanges économiques multiples à Douala, nous entendons nous appuyer sur la théorie du lien social via la Nouvelle sociologie économique pour mener à bout notre réflexion. Les principaux résultats montrent que les relations sociales marchandes reposant sur le principe d'impersonnalité traduisent plus une survivance de la colonialité qu'une exigence de la modernité ; à travers l'expérience de la relation marchande vendeur-acheteur les échangistes considèrent la confiance et la connaissance comme sources d'ennui et de problèmes tandis que l'anonymat et la méfiance deviennent des vecteurs d'épanouissement. En conclusion, la colonialité constitue un concept opératoire dans l'analyse des actions réciproques sur des marchés concrets.

(134) Elsie Bokaba[267]

Understanding Feminism Through the Lens of Our African Foremothers

Elderly African women are part of a community which is often forgotten and plausibly invisible in society. These women have had to deal with centuries of quadruple oppression on the basis of race, gender, class, and age since the inception of colonialism. Elderly women are often subjugated by patriarchal ideologies, all mascaraed in the name of African culture. Regardless of the latter-mentioned injustice, when women assume eldership, they become the reinforcing agents of these patriarchal ideologies. What is notable in many African contexts is how elderly women dominate younger women, coercing them to follow and respect the same patriarchal ideologies that have kept them in a marginalised and oppressed position. When considering the notion of eldership in the African context, seniority is often aligned with elderly men, and as concurred by Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí (2003:34), eldership, which ought to be a neutral term, has been masculinised. While being an elder offers an individual a venerated position in African societies, I argue that this is not always translated to the lived realities of elderly African women. I propose that a critical African feminist gerontology philosophical framework can assist to comprehend the position of elderly African women with regards to their long-standing experience of being both victims and perpetrators of patriarchal ideologies. I further contend that it is this sense of invisibility that has resulted in the neglect of elderly African women in feminist scholarship and requires further attention in the philosophical discipline.

---

[266] mnkouandou@yahoo.fr; Département de Sociologie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Universite De Douala, Douala, Cameroun.

[267] elsie.bokaba@nwu.ac.za; School of Philosophy, Humanities Faculty, North-West University, South Africa.

(134) Elsie Bokaba[268]
Comprendre le féminisme à travers le prisme de nos aïeules africaines
Les femmes africaines âgées font partie d'une communauté souvent oubliée et vraisemblablement invisible dans la société. Depuis le début du colonialisme, ces femmes ont dû faire face à des siècles de quadruple oppression fondée sur la race, le sexe, la classe sociale et l'âge. Les femmes âgées sont souvent soumises à des idéologies patriarcales, toutes maquillées au nom de la culture africaine. Indépendamment de cette dernière injustice, lorsque les femmes assument le rôle d'aînées, elles deviennent les agents de renforcement de ces idéologies patriarcales. Ce qui est remarquable dans de nombreux contextes africains, c'est la façon dont les femmes âgées dominent les femmes plus jeunes, les contraignant à suivre et à respecter les mêmes idéologies patriarcales qui les ont maintenues dans une position marginalisée et opprimée. Si l'on considère la notion d'aînesse dans le contexte africain, l'ancienneté est souvent associée aux hommes âgés et, comme le confirme Oyèrónko Oyěwùmí (2003 :34), l'aînesse, qui devrait être un terme neutre, a été masculinisée. Si le statut d'aîné confère à un individu une position vénérée dans les sociétés africaines, je soutiens que cela ne se traduit pas toujours dans les réalités vécues par les femmes africaines âgées. Je propose qu'un cadre philosophique de gérontologie féministe africaine critique puisse aider à comprendre la position des femmes africaines âgées en ce qui concerne leur longue expérience de victimes et d'auteurs d'idéologies patriarcales. Je soutiens en outre que c'est ce sentiment d'invisibilité qui a entraîné la négligence des femmes africaines âgées dans les études féministes et qui exige une attention accrue de la part de la discipline philosophique.

(135) Teanna Barrett[269]
African Data Ethics: A Discursive Framework for Black Decolonial Data Science
Sub-Saharan Africa is the site of foundational data science work for the world and is considered the frontier of artificial intelligence. Unfortunately, African voices have routinely been left out of Western-centric data ethics discussions. Given the strength of African ethical discourse, there is a need to survey existing African data ethics contributions to map the overall discourse and expand these ideas through applying new theories from African philosophy. To address both open tasks, I propose a framework for African data science ethics. Through the qualitative analysis of more than 30 manuscripts from the realms of AI policy, African philosophy, information ethics and AI ethics, I surface several ethical principles that inform the practice of responsible data science in Africa. The varied ethical discourses highlighted in this framework show how Africa is a pivotal site for concretely challenging anti-blackness and algorithmic colonialism through the practice of collectivism, self-determination, and cultural preservation in data science.
(135) Teanna Barrett[270]
L'éthique des données africaines : Un cadre discursif pour une science des données décoloniale noire
L'Afrique subsaharienne est le lieu de travail fondateur de la science des données pour le monde entier et est considérée comme la frontière de l'intelligence artificielle. Malheureusement, les voix africaines ont été régulièrement exclues des discussions sur l'éthique des données centrées sur l'Occident. Compte tenu de la force du discours éthique africain, il est nécessaire d'étudier les contributions africaines existantes en matière d'éthique des données afin de cartographier le discours global et d'élargir ces idées en appliquant de nouvelles théories issues de la philosophie africaine. Pour répondre à ces deux tâches ouvertes, je propose un cadre pour l'éthique africaine de la science des données. Grâce à l'analyse qualitative de plus de 30 manuscrits provenant des domaines de la politique de l'IA, de la philosophie africaine, de l'éthique de l'information et de l'éthique de l'IA, je fais apparaître plusieurs principes éthiques qui informent la pratique d'une science des données responsable en Afrique. Les divers discours éthiques mis en évidence dans ce cadre montrent comment l'Afrique est un site central pour contester concrètement l'anti-noirceur et le colonialisme algorithmique par la pratique du collectivisme, de l'autodétermination et de la préservation culturelle dans la science des données.

(136) Uyi Lawani [271]
The Mirage of Multilateral Macroeconomic Policies: Deconstructing the Foundations of Neo-Colonial Economic Structures in Africa
Many experts have observed that nowhere is the impact of colonization more obvious in colonized Africa and Africans than in the economic (mis)fortunes of vast swathes of the continent. The situation of

[268] elsie.bokaba@nwu.ac.za; École de philosophie, Faculté des sciences humaines, Université du Nord-Ouest, Afrique du Sud.
[269] teann@uw.edu; Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering, University of Washington, USA.
[270] teann@uw.edu; Ecole d'Informatique et d'Ingénierie (CSE) Paul G. Allen, Université de Washington, USA.
[271] lawani@marshall.edu; Marshall University, Huntington, West Virginia, USA.

impoverishment and lack can be easily directly linked to the actions of first, the colonizers/ settlers in that epoch, and second, the policies of the neo colonial multilateral organizations that replaced them in the extant period. While there are attempts to contextualize majority of the policies and actions directed toward improving the socio-economic conditions of the African people, the underlying variables considered in policy making appear to have been wrongly diagnosed. The argument in this paper suggests that the continued usage of metrics designed and developed for other more advanced parts of the world places many countries in the continent on an illusory pursuit of gains that are unachievable. This pursuit is akin to that of chasing a mirage, an effort that is futile and resource consuming, and therefore detrimental to the original objective being sought. The paper argues that the decolonization of the fundamental economic variables is a prerequisite to propounding and implementing economic policies that unleash the potential on the continent and enables its contextual development and growth.

(136) Uyi Lawani [272]

Le mirage des politiques macroéconomiques multilatérales : Déconstruire les fondements des structures économiques néocoloniales en Afrique

De nombreux experts ont observé que l'impact de la colonisation n'est nulle part plus évident sur l'Afrique colonisée et les Africains que dans la (mauvaise) fortune économique de vastes pans du continent. La situation d'appauvrissement et de manque peut facilement être directement liée aux actions des colonisateurs/immigrants de l'époque et aux politiques des organisations multilatérales néo-coloniales qui les ont remplacés de nos jours. Bien qu'il y ait des tentatives pour contextualiser la majorité des politiques et des actions visant à améliorer les conditions socio-économiques des populations africaines, les variables sous-jacentes prises en compte dans l'élaboration des politiques semblent avoir été mal diagnostiquées. L'argument avancé dans le présent article suggère que l'utilisation continue de mesures conçues et développées pour d'autres parties du monde plus avancées place de nombreux pays du continent dans une poursuite illusoire de gains qui ne sont pas réalisables. Cette quête s'apparente à la poursuite d'un mirage, un effort futile et consommateur de ressources, et donc préjudiciable à l'objectif initial recherché. L'article affirme que la décolonisation des variables économiques fondamentales est une condition préalable à la proposition et à la mise en œuvre de politiques économiques qui libèrent le potentiel du continent et permettent son développement et sa croissance contextuels.

(137) Kobia Josphat Kaume[273]

Coloniality and Family: A Critical Analysis of Coloniality and its Impact on African Marriages

Transcoloniality, a wave that extends beyond the confines of globalization, emphasizing collaboration and mutual understanding among diverse cultures. The purpose of this paper is to show the impact of colonialism and neocolonialism affected the African families. . The African continent, having traversed various phases from colonialism to neocolonialism and subsequent decolonization efforts, faces the critical question of transcending colonial legacies. The objective of this paper will be to examine philosophically how colonial practices affected the African families and their values. The paper will use critical method to critically analyze how colonial powers affected much of the African family values. The paper will be a Library based study. Purposive sampling method will be used to sample 6 books relating African families and how coloniality has affected them. The paper will make conclusions and give recommendations for further study.

(137) Kobia Josphat Kaume[274]

Colonialité et famille : Une analyse critique de la colonialité et de son impact sur les mariages africains

La transcolonialité, une vague qui s'étend au-delà des limites de la mondialisation, met l'accent sur la collaboration et la compréhension mutuelle entre diverses cultures. L'objectif du présent article est de montrer l'impact du colonialisme et du néocolonialisme sur les familles africaines. Ayant traversé diverses phases allant du colonialisme au néocolonialisme et aux efforts de décolonisation ultérieurs, le continent africain est confronté à la question cruciale de la transcendance des héritages coloniaux. L'objectif du présent article est d'examiner philosophiquement comment les pratiques coloniales ont affecté les familles africaines et leurs valeurs. Il utilisera une méthode critique pour analyser comment les pouvoirs coloniaux ont affecté une grande partie des valeurs familiales africaines. L'étude sera sur fonds de bibliothèque. La méthode de l'échantillonnage raisonné sera utilisée pour retenir 6 livres portant sur les familles africaines et la manière dont la colonisation les a affectées. L'article tirera des conclusions et formulera des recommandations en vue d'une étude plus approfondie.

---

[272] lawani@marshall.edu; Université Marshall, Huntington, Virginie occidentale, États-Unis.
[273] josphatkoome22@gmail.com; Chuka University, Nairobi, Kenya.
[274] josphatkoome22@gmail.com; Université Chuka, Nairobi, Kenya.

(138) Uche Miriam Nwafor[275]

Coloniality Through a Philosophical Lens: A Critical Reflection on the Three Manifestations of Coloniality

Decolonialists present colonial matrix of power (CMP) as a range of philosophical problems, particularly around knowledge production and the representation of colonized peoples at the global arena. Their emphasis usually is to highlight how CMP, originating from European colonialism, continues to exert influence long after the formal end of colonial rule. Coloniality, they believe, have three major manifestations: coloniality of knowledge, coloniality of being and coloniality of power. My aim in this paper is to critically reflect on the claims of these manifestations to ascertain their philosophical defensibility. An existential consideration of the nature of man in this study will help show: (1) How the decolonial assumptions are fraught with philosophical inconsistencies. Built around the advocacy for epistemic freedom through mental decolonization, the assumptions stem from a biased and inaccurate readings of Descartes and other Enlightenment philosophers; (2) That by accepting coloniality, decolonialists demonstrate they have a complex and depend on western approval for recognition and existence; (3) That the decolonial tradition failed completely in terms of epistemic virtues; (4) That power is generated through knowledge. As long as subalterns continue to play the blame game and are not willing to take responsibility for their development state, they will continue to be subjugated. Efforts should rather be geared towards increasing African agency by championing actions and policies that increase greater individual and collective responsibilities. Lastly, I will present the transcolonial tradition as a better alternative to decoloniality.

(138) Uche Miriam Nwafor[276]

La colonialité à travers une lentille philosophique : Une réflexion critique sur les trois manifestations de la colonialité

Les décolonialistes présentent la matrice coloniale du pouvoir (MCP) comme un ensemble de problèmes philosophiques, notamment autour de la production de connaissances et de la représentation des peuples colonisés sur la scène mondiale. Ils mettent généralement l'accent sur la façon dont la matrice coloniale de pouvoir, issue du colonialisme européen, continue d'exercer une influence longtemps après la fin officielle de la domination coloniale. Selon eux, la colonialité a trois manifestations majeures : la colonialité du savoir, la colonialité de l'être et la colonialité du pouvoir. Mon objectif dans le présent article est de mener une réflexion critique sur les revendications de ces manifestations afin d'en vérifier la défendabilité philosophique. Une considération existentielle de la nature de l'homme dans cette étude aidera à montrer : (1) comment les hypothèses décoloniales sont pleines d'incohérences philosophiques. Construites autour du plaidoyer pour la liberté épistémique par la décolonisation mentale, les hypothèses découlent d'une lecture biaisée et inexacte de Descartes et d'autres philosophes des Lumières ; (2) qu'en acceptant la colonialité, les décolonialistes démontrent qu'ils ont un complexe et qu'ils dépendent de l'approbation occidentale pour être reconnus et exister ; (3) que la tradition décoloniale a complètement échoué en termes de vertus épistémiques ; (4) que le pouvoir est généré par la connaissance. Tant que les populations subalternes continueront à jouer le jeu des reproches et ne seront pas disposées à assumer la responsabilité de leur état de développement, elles continueront à être assujetties. Les efforts devraient plutôt être orientés vers le renforcement de l'agence africaine en défendant des actions et des politiques qui augmentent les responsabilités individuelles et collectives. Enfin, je présenterai la tradition transcoloniale comme étant une meilleure alternative à la décolonialité.

(139) Cyril Emeka Ejike[277]

The Hollowness of Epistemic Decoloniality in Africa

The response of African proponents of decolonization to Africa's epistemic creativity and development challenges is to accuse the West of structural epistemic injustice described in terms of the devaluing or annihilation (epistemicide) or marginalization of local knowledge and therefore advocate for the decentering and dethronement of Western knowledge systems and their concomitant values and ideas in Africa. Radical decolonialization requires that Western epistemic orientation be overthrown and supplanted utterly by the indigenous African epistemic orientation. Moderate decolonization endorses the coexistence of Western and African knowledge systems but insists that the ratio-intuitionist epistemic orientation of traditional Africa should be the basis of Africa's enquiry and self-defining identity in all cases, while the ratio-scientific epistemic orientation of the West and its products can be retained as a useful corrective to the anachronistic and deleterious strains of ideas in African knowledge systems. I argue that epistemic decolonization project in Africa is hollow in content and a sheer

[275] okoye.uche@unn.edu.ng; Department of Philosophy, University of Nigeria, Nsukka, Nsukka, Nigeria.
[276] okoye.uche@unn.edu.ng; Département de philosophie, Université de Nsukka, Nigeria.
[277] cyril.ejike@gmail.com; William Amo and Ifeanyi Menkiti Centre for Philosophy and Public Affairs, University of Nigeria, Nsukka, Nigeria.

exhibition of racist mentality and cultural prejudices. The radical decolonialist fails to furnish us with a better alternative to Western epistemic orientation that has stood the test of time in terms of its commitment to the pursuit of rationality, truth as consistency, and pragmatic success. The moderate decolonialist fails to provide us with rational criteria for selecting indigenous African knowledge paradigm as the preferred epistemic base and for determining what is useful and useless (and thus should be retained and discarded respectively) in precolonial (indigenous) and colonial knowledge resources. I show that the problem of paucity of epistemic creativity and underdevelopment in Africa lies primarily in the nature of African knowledge systems, agency and personality. I conclude that the transcolonial view that enunciates the constructive and creative integration of precolonial, colonial and global knowledge resources to generate novel, richer and unique ones, as well as the cultivation of agential integrity and good personality type are critical to the achievement of self-determined development in Africa.

(139) Cyril Emeka Ejike[278]

Vacuité de la décolonialité épistémique en Afrique

La réponse des partisans africains de la décolonisation aux défis de la créativité épistémique et du développement de l'Afrique consiste à accuser l'Occident d'injustice épistémique structurelle, décrite en termes de dévaluation ou d'annihilation (épistémicide) ou de marginalisation des connaissances locales, et donc à plaider pour le décentrement et le détrônement des systèmes de connaissances occidentaux et de leurs valeurs et idées concomitantes en Afrique. La décolonisation radicale exige que l'orientation épistémique occidentale soit renversée et supplantée par l'orientation épistémique indigène africaine. La décolonisation modérée approuve la coexistence des systèmes de connaissance occidentaux et africains, mais insiste sur le fait que l'orientation épistémique ratio-intuitionniste de l'Afrique traditionnelle doit être la base de la recherche et de l'auto-définition de l'identité africaine dans tous les cas, tandis que l'orientation épistémique ratio-scientifique de l'Occident et de ses produits peut être conservée comme un correctif utile aux souches d'idées anachroniques et délétères dans les systèmes de connaissance africains. Je soutiens que le projet de décolonisation épistémique en Afrique est creux dans son contenu et qu'il est une pure démonstration de la mentalité raciste et des préjugés culturels. Le décolonialiste radical ne parvient pas à nous fournir une meilleure alternative à l'orientation épistémique occidentale qui a résisté à l'épreuve du temps en termes d'engagement dans la poursuite de la rationalité, de la vérité en tant que cohérence et du succès pragmatique. Le décolonialiste modéré ne nous fournit pas de critères rationnels pour sélectionner le paradigme du savoir indigène africain comme base épistémique préférée et pour déterminer ce qui est utile et inutile (et qui devrait donc être conservé et rejeté respectivement) dans les ressources de savoir précoloniales (indigènes) et coloniales. Je montre que le problème du manque de créativité épistémique et du sous-développement en Afrique réside principalement dans la nature des systèmes de connaissance, de l'agence et de la personnalité africaines. Je conclus que la vision transcoloniale qui énonce l'intégration constructive et créative des ressources de connaissances précoloniales, coloniales et mondiales pour en générer de nouvelles, plus riches et uniques, ainsi que la culture de l'intégrité agentielle et d'un bon type de personnalité sont essentielles à la réalisation d'un développement autodéterminé en Afrique.

(140) Basilis S. Dzelaejei[279]

African Futuristic Philosophy and Human Technological Enhancement: A Decolonial Approach to Transhumanism

The great convergence of research results on nanotechnology, biotechnology, Information Technology (AI) and Cognitive Science (NBIC) constitutes the apogee of the fourth Industrial revolution. This revolution does not only configure the world but also invests in the determination and the enhancement of the human nature. Transhumanism as a philosophy of human technological advancement is grounded on western system of capitalism, values such as individualism, absolute dependence on progress, the scientific objectification of humans, and on theories like liberalism and utilitarianism. This western paradigm of transhumanism is essentially technoprogressive and contradicts the African world view. For instance, Transhumanism rejects the idea of an ultimate human nature, culture and destiny, for human nature is "work-in-progress" (Nick Bostrom). Using the principle of extropy, transhumanism proposes ways in which human nature can be liberated from the limits of biology, religion, ethics and metaphysics. This is possible through the ceaseless technological enhancement of man cognitively, physically and psychologically. Our contention in this communication is that Africa has to adopt a cautious position between excessive technoprogressivism and absolute biocentrism. Given that Africa cannot exclude herself from this all-pervasive technological revolution, the task of African futuristic

[278] cyril.ejike@gmail.com; Centre William Amo et Ifeanyi Menkiti pour la Philosophie et les Affaires publiques, Université de Nsukka, Nigeria.

[279] bazo29@yahoo.com; University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.

philosophy should consist in a double critique; the critique of transhumanism to deduce positive aspects that can humanly contribute to the well-being of Africans and the critique of African culture, to deconstruct beliefs that are simplistic and indiscriminately reject technology in all its forms and applications. To develop this thesis, we will proceed in three articulations; Firstly, we will evoke the imperial aspects of transhumanism, in the second place, we will deconstruct sacrosanct aspects of African culture that outrightly reject transhumanism and in the third moment, we will answer the question, how can one at the same time be an African and a transhumanist?

(140) Basilis S. Dzelaejei[280]

Philosophie futuriste africaine et amélioration technologique humaine : Une approche décoloniale du transhumanisme

La grande convergence des résultats de recherche sur les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique (IA) et les sciences cognitives (NBIC) constitue l'apogée de la quatrième révolution industrielle. Cette révolution ne configure pas seulement le monde mais investit aussi dans la détermination et l'amélioration de la nature humaine. En tant que philosophie du progrès technologique humain, le transhumanisme est fondé sur le système occidental du capitalisme, sur des valeurs telles que l'individualisme, la dépendance absolue au progrès, l'objectivation scientifique de l'homme, et sur des théories telles que le libéralisme et l'utilitarisme. Ce paradigme occidental du transhumanisme est essentiellement technoprogressif et contredit la vision africaine du monde. Par exemple, le transhumanisme rejette l'idée d'une nature, d'une culture et d'un destin humains ultimes, car la nature humaine est un « travail en cours » (Nick Bostrom). En utilisant le principe de l'extropie, le transhumanisme propose des moyens par lesquels la nature humaine peut être libérée des limites de la biologie, de la religion, de l'éthique et de la métaphysique. Cela est possible grâce à l'amélioration technologique constante de l'homme sur les plans cognitif, physique et psychologique. Nous soutenons dans cette communication que l'Afrique doit adopter une position prudente entre un technoprogressisme excessif et un biocentrisme absolu. Étant donné que l'Afrique ne peut pas s'exclure de cette révolution technologique omniprésente, la tâche de la philosophie futuriste africaine devrait consister en une double critique : la critique du transhumanisme pour en déduire les aspects positifs qui peuvent humainement contribuer au bien-être des Africains et la critique de la culture africaine, pour déconstruire les croyances simplistes qui rejettent sans discernement la technologie sous toutes ses formes et dans toutes ses applications. Pour développer cette thèse, nous procéderons en trois articulations ; premièrement, nous évoquerons les aspects impériaux du transhumanisme, en deuxième lieu, nous déconstruirons les aspects sacro-saints de la culture africaine qui rejettent catégoriquement le transhumanisme et, en troisième lieu, nous répondrons à la question suivante : comment peut-on être à la fois africain et transhumaniste ?

(141) Line Murielle Emah Ngono[281]

Decolonising Law in Contemporary Black Africa: The need for a better social equity

The decolonisation of law is a concept that invites us to rethink the legal systems inherited from colonialism, which are often accused of perpetuating inequality and injustice. It is a complex and multi-dimensional process that aims to deconstruct the legal norms, institutions and mindsets shaped by colonial history, in order to build legal systems that are fairer, more inclusive and more representative of local social realities. The legal systems of many formerly colonised countries were designed to serve the interests of the colonial powers. They often favoured dominant minorities, marginalised indigenous populations and perpetuated social and economic inequalities. The concept of legal universalism, often associated with the Western legal tradition, has sometimes been used to impose legal standards that are alien to local cultures and values, without taking into account their specific features. Decolonising law in contemporary Black Africa means returning to the sources, the roots that make Africa unique.

(141) Line Murielle Emah Ngono[282]

Decoloniser Le Droit en Afrique Noire Comtemporaine : Une Necessite Pour une Meilleure Equite Sociale

La décolonisation du droit est un concept qui invite à repenser les systèmes juridiques hérités du colonialisme, souvent accusé de perpétrer les inégalités et les injustices. Il s'agit d'un processus complexe et multidimensionnel qui vise à déconstruire les normes, les institutions et les mentalités juridiques façonnées par l'histoire coloniale, afin de construire des systèmes juridiques plus justes, inclusifs et représentatifs des réalités sociales locales. En effet, les systèmes juridiques de nombreux pays anciennement colonisés ont été conçu pour servir les intérêts des puissances coloniales. Ils ont souvent privilégié les minorités dominantes, marginalisé les populations autochtones et perpétré des

[280] toketrodrigue@gmail.com; Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[281] enline@yahoo.com; Inno'v Africa Laboratory, Catholic University of Central Africa, Cameroun.
[282] enline@yahoo.com; Laboratoire Inno'v Africa de l'Université Catholique d'Afrique Centrale, Cameroun.

inégalités sociales et économiques. Aussi, le concept d'universalisme juridique, souvent associé à la tradition juridique occidentale, a parfois été utilisé pour imposer des normes juridiques étrangères aux cultures et aux valeurs locales, sans tenir compte de leurs spécificités. Décoloniser le droit en Afrique noire contemporaine c'est retourner aux sources, aux racines qui font la spécificité de l'Afrique.

(142) Stève Gaston Bobongaud[283]
Contemporary African philosophy and the historical-temporal (re)-determination of negro-afro-diasporic self-awareness through the prism of trans-colonial reasoning
Contemporary African philosophy has been the scene of great debate and intense controversy between thinkers who have been wrongly and mistakenly referred to as 'ethno-philosophers' and those who have been considered 'Euro-philosophers'. Their debates, far from blocking the emergence of local philosophical thought or ghettoising it to excess and fixing it in a kind of chronic defeatism, were neither futile nor sterile. They have led to the emergence of an African philosophy on the move. It is a dynamic philosophy, a way of thinking that is constantly being disseminated in space and time. Today, the hermeneutics of the debates, controversies and contradictions that took place at the local philosophical level in the wake of Placide Tempels's work (*La philosophie bantoue*, 1945) could be done afresh. It allows us to think in terms of a different angulation and more decisive ambitions and orientations. In our view, beyond the virulent philosophical quarrels, at the heart of the plural scansions, the propositional and prospective pathways and the current heuristic dilation and dissemination, an authentic process towards negro-afro-existential trans-coloniality has been set in motion. It should be elucidated and intelligibilised.
(142) Stève Gaston Bobongaud[284]
Philosophie africaine contemporaine et (re)-détermination historico-temporelle de la conscience-de-soi négro-afro-diasporique sous le prisme la raison trans-coloniale
La philosophie africaine contemporaine a été le lieu de grands débats et le théâtre d'intenses controverses entre penseurs qui, abusivement et malencontreusement, ont été désignés comme « ethno-philosophes » et ceux qui étaient considérés comme « euro-philosophes ». Leurs débats, loin de bloquer l'émergence de la pensée philosophique locale ou de la ghettoïser à outrance et de la fixer dans une sorte de défaitisme chronique, n'ont pas été vains ni stériles. Ils ont permis l'émergence d'une philosophie africaine en mouvement. Il s'agit d'une philosophie dynamique ; d'une pensée qui, sans cesse, se dissémine dans la spatialité et la temporalité. À l'heure actuelle, l'herméneutique des débats, des controverses et contradictions qui ont eu cours au niveau philosophique local, à la suite de la production de Placide Tempels (La philosophie bantoue, 1945) pourrait être faite à nouveaux frais. Elle nous donne de penser selon une angulation différentielle ainsi que des ambitions et orientations plus déterminantes. Selon-nous, au-delà des virulentes querelles philosophiques, au cœur des scansions plurielles, des cheminements propositifs et prospectifs ainsi de la dilation et de la dissémination heuristiques actuelles, un authentique processus vers la trans-colonialité négro-afro-existentielle s'est mis en branle. Il devrait être élucidé et intelligibilisé.

(143) Okoli Izuchukwu Kizito[285]
The Metaphysics of the African Self: An Examination of the Interconnectivity of Coloniality and Decoloniality
Coloniality which simply refers to the ongoing legacy of colonialism characterized by imposition of western power is often resisted with an idea of decoloniality which not just challenge but promotes social justice, cultural identity and equity. This work aims to examine the nexus between coloniality and decoloniality and their impact on the metaphysics of the African self. It seeks to grasp how coloniality has shaped the dominant western metaphysics of the self and how decoloniality in-turn offers a countermeasure or narratives to this dominance. The objectives of this research are to critically examine the dominant western metaphysics of the self and its relationship to coloniality; to explore the decolonial narratives to the western metaphysics of the self and bring to limelight, the interconnectivity of coloniality and decoloniality on the metaphysics of the African self. Employing analytic method, this study aims to address the problem of the controlling western ascendant ideologies which has been greatly shaped by coloniality and continues to perpetuate it till this day making a being of many cultural backgrounds, submit and be subjected to certain patterns of intrusions of colonialism. This presiding discourse has been imposed on non-western cultures, resulting in the erasure of indigenous epistemologies and ontologies especially on the African understanding of an African. This study also observes that decoloniality offers a systemic counter-narrative to the western philosophy of the self,

[283] stevebobongo@gmail.com; Catholic University of Central Africa, Cameroun.
[284] stevebobongo@gmail.com; Université Catholique d'Afrique Centrale, Cameroun.
[285] izk.okoli@unizik.edu.ng; Department of Philosophy, Nnamdi Azikiwe University Awka, Nigeria.

promoting a more inclusive and diverse understanding of it. It further highlights the importance of decoloniality in promoting a more balanced and harmonized understanding of the self, one that takes into account the diversity of human identities, experiences and cultures. Based on the findings of this research, it is overly recommended that decoloniality be promoted chiefly as a counter-mechanism to the dominant western idea of the self; as an exposition to the African worldview of the African self and that indigenous epistemologies and ontologies be promoted and valued as a means of championing a more comprehensive, detailed and diverse understanding of the self.

(143) Okoli Izuchukwu Kizito[286]

Métaphysique du moi africain : Un examen de l'interconnectivité de la colonialité et de la décolonialité

La colonialité, qui renvoie simplement à l'héritage du colonialisme caractérisé par l'imposition du pouvoir occidental, est souvent combattue par l'idée de décolonialité qui ne se contente pas de défier mais promeut la justice sociale, l'identité culturelle et l'équité. Ce travail vise à examiner le lien entre la colonialité et la décolonialité et leur impact sur la métaphysique du moi africain. Il cherche à comprendre comment la colonialité a façonné la métaphysique occidentale dominante du moi et comment la décolonialité offre à son tour une contre-mesure ou des narratifs à cette domination. Les objectifs de cette recherche sont d'examiner de manière critique la métaphysique occidentale dominante du moi et sa relation avec la colonialité, d'explorer les narratifs décoloniaux de la métaphysique occidentale du moi et de mettre en lumière l'interconnectivité de la colonialité et de la décolonialité sur la métaphysique du moi africain. En utilisant une méthode analytique, cette étude vise à aborder le problème des idéologies occidentales dominantes qui ont été largement façonnées par la colonialité et qui continuent à la perpétuer jusqu'à ce jour, faisant en sorte qu'un être d'origines culturelles diverses se soumette et soit soumis à certains schémas d'intrusion du colonialisme. Ce discours dominant a été imposé aux cultures non occidentales, ce qui a entraîné l'effacement des épistémologies et des ontologies indigènes, notamment en ce qui concerne la conception africaine de l'Africain. La présente étude observe également que la décolonialité offre un contre-narratif systémique à la philosophie occidentale du moi, promouvant une compréhension plus inclusive et diversifiée de celui-ci. Elle souligne en outre l'importance de la décolonialité dans la promotion d'une compréhension plus équilibrée et harmonisée du soi, qui tienne compte de la diversité des identités, des expériences et des cultures humaines. Sur la base des résultats de cette recherche, il est fortement recommandé de promouvoir la décolonialité principalement comme un contre-mécanisme à l'idée occidentale dominante du soi, comme une exposition de la vision du monde africaine du soi africain et que les épistémologies et ontologies indigènes soient promues et valorisées comme un moyen de promouvoir une compréhension plus complète, plus détaillée et plus diverse du soi.

(144) Michel Nti Mballa[287]

Education and the dynamics of decolonisation

Among the dynamics of decolonisation in Africa, education has played a vital and far-reaching role. It has served both as a tool of control and as a vehicle for the liberation of the Black Continent. It has of course been a question of awakening the political consciousness of most African countries through the various productions of their intellectual elite: writings, literary/philosophical works and educational experiences that have fostered the creation of nationalist/mobilising movements for a trans-African educational consciousness-raising. As a result, a class with a nationalist vocation will be created, with the mission of orienting, in a fresh way, education stemming from African colonisation towards a decolonised education against a backdrop of revised curricula, the promotion/cultivation of critical thinking and the Africanisation of teaching. In this sense, education is a weapon against the debasing colonial ideology. All of which contribute to meeting a number of challenges on the Black Continent, including breaking with historical inertia and cultural amnesia, limiting geographical inequalities in access to education, reaffirming/revaluing African cultural identity, improving the quality of education provided by the colonisers, etc.

(144) Michel Nti Mballa[288]

Education et dynamiques de décolonisation

Parmi les dynamiques de la décolonisation de l'Afrique, l'éducation a joué un rôle capital de grande envergure. À l'observation, elle a servi à la fois comme outil de contrôle et comme vecteur de libération du Continent noir. Il s'est agi bien entendu d'éveiller la conscience politique de la plupart des États africains à travers les différentes productions de leur élite intellectuelle : des écrits, des œuvres

---

[286] izk.okoli@unizik.edu.ng; Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigeria.

[287] ntimballam@gmail.com; Faculty of Philosophy, Catholic Institute of Yaoundé, Catholic University of Central Africa, Cameroun.

[288] ntimballam@gmail.com; Faculté de philosophie, Institut Catholique de Yaoundé, Université Catholique d'Afrique Centrale, Cameroun.

littéraires/philosophiques et d'expériences éducatives qui ont favorisé la création des mouvements nationalistes/mobilisateurs pour un éveil de conscience éducatif transafricain. En conséquence, une classe à vocation nationaliste verra le jour ayant pour mission d'orienter, à nouveau frais, l'éducation issue de la colonisation africaine vers une éducation décolonisée sur fond de révisitation des Curricula, de la promotion/ culture de la pensée critique et de l'africanisation de l'enseignement. En ce sens, l'éducation se présente comme une arme contre l'idéologie coloniale avilissante. Toutes choses qui participent à relever un certain nombre de défis dans le Continent noir, notamment la rupture d'avec l'inertie historique et l'amnésie culturelle, la limitation des inégalités géographiques d'accès à l'éducation, la réaffirmation/revalorisation de l'identité culturelle africaine, l'amélioration de la qualité de l'éducation dispensée par les colonisateurs, etc.

(145) Marthe Lele-Mavie[289]
From Decoloniality to Postcoloniality via Transcoloniality for a 'Real African Identity'
Africa has lost its authentic identity as a result of the cultural transplants it underwent during colonisation. Colonisation profoundly disrupted structures [...] by overturning traditional organisations, production and consumption" (Latouche, 2002: 44). Between the coloniser and the colonised, "there is only room for drudgery, intimidation, pressure, police, taxes, theft, rape, compulsory cultivation, contempt, pride, etc.)" (Césaire, 1994: 9). In short, we are talking about 'millions of men torn away from their gods, their land, their habits, their life, their dance, their wisdom' (Césaire, 1994: 10). But Africans sought their independence by fighting for their liberation. In the face of coloniality comes decoloniality, which sometimes manifests itself in the philosophy of transgression. However, decoloniality seems to be less dynamic in the changes it is supposed to bring about in terms of identity. This raises the problem of the actual contribution of decoloniality to the restoration of African identity. So, can decoloniality really remedy the identity crisis in Africa? Would it be better to move on from decoloniality to transcoloniality, which would lead to the 'post' moment of coloniality, in order to talk about a 'real African identity'? Transcoloniality is an active process that assumes the notion of change by integrating movement and passage. Using a dialectical approach, this paper seeks to go beyond decoloniality through transcoloniality in order to reach postcoloniality, where we can speak of a 'real African identity'.

(145) Marthe Lele-Mavie[290]
De la décolonialité à la postcolonialité en passant par la transcolonialité pour une « identité africaine réelle »
L'Afrique a perdu son identité authentique à cause des greffes culturelles qu'elle a connues lors de la colonisation. La colonisation a profondément bouleversé les structures [...] en bouleversant les organisations traditionnelles, la production et la consommation » (Latouche, 2002 : 44). Entre le colonisateur et le colonisé, « il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la morgue, etc. » (Césaire, 1994 : 9). Bref, on parle des « millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à leur danse, à leur sagesse » (Césaire, 1994 : 10). Mais, les africains vont chercher leur indépendance en luttant pour leur libération. Face à la colonialité, vient s'opposer la décolonialité qui se manifeste parfois par la philosophie de la transgression. Cependant, la décolonialité semble être moins dynamique dans le changement qu'elle est censée opérer sur le plan identitaire. Ceci pose le problème de l'apport effectif de la décolonialité dans restauration de l'identité africaine. Alors, la décolonialité peut-elle réellement remédier à la crise identitaire en Afrique ? Serait-il mieux de passer de la décolonialité à la transcolonialité qui conduirait au moment « post » de la colonialité afin de parler d'une « identité africaine réelle » ? La transcolonialité est un processus actif qui assume la notion du changement en intégrant le mouvement et le passage. Par une démarche dialectique, cette communication voudrait dépasser la décolonialité par la transcolonialité afin d'atteindre la postcolonialité où l'on parlerait d'une « identité africaine réelle ».

(146) Samuel Ngozi Agu[291]
Critical Reflections on Coloniality, Decoloniality, Transcoloniality, and Postcoloniality and the Economy
Coloniality represents the enduring structures of power, control, and economic dependency established during the colonial era, persisting despite formal independence. These systems, rooted in resource

[289] llelemaviemarthe@gmail.com; Philosophy-Psychology Department, FALSS University of Maroua, Cameroun.
[290] llelemaviemarthe@gmail.com; Département Philosophie-Psychologie, FALSH Université de Maroua, Maroua, Cameroun.
[291] sam.agu@abiastateuniversity.edu.ng; Abia State University, Uturu, Nigeria.

extraction, monoculture economies, and trade imbalances favoring former colonial powers, maintain economic dependency for nations like Pakistan, India, and many African countries. Decoloniality disrupts these legacies by rejecting Western-centric models, promoting indigenous economic systems, and prioritizing investments in science, technology, and education to foster internal capacities and economic sovereignty. Hybrid models integrating indigenous knowledge with modern principles offer sustainable and contextually relevant pathways for development. Transcoloniality highlights shared economic struggles and solidarity among postcolonial nations. Common challenges, including reliance on extractive industries, trade imbalances, and debt dependency, underscore the need for collaborative efforts. Regional integration through organizations like the African Union and ECOWAS can create equitable partnerships and alternatives to exploitative global systems. Postcoloniality critiques the illusion of independence within a neoliberal global order, where debt dependency, structural adjustment programs, and multinational corporations perpetuate colonial hierarchies. International financial institutions exacerbate inequalities through market liberalization and privatization, undermining domestic industries and welfare. Achieving economic justice and sovereignty requires reclaiming control over resources, strengthening regional integration, fostering indigenous knowledge systems, and advocating for global financial reforms. By embracing de-colonial, trans-colonial, and postcolonial frameworks, formerly colonized nations can challenge colonial legacies and foster equity and sustainability. This transformative approach promises economic independence and a reimagined global order rooted in justice and mutual respect.

(146) Samuel Ngozi Agu[292]

Réflexions critiques sur la colonialité, la décolonialité, la transcolonialité, la postcolonialité et l'économie

La colonialité fait référence aux structures durables de pouvoir, de contrôle et de dépendance économique établies pendant l'ère coloniale, qui persistent malgré l'indépendance formelle. Ces systèmes, enracinés dans l'extraction des ressources, les économies de monoculture et les déséquilibres commerciaux favorisant les anciennes puissances coloniales, maintiennent la dépendance économique de nations telles que le Pakistan, l'Inde et de nombreux pays africains. La décolonialité renverse ces héritages en rejetant les modèles centrés sur l'Occident, en promouvant les systèmes économiques indigènes et en donnant la priorité aux investissements dans la science, la technologie et l'éducation afin de favoriser la capacité interne et la souveraineté économique. Les modèles hybrides intégrant les connaissances indigènes et les principes modernes offrent des voies de développement durables et adaptées au contexte. La transcolonialité met en évidence les luttes économiques communes et la solidarité entre les nations postcoloniales. Les défis communs, notamment la dépendance à l'égard des industries extractives, les déséquilibres commerciaux et la dépendance à l'égard de la dette, soulignent la nécessité d'une collaboration. L'intégration régionale par le biais d'organisations telles que l'Union africaine et la CEDEAO peut créer des partenariats équitables et des alternatives aux systèmes mondiaux d'exploitation. La postcolonialité critique l'illusion de l'indépendance dans un ordre mondial néolibéral, où la dépendance à l'égard de la dette, les programmes d'ajustement structurel et les sociétés multinationales perpétuent les hiérarchies coloniales. Les institutions financières internationales exacerbent les inégalités par la libéralisation des marchés et la privatisation, en sapant les industries nationales et le bien-être. Pour parvenir à la justice et à la souveraineté économiques, il faut reprendre le contrôle des ressources, renforcer l'intégration régionale, encourager les systèmes de connaissances indigènes et plaider pour des réformes du système financier international. En adoptant des cadres décoloniaux, transcoloniaux et postcoloniaux, les nations anciennement colonisées peuvent remettre en question les héritages coloniaux et promouvoir l'équité et la durabilité. Cette approche transformatrice promet l'indépendance économique et un nouvel ordre mondial fondé sur la justice et le respect mutuel.

(147) Salaudin Usman[293]

Quest for Sustainable Development Paradigms in Africa: Reflection on Eclectic Ethical Reorientation

African states eventual attainment of independence from the European colonial powers recorded avalanche of African philosophers theorizing pragmatic views on processes for sustainable growth and development for new Africa. Yet with enormous potentiality the envisaged advancement for the people of Africa comes with minimal achievements in practical development index. Even when compared with others, African continent is far behind other continents in all ramifications of developmental equation. From analytical standpoint this paper tends to opine the need for eclectic reorientation of enduring African ethical value system rather than clinging to the Western model. The paradigm shift anchors on distributive egalitarian impactful development pattern enrobed in purposeful pragmatic leadership

[292] sam.agu@abiastateuniversity.edu.ng; Université de l'État d'Abia, Uturu, Nigeria.
[293] salaudin.usman@fulokoja.edu.ng; Department of Philosophy, Federal University, Lokoja, Nigeria.

supported by focused followership, through thorough harnessing the abundant ever-rich human and natural resources under clearly articulated vision and mission that is profoundly guided by responsible and accountable discipline in all facets of life. It is on the basis of this paradigm focus concreted on humanitarian democratic value-system devoid of exploitative tendencies that the real fight against the ferocious destabilizing tentacles of both decolonization and neo-colonization can be achieved in Africa by Africans for the benefit of African peoples. Saving African continent and African peoples from the current quagmire rests on the imprint of theoretical postulations and pragmatic ethical foundation.

(147) Salaudin Usman[294]

Quête de paradigmes de développement durable en Afrique : Réflexion sur une réorientation éthique éclectique

L'accession des pays africains à l'indépendance vis-à-vis des puissances coloniales européennes a donné lieu à une avalanche de philosophes africains qui ont théorisé des points de vue pragmatiques sur les processus de croissance et de développement durables de la nouvelle Afrique. Pourtant, malgré son énorme potentiel, le progrès envisagé pour les peuples d'Afrique ne s'accompagne que de résultats minimes en termes d'indices de développement pratique. Même comparé à d'autres continents, l'Afrique est loin derrière dans toutes les ramifications de l'équation du développement. D'un point de vue analytique, le présent article souligne la nécessité d'une réorientation éclectique du système de valeurs éthiques africaines plutôt que de s'accrocher au modèle occidental. Le changement de paradigme s'ancre sur un modèle de développement distributif, égalitaire et impactant, enrobé dans un leadership pragmatique et déterminé, soutenu par un suivi ciblé, grâce à une exploitation approfondie des ressources humaines et naturelles abondantes et toujours riches, dans le cadre d'une vision et d'une mission clairement articulées, profondément guidées par une discipline responsable dans toutes les facettes de la vie. C'est sur la base de ce paradigme, concrétisé par un système de valeurs démocratiques humanitaires dépourvu de toute tendance à l'exploitation, que la véritable lutte contre les tentacules féroces et déstabilisateurs de la décolonisation et de la néocolonisation peut être menée en Afrique par les Africains, dans l'intérêt des peuples africains. Sauver le continent africain et les peuples africains du bourbier actuel repose sur l'empreinte de postulations théoriques et de fondements éthiques pragmatiques.

(148) Yaya Nkouandou[295]

From the challenge of African culture in the face of the possible emergence of a neoliberal techno-colonialism, to techno-coloniality

Like other cultures in the world, the African culture faces a challenge of openness, excellence and even hegemony in terms of the current portrait of human intelligence and the future of civilisations. *The era of singular destinies is over*, thought Cheick Amidou Kane. Better still, the world described by Léopold Sédar Senghor as a large *global village* is gradually mutating into a small locality. Nothing happens anywhere else that does not immediately involve the whole world. A high failure rate in the baccalaureat examination, for example in a country like Cameroon, will call for questioning both internally and externally. These are the challenges facing cultures today. But in fact, given its recent history, the African culture is even more vulnerable than others. Even today, and more than ever, new themes are emerging on the horizon to reflect the scale of the concerns that still surround it. Not with pusillanimity, but on the contrary, intellectuals in Africa and elsewhere are boldly producing works on these issues with a view to decomplexing culture in the broadest sense, and new concepts are now emerging: Coloniality, transcoloniality, decoloniality and many others. In this article, we will attempt to mark the place of the techno-world today in this profound dialectic, especially in relation to Africa, while at the same time questioning a concept that we will call neoliberal techno-colonialism, which will enable us to describe the declensions and complex ambitions of neoliberal techno-culture, which we propose to replace, for the good of all, by techno-coloniality.

(148) Yaya Nkouandou[296]

Du défi de la culture africaine face à l'émergence possible d'un techno-colonialisme néolibérale, à la techno-colonialité

Tout comme les autres cultures du monde, la culture africaine a un défi d'ouverture, d'excellence et même d'hégémonie au regard du portrait actuel de l'intelligence humaine ou de l'avenir des civilisations. *L'ère des destinées singulières est révolue* pensait Cheick Amidou Kane. Mieux encore le monde décrit par Léopold Sédar Senghor comme un grand *village planétaire* est progressivement entrain de muter en une petite localité. Alors il ne se passe plus rien ailleurs qui n'implique immédiatement le monde entier. Un taux d'échec au baccalauréat par exemple dans un pays comme le

[294] salaudin.usman@fulokoja.edu.ng; Département de philosophie, Université fédérale de Lokoja, Nigeria.
[295] nkouandouyaya@gmail.com; Department of Philosophy, University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[296] nkouandouyaya@gmail.com; Department of Philosophy, University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.

Cameroun demande en profondeur des interrogations tant sur le plan interne qu'externe. Voilà à quels défis s'exposent les cultures aujourd'hui. Mais en vérité, la culture africaine l'est encore plus vulnérable que les autres au regard de sa récente histoire. Aujourd'hui encore et à plus que jamais de nouvelles thématiques jaillissent à l'horizon pour l'ampleur des inquiétudes qui subsistent à son encadrement. Non pas avec pusillanimité, mais au contraire, les intellectuelles africaines et par tout ailleurs produisent audacieusement des travaux sur ces questions dans l'optique de décomplexer la culture au sens large et désormais de nouveaux concepts émergent : Colonialité, transcolonialité, décolinialité et bien d'autres. Et nous dans cet article, nous tenterons de marquer la place du techno-monde aujourd'hui dans cette profonde dialectique, et surtout en rapport à l'Afrique tout en interrogeant un concept, celui que nous appelerons techno-colonialisme néolibéral qui nous permettra de décrire les déclinaisons et les ambitions complexes de la techno-culture néolibérale, auquel nous proposerons de substituer pour le bien de tous, la techno-colonialité.

(149) Dany Franck Youmbi Tchantcho[297]

Valentin-Yves Mudimbe's Epistemological Break with the Ethnocentric Anthropological Paradigm as the Basis for Genuine Decolonisation

Already more than sixty years after independence, the young nations of Africa continue to seek the path by which they will achieve genuine decolonisation. In this existential quest for emancipation from Western domination, the priority for Africans is to avoid continuity with the Western paradigm within which Africa has been 'invented' since at least the slave trade, and to achieve epistemological autonomy. This, at least, is the sine qua non of the genuine decolonisation of Africa envisaged by Valentin-Yves Mudimbe in his main work, *L'invention de l'Afrique, Gnose, philosophie et ordre de la connaissance*. In this book, Mudimbe defends the thesis that the decolonisation of Africa requires the acquisition of an epistemological autonomy that demands a break with the colonial library. In fact, this African thinker of Congolese origin is essentially concerned with the question of how to think about African gnosis, which he understands as the specifically African system of knowledge, in a way that is free of Western categories. In *L'invention de l'Afrique*, Mudimbé proposes a veritable archaeology of the colonial library to help deconstruct the ethnocentric anthropology. He carefully analyses how epistemological breaks with ethnocentric anthropology were gradually made, in order to find a way for Africans to reappropriate Africa. Following in Ricoeur's footsteps, he envisages a hermeneutic of gnosis on which to base the order of Black African knowledge. The aim of this article is first to examine the path that Mudimbe proposes for breaking with the Western anthropological paradigm in Black African thought, and then to show how this break is a prerequisite for genuine decolonisation.

(149) Dany Franck Youmbi Tchantcho[298]

La Rupture Epistemologique Avec Le Paradigme Anthropologique Ethnocentriste Comme Fondement D'une Veritable Decolonisation Chez Valentin-Yves Mudimbe

Déjà plus de soixante ans après les indépendances, les jeunes nations africaines continuent de chercher la voie par laquelle elles parviendront à une véritable décolonisation. Dans cette quête existentielle de l'émancipation face à la domination occidentale, il s'agit en priorité pour les africains d'éviter de s'inscrire dans la continuité avec le paradigme occidental au sein duquel l'Afrique est, selon le terme propre à l'auteur qui nous occupe, a été « inventée » depuis au moins la traite négrière jusqu'à nos jours et parvenir à constituer une autonomie épistémologique. Telle est du moins la condition *siné qua none* de la décolonisation véritable de l'Afrique qu'envisage Valentin-Yves Mudimbe dans son principal ouvrage qui fait l'objet de nos recherches intitulé *L'invention de l'Afrique, Gnose, philosophie et ordre de la connaissance*. Dans cet ouvrage, Mudimbe défend la thèse selon laquelle la décolonisation de l'Afrique passe par l'acquisition d'une autonomie épistémologique qui exige la rupture avec la bibliothèque coloniale. En effet, le penseur africain d'origine congolaise est essentiellement préoccupé par la question de savoir comment penser la gnose africaine, qu'il entend comme le système de savoir spécifiquement africain, de manière débarrassé des catégories occidentale ? Ainsi, sous le prisme de Foucault, Mudimbé, dans *L'invention de l'Afrique*, propose une véritable archéologie de la bibliothèque coloniale pour parvenir à déconstruire l'anthropologie ethnocentriste. Il analyse avec attention comment progressivement, s'est opéré les ruptures épistémologiques avec l'anthropologie ethnocentriste pour chercher la voie par laquelle pourra se produire une réappropriation de l'Afrique par les africains. Et, en emboîtant le pas à Ricœur il envisage une herméneutique de la gnose sur laquelle il conviendrait de fonder l'ordre du savoir négro-africain. Il s'agit dans cet article, d'abord d'examiné le cheminement que propose Mudimbe pour parvenir à la rupture de la pensée négro-africaine avec le paradigme anthropologique occidentale, en suite, de montrer en quoi cette rupture conditionne toute véritable décolonisation.

[297] danyfranck990@gmail.com; Philosophy (FALSS), University of Douala, Douala, Cameroun.
[298] danyfranck990@gmail.com; Philosophie (FLSH) de l'Université de Douala, Douala, Cameroun.

(150) Komakech Daniel[299]
How Europe Ruled Africa: Race, Ethnicity and Class Formation in Post-colonial Uganda
Karl Marx in Capital (1867) and The Communist Manifesto (1848), centred around production; its means and modes, and its appropriation by the rich class, which for the case of Africa, is reinforced by Walter Rodney in his book, How Europe Underdeveloped Africa. However, drawing from Mahmood Mamdani's '*how Europe ruled Africa'* in his book Citizen and Subject (1996), the paper argues that the case of post-colonial Africa, and Uganda specifically, shows a shift from Marxist *production* to *ruling*. Consequently, the political elite in Uganda as a case, are also the rich and the rich, are the political elite, drawing us to a complex intertwining that Mamdani elaborates. The argument is, *production* in historical Marx became core unit of analysis, while in colonial and post-colonial Africa, Uganda in particular, *ruling* is core. Building on Foucault's *genealogy*, we need to understand the core of *ruling* as opposed to the mainstream *production* within the colonial and postcolonial experience of Africa.
(150) Komakech Daniel[300]
Comment l'Europe a gouverné l'Afrique : Race, ethnicité et formation des classes dans l'Ouganda postcolonial
Karl Marx dans *Le Capital* (1867) et *Le Manifeste du parti communiste* (1848), se concentre sur la production, ses moyens et ses modes, et son appropriation par la classe des riches, ce qui, dans le cas de l'Afrique, est renforcé par Walter Rodney dans son livre *Comment l'Europe sous-développa l'Afrique*. Toutefois, en s'inspirant de l'ouvrage de Mahmood Mamdani intitulé *« Comment l'Europe a gouverné l'Afrique »* dans son livre *Citizen and Subject* (1996), l'article affirme que le cas de l'Afrique postcoloniale, et plus particulièrement de l'Ouganda, montre un passage de la *production marxiste au pouvoir*. Par conséquent, l'élite politique en Ouganda est également riche et les riches forment l'élite politique, ce qui nous amène à un entrelacement complexe que Mamdani explique. L'argument est que la *production* dans le Marx historique est devenue l'unité centrale d'analyse, alors que dans l'Afrique coloniale et post-coloniale, en Ouganda en particulier, c'est le *pouvoir* qui est au centre de l'analyse. En nous appuyant sur la *Généalogie* de Foucault, nous devons comprendre ce qui est au cœur du *pouvoir* par opposition à la *production* dominante dans l'expérience coloniale et postcoloniale de l'Afrique.

(151) Chidimma Nkemdilim Ezeador & Chinyere Christian Emedo[301]
Discourse on the Effects of Coloniality and Transcoloniality in African Politics: Case Study of Nigeria Democratic Governance Since Independence
This study examines the enduring effects of coloniality and transcoloniality on African politics, with a specific focus on Nigeria's democratic governance since independence on the 1st of October 1960. Coloniality, as a legacy of colonialism, persists in shaping political structures, socio-economic systems, and cultural identities across Africa as a nation. Transcoloniality, reflecting the ongoing influence of global power dynamics, further entrenches external control over domestic affairs. In the Nigerian context, these frameworks have profoundly influenced the evolution of democratic governance, manifesting in weak institutions, ethnic polarization, corruption, and dependency on external actors. Despite obtaining formal independence, Nigeria's political trajectory, still remains entangled in the residual effects of colonial systems and contemporary global pressures which are still complicating the efforts to build a resilient democracy. Having employs a historical and analytical approach to explore the interplay between colonial legacies and modern transcolonial forces, and highlighting their implications on political stability, governance reforms, and sustainable development in Nigeria, the findings underscore the necessity of decolonizing governance structure and fostering indigenous political solutions to achieve authentic democratic progress.
(151) Chidimma Nkemdilim Ezeador & Chinyere Christian Emedo[302]
Effets de la colonialité et de la transcolonialité sur la politique africaine : Étude de cas de la gouvernance démocratique du Nigeria depuis l'indépendance
La présente étude examine les effets durables de la colonialité et de la transcolonialité sur la politique africaine, en mettant l'accent sur la gouvernance démocratique du Nigeria depuis son indépendance le 1er octobre 1960. La colonialité, héritage du colonialisme, continue de façonner les structures politiques, les systèmes socio-économiques et les identités culturelles de l'Afrique en tant que nation. La transcolonialité, qui reflète l'influence continue de la dynamique du pouvoir mondial, renforce encore le contrôle externe sur les affaires intérieures. Dans le contexte nigérian, ces cadres ont

[299] d.komakech@gu.ac.ug; Department of Philosophy, Gulu University, Gulu, Uganda.
[300] d.komakech@gu.ac.ug; Département de philosophie, Université de Gulu, Ouganda.
[301] n.ezeador@unizik.edu.ng & cc.emedo@unizik.edu.ng; Department of Philosophy, Faculty of Arts, Nnamdi Azikiwe University, Akwa, Nigeria.
[302] n.ezeador@unizik.edu.ng & cc.emedo@unizik.edu.ng; Département de philosophie, Faculté des arts, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigeria.

profondément influencé l'évolution de la gouvernance démocratique, se manifestant par la faiblesse des institutions, la polarisation ethnique, la corruption et la dépendance à l'égard des acteurs extérieurs. Malgré l'obtention d'une indépendance formelle, la trajectoire politique du Nigeria reste toujours enchevêtrée dans les effets résiduels des systèmes coloniaux et des pressions mondiales contemporaines qui compliquent encore les efforts de construction d'une démocratie résiliente. En utilisant une approche historique et analytique pour explorer l'interaction entre les héritages coloniaux et les forces transcoloniales modernes, et en soulignant leurs implications sur la stabilité politique, les réformes de gouvernance et le développement durable au Nigeria, les résultats soulignent la nécessité de décoloniser la structure de gouvernance et d'encourager les solutions politiques indigènes pour parvenir à un progrès démocratique authentique.

(152) Romain Hubert Tegofack[303]
Charles-Robert Dimi and the Denial of Contemporary African Axiology
Charles-Robert Dimi's thinking is essentially concerned with political philosophy, of which Axiology is a fundamental axis. The concern of the author of *Quelle morale pour l'Afrique* is to create a philosophy of values capable of boosting Africa's development, in the context of the current globalisation characterised by give and take. Jeanne Afane's son begins by identifying the Western legacy in our current axiology, and denounces the influence of Judaeo-Christianity in our daily lives. Based on this observation, he proposes a new axiology that would be capable of restoring the image of Africans, guaranteeing their identity and authenticity. For him, you can't rely on someone else's pile of cassava if you're going to spend a long time in the bush. The axiology that he promotes, and which should be called a 'new axiology', proceeds by grafting community and Judaeo-Christian axiologies. In this respect, he specifies the graft as well as the grafting tree, so as not to fall into acculturation. In the end, Dimi invites us to reshape our behaviour and preaches a universalising axiology. A formidable theoretical masterpiece of undeniable forward-looking value. Given its relevance, can Dimi's thinking be of concern to our politicians and leave heaven for earth to become flesh? To be clear, does Charles-Robert Dimi's new axiology have the power required to hammer home his will, by integrating our daily praxis?

(152) Romain Hubert Tegofack[304]
Charles-Robert Dimi et le déni de l'axiologique africaine actuelle
La pensée de Charles-Robert Dimi porte essentiellement sur la philosophie politique dont l'Axiologie constitue un axe fondamental. La préoccupation de l'auteur de *Quelle morale pour l'Afrique* est de constituer une philosophie des valeurs susceptible de booster le développement de l'Afrique, dans le contexte de la mondialisation actuelle caractérisée par le donner et le recevoir. Le fils de Jeanne Afane commence par identifier le legs occidental dans notre axiologie actuelle, et dénonce l'influence du judéo-christianisme dans notre quotidien. Sur la base du constat fait, il propose une nouvelle axiologie qui serait capable de redorer le blason des Africains, en garantissant leur identité et leur authenticité. Pour lui, il ne faut pas compter sur le tas de bâton de manioc d'autrui si on va faire un long séjour en brousse. L'axiologie qu'il promeut, et qu'il convient d'appeler *''axiologie nouvelle",* procède par greffage des axiologies communautaire et judéo-chrétienne. A ce titre, il spécifie le greffon ainsi que l'arbre à greffe ; question de ne pas chuter dans l'acculturation. Au final, Dimi nous invite à un remodelage des conduites et prêche une axiologie universalisante. Terrible chef-d'œuvre théorique dont la valeur prospective est indéniable. Au regard de sa pertinence, cette pensée de Dimi peut-elle préoccuper nos politiques et quitter le ciel pour la terre pour se faire chair ? Au clair, l'axiologie nouvelle de Charles-Robert Dimi a-t-elle le pouvoir requis pour marteler sa volonté, en intégrant notre praxis quotidienne ?

(153) Nathanaël Noël Owono Zambo & Paul François Biya[305]
Colonial Totemism and Decolonisation of African Mentalities
This article examines the ways and means likely to contribute to the total emancipation of sub-Saharan African nation-states in the face of the persistence of colonial mentality on the one hand and the emergence of neo-colonialism fuelled by globalisation on the other hand. Totemism consisted in making Africans believe that they were independent, that they had to enrol in the Western school of scientific rationality and democracy. In the end, however, a large part of previously colonised sub-Saharan Africa is endemically underdeveloped, a situation that feeds colonialism in all its facets. In the face of the colonial spell, this work is therefore intended as a decolonial exorcism. The functional hypothesis is to demonstrate the need for a much more structured awareness of the situation, with a view to promoting inclusive political, economic and cultural paradigms, far removed from any ideological mystification

[303] romainhuberttegofack@yahoo.fr; LAPHISSA, Université de Dschang, Cameroun.
[304] romainhuberttegofack@yahoo.fr; LAPHISSA, Université de Dschang, Dschang, Cameroun.
[305] noelowono@yahoo.fr & paulfrancois3biya@gmail.com; Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.

cynically perpetuated by the scarecrow of Western universalism. The analytical and critical method will support this reflexive dynamic.

(153) Nathanaël Noël Owono Zambo & Paul François Biya[306]

Totemisme Colonial et Decolonisation des Mentalites Africaines

Le présent article questionne les voies et moyens susceptibles de participer à l'émancipation totale des Etats-nations d'Afrique subsaharienne face à la persistance d'une part de la mentalité coloniale et d'autre part, l'émergence du néocolonialisme alimenté par la mondialisation. Le totémisme a consisté à faire croire aux Africains qu'ils étaient indépendants, qu'il fallait s'inscrire à l'école occidentale du point de vue de la rationalité scientifique et de la démocratie, au final pourtant, une bonne partie de l'Afrique subsaharienne antérieurement colonisée évolue dans un sous-développement endémique, situation dont se nourrit le colonialisme sous toutes ses facettes. Ce travail se veut donc un exorcisme décolonial face à l'envoutement colonial observé. L'hypothèse fonctionnelle consiste à cet effet à démontrer la nécessité une prise de conscience beaucoup plus structurée pour y faire face et dans le but de promouvoir sans complexe, des paradigmes politiques économiques et culturels inclusifs, loin de toute mystification idéologique entretenue cyniquement par l'épouvantail de l'universalisme occidental. La méthode analytique et critique portera cette dynamique réflexive.

(154) Benoît Janvier Fouda[307]

The challenge of the sovereignty of colonial states in French-speaking Black Africa

A sovereign state is one that is not subject to any other state: it has the capacity for self-determination at both national and international levels. As soon as a state no longer meets these requirements inherent in its sovereignty, it becomes deontologised and desubstantialised, in other words, it ceases to be an authentic state in the constitutional and political sense. It is at the heart of this statological deficiency that we situate the problem of coloniality, the essence of the subversion of the sovereignty of the states in French-speaking black Africa. It is a question for these states, whose independence has so far remained formal and which continue to bend under the yoke of tutelary powers, to resolutely 'disconnect' themselves from the hegemonic West and its subjugating structures by shifting the balance of power hitherto to their disadvantage. The task is to 'de-essentiate' the situation of domination in which they find themselves, so as to bring about their total 'disalienation' and set it in motion by strengthening the unity of the South in its national and regional components.

(154) Benoît Janvier Fouda[308]

Le défi de la souveraineté des Etats coloniaux d'Afrique noire francohone

L'Etat souverain est un Etat qui n'est assujetti à aucun autre Etat, quel qu'il soit : il a la capacité de s'autodéterminer aussi bien sur les plans national qu'international. Dès lors qu'un Etat ne satisfait plus à ces exigences inhérentes à sa souveraineté, il se désontologise, se désubstantialise, autrement dit, cesse d'être un Etat authentique au sens constitutionel et politique. C'est au cœur de cette déficience statologique que nous situons le problème de la colonialité, essence de la subversion de la souveraineté des Etats d'Afrique noire francophone. Il est question pour ces Etats dont les indépendances sont restées jusqu'ici formelles et qui continuent de ployer sous le joug des puissances tutélaires, de se « déconnecter » résolument de l'Occident hégémonique et de ses structures assujettissantes par l'inflexion des rapports de force jusqu'ici à leur défaveur. La tâche consiste à « desessentialiser » la situation de domination dans laquelle ils se trouvent de manière à entrevoir leur « désaliénation » totale ainsi que sa mise en mouvement par le renforcement de l'unité du Sud dans ses composantes nationales et régionales.

(155) Jean B. Murhega[309]

Decoloniality of Knowledge at Home: Basis of Sustainable Development in Africa

Insisting on the decoloniality of knowledge in Africa and fighting against the destruction of the social and cultural fabric, etc., African thinkers are producing knowledge to confront the westernisation that is shaping life and thought, forgetting that, internally, politicians are fiercely resisting innovative knowledge and social impact. This is why their production of knowledge seems ineffective. Better, then, would be the decoloniality of internal knowledge, a *sine qua non* for sustainable development in Africa. This is why these artists of thought should look for the causes that make their scientific output ineffective. For some, the cause is the excessive loyalty of African thought to that of the West, from which it should radically separate itself and think for itself (which is debatable, as the history of science and the metaphor of the dwarf bear witness); for others, the failure of politicians to make use of science

---

[306] noelowono@yahoo.fr & paulfrancois3biya@gmail.com; University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[307] abialiadza1@gmail.com/fouda75@gmail.com; University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[308] abialiadza1@gmail.com/fouda75@gmail.com; University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[309] jeanmurhega@yahoo.fr; University of Lubumbashi, Lubumbashi, Democratic Republic of Congo.

internally and the remarkable absence of an effective and efficient African science policy are not to be left out. In these circumstances, researchers have a duty to work to promote an African policy that favours the social impact of science. Science must contribute 'to understanding and resolving the contradictions of African societies [and... participate in] the creation of new social forms in an Africa faced with the challenge of its development' (V.Y. Mudimbe, 1982, 101). Science is an activity dominated by research and the potential for practical effectiveness. In Africa, placing science in conditions where it can demonstrate its social impact would make an effective contribution to the continent's sustainable development. For all these reasons, we are going to show that sustainable development in Africa will be the result of the decoloniality of knowledge internally, the promotion of science as a state priority, and an effective and efficient science policy.

(155) Jean B. Murhega[310]

Décolonialité Des Savoirs À L'interne, Socle du Développement Durable en Afrique

Insistant sur la décolonialité des savoirs en Afrique et luttant contre la destruction du tissu social, culturel, etc., des penseurs africains produisent des connaissances pour faire face à l'occidentalisation qui aménage la vie et la pensée oubliant qu'à l'interne les politiques opposent une résistance farouche savoir innovant, impact social. Voilà pourquoi, leur production des connaissances semble inopérante. Mieux serait alors la décolonialité des savoirs à l'interne, condition *sine qua non* d'un développement durable en Afrique. Raison pour laquelle ces artistes de la pensée devraient chercher les causes qui rendent leurs productions scientifiques non efficientes. Pour certains, la cause serait la fidélité excessive de la pensée africaine à celle occidentale dont il faudrait se séparer radicalement et penser par soi-même (ce qui est discutable, l'histoire des sciences, la métaphore du nain, faisant foi) ; pour d'autres, la non mise à contribution de la science à l'interne par les politiques et l'absence remarquable d'une politique scientifique africaine efficace et efficiente ne le sont pas le moins. Dans ces conditions, les chercheurs se doivent de travailler pour la promotion d'une politique africaine favorable à l'impact social de la science. Celle-ci doit contribuer « à connaître et à résoudre les contradictions des sociétés africaines [et...participer à] la création des formes sociales nouvelles dans une Afrique confrontée au défi de son développement » (V.Y. Mudimbe, 1982, 101). La science est une activité dominée par la recherche et le potentiel de l'efficacité pratique. En Afrique, placer la science dans des conditions de manifestation de son impact social contribuerait efficacement au développement durable de ce continent. Pour toutes ces raisons, nous allons montrer que le développement durable en Afrique sera consécutif à la décolonialité des savoirs à l'interne, à la promotion de la science comme priorité de l'État, à la politique scientifique efficace et efficiente.

(156) Ezekiel Kikoh[311]

The Place of Technologies and Artificial Intelligence in Coloniality, Decoloniality, Transcoloniality and Postcoloniality

The publications of Kwesi Wiredu on conceptual decolonization, Achille Mbembe on decolonized western metaphysics and an alternative ontology, Evaristus Emeka Isife on decolonization through indigenous education, Bernard Matolino on epistemic decolonization just to mention a few effectively justify that most of the discourses in African thought for the past decades are focused on decoloniality and transcoloniality. This paper comes in a context of western hegemony and its derivatives on Africa over the centuries provoking chains and networks of themes like: decoloniality, transcoloniality, and post coloniality. It investigates the nature, scope and relevance of technologies and Artificial Intelligence on African thought at large and specifically the place of technologies and artificial intelligence in coloniality, decoloniality, transcoloniality and postcoloniality. Using the archaeologico-phenomenological approach, the paper paints a picture of the place of technologies and artificial intelligence in coloniality, decoloniality and Transcoloniality and post coloniality. It is an irrefutable fact that technologies and artificial intelligence in coloniality and decoloniality was at their embryonic phase, but their place was to help in rudimentary transformation of nature and artisanal weaponry. The place of technologies and Artificial intelligence in transcoloniality and postcoloniality is that of an *organon* for domination and liberation. It portrays a demystification of the western Myths of Prometheus and Frankenstein. Technologies and artificial intelligence is the paradigm shift and the place of technologies and Artificial Intelligence in coloniality, decoloniality, transcoloniality and post coloniality is that of a tool of hegemony. It transcends the debates on technophobia and technophile, African philosophy now should be dominated by philosophies of technologies and Artificial Intelligence—an African philosophy of technique.

[310] jeanmurhega@yahoo.fr; Université de Lubumbashi, Lubumbashi, Democratic Republic of Congo.
[311] ezekiel_kikoh@yahoo.com; University of Dschang, Dschang, Cameroun.

(156) Ezekiel Kikoh[312]
La place des technologies et de l'intelligence artificielle dans la colonialité, la décolonialité, la transcolonialité et la postcolonialité
Les publications de Kwesi Wiredu sur la décolonisation conceptuelle, d'Achille Mbembe sur la métaphysique occidentale décolonisée et une ontologie alternative, d'Evaristus Emeka Isife sur la décolonisation par l'éducation indigène, de Bernard Matolino sur la décolonisation épistémique, pour n'en citer que quelques-unes, justifient effectivement que la plupart des discours de la pensée africaine de ces dernières décennies s'appesantissent sur la décolonialité et la transcolonialité. Le présent article s'inscrit dans le contexte de l'hégémonie occidentale et de ses dérivés sur l'Afrique au cours des siècles, provoquant des chaînes et des réseaux de thèmes tels que la décolonialité, la transcolonialité et la postcolonialité. Il étudie la nature, la portée et la pertinence des technologies et de l'intelligence artificielle sur la pensée africaine en général et plus particulièrement la place des technologies et de l'intelligence artificielle dans la colonialité, la décolonialité, la transcolonialité et la postcolonialité. En utilisant l'approche archéologico-phénoménologique, l'article brosse un tableau de la place des technologies et de l'intelligence artificielle dans la colonialité, la décolonialité, la transcolonialité et la postcolonialité. A l'évidence, les technologies et l'intelligence artificielle dans la colonisation et la décolonialité étaient à leur phase embryonnaire, mais leur rôle était d'aider à la transformation rudimentaire de la nature et de l'armement artisanal. Leur place dans la transcolonialité et la postcolonialité est celle d'un organon de domination et de libération. Il s'agit d'une démystification des mythes occidentaux de Prométhée et de Frankenstein. Les technologies et l'intelligence artificielle constituent un changement de paradigme et leur place dans la colonialité, la décolonialité, la transcolonialité et la postcolonialité est celle d'un outil d'hégémonie. Elle transcende les débats sur la technophobie et la technophilie. La philosophie africaine devrait désormais être dominée par les philosophies des technologies et de l'intelligence artificielle–une philosophie africaine de la technique.

(157) John Verkerliy[313]
Decolonizing "Deficit Thinking" in African Academia
Deficit thinking from the perspective of this paper deals with the difficulty to break free from the intellectual complexes and stereotypes of educational stakeholders, intelligentsia and academicians from the paternalistic tendencies of Eurocentric paradigms and categories in education. Drawing on critical theories of decolonization, this paper examines the implications of deficit thinking on African intellectuals, proposes strategies to dismantle deficit thinking in African academia, how to promote inclusive pedagogies and empower African academics to engage in knowledge creation that reflects their cultural identities and experiences. By this decolonizing perspective, this paper advocates for a paradigm shift towards recognizing and valuing diverse forms of knowledge production and learning styles within African educational institutions. Through this discussion, the paper aims to contribute to the broader discourse on decolonizing education and creating more equitable academic spaces in Africa.
(157) John Verkerliy[314]
Décoloniser la « pensée déficitaire » dans les universités africaines
Dans la perspective du présent article, la pensée déficitaire traite de la difficulté de se libérer des complexes intellectuels et des stéréotypes des acteurs de l'éducation, de l'intelligentsia et des universitaires des tendances paternalistes des paradigmes et catégories eurocentriques en matière d'éducation. S'inspirant des théories critiques de la décolonisation, l'article examine les implications de la pensée déficitaire sur les intellectuels africains, propose des stratégies pour démanteler la pensée déficitaire dans les universités africaines, comment promouvoir des pédagogies inclusives et donner aux universitaires africains les moyens de s'engager dans la création de connaissances qui reflètent leurs identités culturelles et leurs expériences. Dans cette perspective de décolonisation, le présent article plaide en faveur d'un changement de paradigme visant à reconnaître et à valoriser les diverses formes de production de connaissances et les styles d'apprentissage au sein des établissements d'enseignement africains. A travers cette discussion, l'article cherche à contribuer au discours plus large sur la décolonisation de l'éducation et la création d'espaces académiques plus équitables en Afrique.

(158) Ben Ruther Bissoli[315]
Marcien Towa's Idea of Geopolitics
Marcien Towa's deconstruction of ethnophilosophy enables him to direct African philosophy towards an awareness of our being-in-the-world, and thus towards a grasp of our condition as dominated in a

[312] ezekiel_kikoh@yahoo.com; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.
[313] verkerliyjohn@gmail.com; Philosophy, University of Bamenda, Bamenda, Cameroun.
[314] verkerliyjohn@gmail.com; Philosophie, Université de Bamenda, Bamenda, Cameroun.
[315] benruther1@gmail.com; University of Maroua, Cameroon.

context of Darwinian relations of potencies with the imperialist West over Africa. This more or less veiled dimension of philosophy as a diagnostic activity is underpinned by a clinical approach that consists, upstream, in detecting the aetiological factor of African decadence and, downstream, in finding the appropriate solution to the nodal problem detected. For Towa, the evil of Africa is the gallows of Western domination, and the solution is the quest for power *via* philosophy and its immanent concatenating principle leading, among other things, to the power that is the catalyst of liberation. Given that the definitional equation of geopolitics is: geopolitics = power, we can postulate a geopolitical theory in Macien Towa. But it is necessary to move from a defensive geopolitics as proposed by Towa to an offensive geopolitics, which is a requirement of the politics of civilisation, since the strategic principle is simple: to be powerful, you have to be hegemonic.

(158) Ben Ruther Bissoli[316]

L'idée d'une géopolitique chez Marcien Towa

La déconstruction de l'ethnophilosophie que Marcien Towa engage lui permet d'orienter la philosophie africaine vers la prise de conscience de notre être-dans-le-monde donc à la saisie de notre condition de dominée dans un contexte de rapport darwinien des potences avec l'Occident impérialiste sur l'Afrique. Cette dimension, plus ou moins voilée, de la philosophie comme activité diagnostique est sous-tendue d'une approche clinique qui consiste, en amont, à détecter le facteur étiologique de la décadence africaine et, en aval, de trouver la solution idoine au problème nodal détecté. Pour Towa, le mal de l'Afrique c'est le gibet de la domination occidentale et la solution c'est la quête de la puissance *via* la philosophie et son principe concaténant immanent menant, entre autre, à la puissance catalyseur de la libération. Etant donné que l'équation définitionnelle de la géopolitique est : géopolitique = puissance ; on peut postuler pour une théorie géopolitique chez Macien Towa. Mais il est nécessaire de passer d'une géopolitique défensive comme le propose Towa à une géopolitique offensive exigence de la politique de civilisation puisque le principe stratégique est simple : pour être puissant, il faut être hégémonique.

(159) Benjamin Eyounga[317]

Decoloniality Political and Geopolitical Issue in the Philosophy of Marcien Towa

This theme is set in a post-modern context where the liberation of Africa is a major issue. This question is seen as paradoxical in that decolonisation and neo-colonialism seem to be intertwined. The dominant political and intellectual paradigm of our time is that of liberation immanent in African philosophical and literary discourse, apart from that of Senghorian negritude, fiercely opposed by Towa. In one sense, this paradigm develops the deconstruction of values and anti-values, of Western concepts and models with a universal scope. In another sense, it promotes new forms of knowledge, structures and identities as a response to the system of marginalisation inherent in colonialism. However, the mechanisms of coloniality as an ongoing system in the neo-colonial form run surreptitiously counter to the paradigm of liberation. Hence the need for liberation philosophies such as Towa's. Under what conditions is the genuine liberation of Africa possible in an environment where decoloniality, perceived as a liberation movement, is trapped by the neo-colonial machinery? In other words, what is the point of actively deconstructing coloniality when we know that neo-coloniality envelops the mechanisms of reproduction of coloniality? Towa's attempt to deconstruct coloniality as a continuous and all-encompassing system seems to make theoretical sense. The issue here is to show that the key to the effective liberation of Africa lies in the appropriation of science and in the political revolution of the African masses. For this work, we have adopted the analytical and critical method. Our starting point will be an analysis of Towa's philosophy of liberation, in an attempt to identify the political and ideological constraints on the factual applicability of Towa's project.

(159) Benjamin Eyounga[318]

L'enjeu Politique et Geopolitique de la Decolonialite Dans la Philosophie de Marcien Towa

Ce thème s'inscrit dans un contexte post moderne où la question de la libération de l'Afrique est un enjeu majeur. Cette question est perçue comme paradoxale en ce sens que décolonisation et néocolonialisme semblent s'imbriquer. Le paradigme politique et intellectuel dominant à notre ère est celui de la libération immanente au discours philosophique et littéraire africain, abstraction faite de celui de de la négritude senghorienne farouchement secoué par Towa. Ce paradigme développe en un sens la déconstruction des valeurs et anti valeurs, des concepts et modèles occidentaux ayant une portée universelle. En un autre sens, elle fait la promotion de nouvelles formes de savoirs, de structures, d'identités comme réponse au système de marginalisation propre au colonialisme. Cependant, les mécanismes de colonialité comme système continu sous la forme néocoloniale riment subrepticement à contre-courant du paradigme de libération. D'où la nécessité des philosophies de la libération comme

[316] benruther1@gmail.com; Université de Maroua, Maroua, Cameroun.
[317] eyoungabenjamin@gmail.com; University of Bertoua, Cameroun.
[318] eyoungabenjamin@gmail.com; Université de Bertoua, Bertoua, Cameroun.

celle de Towa. À quelles conditions la libération véritable de l'Afrique est-elle possible dans un environnement où la décolonialité, percue comme un mouvement de libération est coincée par la mécanique néocoloniale ? Autrement dit, quel est l'intérêt de la déconstruction active de la colonialité quand on sait que la néocolonialité enveloppe les mécanismes de reproduction de la colonialité ? La tentative de déconstruction de la colonialité comme système continu et englobant semble théoriquement prendre sens chez Towa. L'enjeu ici est d'indiquer que la clé de la libération effective de l'Afrique réside dans l'appropriation de la science et dans la révolution politique des masses africaines. La méthode que nous adoptons pour la conduite de ce travail est analytico-critique. Car nous partirons de l'analyse de la philosophie de la libération de Towa pour tenter d'indiquer les pesanteurs politiques et idéologiques liées l'applicabilité factuelle du projet de Towa

(160) Paul Didier Makon[319]
Coloniality, decoloniality, transcoloniality and postcoloniality: from alienation to liberation
Most States in history come into being after violent and bloody conquests. This violence ends up fostering historically forced marriages between conquering and conquered peoples. The conquerors impose themselves through violence and establish alienation, while the conquered organise resistance towards liberation. Moments of ebb and flow of the dominating power can be observed throughout the five thousand years of universal history, with yesterday's conquered sometimes becoming conquerors centuries later. Thus, coloniality, decoloniality, transcoloniality and postcoloniality are not states peculiar to contemporary Latin America, Asia or Africa, but rather statuses experienced by all peoples at one time or another in their history. Our aim is to identify the causes of this historical dynamic, which transcend the individual consciences of one-off actors in history. Coloniality is the situation of a territory dominated politically, militarily, economically and culturally by a conquering people. It is a moment of depersonalisation and dispossession. Decoloniality, on the other hand, is the natural and legitimate struggle of a subjugated people to free itself from the marks of coloniality and regain its sovereignty. The ordeal of otherness undergone during coloniality nonetheless gives rise to inevitable hybridisations. Transcoloniality is a state of mind to be adopted by the two dialectical entities that were once in conflict, aiming to go beyond the immutable historical facts of the situation in order to think and live each other's sovereignty. Lastly, post-colonialism is a territory that has been legally freed from colonial rule, but which must now embark on its national construction enriched by the ordeal of hostile otherness.

(160) Paul Didier Makon[320]
Colonialite, decolonialite, transcolonialite et postcolonialite : de l'aliénation vers la libération
La plupart des États dans l'histoire naissent au terme de conquêtes violentes et sanglantes. Ces violences finissent par favoriser des mariages forcés par l'histoire entre peuples conquérants et peuples conquis. Les conquérants s'imposent par la violence et instaurent l'aliénation, tandis que les conquis organisent la résistance vers la libération. Des moments de flux et de reflux de la puissance dominatrice sont observables pendant les cinq mille ans de l'histoire universelle, les conquis d'hier devenant parfois des conquérants des siècles plus tard. Ainsi, colonialité, décolonialité, transcolonialité et postcolonialité ne sont pas des états propres à l'Amérique latine, à l'Asie ou à l'Afrique contemporaines, mais plutôt des statuts vécus par tous les peuples à un moment ou à un autre de leur histoire. Notre propos est de dégager les causes de cette dynamique historique qui transcendent les consciences individuelles des acteurs ponctuels de l'histoire. La *colonialité* est la situation d'un territoire dominé politiquement, militairement, économiquement et culturellement par un peuple conquérant. C'est un moment de dépersonnalisation et de dépossession de soi. La *décolonialité* par contre est la lutte naturelle et légitime du peuple soumis ayant pour finalité de l'affranchir des marques de la colonialité et de recouvrer sa souveraineté. L'épreuve de l'altérité subie lors de la colonialité engendre tout de même des hybridations inévitables. La *transcolonialité* est un état d'esprit à adopter par les deux entités dialectiques jadis en conflit visant à aller au-delà du donné historique immuable pour penser et vivre la souveraineté de chacun. La *postcolonie* enfin est ce territoire juridiquement libéré de la colonialité, mais devant désormais amorcer sa construction nationale enrichi par l'épreuve d'une altérité hostile.

(161) Luc Hervé Ongong[321]
Coloniality — Africa's Impoverishment and the Need for Justice on an International Scale Coloniality is the dark face of modernity as conceived by the West. The colonial dynamic, which is tantamount to domination and oppression of peoples on the one hand, and exploitation and even plundering of natural resources on the other hand, has left deep and indelible scars on the minds of the colonised peoples, just as it has seriously compromised the prospects for socio-economic progress of the territories under

[319] makondidier814@gmail.com; Academy of Besançon, Besançon, France.
[320] makondidier814@gmail.com; Académie de Besançon, Besançon, France.
[321] ucongong@yahoo.com; Higher Teachers Training College of the University of Bertoua, Cameroun.

occupation. The accession of the young African States to international sovereignty is far from having put an end to this enterprise of dehumanisation and impoverishment, which tends to survive the erosion of time through constantly renewed dynamics of metamorphosis and recomposition. Even today, the predatory logic of neo-liberalism, which underpins the neo-colonial structuring of the international economic system in favour of industrialised countries and to the detriment of 'poor' countries, is an extension of this coloniality, which seriously undermines the legitimate aspirations of the peoples of Africa to well-being and a better life. Using a historical and dialectical approach, our work aims to consider the conditions under which decoloniality is possible, based on the ethical requirement of the duty of justice, with a view to the advent of a just international order that guarantees the development of all.

(161) Luc Hervé Ongong[322]

Colonialité — Paupérisation de l'Afrique et exigence du devoir de justice à l'échelle internationale La colonialité représente le visage sombre de la modernité telle que conçue par l'Occident. La dynamique coloniale qui se confond avec une opération de domination, d'oppression des peuples d'une part et d'exploitation voire de pillage de ressources naturelles d'autre part, a laissé des traces profondes et indélébiles dans les esprits des peuples colonisés, de même qu'elle a lourdement compromis les perspectives de progrès socioéconomique des territoires sous occupation. L'accession des jeunes Etats africains à la souveraineté internationale est loin d'avoir mis un terme à cette entreprise de déshumanisation et de paupérisation qui tend à survivre à l'érosion du temps à travers des dynamiques de métamorphoses et de recompositions sans cesse renouvelées. Aujourd'hui encore, la logique prédatrice du néolibéralisme qui sous-tend la structuration néocoloniale du système économique international, en faveur des pays industrialisés et au détriment des pays « pauvres », s'inscrit dans le prolongement de cette colonialité qui fait peser une sérieuse hypothèque sur les aspirations légitimes des peuples d'Afrique au bien-être et au mieux-vivre. Ainsi, notre travail qui prend appui sur une approche historique et dialectique, a pour ambition d'envisager les conditions de possibilité de la décolonialité à partir de l'exigence éthique du devoir de justice en vue de l'avènement d'un ordre international juste et garant de l'épanouissement de tous.

(162) Mbenda Toum Gilbert Hippolyte[323]

Nsame Mbongo's Decoloniality and Development

Development is one of those socio-historical phenomena whose very being, meaning and purpose have been thought out and imposed on the rest of humanity by the dominant West for at least five centuries. According to this dominant paradigm based on the scientific and technical illusion, all that is needed to make humanity happy is to increase man's power over nature and adopt liberal democracy. But it is precisely this illusion that Nsame Mbongo seeks to deconstruct by demonstrating that the phenomenon of development, in the reality of its historical deployment, reveals itself above all as an oppressive superpower driven by a collective power crave, under the leadership of a specific class, with a view to internal and external domination. Understood in this way, development goes hand-in-hand with the underdevelopment it produces and sustains, which is why the conquest of national development for peoples who are maintained in hypopower is only conceivable in the form of a revolutionary master-slave dialectic, the outcome of which is the overthrow of the master's slave power in order to enable the formerly dominated collectivity to accede to imperative sovereignty. As the result of the dialectical struggle between oppressive over-power and liberating over-power on a global scale, counter-development is ultimately supposed, thanks to a kind of internal dynamism, to eradicate under-development by raising humanity to the stage of universal developmental equality and continuous communal progress. The aim of this paper is to show that this original deconstruction-reconstruction of the concept of development makes Nsame Mbongo a major contemporary figure of African decoloniality.

(162) Mbenda Toum Gilbert Hippolyte[324]

Decolonialite et Developpement Chez Nsame Mbongo

Le développement fait partie de ces phénomènes socio-historiques dont l'être, le sens et la finalité ont été pensés et imposés au reste de l'humanité par l'Occident dominant depuis au moins cinq siècles. Selon ce paradigme dominant fondé sur l'illusion scientifico-technique, il suffirait d'augmenter la puissance de l'homme sur la nature et d'adopter la démocratie libérale pour faire le bonheur de l'humanité. Or c'est précisément cette illusion que Nsame Mbongo veut déconstruire en démontrant que le phénomène du développement, dans la réalité de son déploiement historique, se révèle avant

---

[322] ucongong@yahoo.com; Ecole Normale Supérieure de l'Université de Bertoua, Bertoua Cameroun.
[323] mbendatoumgilbert@yahoo.fr; Department of Philosophy, Faculty of Arts, Letters and Social Sciences (FALSS), University of Douala, Cameroun.
[324] mbendatoumgilbert@yahoo.fr; Département de philosophie/ FLSH/Université de Douala, Douala, Cameroun.

tout comme une surpuissance oppressive mue par une volonté de puissance collective, sous la direction d'une classe précise, en vue de la domination interne et externe. Ainsi appréhendé, le développement va de pair avec le sous-développement qu'il produit et entretient, c'est pourquoi la conquête du développement national pour les peuples qui sont maintenus dans l'hypopuissance n'est envisageable que sous la forme d'une dialectique révolutionnaire du maître et de l'esclave dont le dénouement est le renversement du pouvoir esclavagiste du maître afin de permettre à la collectivité anciennement dominée d'accéder à la souveraineté impérative. Le contre-développement en tant que résultat de la lutte dialectique entre la surpuissance oppressive et la surpuissance libératrice à l'échelle mondiale est censé *in fine*, grâce à une sorte de dynamisme interne, éradiquer le sous-développement en hissant l'humanité au stade d'égalité développementale universelle et de progrès communautaire continu. Démontrer que cette déconstruction-reconstruction originale du concept de développement fait de Nsame Mbongo une figure contemporaine majeure de la décolonialité africaine, tel est le but visé par cette contribution.

(163) Djia Voltaire [325]
Epistemic Diversity in Liquid Time: The Challenges of Decoloniality in Africa
This article explores the tensions and potentialities of articulating two fundamental concepts for understanding contemporary knowledge production dynamics: epistemic diversity and temporal liquidity. On the one hand, epistemic diversity advocates for the inclusion of multiple perspectives and voices in knowledge construction, valuing the plurality of experiences and local knowledge. It aims to decolonize knowledge and foster a more equitable and representative epistemology. On the other hand, temporal liquidity underscores the uncertain, fragmented, and individualized nature of our contemporary temporal experiences. It highlights the difficulty of perceiving time in a linear, homogeneous way, and invites us to consider knowledge as unstable, exclusive constructs. At first glance, these two concepts seem contradictory. Epistemic diversity calls for a unification of knowledge, while temporal liquidity highlights its fragmentation. However, we will explore whether these two logics can coexist and mutually enrich each other. In other words, is it possible to build collective, shared knowledge while acknowledging the plurality of individual times and perspectives? This question is particularly significant for Africa, where the construction of a powerful epistemic space is a major challenge. The balkanization of knowledge, while it may encourage the emergence of new voices, also risks weakening Africa's ability to confront global challenges, particularly the challenge of engaging with other epistemic blocs.

(163) Djia Voltaire [326]
Diversité épistémique en temps liquide : Les défis de la décolonialité en Afrique
Le présent article explore les tensions et les potentialités de l'articulation de deux concepts fondamentaux à l'effet de comprendre les dynamiques contemporaines de production de connaissances : la diversité épistémique et la liquidité temporelle. D'une part, la diversité épistémique prône l'inclusion de perspectives et de voix multiples dans la construction du savoir, en valorisant la pluralité des expériences et des connaissances locales. Elle vise à décoloniser les connaissances et à favoriser une épistémologie plus équitable et plus représentative. D'autre part, la liquidité temporelle souligne la nature incertaine, fragmentée et individualisée de nos expériences temporelles contemporaines. Elle met en évidence la difficulté de percevoir le temps de manière linéaire et homogène, et nous invite à considérer les connaissances comme des constructions instables et exclusives. À première vue, ces deux concepts semblent contradictoires. La diversité épistémique appelle à l'unification des connaissances, tandis que la liquidité temporelle met en évidence leur fragmentation. Cependant, nous chercherons à voir si ces deux logiques peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. En d'autres termes, est-il possible de construire un savoir collectif et partagé tout en reconnaissant la pluralité des temps et des perspectives individuelles ? Cette question est particulièrement importante pour l'Afrique, où la construction d'un espace épistémique puissant est un défi majeur. La balkanisation du savoir, si elle peut favoriser l'émergence de nouvelles voix, risque également d'affaiblir la capacité de l'Afrique à faire face aux défis mondiaux, notamment celui de s'engager avec d'autres blocs épistémiques.

(164) Abel Moussi[327]
And Tomorrow Africa: Outline of a Philosophy of Strategy for Africa's Emancipation
After the techno-consciencism developed at the Lagos conference, where Africa seems to have decided to renounce the consumption of the technological divide, it aspires at the same time to change the trajectory of its history. It is therefore a project for the birth of a new Africa that is taking shape. It is a

[325] djiaprof@gmail.com; The Catholic University of Cameroon (CATUC), Bamenda, Bamenda, Cameroun.
[326] djiaprof@gmail.com; Université catholique du Cameroun (CATUC) Bamenda, Cameroun.
[327] moussiabel1991@gmail.com; University of Dschang, Cameroun.

question of thinking and writing the history of another Africa to give it a central place in the geography of the world in the making. To achieve this, the development of science and technology seems to be the selected strategic option. Thus, for Africa, to be reborn is to be 'techborn', i.e. to be born with technology. This is how Africa sees its future, with its two eyes open: one eye scientific and the other eye technological. Our reflection is a genuine philosophical enquiry into the conditions under which this African techno-strategy is being developed and put into action, and its implications for the continent's future.

(164) Abel Moussi[328]

Et demain l'Afrique : Esquisse d'une philosophie de la stratégie pour l'émancipation de l'Afrique Après le techno-consciencisme développé lors de la conférence de Lagos où l'Afrique semble avoir décidé de renoncer à la consommation de la fracture technologique, elle ambitionne du même coup de changer la trajectoire de son histoire. C'est donc le projet de naissance d'une nouvelle Afrique qui se dessine. Il s'agit de penser et d'écrire l'histoire d'une autre Afrique pour lui donner une place axiale dans la géographie du monde en train de se faire. Pour cela, le développement de la science et de la technique semble être l'option stratégique choisie. De ce fait, pour l'Afrique, renaitre, c'est « technaitre », c'est-à-dire c'est naitre avec la technique. C'est ainsi que l'Afrique perçoit son avenir avec ses deux yeux ouverts : un œil scientifique et l'autre technologique. Notre réflexion est une véritable enquête philosophique sur les conditions d'élaboration et de mise en action de cette techno-stratégie africaine et ses implications sur l'avenir du continent.

(165) Serge mana Onana[329]

Post-colonial Africa, Martyr or not to Western Geopolitical Machiavellianism?

The devides and other lethargy afflicting Africa, particularly sub-Saharan Africa, are the obvious result of the geopolitical Machiavellianism of Western ethnocentrism. Admittedly, the penitence under which Africa is languishing is the consequence of a dual policy: exogenous and endogenous, but it must be acknowledged that the slave trade, colonisation and neo-colonialism have had a significant impact on the continent's destiny. We must also recognise that Africans are themselves to be blame for their own turpitude. Consequently, instead of sinking into sterile reflections, it is appropriate to understand that a genuine project for perpetual peace in Africa in general, and in sub-Saharan Africa in particular, cannot be built without an infaillible education. Given the challenges facing Africa today, education must play a role that is no less negligible than the revolution in both mentalities and true civilisation, the soul of Africa. Only these two paths are *sine qua non* for remedying the crises of post-colonial Africa.

(165) Serge Lemana Onana[330]

L'Afrique postcoloniale, martyre ou non du machiavélisme géopolitique occidental ?

Les divisions et autre léthargie qui frappent l'Afrique, particulièrement sub-saharienne, sont le résultat évident du machiavélisme géopolitique de l'ethnocentrisme occidental. Certes, la pénitence sous laquelle elle ploie est la conséquence d'une double politique : exogène et endogène, mais il faut reconnaitre que la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme ont eu un impact significatif sur la destinée du continent. A cela, reconnaître aussi que les Africains sont eux-mêmes responsables de leur turpitude. Dès lors, au lieu de sombrer dans des réflexions stériles, il est adéquat de comprendre qu'un véritable projet de paix perpétuelle en Afrique en générale et en Afrique sub-saharienne en particulier, ne peut se construire sans une éducation infaillible. Ainsi, face aux défis qui interpellent l'Afrique actuelle, l'éducation doit jouer un rôle des moins négligeables autant que la révolution à la fois des mentalités que de la véritable civilisation, âme de l'Afrique. Seules ces deux voies constituent la condition sine qua non pour remédier aux crises de l'Afrique postcoloniale.

(166) Francis Joël Neim Fotso[331]

Basile Juléat-Fouda's Negro-African conception of human existence put to the test by transhumanism

The Negro-African philosophy of existence, as expounded by Basile Juléat Fouda, displays the way of life of the pre-colonial African, virtually unaware of coloniality. His life is ordered by an ancestral wisdom founded on faith in the transcendent and the sacredness of man and nature. For this African, contact with the West, driven by a 'civilising' spirit, has had an impact on his attitudes, his values, his ways of knowing and even his way of life, deemed backward by the colonising societies. Although coloniality was not able to totally alienate the African conception of human existence, today this African

---

[328] moussiabel1991@gmail.com; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.
[329] sergelemanaonana@gmail.com; Department of Philosophy-Psychology-Sociology, Faculty of Arts, Letters and Social Sciences, University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[330] sergelemanaonana@gmail.com; Département de Philosophie-Psychologie-Sociologie, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[331] neimfotso@yahoo.fr; University of Dschang, Cameroun.

understanding of the human is facing the prowess of Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science (NBIC). These cutting-edge technologies serve as a springboard for the so-called transhumanist augmentation project. The aim is to improve human faculties through techno-scientific processes that sometimes tend to corrupt human nature. This raises the question of whether the Negro-African conception of existence, developed by Fouda, can bend the pretensions of the Western conception of the human being translated by the trans or even posthumanist project. In other words, in the face of transhumanism, what in the Negro-African vision of existence, as it appears in the work of Basile-Juléat Fouda, could preserve human dignity grappling with technoscientific manipulation? In order to answer this question, this paper will explore its presuppositions, issues and implications.

(166) Francis Joël Neim Fotso[332]

La conception négro-africaine de l'existence humaine chez Basile Juléat-Fouda à l'épreuve du transhumanisme

La philosophie négro-africaine de l'existence, telle qu'exposée par Basile-Juléat Fouda, fait l'étalage du mode de vie de l'africain précolonial, quasi ignorant de la colonialité. Sa vie est ordonnée à une sagesse ancestrale fondée sur la foi au transcendant ainsi que la sacralité de l'humain et de la nature. Pour cet africain, le contact avec l'occident, animé par un esprit « civilisatrice », a impacté ses attitudes, ses valeurs, ses modes de connaissance et même de vie, considérés comme rétrogrades par les sociétés colonisatrices. Bien que la colonialité n'ait pas pu totalement aliéner la conception africaine de l'existence humaine, aujourd'hui cette compréhension africaine de l'humain fait face aux prouesses des NBIC (Nanotechnologie, biotechnologie, informatique et science cognitive). Ces technologies de pointes servent de tremplin au projet d'augmentation dit transhumaniste. L'objectif poursuivi est d'améliorer les facultés humaines à travers des procédés technoscientifiques qui tendent parfois à corrompre sa nature. Dès lors, il se pose la question de savoir si la conception négro-africaine de l'existence, développée par Fouda, peut infléchir les prétentions de la conception occidentale de l'humain traduite par le projet trans voire posthumaniste. Autrement dit, face au transhumanisme, qu'est-ce qui, dans la vision négro-africaine de l'existence, telle qu'elle apparait dans l'œuvre de Basile-Juléat Fouda, pourrait préserver la dignité humaine aux prises avec les manipulations technoscientifiques ? Pour y répondre, la présente contribution va explorer ses présupposés, ses enjeux et ses implications.

(167) Carole Nadine Kwamen Tchaptchet[333]

The Decolonial in Françoise Vergès: Perspectives from an African Feminism

Among the new icons of feminist philosophy in the contemporary world, Françoise Vergès is undoubtedly one of the most prominent. The author of *Un féminisme décolonial* has the merit of re-reading the advances made by feminism, identifying its strengths and weaknesses, and criticising what she sees as the logic of domination at the heart of Western feminism. Vergès presents herself as a French political scientist and 'decolonial' feminist activist. Born in 1952, Vergès denounces the imperialist and capitalist aftertaste of feminism which, while highlighting the issues of white women, their struggles and their vision of the world, never presents women of other cultures and races. Western feminism tends to impose its discourse on all the women of the world, without taking into account the specificities of black, Asian or Arab women. It is above all questions of races and racial identity that interest Vergès' reading of feminism. This is what her concept of 'racialised women' means. For Vergès, 'civilisational feminism' or Western feminism seeks to impose a single way of thinking that contributes to the perpetuation of class, gender and racial domination. It is from this perspective that the 'decolonial feminism' to which Vergès identifies herself intends to destroy the racism, capitalism and imperialism that structure current Western feminism. Inspired by Vergès' theses, African feminists have distanced themselves from civilisational feminism. They all believe that it is in Africa and not outside the continent that feminists must find solutions for the emancipation and liberation of African women.

(167) Carole Nadine Kwamen Tchaptchet[334]

Du décolonial chez Françoise Vergès : perspectives d'un féminisme africain

Parmi les nouvelles égéries de la philosophie féministe dans le monde contemporain, le nom de Françoise Vergès figure sans doute en bonne position. L'auteure d'*Un féminisme décolonial* a le mérite de relire les avancées du féminisme, d'en dégager les lignes de forces et les faiblesses, mais aussi de critiquer ce qu'elle considère comme une logique de domination au cœur du féminisme occidental. Vergès se présente donc comme une politologue et militante féministe « décoloniale » française. Née en 1952, Vergès dénonce l'arrière-goût impérialiste et capitaliste du féminisme qui, en même temps qu'il met en exergue les questions des femmes de race blanche, leurs combats et leur vision du monde, ne

[332] neimfotso@yahoo.fr; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.
[333] carolekwamen@yahoo.com; University of Dschang, Cameroun.
[334] carolekwamen@yahoo.com; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.

présente jamais les femmes des autres cultures et des autres races. Le féminisme occidental a tendance à imposer son discours à toutes les femmes du monde, sans que les spécificités de la femme noire, de la femme asiatique ou arabe ne soient prises en considération. Ce sont surtout les questions de races et d'identité raciale qui intéressent la lecture que fait Vergès du féminisme. C'est ce que signifie son concept de « femmes racisées ». Pour Vergès, le « féminisme civilisationnel » ou occidental veut imposer une pensée unique qui contribue à la perpétuation d'une domination de classe, de genre et de race. C'est dans cette perspective que « le féminisme décolonial » dont se revendique Vergès entend détruire le racisme, le capitalisme et l'impérialisme qui structurent le féminisme actuel d'essence occidentale. S'inspirant des thèses de vergés, des féministes africaines se sont éloignées du féminisme civilisationnel. Toutes pensent que c'est en Afrique et non hors de ce continent que les féministes doivent trouver des solutions pour l'émancipation et la libération de l'Africaine.

(168) André Liboire Tsala Mbani[335]
Cybernetic Rationality and African Integration: Independence and Emancipation
When Norbert Wiener developed cybernetics in the aftermath of the Second Thirty Years' War (1914-1945), his aim was to establish social and societal harmony on a planetary scale by means of modern communication, in the hope of putting an end to the entropy resulting from the humanitarian disaster engendered by the two world wars. Because, he thought, if the world had experienced such an explosion, it was due to a communication deficit. In the African context, cybernetics, the secular arm of which is digital technology, could be a factor in the continent's political, cultural and above all economic integration. The integration of Africa is likely to enable it to achieve emancipation, independence and therefore genuine decolonisation. There is increasing talk of a single African market. This project can only be optimally realised through e-commerce or distance trade. In so doing, Africans could take up the challenges of postcoloniality with its postmodernist overtones, in particular the increasingly insidious and vicious neocolonialism and the relativism embodied in the mixing of cultures and identities advocated by this ideology, one of whose leading figures is Achille Mbembé. Openness to otherness, which is the leitmotif of the postcolonial narrative, consistent with the ideology of globalisation, which presents it as an existential requirement, can only be plausible, audible and legitimate in Africa if the latter is impervious to the axiological mishmash sometimes conveyed by the culture of the other. It follows that our reflection centrally raises the question of what is at stake in the digital era for the emergence of the African continent.

(168) André Liboire Tsala Mbani[336]
Rationalité cybernétique et intégration africaine: indépendance et emancipation
Lorsque Norbert Wiener développa la cybernétique au lendemain de la Seconde Guerre de Trente Ans (1914-1945), son objectif était d'instaurer l'harmonie sociale et sociétale à l'échelle planétaire grâce aux moyens de communication modernes, dans l'espoir de mettre fin à l'entropie résultant du désastre humanitaire engendré par les deux guerres mondiales. Car, pensait-il, si le monde avait connu une telle explosion, c'était dû à un déficit de communication. Dans le contexte africain, la cybernétique, dont le bras séculier est le numérique, pourrait être un facteur d'intégration politique, culturelle et surtout économique du continent. L'intégration de l'Afrique est susceptible de lui permettre de parvenir à l'émancipation, à l'indépendance et donc à une véritable décolonisation. On parle de plus en plus d'un marché unique africain. Ce projet ne peut se concrétiser pleinement que par le commerce électronique ou le commerce à distance. Ce faisant, les Africains pourraient relever les défis de la postcolonialité avec ses connotations postmodernistes, en particulier le néocolonialisme de plus en plus insidieux et vicieux et le relativisme incarné par le métissage des cultures et des identités prôné par cette idéologie, dont l'une des figures de proue est Achille Mbembé. L'ouverture à l'altérité, leitmotiv du récit postcolonial, cohérente avec l'idéologie de la mondialisation qui la présente comme une exigence existentielle, ne peut être plausible, audible et légitime en Afrique que si celle-ci est imperméable au méli-mélo axiologique parfois véhiculé par la culture de l'autre. Il s'ensuit que notre réflexion pose de manière centrale la question des enjeux de l'ère numérique pour l'émergence du continent africain.

(169) Alain Bertin Kenne[337]
Decoloniality of traditional African beliefs: From deontologisation to reontologisation of the African faith
The history of faith in Africa includes both the convictions that are part of the being of Africans and the borrowed convictions that have been grafted onto their experience and original beliefs. To ignore one in favour of the other for reasons of apparent self-assertion or deep-seated hegemony would be no less

[335] andreliboiretm@yahoo.com; FALSS, University of Dschang, Cameroun.
[336] andreliboiretm@yahoo.com; FALSS, Université de Dschang, Cameroun.
[337] kennealainbertin@gmail.com; University of Yaoundé 1, Cameroun.

naive than the bad faith that characterises the apostles of the razzia of African beliefs. However, we need to defuse the question of the hybridism of current African beliefs, in order to place them within the dynamic of a re-creation, a self-regeneration that opens up to the world and the concert of established beliefs. The secular bias therefore needs to be deeply questioned. Faith is the compass at the heart of human life. And the African who finds himself equally challenged by the traditional religion that characterises him and the religions of the book that he struggles to adopt can only end up living a two-faced life, neither of which really suits him. The resulting hybrid faith contrasts with his ambitions and puts the debate on the ontology of faith in the African man back on the agenda. In a hermeneutic and critical approach, it is therefore necessary to reappropriate the African faith through a process of deontologisation. Then we need to question the secular bias of African religions. And finally, we need to propose the prolegomena for a process of reontologisation that will give Africans an authentic religious identity.

(169) Alain Bertin Kenne[338]

La décolonialité des convictions traditionnelles africaines : entre la désontologisation à la reontologisation de la foi africaine

L'histoire de la foi en Afrique intègre tant les convictions qui font partie de l'être des Africains que celles d'emprunt qui se greffent sur son vécu et ses croyances originelles. Ignorer l'une au profit de l'autre pour des raisons d'apparente affirmation de soi ou de profonde hégémonie relèverait non moins de la naïveté que de la mauvaise foi qui caractérise les apôtres de la razia des croyances africaines. Pourtant, il faut désamorcer la question de l'hybridisme des convictions africaines actuelles, pour les inscrire dans la dynamique d'une recréation, d'une autorégénérescence qui ouvre sur le monde et le concert des croyances établies. Le biais laïc est donc à questionner profondément. La foi est, ainsi la boussole au cœur de la vie de l'homme. Et l'Africain qui se trouve équi-sollicité par la religion traditionnelle qu'il le caractérise et les religions du livre qu'il peine à adopter ne peut que verser dans une vie à double face dont aucune ne lui sied véritablement. La foi hybride qui en résulte contraste avec ses ambitions et remette à l'ordre du jour le débat sur l'ontologie de la foi chez l'homme africain. Dans une démarche herméneutico-critique, il y a donc nécessité de se réapproprier la foi africaine par une cure de désontologisation. Par la suite nous devons questionner le biais laïc des religions africaines. Et enfin, nous devons proposer les prolégomènes à un processus de reontologisation qui donnera à l'homme africain une identité religieuse authentique.

(170) Christian Gabriel Mbede[339]

Postcoloniality and crossing: The new grammar of contemporary African philosophy

Thinking about the destiny of Africa in the era of mobility, the consequence of multiform circulation, is at the heart of contemporary African thought. The replacement of the paradigm of the stable by that of circulation implies a semantic, methodological and ethical decentring likely to give greater intelligibility to current phenomena. It is in this movement that the categories of postcoloniality, crossing and Afropolitanism are found among many African thinkers, where the figure of the migrant and that of the passer-by now appear as the new teleological horizon of contemporary African humanity. The investment in this intellectual orientation thus stands up against the themes that have long marked the trajectory of philosophy and the social sciences in Africa. The aim is to propose another heuristic tool that embraces the Heraclitean logic at work in our world. From the point of view of thought, we are witnessing a process of deterritorialisation and reterritorialisation that transforms the places where we live into a '... point of departure ... invitation to travel ... place of crossing'. However, is there not a risk that this intellectual posture, which is in line with the logic of the weakening or deconstruction of being and the need for circulation, will lead to the curious prospect of an anthropology without ontology? What, moreover, is the status of the 'passer-by' in a world where not everyone necessarily passes, and where the logic/politics of identification paradoxically testify to the desire for affirmation, while at the same time reflecting the idea of a problematic reception of 'passing'? Using an analytical and critical approach, this study sets out to examine the categories of postcolonial crossing and Afropolitanism that dominate the scriptural act and imagination of postcolonial African thinkers such as Appiah, Bidima and Mbembe, in order to reveal their realities and illusions.

(170) Christian Gabriel Mbede[340]

Postcolonialité et traversée : la nouvelle grammaire de la philosophie africaine contemporaine

Penser le destin de l'Afrique à l'ère de la mobilité, conséquence de la circulation multiforme, est au cœur de la pensée africaine contemporaine. La substitution du paradigme du stable par celui de la circulation implique un décentrement sémantique, méthodologique et éthique susceptible de donner aux

[338] kennealainbertin@gmail.com; Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[339] chrismbede@yahoo.fr; University of Bertoua, Cameroun.
[340] chrismbede@yahoo.fr; Université de Bertoua, Bertoua, Cameroun.

phénomènes en cours une plus grande intelligibilité. C'est dans cette mouvance que s'inscrivent les catégories de la postcolonialité, de la traversée et de l'afropolitanisme chez bon nombre de penseurs africains où la figure du migrant et celle du passant apparaissent désormais comme le nouvel horizon téléologique de l'humanité africaine contemporaine. L'investissement de cette orientation intellectuelle se dresse ainsi contre les thèmes qui ont depuis longtemps marqués la trajectoire de la philosophie et des sciences sociales en Afrique. Il est question de proposer un autre outil heuristque qui épouse la logique héraclitéenne à l'œuvre dans notre monde. On assiste, du point de vue de la pensée, à un processus de déterritorialisation et de reterritorialisation qui transforme les lieux de vie en un « … point de départ … invitation au voyage… lieu de traversée ». Cependant, dans cette posture intellectuelle qui s'inscrit dans la logique de l'affaiblissement ou de la déconstruction de l'être et de la nécessité de la circulation ne risque t-elle pas de conduire à une perspective curieuse d'une anthropologie sans ontologie ? Bien plus, quel peut être le statut du « passant » dans un monde où tous ne passent pas nécessairement et où les logiques/politiques d'identification témoignent paradoxalement du désir d'affirmation en même temps qu'elles traduisent l'idée d'une réception problématique de la « passance » ? Dans une démarche analytique et critique, cette étude se propose d'examiner les catégories de la postcolonialité de la traversée et de l'afropolitanisme qui dominent l'acte scripturaire et l'imaginaire des penseurs africains postcoloniaux comme Appiah, Bidima ou Mbembe afin d'en dévoiler les réalités et les illusions.

(171) Frank Sanjon[341]
The urgent need for young people to reclaim the fight for African renaissance. Africa has been through some very turbulent times, which have not only set it back economically, but also emptied it of its identity, despite pockets of resistance. It is this observation that motivated the theme of our investigation, which is *The urgent need for young people to reclaim the fight for African renaissance*. As a method, we used logical deduction or the hypothetico-deductive approach, the aim of which is to explain a phenomenon by starting with the subject or a hypothesis. One of the greatest theorists of this approach was John Stuart Mill (1893). African youth were the torchbearers of the struggle for the sovereignty of their continent in the pre-independence period; the leaders executed for some, hanged or poisoned for others, although the pseudo-independence obtained, their peers lost the courage to continue the fight. Kwame Nkrumah inspired the African renaissance, and others such as Um Nyobe, Félix-Roland Moumié, Ernest Ouandié, Barthélémy Boganda, Sylvanus Olympio continued the fight in their respective countries. Today's young people need to understand that Africa's destiny is in their own hands, and they have the means to triumph, namely science, NICTs, an education system adapted to local needs and, above all, African cultures. The greatest assurance is the union of all African forces around the 'United States of Africa' recommended by Hamadou Waberi (2006).

(171) Frank Sanjon[342]
L'urgence de la réappropriation du combat pour la renaissance africaine par sa jeunesse L'Afrique est passée par des moments très turbulents qui l'ont non seulement retardée sur le plan économique, mais vidée de son identité malgré les poches de résistance. C'est ce constat qui a motivé le thème de notre investigation qui est *L'urgence de la réappropriation du combat pour la renaissance africaine par sa jeunesse***.** Comme méthode nous avons fait usage de la déduction logique ou approche hypothético-déductive qui a pour but d'expliquer un phénomène en partant du sujet ou d'une hypothèse sur un phénomène donc l'un des plus grands théoriciens est John Stuart Mill (1893). La jeunesse africaine a été le porte flambeau de la lutte pour la souveraineté de son continent dans la période pré-indépendance ; les leaders exécutés pour certains, pendus ou empoisonnés pour d'autres bien que les pseudo indépendances obtenues, leurs paires ont perdu le courage de continuer le combat. Kwame Nkrumah a inspiré la renaissance africaine et les autres comme Um Nyobe, Félix-Roland Moumié, Ernest Woaundjie, Barthélémy Boganda, Sylvanus Olympio, Samori Touré … ont continué dans leurs pays respectifs. Il est question pour la jeunesse d'aujourd'hui de comprendre que le destin de l'Afrique est entre leurs mains et elle en dispose les moyens comme la science, les NTIC, le système éducatif adapté aux besoins locaux et surtout les cultures africaines pour triompher. La plus grande assurance est l'union de toutes les forces africaines autour des "États Unis d'Afrique" recommandés par Hamadou waberi (2006).

(172) Alice Salomé Ngah Ateba and Bernard Nga[343]
Criticism of a Creative Culturation of Westernisation

[341] sanjonfrankdalip3@gmail.com; FALSS, University of Douala, Douala, Cameroun.
[342] sanjonfrankdalip3@gmail.com; FLSH, Université de Douala, Douala, Cameroun.
[343] atebaalice@yahoo.fr; University of Yaoundé 1, Cameroun.

Noting the disjunction between science and philosophy in Africa, this paper sets out to justify the backwardness of the continent's theoretical and practical techno-scientific activities. The aim is therefore to consider how their 'interdecolonial' conjunction can help guarantee the cognitive establishment of the validity of the epistemic principles of the body of sciences and techniques of the maat? The problem would then be to find a consensual solution to the cultural struggle between traditional African values considered to be holistic and modern Western values considered to be 'scientific'.

(172) Alice Salomé Ngah Ateba and Bernard Nga[344]

Critique d'une culturation créatique d'occidentalisation

Relevant la disjonction d'entre la science et la Philosophie en Afrique, cette communication se propose de justifier le retard des activités technoscientifiques théoriques et pratiques du continent. Aussi s'agit-il d'envisager comment leur conjonction « interdecoloniale » peut contribuer à garantir l'établissement cognitif de la validité des principes épistéméthiques du corps des sciences et techniques de la maat ? Le problème qui se propose serait alors de trouver une solution consensuelle relative au combat culturel entre les valeurs traditionnelles africaines jugées holistiques et les valeurs modernes occidentales traitées de « scientifiques ».

(173) Joseph Teguezem[345]

History of philosophy and the sovereignty of the philosopher: prolegomena to any authentic philosophy on the present and future of Africa

A philosopher who tackles a problem of proven relevance and topicality should not shy away from deconstructing the burdens of a history of philosophy riddled with 'colonialities' likely to paralyse its capacity to freely produce living, contextual knowledge. This demolition of constituted philosophies, marked either by ruptures or continuities, is the quintessential expression of a massive, blunt sovereignty that enables it to analyse things rationally based on an intuition of its own that ensures its originality. The philosophical personality of the wise African intellectual is, therefore, decisive in the rigorous and definitive breaking of the established evidence of a European-centric history that stifles the blossoming of his creative genius and gives him the false impression that he can only innovate in the wake of old and new 'colonialities'. Hence the need to systematically rid certain African mentalities, and particularly those which, in their respective countries, manage, by pushy methods, to gain access to the restricted circle of appointed pilots of political, scientific, cultural and axiological governance, of historically constituted toxins in favour of a free, authentic, revolutionary and forward-looking way of thinking about the present.

(173) Joseph Teguezem[346]

Histoire de la philosophie et souveraineté du philosophe: prolégomènes à toute philosophie authentique sur le présent et l'avenir de l'Afrique

Le philosophe qui aborde un problème dont la pertinence et l'actualité sont avérées ne devrait pas déroger à la déconstruction des pesanteurs d'une histoire de la philosophie truffée de « colonialités » susceptibles de paralyser sa capacité à produire librement des savoirs vivants et contextuels. Cette démolition des philosophies constituées et marquées, soit par des ruptures, soit par des continuités, est l'expression par excellence d'une souveraineté massive et contondante qui lui permet d'analyser rationnellement les choses à partir d'une intuition propre qui en assure l'originalité. La personnalité philosophique de l'intellectuel africain avisé est, par conséquent, déterminante dans la brisure rigoriste et définitive des évidences établies d'une histoire européocentriste qui étouffe l'éclosion de son génie créateur et lui donne la factice impression qu'il ne peut innover qu'à la remorque des vieilles et des nouvelles « colonialités ». D'où la nécessité de débarrasser systématiquement certaines mentalités africaines, et particulièrement celles qui, dans leurs pays respectifs, parviennent, par des méthodes arrivistes, à accéder au cercle restreint des pilotes attitrés de la gouvernance politique, scientifique, culturelle et axiologique, des toxines historiquement constituées au bénéfice d'une pensée libre du présent, authentique, révolutionnaire et prospective.

(174) Véronique Lundolo Kafuti[347]

Recognition of Women's Struggle in the Process of Decoloniality

The history of coloniality in Africa is masculine. The irrefutable proof of this assertion comes from the fact that all the great figures in the struggle against colonisation in Africa are essentially male. Does this mean that the history of the world is male? Africa is not the world, but there are a few rare female figures who have played a decisive role in the processes of liberation and empowerment, whether in the political

---

344 atebaalice@yahoo.fr; Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
345 teguezemjoseph@yahoo.fr; University of Dschang, Cameroun.
346 teguezemjoseph@yahoo.fr; Université de Dschang, Dschang, Cameroun.
347 verolundolo@yahoo.fr; Pontifical University Comillas de Madrid, Madrid, Spain & Saint Augustin University of Kinshasa (USAKIN), Kinshasa, Democratic Republic of Congo.

or cultural spheres. The examples of Simone de Beauvoir, Simone Weil, Rosa Park, etc. are centuries-old testimony to these few subversive women in world history. So the history of the world is not exclusively male. But then, why is the history of coloniality in Africa fundamentally male? Is the absence of women in the arena of struggle for the continent's liberation the result of an exclusive male will, or does it stem from some other unknown reason? With these questions in mind, we propose the hypothesis that the unjustified absence of women from the political, literary, philosophical and cultural process of African decoloniality has its origins in African traditions that are generally feminophobic. Nevertheless, it is impossible to wipe the slate clean of the very few African women whose contribution to the process of decoloniality has been of great importance, but who have been pigeonholed for unknown reasons. This paper sets out to restore the image of these women, while taking a critical look at African philosophy, which, in our view, has not endeavoured to reserve an appropriate place in its theorising for the recognition of the role of women in Africa in general, and in the process of decoloniality in particular. To this end, this paper will focus on two points: the first is a historical study of the women who have played an important role in the process of decoloniality, and the second is a critique of African philosophy, with some important prospects for the future.

(174) Véronique Lundolo Kafuti[348]

Reconnaissance De La Lutte Feminine Dans Le Processus De Decolonialite

L'histoire de la colonialité en Afrique est masculine. La preuve irréfutable de cette affirmation vient du fait que toutes les grandes figures de la lutte contre la colonisation en Afrique sont essentielles masculines. Est-ce autant dire que l'histoire du monde serait masculine ? L'Afrique n'étant pas le monde, celui-ci présente quelques rares figures féminines ayant joué un rôle déterminant et décisif dans les processus de libération et d'autonomisation que ce soit dans le domaine politique ou culturel. Les exemples de Simone de Beauvoir, Simone Weil, Rosa Parte, etc. constituent des témoignages séculaires de ces quelques femmes subversives de l'histoire du monde. Ainsi, l'histoire du monde n'est pas exclusivement masculine. Mais alors pourquoi l'histoire de la colonialité en Afrique est-elle fondamentalement masculine ? L'absence des femmes dans les arènes de combats pour la libération du continent serait l'émanation de la volonté exclusive masculine ou découlerait d'une autre raison inconnue ? Partant de ces interrogations, nous élaborons l'hypothèse selon laquelle l'absence injustifiée des femmes dans le processus politique, littéraire, philosophique et culturel de décolonialité de l'Afrique trouverait sa source originelle dans les traditions africaines généralement féminophobes. Néanmoins, l'on ne peut faire la table rase de quelques rarissimes femmes africaines dont la contribution a été d'une grande importance dans le processus de décolonialité mais reléguées en arrière-plan pour des raisons inconnues. La présente réflexion s'engage à redorer l'image de ces femmes tout en posant un regard critique sur la philosophie africaine qui, à nos yeux, ne s'est pas évertué à réserver dans sa théorisation une place appropriée pour la reconnaissance du rôle de la femme en Afrique en général et dans le processus de décolonialité en particulier. Pour ce faire la présente réflexion s'articulera autour de deux points : le premier mettre en avant-plan par une étude historique les femmes ayant joué un rôle important dans le processus de décolonialité et le second se penchera sur la critique de la philosophie africaine et fera en même temps quelques prospections importantes pour l'avenir.

(175) Abdoulaye Sow[349]

Cultural strategies for regaining self-esteem as a lever for decoloniality in Haalpulaar society in Mauritania

Cultural strategies for regaining self-esteem as a lever for decoloniality in Haalpulaar society in Mauritania. There is a saying among the Fulani that the only solid foundation on which a personality can be built is its cultural heritage. In other words, neglecting one's culture means not existing or existing with borrowed structures. There is a set of cultural values that structure the personality of individuals within the Haalpulaar society. Better still, there are cultural practices that punctuate their daily lives. Colonisation imposed exogenous norms that have profoundly affected the Fulani cultural heritage. How can we deconstruct cultural dependence, which is a source of mutilation of cultural capacities, in order to promote cultural brotherhood and regain self-esteem? It is in this context that the Interdisciplinary Centre on Cultural Rights (CIDC) has decided to fight and mobilise for the preservation and enhancement of the cultural heritage and traditions of the local Fulani communities of Mauritania through a Museum and a Festival. The cultural strategies for regaining self-esteem, which involve fighting at the level of cultural representations, revolve around the rehabilitation and enhancement of the singularity of expressions of identity. They presuppose the affirmation of cultural

---

[348] verolundolo@yahoo.fr; Université Pontificale Comillas de Madrid, Madrid, Spain & Université Saint Augustin de Kinshasa (USAKIN), Kinshasa, Democratic Republic of Congo.

[349] centreidc2008@yahoo.fr & ermgf2003@gmail.com; Interdisciplinary Centre on Cultural Rights (CIDC), Faculty of Letters and Social Sciences, University of Nouakchott, Mauritania.

pride, reflected and manifested in attitudes, behaviour and postures designed to defend the codes of honour and the mechanisms of the quest for social prestige and distinction. The mobilisation of intellectuals, artists, clerics, traditional communicators, cultural actors and cultural industries has made it possible to revisit, appropriate and revalue a cultural heritage that makes people feel at ease. This is by no means a eulogy or a climax to authenticity, but rather an invitation to an in-depth inspection to free mentalities from the after-effects and vestiges of colonisation.

(175) Abdoulaye Sow[350]

Les stratégies culturelles de reconquête de l'estime de soi comme levier de la décolonialité au sein de la société Haalpulaar de Mauritanie

Les stratégies culturelles de reconquête de l'estime de soi comme levier de la décolonialité au sein de la société Haalpulaar de Mauritanie. Une maxime dit Peule que la seule fondation solide sur laquelle peut e bâtir une personnalité est l'héritage culturel. Autant dire que négliger sa culture revient à ne pas exister ou exister avec des structures d'emprunt. Il y'a un ensemble de valeurs culturelles qui structurent la personnalité des individus au sein de la société Haalpulaar. Mieux, on observe des pratiques culturelles qui rythment leur vécu quotidien. La colonisation a imposé des normes exogènes qui ont profondément ont le patrimoine culturel peul. Comment déconstruire la dépendance culturelle source de mutilation des capacités culturelles afin de promouvoir les frères culturels et la reconquête de l'estime de soi? C'est dans ce contexte que le CIDC a décidé de se battre et de se mobiliser pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et des traditions des communautés peules locales de Mauritanie à travers un Musée et un Festival. Les stratégies culturelles de reconquête de l'estime de soi qui consistent à mener le combat au niveau des représentations culturelles s'articulent autour de la réhabilitation et de la valorisation de la singularité des expressions identitaires. Elles supposent l'affirmation des fiertés culturelles qui se traduisent et se manifestent dans des attitudes des conduites et des postures destinées à défendre les codes de l'honneur et les mécanismes de la quête du prestige sociale et de la distinction sociale. La mobilisation des intellectuels, des artistes des religieux, des communicateurs traditionnels, des acteurs culturels et les industries culturelles ont permis de revisiter de s'approprier et de revaloriser un patrimoine culturel qui décomplexe. Il ne s'agit nullement de faire l'éloge et l'apogée de l'authenticité mais plutôt une invitation à une profonde inspection pour libérer les mentalités des séquelles et des vestiges de la colonisation.

(176) Pierre Tchimabi[351]

Universalisation of Muntu cultural particularities: A heuristic analysis of esse ad from Pierre Meinrad Hebga

The holistic organisation of African societies, the life and self-assertion of the Muntu or African subject, are defined and determined by the assimilation (enculturation) of all the cultural heritages bequeathed by the ancestors. These values, which were the guarantors and referents of African identity, were confronted and transformed by the clash of civilisations, through the impact of colonisation and neo-colonisation, which affected and marred the process of the social emergence of *esse ad* (being-with). Through the process of ratiocination edited by the supporters of coloniality, it is clear that Muntu needs to celebrate (enculturate) its cultural heritage more. The universalisation of the cultural particularities of the African subject is imposed within the universal, and Hebga believes that we must beware of a naïve and fallacious universalism of the imposition of cultural arbitrariness on Muntu. However, in the concert of nations today, this sacrosanct principle of the universalisation of cultural particularities prompts us to reexamine the dizzying rise of cultural arbitrariness, which tends to subjugate and swallow up the many efforts to return to African things themselves (Heidegger) and a healthy universalisation of African cultural particularities. It will thus be a question of examining and revisiting new cultural forms adapted to African sociality, while being open and attentive to other paradigms for harmonious living together that respect cultural heritages.

(176) Pierre Tchimabi[352]

Universalisation des particuliers culturels du Muntu : Analyse heuristique de l'esse ad à partir de Pierre Meinrad Hebga

L'organisation holistique des sociétés africaines, la vie et l'affirmation de soi du Muntu ou du sujet africain, se définissent et se déterminent dans l'assimilation (enculturation) de l'ensemble des patrimoines culturels qu'ont légué les ancêtres. Ces valeurs qui étaient les garants et les référents de l'identité africaine se sont confrontées et muées au choc des civilisations, à travers l'impact de la colonisation et de la néo-colonisation qui ont affecté et entaché le processus d'éclosion sociale de l'*esse*

---

[350] centreidc2008@yahoo.fr & ermgf2003@gmail.com; Centre Interdisciplinaire sur les Droits Culturels (CIDC), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Nouakchott, Mauritania.
[351] tchinabipierre@gmail.com; Higher Teachers Training College of the University of Maroua, Cameroun.
[352] tchinabipierre@gmail.com; The École Normale Supérieure, University of Maroua, Maroua, Cameroun.

ad (être-avec). Au travers du processus de ratiocination édité par les partisans de la colonialité, force est de relever que le Muntu se doit de célébrer (s'enculturer) davantage son patrimoine culturel. L'universalisation des particuliers culturels du sujet africain s'impose dans l'universel et Hebga pense qu'on doit se mettre en garde contre un universalisme naïf et fallacieux de l'imposition de l'arbitraire culturel au Muntu. Seulement, dans le concert des Nations aujourd'hui, ce principe sacro-saint de l'universalisation des particuliers culturels nous pousse à nous réinterroger sur la montée vertigineuse de l'arbitraire culturel qui tend à subjuguer et à engloutir les multiples efforts d'un retour aux choses mêmes (Heidegger) africaines et une saine universalisation des particuliers culturels africains. Il s'agira ainsi de scruter et de revisiter de nouvelles formes culturelles adaptées à la socialité africaine, tout en étant ouvert et attentif à d'autres paradigmes pour un vivre-ensemble harmonieux et respectueux des patrimoines culturels.

(177) Anthony Chikaeme Onwuliri & Sophie Kwamboka Mukabane[353]

Decolonizing African Philosophy: Reclaiming Identity through Indigenous Knowledge Systems

The project of decoloniality in African philosophy must confront the erasure and marginalization of indigenous knowledge systems (IKS) imposed during colonial rule. This paper explores how reclaiming and integrating IKS into contemporary African philosophical discourse can serve as a powerful means of decolonizing identity, epistemology, and praxis. Coloniality not only disrupted African societies' material realities but also distorted their intellectual traditions, replacing indigenous worldviews with Eurocentric paradigms. This epistemic violence fractured African identities and rendered traditional knowledge systems subordinate in global philosophical narratives. By re-examining indigenous African thought—including ethical frameworks, cosmologies, and systems of governance—this paper advocates for a decolonial turn that centers the lived realities and historical experiences of African peoples. Through case studies of indigenous practices, such as the communal ethics of *ubuntu* and ecological stewardship rooted in African spirituality, this paper demonstrates the relevance of IKS to addressing modern challenges in politics, development, and the environment. Additionally, the analysis engages with transcolonial critiques, interrogating whether a synthesis of indigenous and external frameworks is viable or risks diluting the decolonial agenda. This paper argues that reclaiming African identity through IKS does not imply a rejection of modernity but rather a critical negotiation with it. Decoloniality, in this sense, becomes a transformative praxis that restores African agency and self-determination. By situating IKS at the core of African philosophy, this paper contributes to the ongoing debate on how decoloniality and transcoloniality can foster intellectual liberation while preserving Africa's rich cultural and epistemic diversity. This exploration invites a rethinking of African philosophy as not merely a response to coloniality but as a foundation for constructing an inclusive and autonomous intellectual future.

(177) Anthony Chikaeme Onwuliri & Sophie Kwamboka Mukabane[354]

Décoloniser la philosophie africaine: Reconquérir l'identité à travers les systèmes de connaissance indigènes

Le projet de décolonialité dans la philosophie africaine doit faire face à l'effacement et à la marginalisation des systèmes de connaissance indigènes (SCI) imposés pendant la période coloniale. Le présent article explore la manière dont la récupération et l'intégration des SCI dans le discours philosophique africain contemporain peuvent constituer un moyen puissant de décolonisation de l'identité, de l'épistémologie et de la praxis. La colonisation n'a pas seulement perturbé les réalités matérielles des sociétés africaines, elle a également déformé leurs traditions intellectuelles, remplaçant les visions du monde indigènes par des paradigmes eurocentriques. Cette violence épistémique a fracturé les identités africaines et subordonné les systèmes de connaissance traditionnels aux narratifs philosophiques mondiaux. En réexaminant la pensée africaine indigène – notamment les cadres éthiques, les cosmologies et les systèmes de gouvernance – le présent article plaide en faveur d'un tournant décolonial centré sur les réalités vécues et les expériences historiques des peuples africains. À travers des études de cas de pratiques indigènes, telles que l'éthique communautaire de l'*ubuntu* et la gestion écologique enracinée dans la spiritualité africaine, l'article démontre la pertinence des SCI pour relever les défis modernes en matière de politique, de développement et d'environnement. En outre, l'analyse s'engage dans des critiques transcoloniales, se demandant si une synthèse des cadres indigènes et externes est viable ou risque de diluer l'agenda décolonial. Le présent article affirme que la récupération de l'identité africaine par le biais des SCI n'implique pas un rejet de la modernité, mais

353 (i) onwuliri@unizik.edu.ng, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria & University of Bonn, Germany; (ii) skwamboka3@gmail.com, Mastercard Foundation, USAID & Catholic Relief Services.

354 (i) onwuliri@unizik.edu.ng & s5anonwu@uni-bonn.de, Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, État d'Anambra, Nigeria & Faculté de Philosophie, Université de Bonn, Allemagne; (ii) skwamboka3@gmail.com, Mastercard Foundation, USAID & Catholic Relief Services.

plutôt une négociation critique avec elle. La décolonialité, dans ce sens, devient une praxis transformatrice qui restaure l'agence et l'autodétermination africaines. En situant les SCI au cœur de la philosophie africaine, le présent article contribue au débat en cours sur la manière dont la décolonialité et la transcolonialité peuvent favoriser la libération intellectuelle tout en préservant la riche diversité culturelle et épistémique de l'Afrique. Cette exploration invite à repenser la philosophie africaine non seulement comme une réponse à la colonisation, mais également comme un fondement pour la construction d'un avenir intellectuel inclusif et autonome.

(178) Emmanuel Malolo Dissake[355]
The Colonial Reference and its Doubles: About the Subject and Responsibility
Why the eternal colonial reference? Whether we are talking about coloniality, postcoloniality, transcoloniality or precoloniality, the reference is omnipresent. Like a panacea, it seems to explain everything and provides the projections we make our own. But what if this reference alone completely distorts the way in which we pose our problems, the way in which we constitute their genesis, and the way in which we project ourselves into our being-here? This question is bound to instil a certain amount of fear and doubt, at the very least. What if we have been on the wrong track for a very long time, as the meagre and unconvincing results we have achieved independently so attest? Historians talk about pre-colonial Africa, political scientists about the way in which coloniality has shaped the present in political relations; philosophers are interested in an authentically African philosophy, far removed from the repetition of the power relations established by coloniality and perpetuated by the school practice of the discipline; States are discussing the borders inherited from colonisation, protecting them or contesting them... This omnipresence of the colonial fact could have excellent justifications. But what could they be, and why are they so decisive that they legitimately colour everything else? Whatever they may be, the fact remains that this omnipresence of the colonial fact raises a problem of particular gravity, in relation to our constitution as a subject – historical, philosophical, political, of international relations – and the questions of responsibility to which it necessarily refers. Exploring this problem is the purpose of this paper.
(178) Emmanuel Malolo Dissake[356]
La référence coloniale et ses doubles Du sujet et de la responsabilité
Pourquoi l'éternelle référence coloniale ? Qu'il s'agisse de colonialité de postcolonialité, de transcolonialité ou de précolonialité, la référence est omniprésente. Comme une panacée, elle semble expliquer tout et fournit les projections que nous faisons nôtres. Et si cette seule référence faussait complètement la manière dont nous posons nos problèmes, dont nous en constituons la genèse et dont nous nous projetons dans notre être-ici ? Cette question doit normalement jeter un certain effroi et instiller au minimum le doute. Et si nous avions depuis très longtemps déjà fait fausse route, ce dont attestent d'ailleurs indépendamment les résultats maigres et peu convaincants auxquelles nous sommes parvenus ? Les historiens parlent de l'Afrique précoloniale, les politistes de la manière dont la colonialité a constitué le présent des relations politiques ; les philosophes s'intéressent à une philosophie authentiquement africaine, loin de la répétition des relations de pouvoir instaurées par la colonialité et reconduites par la pratique scolaire de la discipline ; les États discutent des frontières héritées de la colonisation, les protègent ou les contestent ... Cette omniprésence du fait colonial pourrait avoir d'excellentes justifications. Quelles peuvent-elles être et en quoi sont-elles si décisives qu'elles coloreraient légitimement tout le reste ? Quelles qu'elles soient, il n'en reste pas moins que cette omniprésence du fait colonial soulève un problème d'une gravité particulière, en rapport avec notre constitution en tant que sujet, historique, philosophique, politique, de relations internationales ... et les questions de responsabilité auxquelles il renvoie comme nécessairement. Explorer ce problème est l'objet propre de cette communication.

(179) Emmanuel M. Banywesize[357]
The Comprehensive Historiography of Isidore Ndaywel E Nziem to the test of the Ricoeurian Epistemology of History: What Sense of Decolonisation of African Social Sciences?
This paper sets out to question the meaning and nature of the decolonisation of the African social sciences, starting from an epistemological reflection on the development, by the Congolese historian Isidore Ndaywel è Nziem, of a comprehensive historiography of the 'Congo object' in the historical and political development of Africa, still marked by coloniality. The paper examines the way in which this historiography corroborates or departs from the theses of Ricœurian epistemology of history and is also

[355] emdissake@yahoo.fr; Department of Philosophy, University of Douala, Cameroun.
[356] emdissake@yahoo.fr; Département de Philosophie, Université de Douala, Douala, Cameroun.
[357] emmabanywesize2016@gmail.com; Faculty of Letters and Social Sciences, University of Lubumbashi, Democratic Republic of Congo.

part of the tradition of the philosophy of decentring and epistemological complexification of the social sciences outside the Euro-West. Since decolonising knowledge does not mean radically rejecting knowledge produced elsewhere in the world, but rather critically appropriating it and making it more complex by placing it in dialogue with knowledge produced in other parts of the world, the paper puts the Ricœurian epistemology of the human and social sciences into perspective and makes it more complex from an African perspective. Complexifying in order to be able to 'think in complexity', by weaving together pragmatic experiences, knowledge provided by the historiography of the Congo and epistemological reflections. Through an argumentative epistemological stance that is intended as a contribution to African philosophy of science, the paper establishes that African social sciences, in their quest for decolonisation, are neither 'sciences of the aside' nor 'sciences in an aside' (Emmanuel Malolo Dissakè) in relation to the regulating principle of scientific rationality conceived as 'a point of view from nowhere', a body of objective and truthful knowledge capable of being subjected to rational discussion. The African demand for the decolonisation of the sciences in the context of lingering coloniality remains an epistemological and political undertaking that has never been completed, driven by the ideal of producing knowledge that can contribute to the hermeneutics of the human condition in the metamorphoses of a world marked by multiple intertwined histories.

(179) Emmanuel M. Banywesize[358]

L*'historiographie Compréhensive D'isidore Ndaywel E Nziem a L'épreuve de L'épistémologie Ricoeurienne De L'histoire. Quel Sens de Décolonisation des Sciences Sociales Africaines ?*

Cette communication s'attache à questionner le sens et la nature de la décolonisation des sciences sociales africaines au départ d'une réflexion épistémologique sur l'élaboration, par l'historien congolais Isidore Ndaywel è Nziem, de l'historiographie compréhensive de l'« objet-Congo » dans le devenir historique et politique de l'Afrique, toujours marquée par la colonialité. Est mise au jour la manière dont cette historiographie corrobore ou s'écarte des thèses de l'épistémologie ricœurienne de l'histoire, et au demeurant s'inscrit dans la tradition de la *philosophie du décentrement et de la complexification épistémologique* des sciences sociales hors de l'espace euro-occidental. Puisque décoloniser les savoirs ne signifie pas rejet radical des savoirs produits ailleurs dans le monde, mais leur appropriation critique et leur complexification en les mettant en dialogue avec les savoirs produits dans d'autres géographies, le texte se livre à une mise en perspective et à une complexification, à partir des horizons africains, de l'épistémologie ricœurienne des sciences humaines et sociales. Complexifier pour pouvoir « penser en complexité », en tissant ensemble expériences pragmatiques, savoirs fournis par l'historiographie du Congo et réflexions épistémologiques. Par une posture épistémologique argumentative qui se veut une contribution à la philosophie africaine des sciences, le texte établit que les sciences sociales africaines, dans leur quête de décolonisation, ne sont ni des « sciences de l'aparté » ni des « sciences en aparté » (Emmanuel Malolo Dissakè) par rapport au principe régulateur de la rationalité scientifique conçue comme « un point de vue de nulle part », un ensemble de connaissances objectives et véridiques susceptibles d'être soumises à la discussion rationnelle. La revendication africaine de la décolonisation des sciences dans le contexte de rémanence de la colonialité reste une entreprise épistémologique et politique jamais achevée, portée par l'idéal de produire des connaissances susceptibles de contribuer à l'herméneutique de la condition humaine dans les métamorphoses du monde marqué par des histoires multiples enchevêtrées.

(180) Valerius William Mjuni[359]

Year Naming Among the Bahaya: Enhancing Morality and Addressing Colonial Legacies

The year naming practice among the Bahaya of northwestern Tanzania represents a profound cultural tradition that encapsulates moral guidance, communal memory, and indigenous African values. This paper explores how year naming acts as a moral compass and a cultural mechanism for addressing the challenges posed by decoloniality, transcoloniality, and postcoloniality. Through the lens of Bahaya philosophy and traditional African values, the practice is analyzed as a tool that fosters ethical behavior, communal responsibility, and social harmony. Rooted in oral traditions, the year naming practice commemorates significant events, challenges, or milestones, providing interpretative frameworks for understanding human relationships, ethical norms, and collective action. The moral teachings embedded in these names serve as a counter-narrative to colonial and postcolonial influences that often erode indigenous cultural values and introduce alienating individualistic ideologies. Through qualitative analysis, this paper highlights the potential of year naming to promote moral renewal and cultural resilience. Reinforcing traditional African values, it serves as a dynamic tool for navigating

---

[358] emmabanywesize2016@gmail.com; Département de Philosophie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Lubumbashi, Lubumbashi, Democratic Republic of Congo.

[359] mjunivalerius@gmail.com; Department of Philosophy and Religious Studies, University of Dar es Salaam, Dar es Salaam, Tanzania.

modern complexities, offering both the Bahaya and broader African communities a means to restore dignity, cohesion, and ethical governance in a globalized world. This study positions year naming as a decolonial practice that not only reclaims and preserves African epistemologies but also responds to transcolonial dynamics by fostering intercultural dialogue and adaptability. Additionally, through the lens of year naming the author claims that postcolonial societies can draw from traditional practices like year naming to address contemporary issues such as corruption, environmental degradation, and the marginalization of vulnerable groups.

(180) Valerius William Mjuni[360]

Dénomination de l'année chez les Bahaya : Renforcement de la moralité et traitement des héritages coloniaux

La pratique de la dénomination de l'année chez les Bahaya du nord-ouest de la Tanzanie représente une tradition culturelle profonde qui englobe l'orientation morale, la mémoire communautaire et les valeurs africaines indigènes. Le présent article explore la manière dont la dénomination de l'année agit comme une boussole morale et un mécanisme culturel permettant de relever les défis de la décolonialité, la transcolonialité et la postcolonialité. À travers le prisme de la philosophie Bahaya et des valeurs africaines traditionnelles, la pratique est analysée comme un outil qui favorise le comportement éthique, la responsabilité communautaire et l'harmonie sociale. Enracinée dans les traditions orales, la pratique de la dénomination des années commémore des événements significatifs, des défis ou des étapes importantes, fournissant des cadres d'interprétation pour comprendre les relations humaines, les normes éthiques et l'action collective. Les enseignements moraux contenus dans ces noms servent de contre-narratif aux influences coloniales et postcoloniales qui érodent souvent les valeurs culturelles indigènes et introduisent des idéologies individualistes aliénantes. Grâce à une analyse qualitative, le présent article met en évidence le potentiel des noms d'année afin de promouvoir le renouveau moral et la résilience culturelle. Renforçant les valeurs africaines traditionnelles, il sert d'outil dynamique pour naviguer dans les complexités modernes, offrant à la fois aux Bahaya et aux communautés africaines plus larges un moyen de restaurer la dignité, la cohésion et la gouvernance éthique dans un monde globalisé. La présente étude considère la dénomination de l'année comme une pratique décoloniale qui non seulement récupère et préserve les épistémologies africaines, mais répond également aux dynamiques transcoloniales en encourageant le dialogue interculturel et l'adaptabilité. En outre, à travers le prisme de la dénomination de l'année, l'auteur affirme que les sociétés postcoloniales peuvent s'inspirer de pratiques traditionnelles comme celle-ci pour aborder des questions contemporaines telles que la corruption, la dégradation de l'environnement et la marginalisation des groupes vulnérables.

(181) Jimmy Alani[361]

Birth, Life and Death of Jesus Christ

Through rigorous review of literature, the paper examines the thesis and antithesis regarding the body, life and death of Jesus Christ with respect to colonialism. The study focuses mainly on answering the questions: Is Jesus a black man (African)? What role does He play in liberating Africans within the campus of postcolonialism involving Africans and non-Africans? Jesus has been associated with a great deal of causal, astrological, mythological, religious and spiritual knowledge. Nevertheless, the paper examines literature from the most scholarly and scientific studies of the Arab, Egyptian, Ethiopian, Greek, Indian, Jewish, Jordian, Roman and Syrian knowledge of Jesus Christ ever produced. This paper opens the truth about Jesus after looking at Him from the dimensions of him being the son of God, black, African, or someone who never existed, a mythological figure, and a mysterious being, etc. The paper is important because getting to know that the real Jesus is a black man, makes the damned African suffering from abject poverty work harder to become a perfect man with: knowledge, truth, as well as salvation of the spirit-man from bondage and deception of enemies, in the arena of postcolonialism. More importantly, the paper discusses the thesis that “Body, Life and Death of Jesus Christ as a black man born of a black woman is instrumental in invigorating the liberation of the Africans within the campus of postcolonialism involving Christian religious belief.”

(181) Jimmy Alani[362]

Naissance, vie et mort de Jésus-Christ

Grâce à une analyse bibliographique rigoureuse, le présent article examine la thèse et l'antithèse concernant le corps, la vie et la mort de Jésus-Christ par rapport au colonialisme. L'étude s'attèle principalement à répondre aux questions suivantes : Jésus est-il un noir (africain) ? Quel rôle joue-t-il dans la libération des Africains au sein du campus du postcolonialisme impliquant des Africains et des

---

[360] mjunivalerius@gmail.com; Département de philosophie et d'études religieuses, Université de Dar es Salaam, Tanzanie.

[361] j.alani@gu.ac.ug; alanijimmy@gmail.com; Gulu University, P.O. Box 166, Gulu City, Uganda.

[362] j.alani@gu.ac.ug; alanijimmy@gmail.com; Université de Gulu, BP 166, Gulu City, Ouganda.

non-Africains ? Jésus a été associé à un grand nombre de connaissances causales, astrologiques, mythologiques, religieuses et spirituelles. Néanmoins, le présent article passe en revue les données bibliographiques des études les plus savantes et scientifiques jamais produites sur les connaissances arabes, égyptiennes, éthiopiennes, grecques, indiennes, juives, jordaniennes, romaines et syriennes de Jésus-Christ. Le présent article ouvre la vérité sur Jésus après l'avoir examiné sous l'angle du fils de Dieu, du noir, de l'Africain, de quelqu'un qui n'a jamais existé, d'une figure mythologique, d'un être mystérieux, etc. Il est d'une importance certaine car le fait de savoir que le vrai Jésus est un homme noir, fait que l'Africain damné souffrant d'une pauvreté abjecte travaille plus dur pour devenir un homme parfait avec : la connaissance, la vérité, ainsi que le salut de l'homme-esprit de l'esclavage et de la tromperie des ennemis, dans l'arène du postcolonialisme. Plus important encore, l'article discute la thèse selon laquelle « le corps, la vie et la mort de Jésus-Christ en tant qu'homme noir né d'une femme noire, contribuent à renforcer la libération des Africains au sein du campus du postcolonialisme impliquant la croyance religieuse chrétienne ».

(182) Martin Bunziga Azaboy[363]
Lumumba, the Echo of a United Africa
Patrice Lumumba, the emblematic figure of African decolonisation, embodied the ideal of a united and prosperous Africa. This article, entitled 'LUMUMBA, THE ECHO OF A UNITED AFRICA', will explore his Pan-African vision and its relevance to the contemporary challenges facing the African continent. As the voice of a generation aspiring to a united, sovereign and prosperous Africa, his tragic assassination, far from overshadowing his ideal, on the contrary enhanced his legend and made him an icon of the struggle for total freedom for the continent. Building on his speeches, his writings and the historical context of his time, we dare say that: "The unity of Africa is a prerequisite for ensuring the continent's economic and social development by advocating close cooperation between African states, based on mutual respect and solidarity". Aware of the dangers of neo-colonialism, we are called upon to fight for genuine economic and political independence by denouncing foreign interference and unbalanced trade agreements that keep Africa dependent. This approach will enable us to attach the utmost importance to education and culture, which will be the real levers for the continent's development.

(182) Martin Bunziga Azaboy[364]
Lumumba, L'echo D'une Afrique Unie
Patrice Lumumba, figure emblématique de la décolonisation africaine, incarnait l'idéale d'une Afrique unie et prospère. Cet article, intitulé « LUMUMBA, L'ECHO D'UNE AFRIQUE UNIE » va explorer sa vision panafricaine et son actualité dans le contexte des défis contemporains du continent Africain. Etant le porte-voix d'une génération aspirant à une Afrique unie, souveraine et prospère, son assassinat tragique, loin d'éclipser son idéal, a au contraire renforcé sa légende et fait de lui une icone de lutte pour la liberté totale du continent. S'appuyant sur ses discours, ses écrits et le contexte historique de son époque, nous osons affirmer que : « L'unité de l'Afrique est une condition obligatoire pour assurer le développement économique et social du continent en prônant une coopération étroite entre les états africains, fondée sur le respect mutuel et la solidarité ». Conscient des dangers du néocolonialisme, nous sommes invités à lutter pour une véritable indépendance économique et politique en dénonçant les ingérences étrangères et les accords commerciaux déséquilibrés qui maintient l'Afrique dans une situation de dépendance. Cette démarche va nous permettre d'accorder une importance capitale à l'éducation et à la culture qui constituera les vrais leviers de développement de ce continent.

(183) Odongkara Beatrice Mpora[365]
Decolonizing Health Narratives: Stigma, Discrimination and the Coloniality of Type 1 Diabetes Among Children in Northern Uganda
Children with Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) in Africa face not only medical challenges but also deep-seated socio-cultural stigma, shaped by colonial legacies of health knowledge and disease perception. This study explores how colonial medical epistemologies have influenced misconceptions about T1DM, leading to exclusion, discrimination, and psychological distress among children in Northern Uganda. Findings from interviews reveal that children with T1DM are often labeled as "cursed" or "weak", denied participation in school, household chores, and community activities, and even discouraged from marriage. One child noted: *"Whenever I pass by, people whisper behind my back, calling me 'the one with sugar disease.' They say I should not play or work because I will die soon."* This paper employs

[363] martinazaboy@gmail.com; Université catholique du Congo, Kinshasa, République démocratique du Congo.
[364] martinazaboy@gmail.com; Commune de Selembao, Ville Province de Kinshasa, Democratic Republic of Congo.
[365] beatrice.odongkara@gu.ac.ug; Department of Paediatrics and Child Health, Faculty of Medicine, Gulu University, Uganda.

decolonial and transcolonial frameworks to analyze these stigmatizing narratives. Decoloniality offers a means of reclaiming indigenous African health perspectives, while transcoloniality explores the integration of local and global health knowledge systems to combat stigma. Community-based education, grounded in African oral traditions, is proposed as a solution to shift attitudes. T1DM stigma is also gendered, as women with diabetes experience social rejection, marital insecurity, and economic exclusion. A young woman recounted: *"My mother-in-law told my husband to leave me because I am diabetic. When we argue, he threatens to send me back home because no man will marry me with my condition."* Addressing T1DM stigma requires decolonizing health narratives, promoting gender-sensitive policies, integrating African communal values, and investing in local insulin production. This paper calls for an Afrocentric, community-driven approach to tackling T1DM stigma, ensuring equitable healthcare access and social inclusion.

(183) Odongkara Beatrice Mpora[366]

Décoloniser les narratifs en matière de santé : Stigmatisation, discrimination et colonialité du diabète de type 1 chez les enfants du nord de l'Ouganda

En Afrique, les enfants atteints de diabète de type 1 (DT1) sont confrontés non seulement à des problèmes médicaux, mais également à une stigmatisation socioculturelle profondément ancrée, façonnée par l'héritage colonial en matière de connaissances sur la santé et de perception de la maladie. La présente étude explore la manière dont les épistémologies médicales coloniales ont influencé les idées fausses sur le DT1, conduisant à l'exclusion, à la discrimination et à la détresse psychologique chez les enfants du nord de l'Ouganda. Les résultats des entretiens révèlent que les enfants atteints de DT1 sont souvent qualifiés de « maudits » ou de « faibles », qu'on leur refuse la participation à l'école, aux tâches ménagères et aux activités communautaires, et qu'on les décourage même de se marier. Un enfant a fait remarquer : *Chaque fois que je passe, les gens chuchotent dans mon dos, m'appelant « celui qui a la maladie du sucre ». Ils disent que je ne devrais pas jouer ou travailler parce que je mourrai bientôt »*. Le présent article utilise des cadres décoloniaux et transcoloniaux pour analyser ces narratifs stigmatisants. La décolonialité offre un moyen de récupérer les perspectives sanitaires indigènes africaines, tandis que la transcolonialité explore l'intégration des systèmes de connaissances sanitaires locaux et mondiaux pour lutter contre la stigmatisation. L'éducation communautaire, fondée sur les traditions orales africaines, est proposée comme solution pour changer les attitudes. La stigmatisation du DT1 est également liée au sexe, car les femmes atteintes de diabète sont victimes de rejet social, d'insécurité conjugale et d'exclusion économique. Une jeune femme raconte : *« Ma belle-mère a dit à mon mari de me quitter parce que je suis diabétique. Lorsque nous nous disputons, il me menace de me renvoyer chez moi parce qu'aucun homme ne saurait m'épouser dans mon état »*. Pour lutter contre la stigmatisation du DT1, il faut décoloniser les narratifs en matière de santé, promouvoir des politiques sensibles au genre, intégrer les valeurs communautaires africaines et investir dans la production locale d'insuline. Le présent article préconise une approche afrocentrique et communautaire pour lutter contre la stigmatisation du DT1, en garantissant un accès équitable aux soins de santé et l'inclusion sociale.

(184) Ikechukwu Onah[367]

Globalisation and Coloniality: Implication for Collaborative Research and Knowledge Production in Africa

As global forms inhabit local spaces and draw the local into the global, previously deliberate mechanisms of system transfer transform into fluid processes that require constant investigation. Globalisation of knowledge opens an old challenge of standardisation of knowledge. What and who determines a knowledge system as a universal model? This research analytically interrogates the nature and outcomes of the divide between the production of knowledge about globalisation and the manifestation of globalisation as a process. It also interrogates the relationship between Western academia as a global centre of knowledge production and indigenous scholarship on globalisation within sub-Saharan African countries. Educational systems in sub-Saharan Africa currently witness expanding impacts of ideas from global centres in ways that challenge existing norms, originality and cultural relevance. This calls for the re-interrogation of area studies in core comparative international research in response to coloniality. Hence, the need to identify common profiles and map onto globalisation's demand for a stronger cross-national collaborative scholarship devoid of knowledge subordination.

(184) Ikechukwu Onah[368]

---

[366] beatrice.odongkara@gu.ac.ug; Département de pédiatrie et de santé infantile, Faculté de médecine, Université de Gulu, Ouganda.
[367] kingsley.onah@unn.edu.ng; Department of Philosophy, University of Nigeria, Nsukka, Enugu State, Nigeria.
[368] kingsley.onah@unn.edu.ng; Département de philosophie, Université du Nigeria, Nsukka, État d'Enugu, Nigeria.

Mondialisation et colonialité : Implications pour la recherche collaborative et la production de connaissances en Afrique
À mesure que les formes globales investissent les espaces locaux et intègrent le local dans le global, les mécanismes délibérés de transfert de systèmes se transforment en processus fluides qui requièrent une investigation constante. La mondialisation de la connaissance ouvre un vieux défi, celui de la normalisation de la connaissance. Qu'est-ce qui définit un système de connaissances comme modèle universel et qui le définit ? Cette recherche interroge de manière analytique la nature et les résultats du fossé entre la production de connaissances sur la mondialisation et la manifestation de la mondialisation en tant que processus. Elle s'interroge également sur la relation entre le monde universitaire occidental en tant que centre mondial de production de connaissances et la recherche indigène sur la mondialisation dans les pays d'Afrique subsaharienne. Les systèmes éducatifs de l'Afrique subsaharienne sont actuellement témoins de l'impact croissant d'idées provenant de centres mondiaux, qui remettent en question les normes existantes, l'originalité et la pertinence culturelle. Cette situation amène à réinterroger les études régionales dans le cadre de la recherche internationale comparative de base en réponse à la colonialité. D'où la nécessité d'identifier des profils communs et de s'appuyer sur la demande de la mondialisation pour une recherche collaborative transnationale plus forte, dépourvue de subordination des connaissances.

(185) Thérence Jonathan Angoa Zambo[369]
Art, Aesthetics and Coloniality (or Decoloniality, Transcoloniality and Postcoloniality)
In a context that in its time imposed on black peoples, in their struggle for recognition of their place in the 'sun of reason', beyond all the stratagems that led to denying and neantising to the point of racialisation or negritisation of thought in 'Their' perception, the artistic-aesthetic vision of black philosophical identity and epistemo-capacity, As far as Ars and Aesthesis are concerned, it took the audacity and mischief of an assertive rationality of an identitarised Noῦς for this long-awaited place to be found, recognised and maintained today, by a massive negro-philosophical-artistic production and totally free of the interstices of the heavy colonial heritage. The urgent need for a decolonisation of artistic-aesthetic perception is thus presented as a perpetual quest for an African artistic-aesthetic ontology affirmed on the basis of Aristotelian categories on the one hand, and extended by the socio-anthropo-ethno-cultural contribution of artists and the philosophy they embody, with a practical impact on the relevance of an African ontology to the development of African peoples. It is no longer an ontology for ontology's sake (because being is), but an ontology that takes into account, in the complexity of the deployment of its reflection, artistic production, the socio-existential conditions of man, the African in particular, his economic, socio-cultural, ethical, aesthetic, fideistic and confessional problems on the one hand, in short the philosophical role of philosophy, in a metaphysical perspective of the Allegory of the Cave on the other, for example. In a global context, the issues of governance, politics, intellectual property management and copyright, as well as public policies to promote the arts and the role of the State in the development of nations, are at the heart of her thinking.

(185) Thérence Jonathan Angoa Zambo[370]
Art, Esthetique Et Colonialite (Ou Decolonialite, Transcolonialite Et Postcolonialite)
Dans un contexte qui imposa en son temps aux peuples noirs, en lutte pour la reconnaissance de leur place au « soleil de la raison », au-delà de tous les stratagèmes qui aboutirent à nier et à néantiser à la limite de la racialisation ou de la négritisation de la pensée dans « Leur » perception, la vision artistico-esthétique de l'identité philosophique ainsi que de l'épistémo-capacité nègres, en ce qui concerne l'Ars et l'Aesthesis, il aura fallu de l'audace et de l'espièglerie d'une rationalité affirmée d'un Noῦς identitarisé, pour que cette place tant quêtée fût trouvée, reconnue et entretenue de nos jours, par une massive production négro-philosophico-artistique et totalement dégagée des interstices du lourd héritage colonial. L'urgence d'une décolonisation de la perception artistico-esthétique, se présente alors comme une quête perpétuelle par une ontologie artistico-esthétique africaine affirmée à partir des catégories aristotéliciennes d'une part et prolongée par une contribution socio-anthropo-ethno-culturelle des artistes et de la philosophie qu'ils portent, avec une incidence pratique sur le sens de la pertinence d'une ontologie africaine, face à l'essor des peuples africains. Il ne s'agit donc plus d'une ontologie pour l'ontologie (car l'être est), mais il s'agit d'une ontologie qui prend en compte dans la complexité du déploiement de sa réflexion, la production artistique, les conditions socio-existentielles de l'homme, l'Africain en particulier, ses problèmes économiques, socio-culturels, éthiques, esthétiques, fidéistiques et confessionnels d'une part, bref le rôle philosophique de la philosophie, dans

[369] tangoazambo@gmail.com; Department of Philosophy, Faculty of Arts, Letters and Social Sciences, University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun.
[370] tangoazambo@gmail.com; Département de Philosophie, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

une perspective métaphysique de l'Allégorie de la Caverne d'autre part par exemple. Elle intègre ainsi, dans un contexte global, au cœur de sa réflexion, les questions liées à la Gouvernance, à la Politique, à la Gestion de la propriété intellectuelle, des Droits d'auteur tout autant que les Politiques publiques liées à la promotion des Arts et enfin du rôle de l'Etat pour la bonne marche des peuples.

(186) Amadou Nsangou[371]
Achille Mbembe, Bachir Diagne and the Africa-World problematic: questioning the crisis of contextuality in postcolonial development philosophy. The Afroglobalism that Achille Mbembe and Bachir Diagne mobilise as a political and cultural paradigm at the forefront of African development in the era of neoliberal globalisation is, in the words of these two authors, the antidote to the inferiorisation and dehumanisation of the African peoples, who are still slow to free themselves from the domination and colonisation maintained by the world's economic powers. By calling for a new form of humanism, one that is critical and based above all on the sharing of what differentiates us beyond the absolutes, postcolonial thought deconstructs and dilutes African identities in the civilisation of the Universal, marked by the seal of cultural cross-fertilisation, capable of reinventing the African personality to enable it to meet the challenges of emergence, self-assertion and progress in a globalised world. This theory of development feeds on the crisis of contextuality and raises questions about the relevance of a 'de-Africanisation' of the duty to be, which is now seen in terms of transculturality, itself an expression of disproportionate power relations in the economic and political spheres. The aim of this study is to analyse the validity of the deconstruction of contextuality in the postcolonial philosophy of Achille Mbembe and Bachir Diagne, and what is at stake in the renewal of the African condition.
(186) Amadou Nsangou[372]
Achille Mbembe, Bachir Diagne et la problématique de l'Afrique-monde: questionnements autour de la crise de la contextualté dans la philosophie postcoloniale du développement L'afro-mondialisme qu'Achille Mbembe et Bachir Diagne mobilisent comme paradigme politique et culturel à l'avant-garde du développement de l'Afrique à l'ère de la mondialisation néolibérale, se donne à prendre, sous la plume de ces deux auteurs, comme l'antidote de l'infériorisation et de la déshumanisation des peuples africains, qui tardent encore à s'affranchir de la domination et de la colonisation entretenues par les puissances économiques du monde. En appelant à l'actualisation d'une nouvelle forme d'humanisme, celle critique et fondée avant tout, sur le partage de ce qui nous différencie en deçà des absolus, la pensée postcoloniale déconstruit et dilue les identités africaines dans la civilisation de l'Universel marquée du sceau du métissage culturel, susceptible de réinventer la personnalité africaine pour la rendre apte à relever les défis de l'émergence, de l'affirmation de soi et du progrès dans un monde globalisé. Cette théorie du développement se nourrit ainsi de la mise en crise de la contextualité et suscite des interrogations quant à la pertinence d'une « désafricanisation » du devoir-être, pensé désormais à l'aune de la transculturalité, expressive elle-même, des rapports de forces disproportionnés sur le plan économique et politique. L'objectif de cette étude est d'analyser le bienfondé de la déconstruction de la contextualité dans la philosophie postcoloniale d'Achille Mbembe et de Bachir Diagne ainsi que ses enjeux dans le renouvellement de la condition africaine.

(187) Jeremiah Chidozie Chukwuokolo[373]
Examining Afro-Constructivism as a Synthesis of Colonialism and Decoloniality
There is no doubt that the colonial misadventure and experience left Africa in total distortion of most of her values to the advantage of the interlopers and to the detriment of the raped. For over two centuries now Africa is not certain as to the path of civilization to follow: Afrocentric or Eurocentric or any other? Africa has not remained the same since the rape of its continent by interlopers who pretended to be on a "civilizing mission". As expected, this became worse as the interlopers have dictated the politico-socio-economic trends in the whole world. The index in measuring world development is based on the triad concepts of politics, sociology and economics. Hence, various terminologies have arisen to delineate levels of development namely, developed, undeveloped, developing, first world, etc. The so called developing or third world countries have tasted several passing phases in the European socio-economic and political experimentations with them. This has led to changing perceptions and attitudes. The search for an authentic model for African development is by no means an easy one. This is more so when Eurocentric thoughts pervade the realm of governance in Africa with some intellectuals in the academia pursing de-colonial thoughts. What then should be the appropriate model of development for Africa? This paper argues that African philosophy has outgrown de-colonial discussions which is regarded as

[371] nsangouamadou@yahoo.fr; University of Maroua, Cameroun.
[372] nsangouamadou@yahoo.fr; Université de Maroua, Maroua, Cameroun.
[373] hukwuokolo.chidozie@ebsu.edu.ng; Department of Philosophy, Religion and Peace Studies, Ebonyi State University, Abakaliki, Nigeria.

the anti-thesis of colonial experience. Colonial experience had led to the identitarian challenge of African philosophy. There is no doubt that both experiences have benefitted Africa in some ways thus the paper recommends a dialectical synthesis in afro-constructivism—a view that advocates that Africans should acquire a developmental status or position that is capable of placing them on an equal round table with other developed continents of the world. In other words, our nobility can be restored if we can find the secret of western defeat of Africa *abinitio* and forestall any subsequent defeat. It is only intellectual rascality that can let one go insular when one could get external ideals that could soar up one's developmental capacities.

(187) Jeremiah Chidozie Chukwuokolo[374]

L'afro-constructivisme comme synthèse du colonialisme et de la décolonialité

Il ne fait aucun doute que la mésaventure et l'expérience coloniales ont laissé l'Afrique dans une distorsion totale de la plupart de ses valeurs à l'avantage des interlopes et au détriment des violés. Depuis plus de deux siècles, l'Afrique n'est pas certaine de la voie de civilisation à suivre : Afrocentrique ou eurocentrique ou autre ? L'Afrique n'est pas restée la même depuis le viol de son continent par des interlopes qui prétendaient être en « mission civilisatrice ». Comme on pouvait s'y attendre, la situation s'est aggravée car ils ont dicté les tendances politico-socio-économiques dans le monde entier. L'indice de mesure du développement mondial est basé sur les concepts de la triade politique, sociologique et économique. C'est pourquoi diverses terminologies sont apparues pour délimiter les niveaux de développement, à savoir : développé, sous-développé, en développement, premier monde, etc. Les pays dits en développement ou du tiers-monde ont connu plusieurs phases de transition dans les expériences socio-économiques et politiques de l'Europe à leur égard. Cette situation a permis de faire évoluer les perceptions et les attitudes. La recherche d'un modèle authentique pour le développement de l'Afrique n'est en aucun cas facile. C'est d'autant plus vrai lorsque les pensées eurocentriques envahissent le domaine de la gouvernance en Afrique et que certains universitaires poursuivent des pensées décoloniales. Quel devrait donc être le modèle de développement idoine pour l'Afrique ? Le présent article soutient que la philosophie africaine a dépassé les débats décoloniaux qui sont considérés comme l'antithèse de l'expérience coloniale. Cette dernière a ouvert la voie au défi identitaire de la philosophie africaine. Il ne fait aucun doute que les deux expériences ont été bénéfiques à l'Afrique d'une certaine manière. L'article recommande donc une synthèse dialectique dans l'afro-constructivisme, un point de vue qui préconise que les Africains acquièrent un statut ou une position de développement capable de les placer sur un pied d'égalité avec les autres continents développés du monde. En d'autres termes, notre noblesse peut être restaurée si nous parvenons *ab initio* à trouver le secret de la défaite de l'Afrique face aux occidentaux et à prévenir toute défaite ultérieure. Ce n'est que la frivolité intellectuelle qui peut nous pousser à l'insularité alors que nous pourrions avoir des idéaux extérieurs qui pourraient élever nos capacités de développement.

(188) Kaggwa Andrew[375]

Cognitive Enhancement Technologies and Decolonization: Assessment from an African Perspective

Debates on Decolonization in African Philosophy have been extensive. Decolonization has shifted from political efforts to knowledge production. Decolonization, however, requires individuals who are prepared intellectually. Cognitive Enhancement Technologies (CETs) have emerged as significant tools in the global landscape, promising to augment human intelligence and cognitive functions, with a potential to nurture individuals' mental capabilities and thus facilitate decolonization projects. Cognitive Enhancement is a technological amplification of human intellect to quicken learning abilities. This paper assesses the intersection of CETs, specifically non-conventional methods (Brain Computer interfaces, Transcranial Magnetic Stimulation and Genetic Engineering) and decolonization of knowledge in Africa, arguing that while these Cognitive Enhancement Technologies have the potential to empower individuals, they also risk accelerating existing inequalities and knowledge dependencies on the continent. To this end the paper argues that this widens the gap between the privileged and the marginalized populations, reinforcing neo-colonialism. This is a conceptual paper that has reviewed literature from both African perspectives on decolonization and Cognitive Enhancement Technologies. The paper has employed the method of critical analysis to draw conclusions. The paper suggests the integration of indigenous knowledge systems and cultural perspectives into the development and application of cognitive enhancement technologies. In conclusion, the paper highlights the need to understand the social and cultural implications these technologies could raise in a bid to address their limitations towards the decolonization efforts of African peoples.

---

374 hukwuokolo.chidozie@ebsu.edu.ng; Département de philosophie, de religion et d'études sur la paix, Université d'État d'Ebonyi, Abakaliki, Nigeria.
375 andreakaggwa@gmail.com; Makerere University, Kampala, Uganda.

(188) Kaggwa Andrew[376]

Technologies d'augmentation cognitive et décolonisation : Évaluation d'un point de vue africain

Les débats sur la décolonisation dans la philosophie africaine ont été nombreux. La décolonisation est passée des efforts politiques à la production de connaissances. Toutefois, elle exige des individus qu'ils soient préparés intellectuellement. Les technologies d'augmentation cognitive (TAC) sont apparues comme des outils importants dans le paysage mondial, promettant d'augmenter l'intelligence humaine et les fonctions cognitives, avec le potentiel de nourrir les capacités mentales des individus et de faciliter ainsi les projets de décolonisation. L'augmentation cognitive est une amplification technologique de l'intellect humain à l'effet d'accélérer les capacités d'apprentissage. Le présent article évalue l'intersection entre les TAC, notamment les méthodes non conventionnelles (interfaces cerveau-ordinateur, stimulation magnétique transcrânienne et génie génétique) et la décolonisation du savoir en Afrique, en faisant valoir que si ces technologies d'augmentation cognitive ont le potentiel d'autonomiser les individus, elles risquent également d'accélérer les inégalités existantes et les dépendances à l'égard du savoir sur le continent. Dans cette optique, l'article affirme que ces technologies creusent le fossé entre les populations privilégiées et les populations marginalisées, renforçant ainsi le néocolonialisme. Il s'agit d'un document conceptuel qui passe en revue la littérature des deux perspectives africaines sur la décolonisation et les technologies d'augmentation cognitive. Il a utilisé la méthode de l'analyse critique pour tirer des conclusions. Il suggère l'intégration des systèmes de connaissances indigènes et des perspectives culturelles dans le développement et l'application des technologies d'augmentation cognitive. En conclusion, l'article souligne la nécessité de comprendre les implications sociales et culturelles que ces technologies pourraient avoir afin de plancher sur leurs limites dans le cadre des efforts de décolonisation des peuples africains.

(189) Anthony Okeregbe and and John Thomas [377]

African Philosophy, Agency and the Problem of 'Colonial-centricism': Rethinking Olufemi Taiwo's ***Against Decolonisation***

Olufemi Taiwo's provocative work *Against Decolonisation: Taking African Agency Seriously* (2022) has generated critical discourse on colonial-centric frameworks that overcloud African philosophy and historical agency. In his distinction of two types of decolonisation, namely the historical struggle for national independence (Decolonisation 1) and the current academic hostility to ideas perceived as colonial (Decolonisation 2), Taiwo highlights how different temporal frameworks are applied to conceptualise decolonisation. By emphasising African agency, Taiwo challenges the notion that African societies are perpetually defined by their colonial pasts. Instead, he advocates for recognising the dynamic and evolving nature of African societies, which can engage with and adapt foreign ideas on their own terms. Despite its appeal as a "counterweight" to what he calls the "decolonisation craze", Taiwo's position raises questions which certain decolonisation scholars find discomforting. What is wrong with the conceptual framing of the term 'Decolonisation' if neo-colonialism is a continuum? How does Taiwo consider (if at all) the Externalist-Internalist divide on the African Development question? In what sense can African agency be taken seriously when we consider the lopsided power relations that pits certain global hegemonic forces against a repeatedly emasculated Africa? Can Africa really do anything about it? This paper reexamines Taiwo's arguments, highlighting the contemporary relevance of his critiques in dismantling colonial residuals in African intellectual thought. It evaluates the conceptual tensions between decolonial efforts and the perpetuation of colonial paradigms, proposing a redefined approach that emphasizes African agency, autonomy, and self-articulation. Through a concise analysis of Taiwo's perspectives, this paper argues for a shift from reactionary decolonisation to proactive reclamation of African philosophical heritage and potential, fostering a resilient intellectual independence.

(189) Anthony Okeregbe and John Thomas[378]

Philosophie, Agence africaines et le problème du « colonialisme » : Repenser l'ouvrage ***Against Decolonisation*** *d'Olufemi Taiwo*

L'ouvrage provocateur d'Olufemi Taiwo, *Against Decolonisation*: *Taking African Agency Seriously* (2022) d'Olufemi Taiwo a suscité un discours critique sur les cadres coloniaux-centriques qui occultent la philosophie et l'action historique africaines. En distinguant deux types de décolonisation, à savoir la lutte historique pour l'indépendance nationale (Décolonisation 1) et l'hostilité académique actuelle aux idées perçues comme coloniales (Décolonisation 2), Taiwo met en évidence la manière dont différents

---

[376] andreakaggwa@gmail.com; Université Makerere, Kampala, Ouganda.
[377] aokeregbe@unilag.edu.ng; Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Lagos, Lagos, Nigeria; jatog2002@gmail.com; Department of Religion and Philosophy, University of Jos, Plateau State, Nigeria.
[378] aokeregbe@unilag.edu.ng:; Département de philosophie, Faculté des arts, Université de Lagos, Lagos, Nigeria; jatog2002@gmail.com; Département de Religion et Philosophie, Université de Jos, État du Plateau, Nigeria.

cadres temporels sont appliqués pour conceptualiser la décolonisation. En mettant l'accent sur l'action de l'Afrique, Taiwo remet en question l'idée selon laquelle les sociétés africaines sont perpétuellement définies par leur passé colonial. Il préconise au contraire de reconnaître la nature dynamique et évolutive des sociétés africaines, qui peuvent s'engager dans des idées étrangères et les adapter à leurs propres conditions. Malgré son attrait en tant que « contrepoids » à ce qu'il appelle « l'engouement pour la décolonisation », la position de Taiwo soulève des questions qui mettent mal à l'aise certains spécialistes de la décolonisation. Qu'est-ce qui ne va pas dans le cadrage conceptuel du terme « décolonisation » si le néocolonialisme est un continuum ? Comment Taiwo considère-t-il (si tant est qu'il le fasse) le clivage externaliste-internaliste sur la question du développement de l'Afrique ? Dans quelle mesure l'action de l'Afrique peut-elle être prise au sérieux lorsque l'on considère les relations de pouvoir déséquilibrées qui opposent certaines forces hégémoniques mondiales à une Afrique constamment émasculée ? L'Afrique peut-elle vraiment faire quelque chose à ce sujet ? Le présent article réexamine les arguments de Taiwo, en soulignant la pertinence contemporaine de ses critiques dans le démantèlement des résidus coloniaux dans la pensée intellectuelle africaine. Il évalue les tensions conceptuelles entre les efforts décoloniaux et la perpétuation des paradigmes coloniaux, en proposant une approche redéfinie qui met l'accent sur l'agence, l'autonomie et l'auto-articulation de l'Afrique. Grâce à une analyse concise des perspectives de Taiwo, le présent article plaide en faveur d'un passage d'une décolonisation réactionnaire à une récupération proactive de l'héritage et du potentiel philosophiques africains, favorisant une indépendance intellectuelle résiliante.

(190) Siphiwe Ndlovu[379]

The Human Struggle for Recognition: Ubuntu as an Ontology that Underpins Human Recognition in Ramose' Philosophy

This paper sets out to underscore 'recognition' as fundamental to the African philosophy of Ubuntu. It does so by positing Ubuntu philosophy as a form of humanism, against the backdrop of Western humanism in the modern era. Recognition is something that each self-consciousness desires. However, the modern period sees humanity in the black skin ceaselessly confronted by social challenges wherein this desire for recognition is, in various ways, denied. The paper deems this phenomenon to be particularly prevalent within the context of Western humanism with its emphasis of the ideas of reason, individual autonomy and self-determination as constitutive of a human being. Africans are conceived of as falling short in this formulation. Through cultural imperialism however, a handful among the oppressed were afforded limited recognition by way of denouncing their African identities and assimilation into whiteness. As a consequence of such injustices, the struggle for recognition, particularly insofar as it concerns the being of the Black person, as having primal value has formed a significant theme among African thinkers and philosophers. Against this background, the proposed paper sets out to underscore the philosophy of Ubuntu as a form of African humanism that is underpinned by a peculiar interconnectedness among the people. It makes use of Mogobe Ramose's concept of Ubuntu philosophy as espousing this view of the African social milieu and argues that although he does not treat recognition as his counterparts in the Western tradition generally do, his concept of Ubuntu can nevertheless be read as fundamentally premised on a treatment of the concept of recognition, as a socially advanced and embedded system of mutual recognition in human affairs. So Ramose's concept of Ubuntu emphasises recognition not as an individual phenomenon, but as a cohesive *social* element which he refers to as 'humanness', inherent in the African cultural universe.

(190) Siphiwe Ndlovu[380]

Lutte humaine pour la reconnaissance : Ubuntu, une ontologie qui sous-tend la reconnaissance humaine dans la philosophie de Ramose

Le présent article vise à souligner le caractère fondamental de la « reconnaissance » dans la philosophie africaine de l'Ubuntu. Pour ce faire, il présente la philosophie Ubuntu comme une forme d'humanisme, dans le contexte de l'humanisme occidental de l'ère moderne. La reconnaissance est une chose que chaque conscience de soi désire. Cependant, l'époque moderne voit l'humanité en peau noire sans cesse confrontée à des défis sociaux dans lesquels ce désir de reconnaissance est, de diverses manières, nié. L'article estime que ce phénomène est particulièrement répandu dans le cadre de l'humanisme occidental, qui met l'accent sur les idées de raison, d'autonomie individuelle et d'autodétermination en tant qu'éléments constitutifs de l'être humain. Les Africains sont considérés comme ne répondant pas à cette définition. L'impérialisme culturel a toutefois permis à une poignée d'opprimés de bénéficier d'une reconnaissance limitée en dénonçant leurs identités africaines et en s'assimilant à la race blanche.

---

379 ndlovusi@unizulu.ac.za; Department of Philosophy and Applied Ethics, University of Zululand, Richards Bay, South Africa.

380 ndlovusi@unizulu.ac.za; jatog2002@gmail.com / thomasj@unijos.edu.ng; Département de philosophie et d'éthique appliquée, Université de Zululand, Richards Bay, Afrique du Sud.

En conséquence de ces injustices, la lutte pour la reconnaissance, en particulier dans la mesure où elle concerne l'être de la personne noire, comme ayant une valeur primordiale, a constitué un thème important parmi les penseurs et philosophes africains. Dans ce contexte, l'article proposé vise à souligner la philosophie de l'Ubuntu en tant que forme d'humanisme africain qui repose sur une interconnexion particulière entre les peuples. Il s'appuie sur le concept de philosophie Ubuntu de Mogobe Ramose, qui épouse cette vision du milieu social africain, et affirme que, bien qu'il ne traite pas de la reconnaissance comme le font généralement ses homologues de la tradition occidentale, son concept d'Ubuntu peut néanmoins être considéré comme fondamentalement basé sur un traitement du concept de reconnaissance, en tant que système socialement avancé et ancré de reconnaissance mutuelle dans les affaires humaines. Ainsi, le concept d'Ubuntu de Ramose met l'accent sur la reconnaissance non pas en tant que phénomène individuel, mais en tant qu'élément social cohésif qu'il qualifie d'« humanité », inhérente à l'univers culturel africain.

(191) Adebayo Ayokunle Aina[381]

Decolonizing Penology in Trans-Colonial African Society: A Reflection on Yoruba Integrative Punishment

Discussing Penology in trans-colonial African society is anchored on either of the two competing theories, utilitarian and retributivist theories of punishment which their form, institution and process of contractual legal system could not survive due to their failure to account for some elements necessary for a responsive and responsible juristic practice such as proportional gravitation of punishment and the aversion to punishing the innocent. The study therefore examines the notion of integrative punishment within traditional African value system which attempts at addressing degenerated criminal justice system toward organising society for mutual well-being and social justice within trans-colonial juristic framework. The study adopts Habermas notion of praxis and constitutive interests which provide the basis for hermeneutic understanding of the constitutive interest and social class structure towards who exercises what responsibilities in any society. Integrative notion of punishment in Yoruba culture will provide for a coherent interconnection amongst social structure, law and belief system towards the certitude and trust making for harmonious human-wellbeing. This underscores the judicious imposition of punishment on the offender as a means of establishing responsibility for human actions rather than disproportional gravitation of punishment which may degenerate into further antagonism and animosity. Also, it addresses constructive access to justice in the quickest manner possible which transcends established normative rules, institution and formal advocacy and procedures, which are inadequate to resolve conflicts, to a creative and a flexible human activity that is undertaken for the sake of humanity as a shared community.

(191) Adebayo Ayokunle Aina[382]

Décoloniser la pénologie dans la société africaine transcoloniale : Une réflexion sur la punition intégrative Yoruba

Dans la société africaine transcoloniale, la pénologie est ancrée dans l'une ou l'autre des deux théories concurrentes, à savoir les théories utilitaires et rétributivistes de la punition, dont la forme, l'institution et le processus du système juridique contractuel n'ont pas pu survivre en raison de leur incapacité à prendre en compte certains éléments nécessaires à une pratique juridique réactive et responsable, tels que la gravitation proportionnelle de la punition et l'aversion pour la punition de l'innocent. L'étude examine donc la notion de punition intégrative dans le système de valeurs traditionnel africain, qui tente de remédier à la dégénérescence du système de justice pénale en organisant la société pour le bien-être mutuel et la justice sociale dans le cadre juridique trans-colonial. Elle adopte la notion de praxis et d'intérêts constitutifs de Habermas, qui fournit la base d'une compréhension herméneutique des intérêts constitutifs et de la structure des classes sociales pour déterminer qui exerce quelles responsabilités dans une société. La notion intégrative de punition dans la culture yoruba permettra une interconnexion cohérente entre la structure sociale, la loi et le système de croyances, afin d'obtenir la certitude et la confiance nécessaires à un bien-être humain harmonieux. Cela souligne l'imposition judicieuse d'une sanction au délinquant comme moyen d'établir la responsabilité des actions humaines plutôt que la gravitation disproportionnée de la sanction qui peut dégénérer en un antagonisme et une animosité supplémentaires. Il s'agit également d'un accès constructif à la justice de la manière la plus rapide possible, qui transcende les règles normatives établies, les institutions, les plaidoyers et les procédures formels, qui sont inadéquats pour résoudre les conflits, pour devenir une activité humaine créative et flexible qui est entreprise pour le bien de l'humanité en tant que communauté partagée.

[381] adebayoaina@oouagoiwoye.edu.ng; Department of Philosophy, Faculty of Arts, Olabisi Onabanjo University, Ago-iwoye Nigeria.
[382] adebayoaina@oouagoiwoye.edu.ng; Département de philosophie, Faculté des arts, Université Olabisi Onabanjo, Ago-iwoye Nigeria.

(192) Peace Yawa Avornyo[383]
T*ranscoloniality and the Evolution of African (Ghanaian) Family Values*
This qualitative study is aimed at examining the concept of trans coloniality and its impact on African (Ghanaian) family values. Trans coloniality, in its emphasis on collaboration and mutual understanding between cultures, provides an innovative perspective regarding the understanding of long-lasting effects caused by colonialism and neocolonialism in African societies. This writeup fills the gap in literature by drawing on historical and current scholarship to shed light on the changed nature of Ghanaian family structures and values over time. This paper underlines a variety of ways in which trans coloniality has changed the roles of the members of the family, redefined the responsibilities that come with being a particular member of a family, for example, what it means to be an uncle in the Akan community and how that role has evolved over time due to trans coloniality and what is of utmost interest in different settings. I argue in this work that trans coloniality has also brought about major changes in gender roles at the family level, also a change in the perspectives of the various generations of humans at the levels of the family both the nuclear and extended families. The adaptability of African cultures and the nature of the evolving family structures will be examined in the literature. An analysis of the evolving nature of the African family values due to trans coloniality has implications for the African in terms of identity construction and cultural preservation which needs to be examined. Thus, an exploration of the changes that have occurred in the African family structure looking specifically at the family in the Ghanaian society.

(192) Peace Yawa Avornyo[384]
Transcolonialité et évolution des valeurs familiales africaines (ghanéennes)
Cette étude qualitative vise à examiner le concept de transcolonialité et son impact sur les valeurs familiales africaines (ghanéennes). La trans-colonialité, qui met l'accent sur la collaboration et la compréhension mutuelle entre les cultures, offre une perspective novatrice pour comprendre les effets durables du colonialisme et du néocolonialisme sur les sociétés africaines. Le présent article comble une lacune dans la littérature en s'appuyant sur des études historiques et actuelles pour mettre en lumière la nature changeante des structures et des valeurs familiales ghanéennes au fil du temps. Il souligne les différentes façons dont la trans-colonialité a modifié les rôles des membres de la famille, redéfini les responsabilités qui incombent à un membre particulier de la famille, par exemple, ce que signifie être un oncle dans la communauté *Akan* et comment ce rôle a évolué au fil du temps en raison de la trans-colonialité et ce qui est de la plus haute importance dans différents contextes. Je soutiens dans ce travail que la trans-colonialité a également entraîné des changements majeurs dans les rôles des hommes et des femmes au niveau de la famille, ainsi qu'un changement dans les perspectives des différentes générations d'humains au niveau de la famille, qu'il s'agisse de la famille nucléaire ou de la famille élargie. La capacité d'adaptation des cultures africaines et la nature de l'évolution des structures familiales seront examinées dans la littérature. L'analyse de l'évolution des valeurs familiales africaines due à la trans-colonialité a des implications pour les Africains en termes de construction de l'identité et de préservation de la culture qui doivent être examinées. Il s'agit donc d'explorer les changements qui se sont produits dans la structure familiale africaine en examinant plus particulièrement la famille dans la société ghanéenne.

(193) Wamala Edward[385]
Beyond Neoliberalism: African Philosophy in the 21st Century
When the discipline of Philosophy was first introduced in Ugandan Universities in the 1960s, it was anchored in the Creco-Roman tradition, and was studied as part of Religious Studies, purveying Christian values, and largely taught by the priestly elite, who doubled as evangelists. Philosophy was then, in the classical rendering of the discipline, a hand maid to the Christian faith. With the onset of independence and the departure of the priestly elite who had dominated the teaching of the discipline, African scholars many of whom had studied philosophy in Europe and the USA and had developed revolutionary ideas about what philosophy was and should do, come out with a new philosophical orientation, a teleological philosophy for Africa's development. Kwame Nkrumah's Philosophical Consciencism, and Julius Nyerere's *Ujamaa* are some of the philosophical positions directed to that end. One of the long-term effects of studying a Eurocentric philosophical curriculum, in the pre independence and early independence periods was the emergence of an erroneous view that Philosophy meant Western Philosophy. The debates that raged in the early independence period about the identity,

[383] avornyop50@gmail.com & pyavornyo001@st.ug.edu.gh; Department of Philosophy and Classics, University of Ghana, Legon, Accra, Ghana.
[384] avornyop50@gmail.com & pyavornyo001@st.ug.edu.gh; Département de philosophie et de lettres classiques, Université du Ghana, Legon, Accra, Ghana.
[385] edwardwamala990@gmail.com; Kabale University, Kabale, Uganda.

focus, themes and who the African philosophy were (if they were at all any), can be appreciated as off shoots of that general thinking. The revolutionary philosophical thinking (of Nkrumah and others) went beyond that debate by showing that philosophy, especially in a developing country had a mission to mobilize and galvanize the population, especially the elite for national development. As philosophical debates on philosophy coalesced on the idea of a philosophy for development, the emergence of the neoliberal economic ideology in the 1980s ushered in new dynamics we are yet to come to terms with. Neoliberal economic ideology sees all activities, including learning in schools and scholarship in universities (among other things), as income bearing activities, with their worth appreciable solely in terms of their immediate economic utility. When Nkrumah talked about philosophy for development, he did not mean extracting immediate economic value from it; he meant, rather, philosophy raising peoples' consciousness and equipping them with the ability to critique and make informed and rational judgments about their life situations. In a neoliberal economic environment, humanistic disciplines, (including philosophy), are seen as parasitic to the more productive sciences, and are accordingly sidelined and underfunded. What is lost in the circumstances is the spirit Nkrumah, Nyerere, Kaunda and other stalwarts had of philosophy, as *ideologie kritik*, as a form of consciousness that would interrogate taken for granted assumptions and would also be instrumental in charting new ways forward for Africa in the 21st Century.

(193) Wamala Edward[386]

Au-delà du néolibéralisme : La philosophie africaine au 21ème siècle

Lorsque la philosophie a été introduite pour la première fois dans les universités ougandaises dans les années 1960, elle était ancrée dans la tradition gréco-romaine et étudiée dans le cadre des études religieuses, véhiculant des valeurs chrétiennes, et largement enseignée par l'élite sacerdotale, par ailleurs évangélistes. La philosophie était alors, selon l'interprétation classique de la discipline, une servante de la foi chrétienne. Avec l'avènement de l'indépendance et le départ de l'élite sacerdotale qui avait dominé l'enseignement de la discipline, les universitaires africains, dont beaucoup avaient étudié la philosophie en Europe et aux États-Unis et avaient développé des idées révolutionnaires sur ce qu'était et devait être la philosophie, ont proposé une nouvelle orientation philosophique, une philosophie téléologique pour le développement de l'Afrique. Le Consciencisme philosophique de Kwame Nkrumah et l'*Ujamaa* de Julius Nyerere sont quelques-unes des positions philosophiques allant dans ce sens. L'un des effets à long terme de l'étude d'un programme philosophique eurocentrique, au cours de la période précédant l'indépendance et au début de celle-ci, a été l'émergence d'une opinion erronée selon laquelle la philosophie était synonyme de philosophie occidentale. Les débats qui ont fait rage au début de la période d'indépendance sur l'identité, l'orientation, les thèmes et l'identité de la philosophie africaine (si tant est qu'il y en ait eu) peuvent être considérés comme des prolongements de cette pensée générale. La pensée philosophique révolutionnaire (de Nkrumah et d'autres) a dépassé ce débat en montrant que la philosophie, surtout dans un pays en développement, avait pour mission de mobiliser et de galvaniser la population, en particulier l'élite, pour le développement national. Alors que les débats philosophiques sur la philosophie se rejoignaient sur l'idée d'une philosophie pour le développement, l'émergence de l'idéologie économique néolibérale dans les années 1980 a inauguré une nouvelle dynamique à laquelle nous devons encore faire face. L'idéologie économique néolibérale considère toutes les activités, y compris l'apprentissage dans les écoles et les études dans les universités (entre autres), comme des activités génératrices de revenus, dont la valeur n'est appréciée qu'en termes d'utilité économique immédiate. Lorsque Nkrumah parlait de philosophie pour le développement, il ne voulait pas dire qu'il fallait en extraire une valeur économique immédiate ; il voulait plutôt dire que la philosophie devait éveiller la conscience des gens et les doter de la capacité de critiquer et de porter des jugements informés et rationnels sur leur situation de vie. Dans un environnement économique néolibéral, les disciplines humanistes (y compris la philosophie) sont considérées comme des parasites par rapport aux sciences plus productives, et sont par conséquent mises de côté et sous-financées. Ce qui se perd dans ces circonstances, c'est l'esprit que Nkrumah, Nyerere, Kaunda et d'autres grands noms avaient de la philosophie, en tant qu'*idéologie kritik*, en tant que forme de conscience qui remettrait en question des hypothèses considérées comme acquises et qui contribuerait également à tracer de nouvelles voies pour l'Afrique au 21e siècle.

(194) Williams Etoundi Bouab[387]

Post-colonial phenomenology, techno-culture and epistemic decolonisation in Africa. A reflection based on Frantz Fanon and Marcien Towa

Epistemic decolonisation is clearly one of the many attempts to reveal the intimate links between power relations and the production of knowledge. To understand the various efforts that have been made, we

[386] edwardwamala990@gmail.com; Université de Kabale, Kabale, Ouganda.
[387] etoundi98con27@gmail.com; University of Douala, Cameroun.

need to analyse the colonial mechanisms that continue even after colonisation. These mechanisms were set up by the powers that be to impose their will on those who were the least wise, or at best, on those who were subject to their authority: we cannot therefore claim to decolonise knowledge without problematising the ways in which it is produced. The aim of this article is to identify the *modus operandi* of these mechanisms, which already reigned in the past and which, according to Frantz Fanon, are even more salient today. More explicitly, the aim is to see how this knowledge can be affected and translated when it is mobilised in the struggle against colonial domination. Starting from the idea that 'de-imperialisation is an ongoing process' (Chen, 2010: 257), we intend to show, based on the writings of Fanon and Towa, that it is possible for Africans to achieve a kind of dialectic in their being, not exclusively to assert their identity or culture, but to make it subsist. The Towaian approach consists of an analysis of the principles of colonial education (Towa, 2019: 29), the appropriation and putting into function of knowledge drawn from the other (Towa, 1971: 41), in particular by building a power greater than or equal to that of the great powers of our time, with a view to the emancipation of the African. The appropriation and exploitation of these technologies could, he believed, make it possible to popularise African culture, make it conventional and publicise it in the same way as European culture. But Fanon's approach went much further than this. In fact, while recognising the idea that epistemic decolonisation is a movement of rupture and appropriation, Fanon insists on the need for Africans to understand the methods used to displace imperialist ideologies (Saïd, 2008: 375), for effective decolonisation in the era of globalisation (Fanon, 1971 [1952]: 153). This decolonisation must first take effect at the level of local knowledge, in particular language, because language is everything that conveys culture. This requires self-awareness, a *de-mission* (Eboussi, 1974: 25). Thus, an understanding of the methods of displacement or *post-colonial phenomenology* and the rational use of technology in the service of culture can, in this sense, enable Africans to break with the physical and endophysical chains that have hitherto kept them under the yoke of the colonist, so that they do not continually emerge empty-handed from the clash of civilisations (Huntington, 1996).

(194) Williams Etoundi Bouab[388]

Phénoménologie post-coloniale, techno-culture et décolonisation épistémique en Afrique. Une réflexion à partir de Frantz Fanon et Marcien Towa

L'effort de la décolonisation épistémique s'inscrit de manière évidente dans la lignée des nombreuses tentatives ayant visé à dévoiler les liens intimes unissant relations au pouvoir et fabrique de la connaissance. La compréhension des différents efforts consentis exige d'analyser les mécanismes coloniaux qui perpétuent même après la colonisation. Ceux-ci ont été mis sur pieds par les puissances qui imposent leur volonté au moins avisées, ou du mieux, à celles soumises à leur autorité : on ne saurait donc prétendre décoloniser les savoirs sans problématiser leurs modes de production. Le présent article vise à cerner le *modus operandi* de ces mécanismes qui régnaient d'ores et déjà dans le passé, et qui, d'après Frantz Fanon, sont encore plus saillants aujourd'hui. Plus explicitement, il s'agit de voir comment ces savoirs peuvent être affectés et traduits lorsqu'ils sont mobilisés dans la lutte contre la domination coloniale. En partant de l'idée que la « *désimpérialisation soit un processus en cours* » (Chen, 2010 : 257), nous comptons montrer à partir des écrits de Fanon et de Towa, qu'il est possible pour l'Africain de réaliser une sorte de *dialectique* dans son être, pour non pas exclusivement affirmer son identité ou sa culture, mais de la faire subsister. La démarche towaïenne consiste en une analyse des principes de l'éducation coloniale (Towa, 2019 : 29), l'appropriation et la mise en fonction des savoirs puisés chez l'autre (Towa, 1971 : 41), notamment par l'édification d'une puissance supérieure ou égale à celle des grandes puissances de notre temps, en vue de l'émancipation de l'Africain. L'appropriation et la mise à profit de ces technologies pourront permettre, pense-t-il, de vulgariser, de rendre conventionnel et de faire connaître la culture Africaine, au même titre que celle de d'Europe. Mais la démarche de Fanon va bien au-delà de cette demande. En effet, tout en reconnaissant l'idée que la décolonisation épistémique est un mouvement de rupture et d'appropriation, Fanon insiste sur la nécessité pour l'Africain, de comprendre les méthodes de déplacement des idéologies impérialistes (Saïd, 2008 : 375), pour une décolonisation effective à l'ère de la mondialisation (Fanon, 1971 [1952] : 153). Cette décolonisation doit prendre d'abord effet au niveau des savoirs locaux, notamment dans la langue, car elle est tout ce qui véhicule la culture. Ce qui exige une prise de conscience de soi, une *démission* (Eboussi, 1974 : 25). Ainsi, la compréhension des méthodes de déplacement ou de la *phénoménologie post-coloniale* et l'utilisation rationnelle de la technologie au service de la culture peut, dans ce sens, permettre à l'Africain de rompre avec les chaînes physiques et endophysiques qui le maintiennent jusqu'ici sous le joug du colon, afin qu'il ne ressorte pas continuellement les mains vides du choc des civilisations (Huntington, 1996).

[388] etoundi98con27@gmail.com; Université de Douala, Douala, Cameroun.

(195) Femi Johnson Adedokun[389]
Colleges of Education: Challenges and Way Forward
The application of artificial intelligence (AI) in educational research facilitates a more personalized learning experience for students. This study reviewed relevant literature which showed that artificial intelligence not only enhances the efficiency of research processes but also fosters innovative methodologies that can lead to more impactful educational outcome in Nigerian Colleges of Education. The study presented the application of artificial intelligence in Nigerian Colleges of Education as well as its challenges. The study concluded that the incorporation of artificial intelligence in Nigerian Colleges of Education can promote collaboration among researchers and also serve as collaborative spaces where educators and researchers share findings, methodologies and best practices. It was recommended that there should be committed effort by the governments across the country to invest in technological infrastructure such reliable power supply, internet connectivity and data storage facilities that would facilitate easy application of AI in Nigerian Colleges of Education and principal officers in these Colleges should develop local expertise in AI through training programme, workshop and conferences so that adequate knowledge can be achieved thereby enhancing the attainment of goals of Nigerian Colleges of Education.

(195) Femi Johnson Adedokun[390]
Les écoles normales : Défis et perspectives d'avenir
L'application de l'intelligence artificielle (IA) à la recherche en sciences de l'éducation facilite une expérience d'apprentissage plus personnalisée pour les étudiants. La présente étude a passé en revue les données bibliographiques pertinentes qui ont montré que l'intelligence artificielle améliore non seulement l'efficacité des processus de recherche, mais favorise également les méthodologies innovantes qui peuvent conduire à des résultats éducatifs plus impactants dans les écoles normales au Nigeria. L'étude a présenté l'application de l'intelligence artificielle dans ces écoles ainsi que ses défis. L'étude a conclu que l'intégration de l'intelligence artificielle peut promouvoir la collaboration entre les chercheurs et servir de plate-formes où les éducateurs et les chercheurs partagent les résultats, les méthodologies et les meilleures pratiques. Il a été recommandé que les gouvernements du pays s'engagent à investir dans des infrastructures technologiques telles qu'une alimentation électrique fiable, une connectivité Internet et des installations de stockage de données qui faciliteraient l'application de l'IA dans les écoles normales et que les directeurs de ces établissements développent une expertise locale en matière d'IA par le biais de programmes de formation, d'ateliers et de conférences afin d'acquérir des connaissances adéquates et d'améliorer ainsi la réalisation des objectifs fixés.

(196) Richard Onek Aure[391]
Nature and Dimensions of Coloniality in the Post-colonial Africa
This paper examines the concept of coloniality in Africa, which refers to the persistent structures of power, knowledge, and identity inherited from the colonial era, influencing contemporary African societies. Through an analysis of economic, political, cultural, and social dimensions, the study reveals how coloniality continues to impact various facets of life in Africa, including governance, education, gender relations, and economic policies. The first dimension discussed is economic coloniality, characterized by on-going exploitation through neo-colonial structures that foster dependency on foreign aid and multinational corporations. This perpetuates economic inequalities and challenges African states in achieving true economic independence. The second dimension, political coloniality, highlights the legacies of authoritarianism and centralized power established during colonial rule. The research demonstrates how colonial impositions created arbitrary borders, leading to ethnic conflicts and political instability. Moreover, postcolonial governments often mirror these colonial governance systems, resulting in corruption and weakened democratic processes. Cultural alienation forms the third dimension, where European norms and languages have marginalized indigenous African cultures and knowledge. The paper critiques the dominant Western education systems and religious practices that shape contemporary African identities, leading to psychological impacts, such as internalized inferiority. Methodologically, the study employs qualitative research, including literature reviews, archival studies, and interviews with scholars and activists, informed by postcolonial theory. The findings reveal that coloniality remains deeply ingrained in Africa, but there are emerging movements

---

[389] adedokunfj@fceiwo.edu.ng; School of Education, Department of General Education, Federal College of Education, Iwo, Osun State, Nigeria.
[390] adedokunfj@fceiwo.edu.ng; École des sciences de l'éducation, Département de l'enseignement général, École normale fédérale d'Iwo, État d'Osun, Nigeria.
[391] r.onek@gu.ac.ug & aure1990r@gmail.com; Department of History, Faculty of Education and Humanities, Gulu University, Gulu City, Uganda.

striving for decolonization. These movements aim to reclaim indigenous knowledge, assert cultural identities, and establish equitable political and economic structures. The study concludes by emphasizing the necessity of de-colonial strategies to combat systemic inequalities and promote a more just and autonomous Africa.

(196) Richard Onek Aure[392]

Nature et dimensions de la colonialité dans l'Afrique post-coloniale

Le présent article examine le concept de colonialité en Afrique, qui fait référence aux structures persistantes de pouvoir, de connaissance et d'identité héritées de l'ère coloniale et qui influencent les sociétés africaines contemporaines. À travers une analyse des dimensions économiques, politiques, culturelles et sociales, l'étude révèle comment la colonialité continue d'avoir un impact sur diverses facettes de la vie en Afrique, notamment la gouvernance, l'éducation, les relations hommes-femmes et les politiques économiques. La première dimension abordée est la colonialité économique, caractérisée par une exploitation permanente au travers de structures néocoloniales qui favorisent la dépendance à l'égard de l'aide étrangère et des sociétés multinationales. Cette situation perpétue les inégalités économiques et empêche les États africains de parvenir à une véritable indépendance économique. La deuxième dimension, la colonialité politique, met en évidence les héritages de l'autoritarisme et du pouvoir centralisé établis pendant la période coloniale. La recherche montre comment les impositions coloniales ont créé des frontières arbitraires, entraînant des conflits ethniques et une instabilité politique. En outre, les gouvernements postcoloniaux reflètent souvent ces systèmes de gouvernance coloniaux, ce qui entraîne la corruption et l'affaiblissement des processus démocratiques. L'aliénation culturelle constitue la troisième dimension, où les normes et les langues européennes ont marginalisé les cultures et les connaissances africaines indigènes. L'article critique les systèmes éducatifs et les pratiques religieuses occidentales dominantes qui façonnent les identités africaines contemporaines, entraînant des conséquences psychologiques telles que l'infériorité intériorisée. D'un point de vue méthodologique, l'étude utilise la recherche qualitative, notamment des analyses documentaires, des études d'archives et des entretiens avec des universitaires et des activistes, en s'appuyant sur la théorie postcoloniale. Les résultats révèlent que la colonialité reste profondément ancrée en Afrique, mais qu'il existe des mouvements émergents qui luttent pour la décolonisation. Ces mouvements visent à récupérer les connaissances indigènes, à affirmer les identités culturelles et à établir des structures politiques et économiques équitables. L'étude conclut en soulignant la nécessité de stratégies décoloniales pour combattre les inégalités systémiques et promouvoir une Afrique plus juste et plus autonome.

(197) Mohamed Moustapha Ngouwouo[393]

Karl Paul Feyerabend and Africa: The Decolonisation of Endogenous Knowledge

In the quest for a 'successful life', rationalists and logical positivists in particular have made it their duty to test forms of culture (myths, magic, witchcraft and science). These tests led to the deconstruction of mythological and magico-religious knowledge in favour of science. But this science, however effective it may be, produces a culture in which many people, like Feyerabend, do not find themselves. In his philosophical vision, Feyerabend invites the scientific community to review their attitude towards endogenous knowledge. Bringing the debate on the impact of his thought on the process of decoloniality and transcoloniality in African philosophy back into the open means questioning the problem of decolonising endogenous knowledge. Contrary to the closed or dogmatic rationalists who militate in favour of the hierarchisation of knowledge and the subordination of the possibilities of grasping reality, the aim of this article is to understand how the apprehension of the world by African scientists can alter endogenous knowledge. This being the case, can we speak of a hierarchisation of knowledge without running the risk of epistemological reductionism? Is the rise of plural reason not the only hope for a world where the 'universal' no longer represents the 'whole' or 'globality', but only the countries of the 'North'?

(197) Mohamed Moustapha Ngouwouo[394]

Karl Paul Feyerabend et l'Afrique : La décolonisation des savoirs endogènes

Dans la quête d'une « vie réussie », les rationalistes et en particulier les positivistes logiques se sont donnés pour devoir de tester les formes de cultures (les mythes, la magie, la sorcellerie et la science). Ces tests ont conduit à la déconstruction des savoirs mythologiques et magico-religieux au profit de la

---

[392] r.onek@gu.ac.ug & aure1990r@gmail.com; Département d'histoire, Faculté d'éducation et de sciences humaines, Université de Gulu, Gulu City, Ouganda.

[393] mohamemngouwouo91@gmail.com; Department of Philosophy, FALSS, University of Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

[394] mohamemngouwouo91@gmail.com; Département de Philosophie, FALSH, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun.

science. Or, cette science, aussi efficace soit-elle, produit une culture où beaucoup à l'instar de Feyerabend ne se retrouvent pas. Dans sa vision philosophique, Feyerabend invite la communauté scientifique à revoir leur attitude envers les savoirs endogènes. Ramener au grand jour le débat sur l'impact de sa pensée dans le processus de la Décolonialité et transcolonialité de la philosophie africaine, revient à questionner le problème de la décolonisation des savoirs endogènes. Contrairement aux rationalistes clos ou dogmatiques qui militent pour la hiérarchisation des savoirs et la subordination des possibilités de la saisie du réel, le présent article se donne pour objectif de comprendre comment l'appréhension du monde par les scientifiques africains peut altérer les savoirs endogènes. Ceci étant, peut-on parler d'une hiérarchisation des savoirs sans risque d'un réductionnisme épistémologique ? La montée de la raison plurielle n'est-elle pas l'unique espoir pour un monde ou « l'universel » ne représente plus le « tout » ou la « globalité », mais uniquement les pays du « Nord » ?

(198) Kavish Chetty[395]
Taking Back Decolonisation
The ascendancy of decoloniality theory in the "Global South" has contributed to a partial eclipsing of alternative critical traditions in intellectual decolonisation that have existed in Africa since at least the 1980s. In this presentation, I hope to contextualise decoloniality theory as simply one possible species within the genus of diverse approaches in intellectual decolonisation. I will offer a brief sketch of its genesis in Latin America; an itinerary of its travels to the United States, Europe, and then to Africa and Asia, where it arrived many decades after its canonical formulation; and an account of some of the key thinkers and signature ideas which serve to distinguish it from other approaches: among them, the "colonial matrix of power", "body-politics of knowledge", and "pluriversality". My objective is to argue for the position that decoloniality theory recodes old cultural nationalist discourses in a new seemingly progressive language, and that this is especially located in its proposition that knowledge-systems are relative to specific geographies or ethnicities. I will suggest that it is unsurprising that this element of the theory has already been operationalised in China, Russia, and India, in service of ethno-nationalist causes. After canvassing and explaining a broad range of critiques against decoloniality, I will propose that its appearance and popularisation mark a general regression in the discourse of intellectual decolonisation. Instead, I believe that the universality-oriented, self-reflective, and critical approaches of figures like Kwasi Wiredu, Kwame Anthony Appiah, and Paulin Hountondji, offer a more productive point of departure for this urgent conversation. To conclude, I will suggest that the conditions to which decoloniality theory responds, including the unjust legacies of colonialism on matters of epistemology and culture, are quite real. However, decoloniality theory is an imaginary solution to this problem. It is important to rescue a principled form of intellectual decolonisation from its absorption into decoloniality theory. Marking the conceptual distinction between intellectual decolonisation and decoloniality theory is one-way pathway toward accomplishing this.

(198) Kavish Chetty[396]
Reprendre la décolonisation
La montée en puissance de la théorie de la décolonialité dans le « Sud global » a contribué à éclipser partiellement les traditions critiques alternatives en matière de décolonisation intellectuelle qui existent en Afrique depuis au moins les années 1980. Dans le présent article, j'espère contextualiser la théorie de la décolonialité comme simplement une espèce possible au sein du genre des diverses approches de la décolonisation intellectuelle. Je présenterai une brève esquisse de sa genèse en Amérique latine, un itinéraire de ses voyages aux États-Unis, en Europe, puis en Afrique et en Asie, où elle est arrivée plusieurs décennies après sa formulation canonique, ainsi qu'un compte rendu de certains des penseurs clés et des idées maîtresses qui servent à la distinguer d'autres approches : parmi elles, la « matrice coloniale du pouvoir », la « politique corporelle de la connaissance » et la « pluriversalité ». Mon objectif est de défendre la position selon laquelle la théorie de la décolonialité recode d'anciens discours culturels nationalistes dans un nouveau langage apparemment progressiste, et qu'elle se situe en particulier dans sa proposition selon laquelle les systèmes de connaissance sont relatifs à des géographies ou à des ethnies spécifiques. Je suggérerai qu'il n'est pas surprenant que cet élément de la théorie ait déjà été mis en œuvre en Chine, en Russie et en Inde, au service de causes ethno-nationalistes. Après avoir passé en revue et expliqué un large éventail de critiques à l'encontre de la décolonialité, je proposerai que son apparition et sa popularisation marquent une régression générale dans le discours de décolonisation intellectuelle. Je pense au contraire que les approches universelles, autoréflexives et critiques de personnalités telles que Kwasi Wiredu, Kwame Anthony Appiah et Paulin

[395] kavish.chetty@gmail.com; Department of English Literary Studies, University of Cape Town, Cape Town, South Africa.
[396] kavish.chetty@gmail.com; Département d'études littéraires anglaises, Université du Cap, Le Cap, Afrique du Sud.

Hountondji offrent un point de départ plus productif pour cette conversation urgente. Pour conclure, je suggérerai que les conditions auxquelles la théorie de la décolonialité répond, notamment les héritages injustes du colonialisme en matière d'épistémologie et de culture, sont tout à fait réelles. Cependant, la théorie de la décolonialité est une solution imaginaire à ce problème. Il est important de sauver une forme de décolonisation intellectuelle fondée sur des principes de son absorption par la théorie de la décolonialité. Marquer la distinction conceptuelle entre la décolonisation intellectuelle et la théorie de la décolonialité est un moyen d'y parvenir.

(199) Odirin Victor Abonyi[397]
A Religio-philosophical Perspective on Child Abuse among the Urhobos of Nigeria
The etiological practices of a society become critical to our understanding of their religio-philosophical, cosmological and cultural perspectives. While this is true of many societies in Nigeria, it is hardwired into the Urhobo society where the Okpako (older ones) blend religio-philosophical perspectives in raising children to live in morbid fear of man, Oghene (God) and the gods. Existing studies on child silence in the face of abuse have been mainly from the literary, legal, sociological and psychological perspectives with scant attention paid to the arguably latent yet pernicious role of theological philosophy in fostering child abuse in the Urhobo cultural space where children are generally denied the agency against authority even in the face of an extreme situation such as experiential abuse. This contribution therefore reviews the cultural practices of the Urhobo people, their cosmology and child discipline practices which is generally hinged on lexical priming from scriptural passages. Childism is the theory adopted, and etiology is the aspect applied in analyzing the data purposively selected from Old and New Testament verses. The study finds that discipline and total submission are deployed as gilt-edged swords while those that speak on child repression are ignored and recommends a reconfiguration of communicative practices in the Urhobo system and, by extension, the wider African context with reference to child discipline.

(199) Odirin Victor Abonyi[398]
Une perspective religio-philosophique sur la maltraitance des enfants chez les Urhobos du Nigeria
Les pratiques étiologiques d'une société sont essentielles pour comprendre ses perspectives religieuses, philosophiques, cosmologiques et culturelles. Si cela est vrai pour de nombreuses sociétés au Nigeria, c'est aussi le cas pour la société *Urhobo*, où les *Okpako* (les plus âgés) mélangent les perspectives religieuses et philosophiques pour élever les enfants dans une peur morbide de l'homme, de l'*Oghene* (Dieu) et des dieux. Les études existantes sur le silence de l'enfant face à la maltraitance ont été réalisées principalement dans une perspective littéraire, juridique, sociologique et psychologique, avec peu d'attention accordée au rôle latent mais pernicieux de la philosophie théologique dans l'encouragement de la maltraitance des enfants dans l'espace culturel urhobo où ils se voient généralement refuser la possibilité de s'opposer à l'autorité, même dans une situation extrême telle que la maltraitance expérimentale. Cette contribution passe donc en revue les pratiques culturelles du peuple Urhobo, sa cosmologie et ses pratiques en matière de discipline infantile, qui s'appuient généralement sur l'amorçage lexical de passages scripturaux. L'infantilisme est la théorie adoptée, et l'étiologie est l'aspect appliqué dans l'analyse des données sélectionnées à dessein dans les versets de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'étude constate que la discipline et la soumission totale sont déployées comme des épées d'or tandis que celles qui parlent de répression des enfants sont ignorées et recommande une reconfiguration des pratiques de communication dans le système Urhobo et, par extension, dans le contexte africain plus large en ce qui concerne la discipline des enfants.

(200) James Garrison [399]
Is Decolonial Artificial Intelligence Possible in African Contexts?
Many African philosophers are wary of artificial intelligence (AI) technologies in African contexts because of how binary logic builds upon pre-existing colonial tendencies to measure, classify, and divide objects of inquiry—very much including humans and the lived environment—in ways that presume atomic individualism and functionalism in ways at odds with trends in African cultures emphasizing interconnection, relationality, and/or communitarianism. Despite this tension, some African philosophers are optimistic regarding AI, with the South African team of Azeez and Adeate maintaining that "AI can adapt to the collectivist ideal of African practices…by agreeing on programable and codable

[397] owonanguini.meon@gmail.com; Department of Foreign Languages, National Open University of Nigeria, Abuja, Nigeria.
[398] owonanguini.meon@gmail.com; Département des langues étrangères, National Open University of Nigeria, Abuja, Nigeria.
[399] james_garrison@uml.edu; Department of Philosophy, University of Massachusetts, Lowell, Massachusetts, USA.

African ideals to achieve the applicability of African norms in AI." I argue that, even with the advances made in trivalent logic systems representative of African philosophies like Jonathan O. Chimakonam's *Ezumezu* framework and calls, such as that made recently by an Oxford/Google DeepMind team to adopt the "tactic [that] lies in embedding the tools of decolonial thought within AI design and research," AI can never be decolonial in the sense of addressing historical colonialism. Why? Simply put, colonialism is not just a context for AI technology but is itself an assemblage of some of the oldest technologies. Colonialism is simply the globally expansionist phase of attempts by dominant populations to persist in being intergenerationally beyond the stakes of phenomenal biological life through the distribution and deployment of what Foucault and Mbembe respectively call "bio-" and "necro-power" on the basis of visible difference, i.e., the intersecting ur-technologies of race and gender. So understood, AI is simply one more technology that takes the material of humanity as an object and produces us as subject to power disparities. On this basis, I argue that claims that AI is compatible with decolonization, especially in African contexts, are dubious.

(200) James Garrison [400]

L'intelligence artificielle décoloniale est-elle possible dans les contextes africains ?

De nombreux philosophes africains se méfient des technologies d'intelligence artificielle (IA) dans les contextes africains en raison de la manière dont la logique binaire s'appuie sur des tendances coloniales préexistantes pour mesurer, classer et diviser les objets d'enquête–y compris les humains et l'environnement vécu–d'une manière qui présuppose un individualisme atomique et un fonctionnalisme en contradiction avec les tendances des cultures africaines qui mettent l'accent sur l'interconnexion, la relationnalité et/ou le communautarisme. Malgré cette tension, certains philosophes africains sont optimistes à l'égard de l'IA, l'équipe sud-africaine d'Azeez et Adeate soutenant que « l'IA peut s'adapter à l'idéal collectiviste des pratiques africaines... en s'accordant sur des idéaux africains programmables et codables pour parvenir à l'applicabilité des normes africaines dans l'IA ». Je soutiens que, même avec les progrès réalisés dans les systèmes logiques trivalents représentatifs des philosophies africaines, comme le cadre *Ezumezu* de Jonathan O. Chimakonam, et les appels, comme celui lancé récemment par une équipe d'Oxford/Google DeepMind, à adopter la « tactique [qui] consiste à intégrer les outils de la pensée décoloniale dans la conception et la recherche en matière d'IA », l'IA ne pourra jamais être décoloniale au sens où elle s'attaquerait au colonialisme historique. Pourquoi ? Tout simplement parce que le colonialisme n'est pas seulement un contexte pour la technologie de l'IA, mais qu'il est lui-même un assemblage de certaines des technologies les plus anciennes. Le colonialisme est simplement la phase d'expansion mondiale des tentatives des populations dominantes de persister à être intergénérationnellement au-delà des enjeux de la vie biologique phénoménale par la distribution et le déploiement de ce que Foucault et Mbembe appellent respectivement le « bio-pouvoir » et le « nécro-pouvoir » sur la base de la différence visible, c'est-à-dire les ur-technologies de la race et du genre qui se croisent. Ainsi comprise, l'IA n'est qu'une technologie de plus qui prend le matériel de l'humanité comme objet et nous produit en tant que sujets de disparités de pouvoir. Sur cette base, je soutiens que les affirmations selon lesquelles l'IA est compatible avec la décolonisation, notamment dans les contextes africains, sont douteuses.

(201) Mathias Éric Owona Nguini[401]

Decoloniality, an Approach to be Examined by African Thoughts: An Autonomic Perspective Between the Politics of Ideas and the Politics of Things

The current of decoloniality, born in South American thought in the humanities and social sciences, has emerged as an effort to overcome or transcend analyses based on the critique of the neocolonial situation or the critique of the postcolonial situation. If it was born in the socio-cultural conditions and the socio-economic conditions or the socio-historical conditions of Latin American countries, this perspective can give rise to thinking on a post-multiversal and neo-universal level. This current has been deployed both on the metaphysical, aesthetic, ethical and symbolic levels as well as on the practical, pragmatic, organic and systemic levels. Although one can question its epistemic orientation, one must not lose sight of its emancipatory aims which can be reexploited in a relevant manner by the thoughts of Africa, for the benefit of the current social and historical formations of the Civilizational Area. It can precisely allow us to deepen the look towards extra-coloniality considered as a paradigm of decisive and definitive exit from the wake of the coloniality of knowledge and power for African societies.

(201) Mathias Éric Owona Nguini[402]

---

[400] james_garrison@uml.edu; Département de philosophie, Université du Massachusetts, Lowell, Massachusetts, États-Unis.

[401] owonanguini.meon@gmail.com; University of Yaoundé II, Soa, Cameroun.

[402] owonanguini.meon@gmail.com; Université de Yaoundé II, Soa, Cameroun.

La décolonialité, une approche à examiner par les pensées africaines : Une perspective autonome entre la politique des idées et la politique des choses
Le courant de la décolonialité, né dans la pensée sud-américaine en sciences humaines et sociales, a émergé comme un effort visant à dépasser ou transcender les analyses basées sur la critique de la situation néocoloniale ou la critique de la situation postcoloniale. Si elle est née dans les conditions socioculturelles et socio-économiques ou socio-historiques des pays latino-américains, cette perspective peut donner lieu à une pensée post-multiverselle et néo-universelle. Ce courant s'est déployé aussi bien sur le plan métaphysique, esthétique, éthique et symbolique que sur le plan pratique, pragmatique, organique et systémique. Si l'on peut s'interroger sur son orientation épistémique, il ne faut pas perdre de vue ses visées émancipatrices qui peuvent être ré-exploitées de manière pertinente par les pensées de l'Afrique, au profit des formations sociales et historiques actuelles de l'Espace civilisationnel. Elle peut précisément nous permettre d'approfondir le regard vers l'extra-colonialité considérée comme un paradigme de sortie décisive et définitive du sillage de la colonialité du savoir et du pouvoir pour les sociétés africaines.

(202) Emmanuel E. Ette[403]
Education for the Revival of Traditional African Values
The word value derived from the Latin word 'Valere' means to be worth of something. It relates to some aspects of human desiring, approval, interest, motivation, preferences, aspiration, and goodness. This Essay titled “Education for the Revival of Traditional African Values” recognises two trends of values: the precolonial traditional African values, and the post-colonial African values or modern values. In the precolonial African communities, community and family were central to social organisation. There was also mutual respect and care for one another, chastity, storytelling that children gleaned a lot of moral lessons from, respect of the elderly and cooperation between human and their environment. It was uncommon for a girl child to dress indecently, nor be seen hugging a man in public. Young girls use to be actively engaged in house chores and cooking varieties of African delicacies. There was a communal spirit anchored on the philosophy of ' We are, therefore, I am'. However, in the post-colonial era, the reverse is the case as the emphasis on materialism challenges African collectivist values. This shift has eroded traditional African values of social cohesion. Again, Western materialistic values have had tremendous influence on African societies prioritising illicit wealth and material possession s over traditional values like sharing, integrity, cooperation and social harmony. These values are being challenged by Western notion of individual right and liberalism. Employing the methods of analysis, speculation and hermaeneutics, this essay affirms a nexus between the revival of some of pristine African core values and the development of the integral person. Consequently, the paper posits that African history, cultural values and Philosophy be integrated into the educational curriculum. It is the position of this essay that students should be periodically attached to the elderly community members to learn about traditional practices, African values and cultural heritage.
(202) Emmanuel M. Banywesize[404]
Éducation pour la renaissance des valeurs traditionnelles africaines
Le mot « valeur », dérivé du mot latin *Valorem*, signifie « être digne de quelque chose ». Il se rapporte à certains aspects du désir humain, de l'approbation, de l'intérêt, de la motivation, des préférences, de l'aspiration et de la bonté. Le présent essai intitulé « Éducation pour la renaissance des valeurs africaines traditionnelles » reconnaît deux tendances de valeurs : les valeurs africaines traditionnelles précoloniales et les valeurs africaines postcoloniales ou valeurs modernes. Dans les communautés africaines précoloniales, la communauté et la famille étaient au cœur de l'organisation sociale. Il y avait aussi le respect mutuel et l'attention portée aux autres, la chasteté, les contes dont les enfants tiraient de nombreuses leçons morales, le respect des personnes âgées et la coopération entre l'homme et son environnement. Il était rare qu'une fillette s'habille de manière indécente ou qu'elle soit vue en train de serrer un homme dans ses bras en public. Les jeunes filles participaient activement aux tâches ménagères et à la préparation de divers mets africains très prisés. Il existait un esprit communautaire ancré dans la philosophie « Nous sommes, donc je suis ». Toutefois, à l'ère postcoloniale, c'est l'inverse qui se produit, car l'accent mis sur le matérialisme remet en question les valeurs collectivistes africaines. Cette évolution a érodé les valeurs africaines traditionnelles de cohésion sociale. Là encore, les valeurs matérialistes occidentales ont exercé une influence considérable sur les sociétés africaines en donnant la priorité aux richesses illicites et aux possessions matérielles plutôt qu'aux valeurs traditionnelles telles que le partage, l'intégrité, la coopération et l'harmonie sociale. Ces valeurs sont remises en question par les notions occidentales de droit individuel et de libéralisme. Utilisant les méthodes de l'analyse, de la spéculation et de l'herméneutique, cet essai affirme l'existence d'un lien entre la

[403] isukette2014@gmail.com; Department of Philosophy, University of Uyo, Akwa Ibom State, Nigeria.
[404] isukette2014@gmail.com; Département de philosophie, Université d'Uyo, État d'Akwa Ibom, Nigeria.

renaissance de certaines valeurs africaines fondamentales et le développement de la personne intégrale. Par conséquent, l'article propose que l'histoire, les valeurs culturelles et la philosophie africaines soient intégrées dans le programme scolaire. La position de cet essai est que les élèves devraient périodiquement être envoyés auprès des personnes âgées de la communauté pour apprendre les pratiques traditionnelles, les valeurs africaines et l'héritage culturel.

(203) Anikpe Anthony Mbah[405]
The Effect of Coloniality on African Values: A Critical Examination
Africa from time immemorial has a cherished value system which cuts across its Political, Social, Cultural, and Philosophical outlook, before the advent of colonialism which was brandished as the garment of liberalization but imposition of Western Value System; this gave rise to the issues of coloniality that refers to the colonialism's historical power dynamics, structures and ideologies that control the contemporary cultural, political, religious and social relationships on one hand and decoloniality which refers to way or process of resisting, transforming and challenging the legacy of colonialism and its effect on individuals, societies and culture on the other hand. With the method of analysis, this paper critically examines the effects of coloniality on African values system, it discovered that irrespective of its positive impact, it is a distortion of African Identities and culture and finally argues for de -colonialization/ reorientation of African's current approach to their Cultural, Educational and Traditional African Values System.

(203) Anikpe Anthony Mbah[406]
Effet de la colonisation sur les valeurs africaines : Un examen critique
Depuis toujours, l'Afrique possède un système de valeurs qui lui est cher et qui recoupe ses perspectives politiques, sociales, culturelles et philosophiques, avant l'avènement du colonialisme, qui était présenté comme le vêtement de la libéralisation, mais qui imposait le système de valeurs occidentales. Cette situation a donné lieu aux questions de la colonialité qui renvoie à la dynamique du pouvoir historique du colonialisme, aux structures et aux idéologies qui contrôlent les relations culturelles, politiques, religieuses et sociales contemporaines, d'une part, et de la décolonialité qui renvoie à la manière ou au processus de résistance, de transformation et de remise en question de l'héritage du colonialisme et de ses effets sur les individus, les sociétés et la culture, d'autre part. Avec la méthode d'analyse, le présent article examine de manière critique les effets de la colonisation sur le système de valeurs africaines, il découvre qu'indépendamment de son impact positif, il s'agit d'une distorsion des identités et de la culture africaines et plaide enfin pour une décolonisation/réorientation de l'approche actuelle de l'Afrique à l'égard de son système de valeurs culturelles, éducatives et traditionnelles africaines.

(204) Ike Odimegwu & Christopher Ogugua[407]
African Philosophy in the Curricula of Nigerian Universities: The Question of Relevance
The question of relevance has concerned African philosophy since the debate about its existence. While the debate centred on the question of existence and non-essence, the question of relevance revolves around the contribution of African philosophy to the emancipation and development of Africa, and by extension, its contribution to the global body of philosophic knowledge. This question of relevance sits squarely on the question of value, and is affected by the question of utility and recognition. Pragmatically, the question of relevance may be measured by the level of profit that accrues from any engagement or enterprise. And, in a normal business engagement, more resources are invested on the product or service that yields more profit. This study will employ the documentary method of data collection and qualitative descriptive method of analysis to make an exhaustive enumeration of all the departments of philosophy in Nigerian universities and examine the extent of African philosophy courses in the undergraduate curricula of these universities as a measure of how relevant the universities consider African philosophy. The ratio of the number of African philosophy courses to the other philosophy courses offered by a Department is used as a measure of the relevance of African philosophy to that Department. Generally, those Departments with high ratio of the number of African philosophy courses in relation to other philosophy courses will be considered as placing high relevance on African philosophy, while those departments with low ratio in the number of courses in African philosophy in relation to other philosophy curses will be adjudged as placing low relevance on African philosophy.

---

[405] aa.mbah@unizik.edu.ng & mbahs2000@gmail.com; Department of Philosophy, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria.
[406] aa.mbah@unizik.edu.ng & mbahs2000@gmail.com; Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, Nigeria.
[407] ikennaodimegwu@gmail.com; Department of Philosophy, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria.

(204) Ike Odimegwu & Christopher Ogugua[408]

La philosophie africaine dans les programmes des universités nigérianes : La question de la pertinence

La question de la pertinence a préoccupé la philosophie africaine depuis le débat sur son existence. Alors que le débat était centré sur la question de l'existence et de la non-essence, la question de la pertinence tourne autour de la contribution de la philosophie africaine à l'émancipation et au développement de l'Afrique et, par extension, de sa contribution à l'ensemble du savoir philosophique mondial. Cette question de la pertinence est directement liée à la question de la valeur et est affectée par la question de l'utilité et de la reconnaissance. D'un point de vue pragmatique, la question de la pertinence peut être mesurée par le niveau de profit qui résulte d'un engagement ou d'une entreprise. Et, dans un engagement commercial normal, davantage de ressources sont investies dans le produit ou le service qui rapporte le plus. La présente étude utilisera la méthode documentaire de collecte de données et la méthode descriptive qualitative d'analyse pour recenser de manière exhaustive tous les départements de philosophie des universités nigérianes et examiner l'importance des cours de philosophie africaine dans leurs programmes de premier cycle, afin de mesurer la pertinence de la philosophie africaine aux yeux des universités. Le rapport entre le nombre de cours de philosophie africaine et les autres cours de philosophie proposés par un département est utilisé comme mesure de la pertinence de la philosophie africaine pour ce département. En général, les départements ayant un ratio élevé de cours de philosophie africaine par rapport aux autres cours de philosophie seront considérés comme accordant une grande importance à la philosophie africaine, tandis que les départements ayant un ratio faible de cours de philosophie africaine par rapport aux autres cours de philosophie seront jugés comme accordant une faible importance à la philosophie africaine.

(205) Theodore Becker-Jacob[409]

Race, Culture, and the Unnatural State: Edward Wilmot Blyden's Natural Law Theory

The nineteenth-century Liberian philosopher Edward Wilmot Blyden (1832-1912) is a pivotal figure in the history of African philosophy, yet also a deeply enigmatic one. Hailed by Léopold Senghor as "the first and most important precursor to Négritude," Blyden is celebrated for his pioneering cultural nationalism and his analysis of the psychological domination of Africans. At the same time, he is notorious for embracing European imperialism late in his life. At one time an ardent political nationalist, Blyden ultimately sought British guardianship for Liberia and urged Africans elsewhere to accept colonial rule. This puzzling shift in attitude is often attributed to Blyden's later prioritization of culture over politics. I argue that we can make better sense of this transformation by examining Blyden's neglected views in the philosophy of law. Throughout his life, Blyden subscribes to a version of natural law theory. His view of natural law evolves through three phases: an early, Christian phase in which natural law is conceived of as a universal moral order ordained by God; a middle period in which natural law is racialized through an appropriation of a positivist notion of laws of nature; and a final period in which natural law is identified with customary law. Blyden's evolving natural law theory conditions his view of the legitimacy of the African state, ultimately leading him to favor imperial guardianship. Blyden's legacy is deeply associated both with the era of formal decolonization and with the philosophical concept of decoloniality. By re-examining his legal and political philosophy alongside his lesser-known writings on Liberian and international affairs, I argue that Blyden's relationship to decoloniality is more complex than it is often taken to be. Indeed, in certain respects, his thought resonates more with themes prominent in transcolonial critiques of decoloniality than with decoloniality itself.

(205) Theodore Becker-Jacob[410]

Race, Culture et État contre nature : La théorie du droit naturel d'Edward Wilmot Blyden

Le philosophe libérien du XIXe siècle Edward Wilmot Blyden (1832-1912) est non seulement une figure centrale de l'histoire de la philosophie africaine, mais également une figure profondément énigmatique. Salué par Léopold Senghor comme « le premier et le plus important précurseur de la Négritude », Blyden est célébré pour son nationalisme culturel pionnier et son analyse de la domination psychologique des Africains. En même temps, il est connu pour avoir embrassé l'impérialisme européen à la fin de sa vie. Un temps, ardent nationaliste politique, Blyden a fini par demander la tutelle britannique pour le Liberia et a exhorté les Africains d'autres pays à accepter la domination coloniale. Ce changement d'attitude déconcertant est souvent attribué au fait que Blyden a ensuite donné la priorité à la culture plutôt qu'à la politique. Je soutiens que nous pouvons mieux comprendre cette

---

[408] ikennaodimegwu@gmail.com; Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, État d'Anambra, Nigeria.
[409] tb4827@princeton.edu; Princeton University, Princeton, New Jersy, USA.
[410] tb4827@princeton.edu; Université de Princeton, Princeton, New Jersy, USA.

transformation en examinant ses opinions négligées en matière de philosophie du droit. Tout au long de sa vie, il souscrit à une version de la théorie du droit naturel. Sa vision du droit naturel évolue en trois phases : une première phase chrétienne dans laquelle le droit naturel est conçu comme un ordre moral universel ordonné par Dieu ; une période intermédiaire dans laquelle le droit naturel est racialisé par l'appropriation d'une notion positiviste des lois de la nature ; et une dernière période dans laquelle le droit naturel est identifié au droit coutumier. L'évolution de la théorie du droit naturel de Blyden conditionne sa vision de la légitimité de l'État africain, ce qui l'amène finalement à favoriser la tutelle impériale. Son héritage est profondément associé à la fois à l'ère de la décolonisation formelle et au concept philosophique de décolonialité. En réexaminant sa philosophie juridique et politique ainsi que ses écrits moins connus sur les affaires libériennes et internationales, je soutiens que la relation de Blyden avec la décolonialité est plus complexe qu'on ne le croit souvent. En effet, à certains égards, sa pensée résonne davantage avec les thèmes dominants des critiques transcoloniales de la décolonialité qu'avec la décolonialité elle-même.

(206) Amaobi Nelson Osuala & Efio-Ita Effiom Nyok[411]
Stalemate of Philosophy and the Rejuvenation of a Grossly Comatose Discipline in Nigeria
This paper critically examines the state of Philosophy in Africa at large and Nigeria in particular, highlighting its stagnation and proposing strategies for revitalization. It argues that despite Philosophy's foundational pursuit of wisdom and knowledge, the discipline in Nigeria has failed to address pressing societal issues, rendering it ineffective and detached from practical concerns. Utilizing analytic and dialectical methods, the study interrogates key philosophical concepts, assumptions and trends, revealing Philosophy's shortcomings as a second-order discipline in Nigeria. Findings indicate that Philosophy's structural limitations hinder its relevance in the Nigerian labor market, where its application remains largely confined to academia. The discipline's inability to translate theoretical discourse into industry-driven solutions exacerbates its marginalization, leading to disciplinary atrophy. Moreover, Philosophy departments in Nigerian nay African universities operate in isolation, prioritizing abstract speculation over practical engagement with societal needs. This detachment undermines the discipline's broader relevance, both within academic institutions and the wider socio-economic landscape. To address these challenges, the paper advocates for a fundamental restructuring of Philosophy as a second-order discipline, ensuring interdisciplinary applicability. It also calls for an industry-oriented approach, integrating Philosophy into various professional fields to enhance its practical significance. Lastly, Philosophy should function as a service department within Nigerian nay African universities, fostering cross-disciplinary engagement. Without these reforms, the discipline risks perpetual stagnation.

(206) Amaobi Nelson Osuala & Efio-Ita Effiom Nyok[412]
Léthargie de la philosophie et rajeunissement d'une discipline grossièrement comateuse au Nigeria
Le présent article examine de manière critique l'état de la philosophie en Afrique en général et au Nigeria en particulier, en soulignant sa stagnation et en proposant des stratégies de revitalisation. Il soutient qu'en dépit de la quête fondamentale de sagesse et de connaissance de la philosophie, la discipline au Nigeria n'a pas réussi à aborder les questions sociétales urgentes, ce qui la rend inefficace et détachée des préoccupations pratiques. En utilisant des méthodes analytiques et dialectiques, l'étude interroge les concepts, les hypothèses et les tendances philosophiques clés, révélant les lacunes de la philosophie en tant que discipline de second ordre au Nigeria. Les résultats indiquent que les limites structurelles de la philosophie entravent sa pertinence sur le marché du travail nigérian, où son application reste largement confinée au monde universitaire. L'incapacité de la discipline à traduire le discours théorique en solutions industrielles exacerbe sa marginalisation et conduit à son atrophie. En outre, les départements de philosophie des universités nigérianes, voire africaines, fonctionnent en vase clos, privilégiant la spéculation abstraite à l'engagement pratique dans les besoins de la société. Ce détachement nuit à la pertinence de la discipline, tant au sein des institutions universitaires que dans le paysage socio-économique en général. Pour relever ces défis, l'article préconise une restructuration fondamentale de la philosophie en tant que discipline de second ordre, garantissant une applicabilité interdisciplinaire. Il préconise également une approche axée sur l'industrie, en intégrant la philosophie dans divers domaines professionnels afin de renforcer son importance pratique. Enfin, la philosophie devrait fonctionner comme un département de service au sein des universités nigérianes et africaines, en encourageant l'engagement interdisciplinaire. Sans ces réformes, la discipline risque de stagner perpétuellement.

---

[411] (i) oamaobi@chrislanduniversity.edu.ng & nelsonosuala1@gmail.com; efffioitanyok@gmail.com, Department of Political Science, Chrisland University, Abeokuta, Ogun State, Nigeria; (ii) Independent Researcher.
[412] (i) oamaobi@chrislanduniversity.edu.ng & nelsonosuala1@gmail.com; efffioitanyok@gmail.com, Département de sciences politiques, Université Chrisland , Abeokuta, État d'Ogun, Nigeria ; (ii) Chercheur indépendant.

(207) Ejikemeuwa J. O. Ndubisi[413]
Reclaiming African Identity: Language, Culture and Decolonial Thought
The colonial experience in Africa was not merely a political or economic disruption but an epistemic onslaught that fractured indigenous knowledge systems, eroded cultural integrity, and imposed foreign linguistic structures — culminating in a profound crisis of African identity. This paper asserts that reclaiming African identity necessitates a radical engagement with language, culture, and decolonial thought. Language is not merely a tool of communication but a vessel of philosophy, worldview, and ontological self-definition. However, the continued dominance of colonial languages in African intellectual and political spheres sustains epistemic dependency and alienation. This study critically interrogates the implications of linguistic imperialism and argues for the revalorization and institutionalization of indigenous African languages as indispensable to authentic self-representation and epistemic liberation. Similarly, culture, as the embodiment of identity, encapsulates the values, traditions, and cosmologies that shape African worldviews. Yet, colonial modernity sought to negate African cultural agency by imposing Eurocentric epistemologies and norms, thereby distorting the organic evolution of African societies. This paper explores the philosophical necessity of cultural reclamation, advocating for a conscious restoration of indigenous epistemic frameworks as a means of resisting the vestiges of colonial hegemony. Employing the philosophical methods of hermeneutics and phenomenology, this study engages with decolonial thought as a critical paradigm for dismantling entrenched colonial structures that persist in African philosophy, education, and identity formation. It argues that the decolonization of African thought must go beyond surface-level reappropriations and instead involve a fundamental ontological reawakening — one that simultaneously affirms indigenous knowledge systems while engaging in a transformative discourse with modernity. Thus, this paper calls for a resurgence of African-centred intellectual traditions that reassert African agency, reclaim epistemic sovereignty, and forge new pathways toward an emancipated African identity.

(207) Ejikemeuwa J. O. Ndubisi[414]
Reconquérir l'identité africaine : Langue, culture et pensée décoloniale
L'expérience coloniale en Afrique n'a pas été une simple perturbation politique ou économique, mais un assaut épistémique qui a fracturé les systèmes de connaissances indigènes, érodé l'intégrité culturelle et imposé des structures linguistiques étrangères – culminant dans une crise profonde de l'identité africaine. Le présent article affirme que la reconquête de l'identité africaine nécessite un engagement radical avec la langue, la culture et la pensée décoloniale. La langue n'est pas seulement un outil de communication, c'est aussi un vecteur de philosophie, de vision du monde et d'auto-définition ontologique. Cependant, la domination continue des langues coloniales dans les sphères intellectuelles et politiques africaines entretient la dépendance épistémique et l'aliénation. Cette étude pose un regard critique sur les implications de l'impérialisme linguistique et plaide pour la revalorisation et l'institutionnalisation des langues africaines indigènes, indispensables à une auto-représentation authentique et à une libération épistémique. De même, la culture, en tant qu'incarnation de l'identité, englobe les valeurs, les traditions et les cosmologies qui façonnent les visions du monde africaines. Pourtant, la modernité coloniale a cherché à nier l'action culturelle africaine en imposant des épistémologies et des normes eurocentriques, faussant ainsi l'évolution organique des sociétés africaines. Le présent article explore la nécessité philosophique de la récupération culturelle, en plaidant pour une restauration consciente des cadres épistémiques indigènes comme moyen de résister aux vestiges de l'hégémonie coloniale. Utilisant les méthodes philosophiques de l'herméneutique et de la phénoménologie, l'étude s'intéresse à la pensée décoloniale en tant que paradigme critique pour démanteler les structures coloniales enracinées qui persistent dans la philosophie, l'éducation et la formation de l'identité africaines. Elle soutient que la décolonisation de la pensée africaine doit aller au-delà des réappropriations superficielles et impliquer un réveil ontologique fondamental – qui affirme simultanément les systèmes de connaissance indigènes tout en s'engageant dans un discours transformateur avec la modernité. Le présent article préconise donc une résurgence des traditions intellectuelles centrées sur l'Afrique qui réaffirment l'agence africaine, récupèrent la souveraineté épistémique et ouvrent de nouvelles voies vers une identité africaine émancipée.

(208) Mathieu Nana[415]
Historical-ontological Attestation and the Challenges of Africa's Future: A cross-reading

---

[413] ejo.ndubisi@tansianuniversity.edu.ng & ejikon4u@yahoo.com; Department of Philosophy and Religious Studies, Tansian University, Umunya, Anambra State, Nigeria.
[414] ejo.ndubisi@tansianuniversity.edu.ng & ejikon4u@yahoo.com; Département de philosophie et d'études religieuses, Université Tansian, Umunya, État d'Anambra, Nigeria.
[415] nana1997mathieu@gmail.com; Catholic University of Central Africa, Yaounde, Cameroun.

For more than five centuries, in the name of a supposed civilising mission that is in reality a meta-narrative of the debasement, stultification and imbecilisation of peoples, the West has plundered, trafficked in and tampered with history, reducing Africa to non-being, sub-humanity, infra-humanity, off-world. From the slave trade to colonisation and savage, barbaric neo-colonialism, Africa has suffered the blows and backlashes of an essentially deadly, predatory civilisation that relegates human dignity to the bottommost and whose aim is to make huge profits by sacrificing all otherness on the altar of *having*. In the face of this perverse capitalism, which advocates inhuman globalism, Africa will have to fight for a place in the sun in history. This unique history decreed by the West is coming to an end with the end of colonisation and African independence, but above all with the advent of multimedia and communication networks in the supermodern communication empire of the global village. For the sake of its life and survival, this calls for resistance-ism. It is not just a conscienscism or an authentism, let alone a simple return to the African values underpinned by negritude, but a way of thinking in motion, a critical way of thinking, an attitude, an art of living, a holistic vision of the world, an integrated and integral human development project that puts people at the centre of its concerns.

(208) Mathieu Nana[416]

L'attestation historico-ontologique et les enjeux du devenir africain : une lecture croisée

Depuis plus de cinq siècles, au nom d'une prétendue mission civilisatrice qui est en réalité un métarécit d'avilissement, d'abrutissement et d'imbécilisation des peuples, l'Occident pille, trafique et traficote l'histoire réduisant l'Afrique au non-être, à la sous-humanité, à l'infra-humanité, au hors-monde. De la traite négrière à la colonisation et au néocolonialisme sauvage et barbare, l'Afrique subit les coups et les contre-coups d'une civilisation essentiellement mortifère et prédatrice qui ravale la dignité humaine au 36ème dessous et dont le but est de réaliser des grands profits en sacrifiant à l'autel de l'avoir toute altérité. Face à ce capitalisme pervers qui prône un mondialisme inhumain, l'Afrique devra s'attester pour une place au soleil dans l'histoire. Cette Histoire unique décrétée par l'Occident est en train de prendre fin avec la fin des colonisations et les indépendances africaines mais surtout avec l'avènement des multimédias et les réseaux de communication dans l'empire communicationnel surmoderne du village planétaire. Ce qui oblige, pour sa vie et sa survie à un résistentialisme. Il n'est pas seulement un conscienscisme ni un authentisme encore moins à un simple retour aux valeurs africaines soutenues par la négritude mais une pensée en mouvement, une pensée critique, une attitude, un art de vivre, une vision holistique du monde, un projet développemental intégré et intégral de l'humain, qui met l'homme au centre de ses préoccupations.

(209) Joseph Z. Opuowei[417]

Understanding of African Philosophy and Logic beyond Particularist and Universalist Narratives

In this paper, we contend that the particularist notion that philosophy is culture-bound and universalist position that philosophy is the same everywhere and uses the same methodology, are both unfounded and myopic. To agree with the Particularists, implies that cultural background to every philosophical thought or logic remains closed or has no intercultural value, while agreeing with the Universalists will destroy the geographical inclusivity of philosophical identity. The particularist reductive cultural interpretation, and universalist Anglo-American-styled method of analysis, as a veritable approach to doing African philosophy is responsible for much of the cultural epistemic polarization, dichotomization, and marginalization in the world intellectual history. However, the bivalence structure created by the Particularists and Universalists pits culture against logic and the value of culture against philosophy that it sets out to represent. Our strategy here would be to analyze the problem by dismantling logical bivalence. With an African logic or model of explanation, I will demonstrate that the particularist and universalist narratives are surmountable or resolvable. Using the principles of Ezumezu logic; African truth-glut three-valued system and complementarity, we will argue that we have different approaches, cultural backgrounds, and experiences in life shaped by specific structures of logic, and various methods of philosophizing.

(209) Joseph Z. Opuowei[418]

Comprendre la philosophie et la logique africaines au-delà des narratifs particularistes et universalistes

Dans Le présent article, nous soutenons que la notion particulariste selon laquelle la philosophie est liée à la culture et la position universaliste selon laquelle la philosophie est la même partout et utilise la même méthodologie, sont à la fois infondées et myopes. Se ranger du côté des particularistes implique

---

[416] nana1997mathieu@gmail.com; Université Catholique d'Afrique Centrale, Yaoundé, Cameroun.
[417] umezurikejohnezugwu@gmail.com & opuowei20214@gmail.com; General Studies Unit (Philosophy), Nigeria Maritime University Okerenkoko, Delta State, Nigeria.
[418] umezurikejohnezugwu@gmail.com & opuowei20214@gmail.com; Unité d'études générales (philosophie), Université maritime d'Okerenkoko, État du Delta, Nigeria.

que l'arrière-plan culturel de toute pensée ou logique philosophique reste fermé ou n'a pas de valeur interculturelle, tandis que se ranger du côté des universalistes détruira l'inclusivité géographique de l'identité philosophique. L'interprétation culturelle réductrice particulariste et la méthode d'analyse universaliste de style anglo-américain, en tant que véritable approche de la philosophie africaine, sont en grande partie responsables de la polarisation épistémique culturelle, de la dichotomisation et de la marginalisation dans l'histoire intellectuelle mondiale. Cependant, la structure de bivalence créée par les particularistes et les universalistes oppose la culture à la logique et la valeur de la culture à la philosophie qu'elle se propose de représenter. Notre stratégie ici serait d'analyser le problème en démontant la bivalence logique. À l'aide d'une logique ou d'un modèle d'explication africain, je démontrerai que les narratifs particularistes et universalistes sont surmontables ou résolubles. En utilisant les principes de la logique d'Ezumezu, le système logique africain à trois valeurs avec « excès de vérité » et la complémentarité, nous soutiendrons que nous avons des approches différentes, des antécédents culturels et des expériences de vie façonnés par des structures logiques spécifiques et diverses méthodes de philosopher.

(210) Justice Giredaguo Minabaimandin Ikiogha[419]

Africa's Self-Reliancism: Decolonised Debt and Transcolonial Labour

Africa's economic development continues to be hindered by the lingering effects of colonialism, which unfolds in the form of decolonised debt and transcolonial labour. Decolonised debt burdens perpetuate Africa's economic dependence on Western nations and international financial institutions. Significantly, the exploitation of Africa through transcolonial labour heavily presupposes transnational corporations, foreign investments and migration, which culminate in extracting Africa's human and natural resources for the benefit of external powers. Africa's self-reliance is the imperative challenge to decolonised debt and trans-colonial labour, enabling the continent to reclaim its economic sovereignty, dignity, and developmental destiny. This paper aims to articulate a coherent philosophical framework of "self-reliance" to guide economic decolonisation across the continent. The approach uses critical hermeneutics to analyse African philosophers such as Nyerere, Nkrumah, and contemporary thinkers alongside empirical economic data. This philosophical analysis reveals that dominant economic paradigms systematically devalue indigenous knowledge systems and alternative productivity models. The implications extend beyond theoretical discourse to inform practical policy approaches that can disrupt dependency patterns, including the reconceptualisation of economic value, productivity metrics, and labour organisation principles rooted in African philosophical traditions. The study concludes that genuine economic autonomy requires technical adjustments to existing systems and a fundamental philosophical reorientation that centres on African epistemologies and ethical structures. This "self-reliance" represents not a retreat from global engagement but rather a recalibration of economic relationships based on reciprocity and recognition of intrinsic value systems that challenge the universalist assumptions of Western economic models.

(210) Justice Giredaguo Minabaimandin Ikiogha[420]

L'autodépendantisme de l'Afrique : Dette décolonisée et travail transcolonial

Le développement économique de l'Afrique continue d'être entravé par les effets persistants du colonialisme, qui se manifestent sous la forme d'une dette décolonisée et d'une main-d'œuvre transcoloniale. Le fardeau de la dette décolonisée perpétue la dépendance économique de l'Afrique à l'égard des nations occidentales et des institutions financières internationales. L'exploitation de l'Afrique par le biais de la main-d'œuvre transcoloniale présuppose fortement l'existence de sociétés transnationales, d'investissements étrangers et de migrations, qui aboutissent à l'extraction des ressources humaines et naturelles de l'Afrique au profit de puissances extérieures. L'autosuffisance de l'Afrique est le défi impératif à la dette décolonisée et à la main-d'œuvre transcoloniale, permettant au continent de reconquérir sa souveraineté économique, sa dignité et son destin en matière de développement. Le présent article vise à articuler un cadre philosophique cohérent de « l'autosuffisance » à l'effet d'orienter la décolonisation économique à travers le continent. L'approche utilise l'herméneutique critique pour analyser les philosophes africains tels que Nyerere, Nkrumah et les penseurs contemporains, ainsi que les données économiques empiriques. Cette analyse philosophique révèle que les paradigmes économiques dominants dévalorisent systématiquement les systèmes de connaissances indigènes et les modèles de productivité alternatifs. Les implications vont au-delà du discours théorique pour informer les approches politiques pratiques qui peuvent perturber les modèles de dépendance, notamment la reconceptualisation de la valeur économique, les mesures de productivité

[419] rev.justiceikiogha@gmail.com; Department of Philosophy, Faculty of Humanities, University of Port Harcourt, Rivers State, Nigeria.
[420] rev.justiceikiogha@gmail.com; Département de philosophie, Faculté des sciences humaines, Université de Port Harcourt, État de Rivers, Nigeria.

et les principes d'organisation du travail enracinés dans les traditions philosophiques africaines. L'étude conclut qu'une véritable autonomie économique nécessite des ajustements techniques des systèmes existants et une réorientation philosophique fondamentale axée sur les épistémologies et les structures éthiques africaines. Cette « autosuffisance » ne représente pas un retrait de l'engagement mondial, mais plutôt un recalibrage des relations économiques basé sur la réciprocité et la reconnaissance des systèmes de valeurs intrinsèques qui remettent en question les hypothèses universalistes des modèles économiques occidentaux.

(211) Moukoko Ndjo[421]
Decoloniality: Between Myth and Ideology
The effectiveness of decoloniality increasingly seems to be associated with an indefinite multiplicity of possibilities (multi-dimensional ideologies, hybrid cultural models, human behaviour, etc.) that are often antagonistic but also subject to perpetual fluctuations. This tends to make it more of an eclectic nominalism than a factual reality. On the basis of an immanent analysis, this paper attempts to demonstrate that the effectiveness of decoloniality depends on its consideration as a praxis and a radical assumption of a historical process.

(211) Moukoko Ndjo[422]
Décolonialité : Entre Mythe Et Idéologie
L'effectivité de la décolonialité semble, de plus en plus, s'apparier à une multiplicité indéfinie de possibilités (idéologies pluridimensionnelles, modèles culturels hybrides, comportements humains, etc.) très souvent antagonistes mais aussi, soumises à de perpétuelles fluctuations. Ce qui tend en à faire davantage un nominalisme éclectique qu'une réalité factuelle. A partir d'une analyse immanente, la présente réflexion tente de démontrer que l'efficience de la décolonialité est subordonnée à sa prise en considération comme praxis et asumption radicale d'un processus historique.

(212) Bolaji O. Akanni[423]
Reclaiming Ubuntu in Contemporary African Societies: Colonialism, Modernity, and the Erosion of Community Ethics
Colonialism has significantly influenced African communities, disrupting indigenous ethical systems along with political and economic structures. Foundational principles like Ubuntu and Omolúwàbí emphasize communal interdependence and social well-being. However, the introduction of Western modernity has challenged these values, often prioritizing individualism and capitalist ideals. This paper aims to explore the historical shifts in African communal ethics and to propose constructive decolonial alternatives for their revitalization in contemporary society. While existing literature addresses political and economic decolonization, with insufficient focus on the ethical dimensions of communal life. This paper seeks to identify practical strategies for restoring these principles in governance, education, and policymaking, ultimately fostering more holistic community development. It interrogates how colonialism displaced communal ethics and offers solutions for their revival. Using qualitative methods of critical literature review, and drawing on decolonial theories of Sabelo Ndlovu-Gatsheni, and Oyèrónkẹ́ Oyèwùmí, it unveils how *Ubuntu and Omolúwàbí* concepts can be revitalized for governance and social development. This study makes a compelling case that the erosion of communal ethics is caused by continued colonialism rather than globalization and emphasizes the critical need of incorporating these ideals into contemporary institutions and policies to develop a more inclusive society. It contributes to the discussion of African philosophy and decolonial studies by providing a practical framework for revitalising communal ethics. This paper recommends prioritising communal well-being in policy development and promoting grassroots movements that exemplify Ubuntu and Omolúwàbí ethos. Embracing and recovering these notions allows African cultures to promote social cohesion and ethical governance while effectively confronting neocolonial tendencies.

(212) Bolaji O. Akanni[424]
Revaloriser l'Ubuntu dans les sociétés africaines contemporaines : Colonialisme, modernité et érosion de l'éthique communautaire
Le colonialisme a considérablement influencé les communautés africaines, perturbant les systèmes éthiques indigènes en même temps que les structures politiques et économiques. Des principes fondamentaux tels que l'*Ubuntu* et l'*Omolúwàbí* mettent l'accent sur l'interdépendance communautaire et le bien-être social. Cependant, l'introduction de la modernité occidentale a remis en question ces valeurs, en donnant souvent la priorité à l'individualisme et aux idéaux capitalistes. Le présent article

[421] moukokondjo@yahoo.fr; Ahmès Centre, University of Douala, Cameroon.
[422] moukokondjo@yahoo.fr; Centre Ahmès, Université de Douala, Douala, Cameroun.
[423] bolajiakanni2015@yahoo.com; Department of Philosophy, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria.
[424] bolajiakanni2015@yahoo.com; Département de philosophie, Université d'Ibadan, Nigeria.

vise à explorer les changements historiques dans l'éthique communautaire africaine et à proposer des alternatives décoloniales constructives pour leur revitalisation dans la société contemporaine. Certes, la littérature existante traite de la décolonisation politique et économique, mais elle ne s'attarde pas suffisamment sur les dimensions éthiques de la vie communautaire. Notre article cherche à identifier des stratégies pratiques pour restaurer ces principes dans la gouvernance, l'éducation et l'élaboration des politiques, afin de favoriser un développement communautaire plus holistique. Il s'interroge sur la manière dont le colonialisme a déplacé l'éthique communale et propose des solutions pour la faire renaître. En utilisant des méthodes qualitatives d'analyse critique de la littérature et en s'appuyant sur les théories décoloniales de Sabelo Ndlovu-Gatsheni et d'Oyèrónko Oyèwùmí, il dévoile comment les concepts d'*Ubuntu* et d'*Omolúwàbí* peuvent être revitalisés aux fins de gouvernance et le développement social. La présente étude démontre de manière convaincante que l'érosion de l'éthique communautaire est due à la persistance du colonialisme plutôt qu'à la mondialisation et souligne la nécessité d'incorporer ces idéaux dans les institutions et les politiques contemporaines afin de développer une société plus inclusive. Il contribue au débat sur la philosophie africaine et les études décoloniales en fournissant un cadre pratique pouvant permettre de revitaliser l'éthique communale. Il recommande d'accorder la priorité au bien-être collectif dans l'élaboration des politiques et de promouvoir les mouvements locaux qui illustrent l'ethos Ubuntu et Omolúwàbí. L'adoption et la récupération de ces notions permettent aux cultures africaines de promouvoir la cohésion sociale et la gouvernance éthique tout en s'opposant efficacement aux tendances néocoloniales.

(213) Jude I. Onebunne[425]

Coloniality and African Philosophy

Philosophy as a critical human heritage from the world philosophical traditions remains a gift to humanity as *homo cogitans* and *animal rationale*. More so, African philosophy, from African philosophical tradition, shares in this world heritage of philosophical excursus. Hence, African philosophy, that is, *Africana philosophia*, is a disciplinary movement which is understood more as love of African wisdom. However, coloniality remains a significant ideological legacy that began with colonialism and persistently endures after that while it reshapes the sociocultural *cum* the economico-political life of the people after the much lauded and presumed independence of the African nation states. The complexness of coloniality and African philosophy are so intertwined that the legacy of colonialism has negatively shaped the receptive perception of African philosophy over the years as a subsidiary of and even auxiliary to Western philosophy. The researcher, through this paper, while critically assessing the enduring systems in many continental African states, proposes a philosophy within the boundaries of afrocentricism that will help in the much needed decolonialism. Such African philosophy will simply restore the dignity of African realities as the paradigm for the development of continental African nations.

(213) Jude I. Onebunne[426]

Colonialité et philosophie africaine

La philosophie, en tant qu'héritage humain critique des traditions philosophiques mondiales, reste un don à l'humanité en tant qu'*homo cogitans* et *animal rationnel*. Plus encore, la philosophie africaine, issue de la tradition philosophique africaine, partage cet héritage mondial de l'excursus philosophique. Ainsi, la philosophie africaine, c'est-à-dire l'*Africana philosophia*, est un mouvement disciplinaire qui se comprend davantage comme l'amour de la sagesse africaine. Cependant, la colonialité reste un héritage idéologique important qui a commencé avec le colonialisme et qui persiste après celui-ci tout en remodelant la vie socioculturelle et économico-politique des peuples après l'indépendance tant vantée et supposée des États-nations africains. La complexité de la colonialité et de la philosophie africaine sont si étroitement liées que l'héritage du colonialisme a négativement façonné la perception réceptive de la philosophie africaine au fil des ans, comme une filiale et même une auxiliaire de la philosophie occidentale. À travers le présent article, tout en évaluant de manière critique les systèmes en place dans de nombreux États d'Afrique continentale, le chercheur propose une philosophie dans les limites de l'afrocentrisme qui contribuera à l'indispensable décolonialisme. Une telle philosophie africaine va tout simplement rétablir la dignité des réalités africaines en tant que paradigme pour le développement des nations africaines continentales.

[425] juno.anyi@gmail.com; Department of Philosophy, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria.
[426] juno.anyi@gmail.com; Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, État d'Anambra, Nigeria.

(214) Mirian N. Alike[427]
The Limits of Coloniality on Trans-Identity Within African Identity
This paper explores the tapestry of the connectedness between coloniality, trans-identity and African identity contextualized within the enduring patterns of postcolonial maltreatment which sustains the inequalities and hierarchies established during the colonial times as implied in the imperial legacies. Coloniality, referring to an enduring structure shaped by colonialism and trans-identity, encompassing fluid and self-determined identities, challenging fixed tradoculural *cum* societal norms are all in contrast to African identity, as it reflects the rich complexity of a well-defined Afrocentric worldview which borders on cultural heritage and shared history as well as an evolving sense of self-worth among African peoples. Using the method of hermeneutics, the researcher tries to understand the legacy of coloniality and contemporary trans-identity challenging the fluid identity constructs imposed by colonial systems which have continued to challenge the rigid and often more dynamic African identity, thereby, fostering significant debates on African modalities of *to be*.

(214) Mirian N. Alike[428]
Les limites de la colonialité sur la trans-identité au sein de l'identité africaine
Le présent article explore la trame des liens entre la colonialité, la trans-identité et l'identité africaine dans le contexte des modèles durables de maltraitance postcoloniale qui maintiennent les inégalités et les hiérarchies établies à l'époque coloniale, comme l'implique l'héritage impérial. La colonialité, qui fait référence à une structure durable façonnée par le colonialisme et latrans-identité, qui englobe des identités fluides et autodéterminées, remettant en question les normes sociétales traditionnelles fixes, sont toutes en contraste avec l'identité africaine, qui reflète la riche complexité d'une vision du monde afrocentrique bien définie qui s'appuie sur le patrimoine culturel et l'histoire partagée, ainsi que sur un sens évolutif de l'estime de soi parmi les populations africaines. En utilisant la méthode de l'herméneutique, le chercheur tente de comprendre l'héritage de la colonialité et la trans-identité contemporaine en remettant en question les constructions identitaires fluides imposées par les systèmes coloniaux qui ont continué à contester l'identité africaine rigide et souvent plus dynamique, favorisant ainsi des débats importants sur les modalités africaines de l'*être*.

(215) Brice Arsène Mankou[429]
Does philosophy still have an impact on the socio-economic development of Africa?
The problem of the role of philosophy as a reflective and theoretical discipline is, for some minds, a very abstract science which, according to them, is not sufficiently anchored in the socio-economic development of Africa. For Marcien Towa, the development of the African continent depends on the advent of a powerful, self-centred and free Africa in a world liberated from the ideologies and powers of domination. As Karl Marx pointed out, 'philosophers have only interpreted the world in different ways; what matters is to transform it'. This Marxist thought on the Theses on Feuerbach (1845) calls for a reinvention of the role of philosophy in a continent where development must be thought out and rethought in an endogenous logic that is conducive to the continent's development. From this perspective, philosophy can be one of the most eloquent answers to the question of how to think about development in Africa, with not only philosophers, lovers of wisdom, but also actors who love to see Africa develop. Besides taking stock of research into the various currents in the philosophy of development, this contribution invites us to think outside the box and present a pragmatic philosophy for the integral and endogenous development of Africa.

(215) Brice Arsène Mankou[430]
La philosophie a-t-elle encore un impact dans le développement socio-économique de l'Afrique ?
La problématique du rôle de la philosophie en tant que discipline réflexive et théorique est pour certains esprits, une science très abstraite qui selon eux n'est pas assez ancrée dans le développement socio-économique de l'Afrique. Si pour Marcien Towa, le développement du continent africain passe selon par l'avènement d'une Afrique puissante, autocentrée et libre dans un monde libéré des idéologies et puissances de domination. Comme le souligne Karl Marx, "les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c'est de le transformer." Cette pensée Marxiste sur les Thèses sur Feuerbach (1845) appelle une réinvention du rôle de la philosophie dans un continent où le développement doit être pensé et repensé dans une logique endogène et porteuse de développement du

---

[427] mn.alike@unizik.edu.ng; Department of Philosophy, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria.
[428] mn.alike@unizik.edu.ng; Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, État d'Anambra, Nigeria.
[429] bamankou@yahoo.fr; University of Rouen Normandie, Rouen, France & University of Laval, Quebec City, Quebec, Canada.
[430] bamankou@yahoo.fr; Université de Rouen Normandie, Rouen, France & Université de Laval, Quebec City, Quebec, Canada.

continent. Dans cette perspective la philosophie peut être une des réponses éloquentes dans la manière de penser le développement en Afrique avec non seulement des philosophes, amoureux de la sagesse, mais acteurs amoureux du développement de l'Afrique. Cette contribution en plus de faire une était des lieux de la recherche sur les différents courants de la philosophie du développement nous invite à sortir des sentiers battus pour présenter une philosophie du pragmatisme du développement intégral et endogène de l'Afrique.

(216) Isaiah A. Negedu[431]
Is the Transcolonial not a Strand of the Decolonial?
In the history of scholarship, concepts are constantly being developed to respond to grievances and build ideas in different times, from the neocolonial to the transcolonial. The transcolonial, though not the most recent idea that positions itself to respond to the needs of people from the 'borders', its most recent strand arises out of what is considered to be the inadequacies of decoloniality. However, in providing an alternative to decoloniality, transcoloniality perceives decoloniality as a moment in history that should be replaced with better alternatives. I seek to address the transcolonial turn based on the flaw that seems to arise out of what I consider as transcolonial inadequate understanding of the decolonial. I will explain why I think the transcolonial inadequacy makes it a strand of the decolonial that desires to replace. I will be using the method of conversationalism to argue my points.
(216) Isaiah A. Negedu[432]
Le transcolonial n'est-il pas un volet du décolonial ?
Dans l'histoire de l'érudition, des concepts sont constamment développés pour répondre aux griefs et construire des idées à différentes époques, du néocolonial au transcolonial. Bien qu'il ne soit pas l'idée la plus récente qui se positionne pour répondre aux besoins des populations « frontalières », le transcolonial est le plus récent des courants qui naissent de ce qui est considéré comme les insuffisances de la décolonialité. Cependant, en proposant une alternative à la décolonialité, la transcolonialité perçoit la décolonialité comme un moment de l'histoire qui devrait être remplacé par de meilleures alternatives. Je cherche à aborder le tournant transcolonial sur la base du défaut qui semble découler de ce que je considère comme une compréhension inadéquate de la décolonialité par la transcolonialité. J'expliquerai pourquoi je pense que l'inadéquation transcoloniale en fait un volet du décolonial que l'on souhaite remplacer. Pour argumenter mes propos, j'utiliserai la méthode conversationnelle.

(217) Désiré Nyela[433]
The sucker: a hollow postcolonial figure
Envisaged as a moment of historical overcoming of the colony, the decolonisation, which led to post-colony, took an ironic turn with a twofold effect. Like the colony with the coloniser and the colonised, it (the post-colony) has generated two figures that are emblematic of it: the heir – representing the elite – and the sucker, the man in the street, symbolic figure of the popular mass. Moreover, in its grammar, the post-colony has recycled coloniality, a cultural vestige of the colonial regime, which it will instil into the political economy of the relationship between heir and sucker. Thus, between these two symbolic figures, we find the mimicry of the asymmetrical relationship inherent in the colonial regime between coloniser and colonised, a regime whose toxicity has not remained without consequences for the postcolonised. Emerging from the rubble of this disastrous regime, heir and sucker will be affected by neuroses that must be accounted for. In this sense, this paper is all the clearer: it sets out to focus on the sucker, a postcolonial figure whose hollow portrait reveals the dysfunctions of the postcolony, which offer arguments justifying its abolition, by virtue of a postcolonial utopia.
(217) Désiré Nyela[434]
Le cave : une figure postcoloniale en creux
Envisagée comme moment de dépassement historique de la colonie, la décolonisation, qui a débouché sur la postcolonie, a pris une tournure ironique dont l'effet n'est pas moins double. À l'instar de la colonie avec le colonisateur et le colonisé, elle (la postcolonie) a généré deux figures qui lui sont emblématiques : l'héritier – représentant l'élite – et le cave, homme de la rue, figure symbolique de la masse populaire. De plus, dans sa grammaire, la postcolonie a recyclé la colonialité, vestige culturel du régime colonial, qu'elle va instiller dans l'économie politique de la relation entre héritier et cave. Ainsi va-t-on retrouver, entre ces deux figures symboliques, le mimétisme de la relation asymétrique inhérente au régime colonial entre colonisateur et colonisé, régime dont la toxicité n'est pas restée sans conséquence pour le postcolonisé. Surgis des décombres de ce funeste régime, héritier et cave vont alors

[431] aduojo2000@yahoo.com; Department of Philosophy, Federal University of Lafia, Lafia, Nigeria.
[432] aduojo2000@yahoo.com; Département de philosophie Université fédérale de Lafia, État de Nasarawa, Nigeria.
[433] desire.nyela@usainteanne.ca; Université Sainte-Anne, Nova Scotia, Canada.
[434] desire.nyela@usainteanne.ca; Université Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse, Nova Scotia, Canada.

être affectés de névroses dont il faut bien rendre compte. En ce sens, cette communication n'en est que plus claire : elle entend placer la mire focale sur le cave, figure postcoloniale dont le portrait en creux est un des révélateurs des dysfonctionnements de la postcolonie, lesquels offrent des arguments justificatifs de son abolition, en vertu d'une utopie post postcoloniale.

(218) Oritsegbubemi Anthony Oyowe[435]
Is Belief in a Soul in African Thought a Colonial Imposition?
In this paper, I shall attempt a negative answer to the question posed in the title. In order to do so, I shall explain how and why understanding of self as soul flourished within a colonial inflected study of Africa by missionaries and anthropologists. I shall also track and then analyse various ideas and claims regarding the soul, as they relate to the problem of death, the nature of the afterlife and the question of immortality, tracing the philosophical significance of these issues to the civilizing and Christianizing missions of colonialism. Moreover, I shall engage with the writings of Kwasi Wiredu and Dimas Masolo specifically, in order to articulate the reasons behind the suspicion that belief in a substantive soul was an imposition that formed part of a general colonial endeavour toward the spiritualisation of nature in African thought. Ultimately, I shall reflect on and then challenge this view, which arose within an anti-colonial, and by extension anti-Cartesian climate, that the conception of self as soul in African thought is a colonial imposition merely. I conclude with a different rationale for resisting the understanding of self as soul––one rooted in something other than its colonial origins and which more plausibly illuminates the shift towards the naturalisation of the soul or spirit that is characteristic of the writings of some African philosophers, including especially Wiredu and Masolo.

(218) Oritsegbubemi Anthony Oyowe[436]
La croyance en une âme dans la pensée africaine est-elle une imposition coloniale ?
Dans le présent article, je tenterai de répondre par la négative à la question posée dans le titre. Pour ce faire, j'expliquerai comment et pourquoi la compréhension du soi en tant qu'âme a prospéré dans le cadre d'une étude de l'Afrique influencée par la colonisation et menée par des missionnaires et des anthropologues. Je suivrai et analyserai également diverses idées et revendications concernant l'âme, en relation avec le problème de la mort, la nature de la vie après la mort et la question de l'immortalité, en retraçant la signification philosophique de ces questions dans le cadre des missions civilisatrices et christianisantes du colonialisme. En outre, je m'intéresserai plus particulièrement aux écrits de Kwasi Wiredu et de Dimas Masolo, afin d'articuler les raisons qui sous-tendent le soupçon selon lequel la croyance en une âme substantielle était une imposition qui faisait partie d'un effort colonial général de spiritualisation de la nature dans la pensée africaine. Enfin, je réfléchirai et remettrai en question ce point de vue, né dans un climat anticolonial et, par extension, anticartésien, selon lequel la conception du soi en tant qu'âme dans la pensée africaine est purement et simplement une imposition coloniale. Je conclurai par une justification différente de la résistance à la conception du soi comme âme – une justification enracinée dans quelque chose d'autre que ses origines coloniales et qui éclaire de manière plus plausible le changement vers la naturalisation de l'âme ou de l'esprit qui est caractéristique des écrits de certains philosophes africains, notamment Wiredu et Masolo.

(219) Paul Terngu Haaga[437]
Cultural Firewalls, Traditional Institutions and the Aggravation of Conflicts in Africa: Evaluating Some Scenarios from North-Central Nigeria
My aim in this paper is to employ the idea of cultural firewalls in assessing the role of traditional institutions, most especially, in the aggravation of conflicts in Africa. Cultural firewall is a trans-colonial concept that describes the ability of cultures to reject deleterious external and internal influences while accepting or allowing beneficial ones to thrive, rooted in the radius of consistency-beneficence of system of ideas or worldview. The point here is that the extent of agent's reception or reaction to external stimuli (influences) within cultural systems is based on the strength of their cultural firewalls and this gives cardinality to agential integrity in cultural systems. Opinions in this regard are that cultural firewalls in African institutions have been construed in a manner that prioritizes a form of particularity in value orientation thus issuing in agents who are inclined to tribal and clannish loyalties over and above any demands of nationalism or broad-based citizenship. Such form of cultural firewalling produces agents who are hospitable to the tribe/clan and hostile to those who do not belong to the tribe/clan. Adopting the philosophical method of analysis, I argue that such particularism in value orientation becomes more or less a factor for the aggravation of conflicts rather than one for abating them. Even when conflicts are abated in such cases, the seed for further dissension into disorder is contained even in the arbitration

[435] ooyowe@uwc.ac.za; Department of Philosophy, University of the Western Cape, Cape Town, South Africa.
[436] ooyowe@uwc.ac.za; Département de philosophie, Université du Cap occidental, Le Cap, Afrique du Sud.
[437] paul.haaga@arts.fulafia.edu.ng; Department of Philosophy, Federal University of Lafia, Lafia, Nigeria.

process. Using the case of farmer-herder conflicts in North-Central Nigeria, I attempt to further substantiate this claim. I argue that the clashes between farmers and herders in North-Central Nigeria is first a clash of ontologies (ideologies and values) before it is anything else. And these ideologies are clashing as a result of the contradictions of cultural firewalling among African institutions (particularly among the Fulani Herders and the natives of North-Central Nigeria).

(219) Paul Terngu Haaga[438]

Pare-feu culturels, institutions traditionnelles et aggravation des conflits en Afrique : Évaluation de quelques scénarios du centre-nord du Nigeria

L'objectif du présent article est d'utiliser l'idée de pare-feu culturel pour évaluer le rôle des institutions traditionnelles, en particulier dans l'aggravation des conflits en Afrique. Le pare-feu culturel est un concept trans-colonial qui décrit la capacité des cultures à rejeter les influences externes et internes délétères tout en acceptant ou en permettant à celles qui sont bénéfiques de prospérer, enraciné dans le rayon de cohérence-bénéfice du système d'idées ou de la vision du monde. L'idée est que l'étendue de la réception ou de la réaction des agents aux stimuli externes (influences) au sein des systèmes culturels est basée sur la force de leurs pare-feu culturels, ce qui confère une cardinalité à l'intégrité agentielle dans les systèmes culturels. Les opinions à cet égard sont que les pare-feu culturels dans les institutions africaines ont été interprétés d'une manière qui donne la priorité à une forme de particularité dans l'orientation des valeurs, produisant ainsi des agents qui sont enclins à des loyautés tribales et claniques au-dessus de toute exigence de nationalisme ou de citoyenneté élargie. Cette forme de pare-feu culturel produit des agents qui sont hospitaliers envers la tribu/le clan et hostiles à ceux qui n'appartiennent pas à la tribu/au clan. Adoptant la méthode d'analyse philosophique, je soutiens qu'un tel particularisme dans l'orientation des valeurs devient plus ou moins un facteur d'aggravation des conflits plutôt qu'un facteur d'apaisement. Même lorsque les conflits sont apaisés dans de tels cas, le processus d'arbitrage contient le germe de nouvelles dissensions et de nouveaux désordres. Je tente d'étayer cette affirmation en utilisant le cas des conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le centre-nord du Nigeria. Je soutiens que ces conflits sont avant tout un choc d'ontologies (idéologies et valeurs). Et ces idéologies s'affrontent en raison des contradictions du pare-feu culturel entre les institutions africaines (en particulier entre les éleveurs peuls et les indigènes du centre-nord du Nigeria).

(220) Terfa Kahaga Anjov[439]

African Philosophy and the Impact of Coloniality on Traditional African Values

The reality of African philosophy has been acceptable throughout the world. What is difficult to say about African philosophy is the extent to which it has successfully kept traditional African value away from the fringes of European suppression that occurred during era of colonialism. The African world has totally collapsed. The challenge of any African philosopher today is to fight hard to retrieve the lost glory of what defined African people – their traditional African values. This study examines traditional African values underlying the uniqueness of African peoples, it shows that the war against Africa was intellectually fought and won. The study reveals that colonialism undermined social political structures, caused cultural disorientation, but promoted European values which led to the suppression of indigenous knowledge and precisely brought about decline in traditional practices and over dependency on the foreign values. This paper adopted qualitative research design. It makes use of historical approach to examine the interactive effect between colonialism and traditional African values. Critical evaluation of the activities of Africans around the globe shows that Africans are highly intelligent and hold the key to global transformation. The study concludes that it is not too late for Africans take back their pride in the comity of nations. This is possible if and only if African parents agree that to dedicate their time and energy to pull out the veil of indoctrination their children using traditional African values rather than continuing with the trend embarked upon by Europeans when they colonized the Africans. Conscious efforts must be made to teach traditional African values by introducing subjects like African philosophy and African history at the foundation level of the education of their children.

(220) Terfa Kahaga Anjov[440]

Philosophie africaine et Impact de la colonisation sur les valeurs traditionnelles africaines

La réalité de la philosophie africaine a été admise dans le monde entier. Ce qui est difficile de dire à propos d'elle, c'est dans quelle mesure elle a réussi à maintenir les valeurs traditionnelles africaines à l'écart de la suppression européenne qui s'est produite à l'époque du colonialisme. Le monde africain s'est totalement effondré. Le défi de tout philosophe africain aujourd'hui est de lutter avec acharnement

---

[438] paul.haaga@arts.fulafia.edu.ng; Département de philosophie Université fédérale de Lafia, État de Nasarawa, Nigeria.
[439] anjovterfa@gmail.com; Department of Philosophy, Faculty of Arts, Benue State University, Makurdi, Nigeria.
[440] anjovterfa@gmail.com; Département de philosophie, Faculté des Arts, Université d'État de Benue, Makurdi, Nigeria.

pour retrouver la gloire perdue de ce qui définissait le peuple africain – ses valeurs traditionnelles. La présente étude examine les valeurs traditionnelles africaines qui sous-tendent le caractère unique des peuples africains et montre que la guerre contre l'Afrique a été menée et gagnée sur le plan intellectuel. Elle révèle que le colonialisme a sapé les structures sociales et politiques, provoqué une désorientation culturelle, mais promu les valeurs européennes qui ont conduit à la suppression des connaissances indigènes et ont précisément entraîné le déclin des pratiques traditionnelles et une dépendance excessive à l'égard des valeurs étrangères. Adoptant un modèle de recherche qualitative, elle utilise une approche historique pour examiner l'effet interactif entre le colonialisme et les valeurs africaines traditionnelles. L'évaluation critique des activités des Africains dans le monde montre qu'ils sont très intelligents et qu'ils détiennent la clé de la transformation mondiale. L'étude conclut qu'il n'est pas trop tard pour que les Africains retrouvent leur fierté dans le concert des nations. C'est possible si et seulement si les parents africains acceptent de consacrer leur temps et leur énergie à lever le voile de l'endoctrinement de leurs enfants en utilisant les valeurs africaines traditionnelles plutôt que de poursuivre la tendance engagée par les Européens lorsqu'ils ont colonisé les Africains. Des efforts conscients doivent être faits en vue d'enseigner les valeurs africaines traditionnelles en introduisant des sujets tels que la philosophie et l'histoire africaines au niveau de base de l'éducation de leurs enfants.

(221) Mary Winifred Eche[441]
The Role of African Women in the Decolonial Movement
This paper acknowledged the fact that African philosophers' preoccupation with the topic of decolonization is an indication that colonialism is still prevalent across the continent. Decolonization entails freedom from colonial masters. It demands the dismantling of all imposed ideologies. It is an ongoing process of reversing the negative effects of colonialism, which include colonization of the mind, marginalization, oppression, exploitation, perpetual domination, etc. This paper, therefore, examines though sometimes overlooked contributions of African women to decolonial movements. The paper using analytical and critical methods examined different strategies employed by African women to resist colonial oppression analyzing their impact, challenges and legacy of resistance in contemporary African societies while arguing that a comprehensive understanding of decolonization requires a critical engagement with the gendered dimensions of colonial power and the vital role of African women in dismantling its structures.

(221) Mary Winifred Eche[442]
Le rôle des femmes africaines dans le mouvement décolonial
Le présent article reconnaît que la préoccupation des philosophes africains pour le thème de la décolonisation indique que le colonialisme est toujours présent sur le continent. Décolonisation suppose se libérer des maîtres coloniaux. Elle exige le démantèlement de toutes les idéologies imposées. Il s'agit d'un processus continu visant à inverser les effets négatifs du colonialisme, notamment la colonisation de l'esprit, la marginalisation, l'oppression, l'exploitation, la domination perpétuelle, etc. L'article examine donc les contributions parfois négligées des femmes africaines aux mouvements décoloniaux. En utilisant des méthodes analytiques et critiques, il examine les différentes stratégies employées par les femmes africaines pour résister à l'oppression coloniale et analyse leur impact, les défis et l'héritage de la résistance dans les sociétés africaines contemporaines, tout en soutenant qu'une compréhension globale de la décolonisation nécessite un engagement critique envers les dimensions sexospécifiques du pouvoir colonial et le rôle vital des femmes africaines dans le démantèlement de ses structures.

(222) Abosede Priscilla Ipadeola[443]
Women and the Future of African Philosophy: The Imperative of Counterpatricoloniality
In this lecture, I offer a critical analysis of contemporary Africa vis-à-vis the African people's colonial experience, and why it is significant to adopt the methodology of counterpatricoloniality in addressing the legacies of colonization in Africa. The future of the African continent, its development, and the retrieval of the dignity and humanity of its people, who have been sorely battered by centuries of enslavement and colonization cannot be realized unless adequate attention is paid to the complexity of the phenomena that have put the continent in its present precarious position. This paper highlights the cruciality of analyzing the hidden dimensions of colonization that have been concealed but helped the

[441] winieoge@yahoo.com; Department of Philosophy, St. Thomas Aquinas Theological and Philosophical Institute, Makurdi, Benue State, Nigeria.
[442] winieoge@yahoo.com; Département de philosophie, Institut théologique et philosophique St. Thomas d'Aquin, Makurdi, État de Benue, Nigeria.
[443] priscillaipadeola@gmail.com; Center for Advanced Studies, University of Hildesheim, Universitaetsplatz 1, 31141 Hildesheim, Germany.

colonizers to actualize the colonial agenda and perpetuate it contemporarily. The main argument of the paper is that the dangerousness of the patriarchal strand within the colonial system cannot be overemphasized. Therefore, any confrontation of coloniality that disregards the patriarchal aspect cannot rid the continent of the bitter roots of colonization. Consequently, the paper highlights patricoloniality as a rounded analysis of African people's colonial experience and offers counterpatricoloniality as an important concept for confronting and addressing the problem of coloniality in contemporary Africa.

(222) Abosede Priscilla Ipadeola[444]

Les femmes et l'avenir de la philosophie africaine : L'impératif de la contre-patricolonialité

Dans le présent exposé, je propose une analyse critique de l'Afrique contemporaine vis-à-vis de l'expérience coloniale des peuples africains, et j'explique pourquoi il s'avère important d'adopter la méthodologie de la contre-patricolonialité pour aborder les héritages de la colonisation en Afrique. L'avenir du continent africain, son développement et la reconquête de la dignité et de l'humanité de son peuple, qui a été durement frappé par des siècles d'esclavage et de colonisation, ne sauraient se réaliser si l'on n'accorde pas une attention adéquate à la complexité des phénomènes qui ont mis le continent dans sa position précaire actuelle. Le présent article souligne la nécessité d'analyser les dimensions cachées de la colonisation qui ont été dissimulées mais ont aidé les colonisateurs à mettre en œuvre l'agenda colonial et à le perpétuer de nos jours. Son principal argument est que l'on ne saurait trop insister sur la dangerosité du volet patriarcal du système colonial. Par conséquent, toute confrontation de la colonialité qui ne tient pas compte de l'aspect patriarcal ne peut débarrasser le continent des racines amères de la colonisation. Par ailleurs, l'article met en exergue la patricolonialité en tant qu'analyse complète de l'expérience coloniale des peuples africains et propose la contre-patricolonialité comme concept important pour affronter et traiter le problème de la colonialité dans l'Afrique contemporaine.

(223) Georice Berthin Madebe[445]

A continent in search of its meaning: Epistemological decoloniality and universalism in African thought

In the context of its long-term historical domination and subsequent reinvention by the West, Africa continues to live in a semiotic paradox consisting, as Fanon and Gilroy have shown, of a dual personality. This is evident at every level. The cultural and scientific spheres have given rise to a profound metaphysical and anthropological crisis referred to by Fabien Eboussi Boulaga as the 'Muntu crisis'. Having failed to overcome the obstacle of decolonisation on its own, the continent has scarcely been able to anticipate the wiles of the imperial presence in its body, and in particular, in the life forms of its thought and its conceptions of epistemology and/or philosophy. The result, in its universities, is a tendency to pursue a mental and scientific colonisation that is counterproductive and ineffective in bringing to light the theoretical potential conveyed by African world-systems. How, then, are we to approach the problem of epistemological decoloniality and its corollary, i.e. giving the historical and/or classical sciences a foothold in African thought, in order to emerge from the epistemological night into which colonisation has plunged the latter? In what way(s) can this exit lead to a revaluation of African epistemologies, the aim being to put the continent in its current post-colonial configuration on a par with the world and its heuristics? In other words, how can Africa emerge from the systemic crisis, the enduring crisis of meaning, a crisis that is at the same time semiotic, philosophical and anthropological? We will attempt to answer these questions, which are prejudicial to any conception of a theory of epistemological emancipation in favour of an African discourse of general scope.

(223) Georice Berthin Madebe[446]

Un continent à la recherche de son sens: Décolonialité épistémologique et universalisme de la pensée africaine

Dans le contexte de sa domination historique au long cours, puis de sa réinvention par l'Occident, l'Afrique continue de vivre dans un paradoxe sémiotique consistant, comme l'ont montré Fanon et Gilroy, en une double personnalité. Cela se manifeste sur tous les plans. Ceux de la culture et des sciences ont engendré une crise métaphysique et anthropologique profonde dénommée par Fabien Eboussi Boulaga « crise du Muntu ». Pour n'avoir donc pu surmonter d'elle-même l'obstacle de la décolonisation, le continent n'a guère pu/su anticiper les ruses des présences impériales dans son corps, et en particulier, dans les formes de vie de sa pensée et de ses conceptions de l'épistémologie et/ou de la philosophie. Il en résulte, dans ses universités, une tendance à poursuivre une colonisation mentale

---

444 priscillaipadeola@gmail.com; priscillaipadeola@gmail.com ; Centre d'études avancées, Université de Hildesheim, Universitaetsplatz 1, 31141 Hildesheim, Allemagne.
445 georiceberthin@yahoo.fr; CENAREST-IRSH, Libreville, Gabon.
446 georiceberthin@yahoo.fr; CENAREST-IRSH, Libreville, Gabon.

et scientifique contreproductive et inefficace quant à la mise en lumière du potentiel théorique véhiculé par les systèmes-mondes africains. Comment alors aborder la problématique de la décolonialité épistémologique et son corollaire, à savoir : donner prise aux sciences historiques et/ou classiques sur la pensée africaine, dans le but de sortir de la nuit épistémologique dans laquelle la colonisation a plongé cette dernière ? Dans quelle(s) possibilité(s) cette sortie peut-elle déboucher sur une revalorisation des épistémès africaines, le but étant de mettre le continent dans sa configuration post (-) coloniale actuelle à hauteur du monde et de son heuristique ? En d'autres termes, comment, africainement, sortir de la crise systémique, crise du sens qui perdure, crise à la fois sémiotique, philosophique et anthropologique ? Nous tenterons de répondre à ses questions préjudicielles à toute conception d'une théorie d'émancipation épistémologique en faveur d'un discours africain de portée générale.

(224) Mohamed Lachhab[447]
The Discourse of Decolonization in Post-Independence Morocco
This paper examines the discourse of decolonization in Morocco following its independence from French and Spanish colonial rule. Although Morocco achieved formal political sovereignty in 1956, the enduring influence of colonialism persisted across intellectual, cultural, and institutional domains. In response, Moroccan scholars have engaged in an ongoing project of epistemic decolonization, challenging colonial legacies in knowledge production. While a comprehensive historical overview of this intellectual movement is beyond the scope of this study, the paper focuses on key contributions from prominent thinkers in philosophy, anthropology, history, and sociology. By analyzing the works of Mohamed Abed Al-Jabri, Abdellah Hammoudi, Abdellah Laroui, and Abdelkebir Khatibi, this research highlights how decolonization has been conceptualized as a necessary continuation of liberation beyond mere political independence.
(224) Mohamed Lachhab[448]
Le discours de la décolonisation au Maroc après l'indépendance
Le présent article examine le discours de la décolonisation au Maroc après son indépendance des régimes coloniaux français et espagnol. Bien que le Maroc ait obtenu sa souveraineté politique formelle en 1956, l'influence durable du colonialisme a persisté dans les domaines intellectuel, culturel et institutionnel. En réponse, les universitaires marocains se sont engagés dans un projet continu de décolonisation épistémique, remettant en question les héritages coloniaux dans la production de connaissances. Il est vrai qu'un aperçu historique complet de ce mouvement intellectuel dépasse le cadre de la présente étude, mais l'article s'appesantit sur les contributions clés d'éminents penseurs en philosophie, en anthropologie, en histoire et en sociologie. En analysant les travaux de Mohamed Abed Al-Jabri, Abdellah Hammoudi, Abdellah Laroui et Abdelkebir Khatibi, cette recherche met en lumière la façon dont la décolonisation a été conceptualisée comme une continuation nécessaire de la libération au-delà de la simple indépendance politique.

(225) Aloysius Uchechukwu Onah[449]
Opposition, Revolution and Decolonization African Challenge to Formulate a Theoretical Framework for Self-Determination
This study is motivated by the extensive literature on African struggles for independence. It agrees that human accomplishment can be attained through opposition, revolution, or decolonization. It however observed that the African pursuit of self-actualization by any approach (for instance, opposition, revolution or decolonization) tries to obliterate important aspects of Africa's contact with the West. Contrary to this observation, what should have been revolutionary actions or decolonial plans/activities to install African value systems are undertaken with the utmost complacent attitude in the name of opposition. The inability to set clear goals to achieve (in terms of opposition, revolution or decolonization) leads to the emergence of different cultural, educational, political and religious crisis; it also retards national development and produces conflicting thoughts among *les savants*. I argue that authentic self-determination and purposeful development of Africa begins with the understanding of what objective should be pursued. Therefore, proponents of African sovereignty need to be aware that there are frameworks within which they can work to actualize the true independence of Africa. This study examines how self-determination could be achieved within the framework of opposition. It also presents aspects through which Africans, and their continent can achieve revolution. It will propose the manner through which decolonization should take place and the limits to which its proponents can go.
(225) Aloysius Uchechukwu Onah[450]

---

[447] chercheurhabermas2001@yahoo.fr; Ibn Zohr University, Agadir, Morocco.
[448] chercheurhabermas2001@yahoo.fr; Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc.
[449] onah4u2000@yahoo.com; Saint Thomas Aquinas' Major Seminary, Makurdi, Benue State, Nigeria.
[450] onah4u2000@yahoo.com; Grand séminaire Saint Thomas d'Aquin, Makurdi, État de Benue, Nigeria.

Opposition, révolution et décolonisation : Le défi africain de formuler un cadre théorique pour l'autodétermination

La présente étude est motivée par l'abondante littérature sur les luttes africaines pour l'indépendance. Elle reconnaît que l'accomplissement humain peut être atteint par l'opposition, la révolution ou la décolonisation. Elle observe cependant que la quête africaine de l'accomplissement personnel, quelle que soit l'approche adoptée (opposition, révolution ou décolonisation), tente d'occulter des aspects importants du contact de l'Afrique avec l'Occident. Contrairement à cette observation, ce qui aurait dû être des actions révolutionnaires ou des plans/activités décoloniaux visant à mettre en place des systèmes de valeurs africains sont entrepris avec la plus grande complaisance au nom de l'opposition. L'incapacité à fixer des objectifs clairs à atteindre (en termes d'opposition, de révolution ou de décolonisation) conduit à l'émergence de différentes crises culturelles, éducatives, politiques et religieuses ; elle retarde également le développement national et produit des pensées contradictoires parmi les savants. Je soutiens que l'autodétermination authentique et le développement de l'Afrique dans un but précis commencent par la compréhension de l'objectif à poursuivre. Par conséquent, les partisans de la souveraineté africaine doivent être conscients qu'il existe des cadres dans lesquels ils peuvent travailler pour actualiser la véritable indépendance de l'Afrique. Cette étude examine comment l'autodétermination pourrait être réalisée dans le cadre de l'opposition. Elle présente également les aspects par lesquels les Africains et leur continent peuvent réaliser une révolution. Elle proposera la manière dont la décolonisation devrait avoir lieu et les limites jusqu'où ses partisans peuvent aller.

(226) Workineh Kelbessa[451]

Afar Environmental Attitudes and Values

This paper explores the environmental attitudes and values of the Afar people. The Afar people belong to the Cushitic group of the Afroasiatic language family and live in north-eastern Ethiopia, northern Djibouti, and the southern coast of Eritrea. Mainstream Western philosophers and anthropologists use terminology that firmly establishes colonial dichotomies, including civilized/uncivilized, culture/nature, European/indigenous, and look down on indigenous knowledge as irrational, superficial, and unscientific. This study, however, showed that the Afar people have developed friendly attitudes towards the natural environment. Unlike the Western tradition, the Afar tradition does not portray nature as material, mechanical, and devoid of spirit. Rather, Afar environmental ethics suggests that the Afar people are spiritually connected to the land and that nature is the spiritual realm of humanity, recognising the interdependence of human beings, nonhuman beings, and ecosystems. The Afar people value different components of the natural environment, including animals, for both anthropocentric and non-anthropocentric reasons. The Afar people have used sustainable rangeland and natural resources management practices. They have also developed very effective climate adaptation and mitigation strategies. Although they have developed time tested stainable strategies for environmental management and conservation, government interference, the devaluation of the old governing structures, climate change, and overexploitation of natural resources have made these practices unviable and unable to address new environmental and social challenges. This study and the contribution of many a scholar suggest that indigenous weather and climate knowledge should be integrated with formal weather and climate systems to improve the accuracy and efficiency of modern techniques. This study also suggests that Afar environmental values are important and can have a positive impact on contemporary environmental conservation efforts. This study also showed that Afar oral traditions are very crucial for the recovery of important environmental values. Hence, it would be imperative that we study the environmental values of these people before they vanish and are never seen again. The method of the paper is basically exploratory and evaluative.

(226) Workineh Kelbessa[452]

Attitudes et valeurs environnementales des Afars

Cet article explore les attitudes et valeurs environnementales du peuple Afar. Appartenant au groupe couchitique de la famille linguistique afro-asiatique, les Afar vivent dans le nord-est de l'Éthiopie, le nord de Djibouti et la côte sud de l'Érythrée. Les philosophes et anthropologues occidentaux traditionnels utilisent une terminologie qui établit fermement les dichotomies coloniales, incluant civilisé/non civilisé, culture/nature, Européen/autochtone, et méprisent les savoirs autochtones, les jugeant irrationnels, superficiels et non scientifiques. Cette étude a cependant montré que les Afar ont développé des attitudes bienveillantes envers l'environnement naturel. Contrairement à la tradition occidentale, la tradition afar ne dépeint pas la nature comme matérielle, mécanique et dénuée d'esprit. L'éthique environnementale afar suggère plutôt que les Afar sont spirituellement liés à la terre et que la

[451] workinehkelbessa@yahoo.com; Department of Philosophy, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia.
[452] workinehkelbessa@yahoo.com; Département de philosophie, Université d'Addis-Abeba, Addis-Abeba, Éthiopie.

nature est le royaume spirituel de l'humanité, reconnaissant l'interdépendance des êtres humains, des êtres non humains et des écosystèmes. Les Afars accordent une grande importance à différentes composantes de l'environnement naturel, notamment les animaux, pour des raisons à la fois anthropocentriques et non anthropocentriques. Ils ont adopté des pratiques de gestion durable des pâturages et des ressources naturelles. Ils ont également développé des stratégies très efficaces d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Malgré ces stratégies durables et éprouvées de gestion et de conservation de l'environnement, l'ingérence des gouvernements, la dévalorisation des anciennes structures de gouvernance, le changement climatique et la surexploitation des ressources naturelles ont rendu ces pratiques non viables et incapables de répondre aux nouveaux défis environnementaux et sociaux. Cette étude et les contributions de nombreux chercheurs suggèrent que les connaissances météorologiques et climatiques autochtones devraient être intégrées aux systèmes météorologiques et climatiques officiels afin d'améliorer la précision et l'efficacité des techniques modernes. Cette étude suggère également que les valeurs environnementales des Afars sont importantes et peuvent avoir un impact positif sur les efforts contemporains de conservation de l'environnement. Elle a également démontré que les traditions orales des Afars sont cruciales pour la restauration de valeurs environnementales importantes. Il est donc impératif d'étudier les valeurs environnementales de ces populations avant qu'elles ne disparaissent et ne disparaissent définitivement. La méthode de cet article est essentiellement exploratoire et évaluative.

(227) Abraham Olivier[453]
Mbembe's Ecophenomenological Notion of Decoloniality
In *Necropolitics* and especially *Out of the Dark Night* Mbembe introduces an ambitious notion of decoloniality with radical, refreshing ecophenomenological implications. Mbembe writes in *Out of the Dark Night*: "The philosophical aim of decolonization and of the anticolonial movement that made it possible can be summed up in one phrase: the disenclosure of the world [la déclosion du monde]." According to Mbembe, disenclosure "denotes the opening of an enclosure, the raising of a barrier." As such disenclosure is the synonym for the advent of a new appearance of the world, one that does not subordinate some humans or species to others through oppressive barriers but proffers self-ownership for all its inhabitants on a grand new scale. I argue that as such disclosure has two striking ecophenomenological dimensions. The first pertains to assumptions about citizenship of the world, the second to the difference between the species. I aim to explore these ecophenomenological assumptions and show how Mbembe thereby takes discussions on decoloniality to a new level.
(227) Abraham Olivier[454]
Notion écophénoménologique de décolonialité chez Mbembe
Dans *Nécropolitique* et surtout dans *Out of the Dark Night*, Mbembe introduit une notion ambitieuse de décolonialité avec des implications écophénoménologiques radicales et rafraîchissantes. Il écrit dans *Out of the Dark Night* : « L'objectif philosophique de la décolonisation et du mouvement anticolonial qui l'a rendue possible peut se résumer en une phrase : la déclosion du monde. » Selon lui, la déclosion « désigne l'ouverture d'une enceinte, la levée d'une barrière ». A ce titre, elle est synonyme de l'avènement d'une nouvelle apparence du monde, qui ne subordonne pas certains humains ou certaines espèces à d'autres par le biais de barrières oppressives, mais offre à tous ses habitants une nouvelle dimension de propriété de soi. Je soutiens que cette déclosion comporte deux dimensions écophénoménologiques frappantes. La première concerne les hypothèses sur la citoyenneté mondiale, la seconde la différence entre les espèces. Je souhaite explorer ces hypothèses écophénoménologiques et montrer comment Mbembe élève ainsi les débats sur la décolonialité à un autre niveau.

(228) Christopher Allsobrook[455]
Praise as Critique in Public Philosophy: Social Criticism for Cooperative Democracy in a Weak Modern African State
The paper will explore the potential of traditional African praise poetry (*izibongi*) as a distinctive method of public philosophy capable of fostering cooperative democracy within the structural limitations of modern modular citizenship. Situating the analysis in the context of a weak modern state marked by corruption, privatisation, insecurity, and persistent inequality, the presentation draws on James Tully's conception of *public philosophy* to argue that praise poetry historically fulfilled — and

---

[453] aolivier@ufh.ac.za & abrahamolivier@gmail.com; Department of Philosophy & Centre for Leadership Ethics in Africa, University of Fort Hare, South Africa.
[454] aolivier@ufh.ac.za & abrahamolivier@gmail.com; Département de philosophie et Centre pour l'éthique du leadership en Afrique, Université de Fort Hare, Afrique du Sud
[455] callsobrook@ufh.ac.za; Department of Philosophy & Centre for Leadership Ethics in Africa, University of Fort Hare, South Africa.

can continue to fulfil — a critical role in democratic citizenship. Public philosophy, in Tully's view, aims to aid citizen struggles against unjust governance by uncovering contingent historical conditions and enabling alternative forms of democratic engagement. I also draw on VY Mudimbe's analyses of the language, power, and knowledge structures of the *colonial library* aim to consider how such knowledge may be subverted to empower African societies to reclaim their intellectual traditions and engage critically with the legacies of colonialism.
I show how traditional Xhosa praise poetry serves a parallel function by bringing rulers into close dialogue with public reason through poetic practices of praise, criticism, genealogy, and public representation. The paper first situates the modern challenge: citizenship today is structured through a tiered system that prioritises private property rights (Tier 1) over public democratic participation (Tier 2) and treats social and cultural rights (Tiers 3 and 4) as remedial rather than foundational. This structure shields private power from public accountability, resulting in a deep democratic deficit. Public philosophy seeks to draw private governance into the sphere of public negotiation. Praise poetry historically achieved this without the agonistic confrontations of modern protest movements. Instead, *izibongi* functioned through indirect, ambiguous, and socially-rooted forms of public critique, speaking for both ruler and ruled in ways that mediated and regulated governance according to principles of reasonability, justice, and public consensus.

(228) Christopher Allsobrook[456]

La louange comme critique dans la philosophie publique : Critique sociale pour une démocratie coopérative dans un État africain moderne faible

Cet article explore le potentiel de la poésie traditionnelle africaine de louange (*izibongi*) en tant que méthode distinctive de philosophie publique capable de promouvoir la démocratie coopérative dans les limites structurelles de la citoyenneté modulaire moderne. Situant l'analyse dans le contexte d'un État moderne faible marqué par la corruption, la privatisation, l'insécurité et les inégalités persistantes, l'exposé s'appuie sur la conception de la philosophie publique de James Tully pour affirmer que la poésie élogieuse a historiquement joué — et peut continuer à jouer — un rôle essentiel dans la citoyenneté démocratique. Selon Tully, la philosophie publique vise à aider les citoyens à lutter contre une gouvernance injuste en mettant au jour les conditions historiques contingentes et en permettant d'autres formes d'engagement démocratique. Je m'appuie également sur les analyses de VY Mudimbe concernant le langage, le pouvoir et les structures de connaissance de la bibliothèque coloniale afin d'examiner comment ces connaissances peuvent être détournées pour permettre aux sociétés africaines de se réapproprier leurs traditions intellectuelles et d'engager une réflexion critique sur l'héritage du colonialisme. Je montre comment la poésie élogieuse traditionnelle *xhosa* remplit une fonction similaire en établissant un dialogue étroit entre les dirigeants et la raison publique à travers des pratiques poétiques d'éloge, de critique, de généalogie et de représentation publique. L'article commence par situer le défi moderne : la citoyenneté est aujourd'hui structurée selon un système à plusieurs niveaux qui privilégie les droits de propriété privée (niveau 1) par rapport à la participation démocratique publique (niveau 2) et traite les droits sociaux et culturels (niveaux 3 et 4) comme des mesures correctives plutôt que comme des droits fondamentaux. Cette structure protège le pouvoir privé de la responsabilité publique, ce qui entraîne un profond déficit démocratique. La philosophie publique cherche à faire entrer la gouvernance privée dans la sphère de la négociation publique. La poésie élogieuse y est parvenue historiquement sans les confrontations agonistiques des mouvements de protestation modernes. Au contraire, l'*izibongi* fonctionnait à travers des formes indirectes, ambiguës et socialement enracinées de critique publique, s'exprimant à la fois au nom des gouvernants et des gouvernés de manière à médiatiser et à réguler la gouvernance selon les principes de raison, de justice et de consensus public.

(229) Rianna Oelofsen[457]

Decolonizing Gender: Phenomenology, Agency, and the Politics of Self-Expression

In order to make the case that true decolonial practices must prioritize a variety of self-expressions and autonomy, this paper critically examines the intersections of gender identity, agency, and decolonization through a phenomenological lens. It looks at how strict, binary gender norms imposed by colonial histories still limit both individual and collective agency, especially for marginalized groups. The study offers alternative frameworks for comprehending gender that go beyond colonial impositions by drawing on feminist theory, decolonial theory, and Indigenous epistemologies. It highlights how crucial it is to recover agency through community-based, culturally grounded strategies that support flexible, relational, and dynamic ideas of who we are. By doing this, the paper emphasizes how

[456] callsobrook@ufh.ac.za; Département de philosophie et Centre pour l'éthique du leadership en Afrique, Université de Fort Hare, Afrique du Sud.
[457] moelofsen@ufh.ac.za; Department of Politics and Philosophy, University of Fort Hare, South Africa.

decolonization can be a continuous process of reimagining political and personal spaces where gendered existence is respected in all of its complexity and diversity.

(229) Rianna Oelofsen[458]

Décoloniser le genre : Phénoménologie, agentivité et politique d'expression de soi

Afin de démontrer que les véritables pratiques décoloniales doivent donner la priorité à la diversité des expressions de soi et à l'autonomie, le présent article examine de manière critique les intersections entre l'identité de genre, l'agentivité et la décolonisation à travers un prisme phénoménologique. Il examine comment les normes de genre strictes et binaires imposées par l'histoire coloniale continuent de limiter l'agentivité individuelle et collective, notamment pour les groupes marginalisés. L'étude propose des cadres alternatifs pour comprendre le genre qui vont au-delà des impositions coloniales en s'appuyant sur la théorie féministe, la théorie décoloniale et les épistémologies indigènes. Elle souligne à quel point il est crucial de retrouver l'action par le biais de stratégies communautaires et culturellement ancrées qui soutiennent des idées flexibles, relationnelles et dynamiques de qui nous sommes. Ce faisant, l'article souligne comment la décolonisation peut être un processus continu de réimagination des espaces politiques et personnels où l'existence genrée est respectée dans toute sa complexité et sa diversité.

(230) Christopher Alexander Udofia[459]

Coloniality and African Value Systems: Dislocations, Upheavals and a Framework for Decoloniality

This paper revolves around the central thesis that the current problem of value amnesia in Africa is a consequence of centuries of cultural defamation which was orchestrated against the continent by the colonial powers. The research aims to deconstruct the colonial legacy and expose the power dynamics and cultural tensions that emerged during the colonial era culminating in cultural retrogression in Africa. In realizing the stated objective, the paper undertakes a critical examination of the disruptive upheavals generated by colonialism in eroding and corroding the pristine African aboriginal values using the instrument of paganization and systemic imposition of exogenous values. Notably, this work challenges the notion of absolutely resigning the possibilities of African rebirth to the fate of colonial determination as if the present and future potentials of Africa have been eclipsed by the colonial predicament. To address this predicament, the paper offers insights on the possibility of decoloniality using the integrative value-based education process. This framework will facilitate the reclaiming and reframing of the indigenous value system within the context of contemporary cultural diversity thereby promoting African renaissance and identity.

(230) Christopher Alexander Udofia[460]

Colonialité et systèmes de valeurs africains : Dislocations, bouleversements et cadre pour la décolonialité

Le présent article s'articule autour de la thèse centrale selon laquelle le problème actuel d'amnésie des valeurs en Afrique est la conséquence de siècles de diffamation culturelle orchestrée contre le continent par les puissances coloniales. La recherche vise à déconstruire l'héritage colonial et à exposer les dynamiques de pouvoir et les tensions culturelles qui ont émergé pendant l'ère coloniale et qui ont abouti à une régression culturelle en Afrique. Pour atteindre l'objectif fixé, l'article entreprend un examen critique des bouleversements perturbateurs générés par le colonialisme, qui a érodé et corrompu les valeurs indigènes africaines originelles en utilisant l'instrument de la paganisation et l'imposition systémique de valeurs exogènes.

Ce travail remet notamment en question l'idée selon laquelle les possibilités de renaissance africaine seraient entièrement soumises au destin colonial, comme si le présent et l'avenir de l'Afrique étaient éclipsés par la situation coloniale. Pour remédier à cette situation, l'article propose des pistes de réflexion sur la possibilité d'une décolonisation à travers un processus éducatif intégratif fondé sur les valeurs. Ce cadre facilitera la récupération et la redéfinition du système de valeurs indigènes dans le contexte de la diversité culturelle contemporaine, favorisant ainsi la renaissance et l'identité africaines.

(231) Peter Iorhom Akunoko[461]

African Ontology and a Recalibration of African Values in a Sustained Coloniality

---

[458] moelofsen@ufh.ac.za; Département de politique et de philosophie, Université de Fort Hare, Afrique du Sud.

[459] udofiachris@yahoo.com / christopherudofia@aksu.edu.ng; Department of Philosophy, Akwa Ibom State University, Nigeria.

[460] udofiachris@yahoo.com / christopherudofia@aksu.edu.ng; Département de philosophie, Université d'État d'Akwa Ibom, Nigeria.

[461] pakunoko@bsum.edu.ng & akunoko.peter@gmail.com; Department of Philosophy, Benue State University, Makurdi, Benue State, Nigeria.

African ontology is the study of being, reality or existence in African perspective. It explores the fundamental nature of reality through the study of key concepts such as time, space, causality and identity within the African context and framework. Western ontology also deals with the nature of being, existence and reality within the Western philosophical tradition. The main difference between African and Western ontologies is not in what they study but the contexts and different frameworks within which both understand reality. African values are shaped by cultures, traditions, history and philosophies of the African people. These values derived their roots in the way Africans understand reality. These values are set of principles, norms and beliefs that guide decision making and behaviour generally in African cultures and societies. The term coloniality refers to the persistent impact and legacy of colonialism on Africa, the African mind and its role in shaping social structure, power relations and cultural norms. This paper seeks to unravel the interplay between African and Western philosophical traditions that brought about colonialism and a sustained coloniality. Why African philosophies and values were/are easily subsumed under the European philosophy and values that there was a need for a Great Debate by early African philosophers to ascertain the existence of an African philosophy. If Western and African ontologies have the same subject matter only differing in contexts and frameworks, the question that arises is why the sustained coloniality that extends beyond colonialism on the African continent. This paper argues for a recalibration of African values built on interconnectedness, mutual cooperation, collective responsibility, African culture and identity to overcome coloniality.

(231) Peter Iorhom Akunoko[462]

Ontologie africaine et recalibrage des valeurs africaines dans une colonialité durable

L'ontologie africaine est l'étude de l'être, de la réalité ou de l'existence dans une perspective africaine. Elle explore la nature fondamentale de la réalité à travers l'étude de concepts clés tels que le temps, l'espace, la causalité et l'identité dans le contexte et le cadre africains. L'ontologie occidentale traite également de la nature de l'être, de l'existence et de la réalité dans la tradition philosophique occidentale. La principale différence entre les deux ne réside pas dans ce qu'elles étudient, mais dans les contextes et les cadres différents dans lesquels elles appréhendent la réalité. Les valeurs africaines sont façonnées par les cultures, les traditions, l'histoire et les philosophies des peuples africains. Ces valeurs trouvent leurs racines dans la manière dont les Africains appréhendent la réalité. Il s'agit d'un ensemble de principes, de normes et de croyances qui guident la prise de décision et le comportement en général dans les cultures et les sociétés africaines. Le terme « colonialité » fait référence à l'impact et à l'héritage persistants du colonialisme sur l'Afrique, l'esprit africain et son rôle dans la formation de la structure sociale, des relations de pouvoir et des normes culturelles. Le présent article cherche à démêler l'interaction entre les traditions philosophiques africaines et occidentales qui ont donné naissance au colonialisme et à une colonialité durable. Pourquoi les philosophies et les valeurs africaines ont-elles été/sont-elles facilement subsumées sous la philosophie et les valeurs européennes, au point qu'il a fallu un Grand Débat mené par les premiers philosophes africains pour établir l'existence d'une philosophie africaine ? Si les ontologies occidentales et africaines ont le même sujet, mais diffèrent seulement par leurs contextes et leurs cadres, la question qui se pose est celle de la colonialité persistante qui s'étend au-delà du colonialisme sur le continent africain. Notre article plaide pour un rééquilibrage des valeurs africaines fondées sur l'interdépendance, la coopération mutuelle, la responsabilité collective, la culture et l'identité africaines afin de surmonter la colonialité.

(232) Simeon Nnanna Nwube[463]

Re-Centring Indigenous Epistemologies: A Decolonial Analysis of Knowledge Production in Contemporary African Philosophy

This study critically examines the persistent marginalization of Indigenous epistemologies within contemporary African philosophy, arguing that this oversight represents a significant problem rooted in colonial legacies of knowledge production. The decolonial imperative in African thought necessitates a re-evaluation of established philosophical frameworks that often prioritize Western modes of inquiry and validation. Our primary objective is to undertake a decolonial analysis of knowledge production in contemporary African philosophy, specifically aiming to identify the mechanisms through which Indigenous knowledge systems have been decentered and to propose pathways for their re-centring. The methodology employed is qualitative and analytical, drawing on postcolonial theory, decolonial theory, and critical race theory to deconstruct the power dynamics inherent in philosophical discourse.

---

[462] pakunoko@bsum.edu.ng & akunoko.peter@gmail.com; Département de philosophie, Université d'État de Benue, Makurdi, État de Benue, Nigeria.

[463] simeonnwube@gmail.com; Department of Christian Religious Study, Ebonyi State College of Education, Ikwo, Ebonyi Sate, Nigeria.

It involves a systematic review of seminal texts in contemporary African philosophy, alongside an analysis of Indigenous philosophical traditions, oral histories, and cultural practices. The scope of this study is limited to Anglophone and Francophone African philosophical discourse from the mid-20th century to the present, focusing on how different philosophical currents have engaged (or failed to engage) with local knowledge systems. Findings indicate that the academic institutionalization of African philosophy, largely shaped by colonial education systems, has inadvertently perpetuated the epistemicide of Indigenous knowledge. This has resulted in a "dual consciousness" within African philosophical thought, where indigenous worldviews are often relegated to the periphery or exoticized, rather than integrated as fundamental epistemic foundations. Based on these findings, this study recommends a radical re-imagining of philosophical curricula in African universities to include and prioritize Indigenous languages, conceptual frameworks, and modes of reasoning. It further advocates for interdisciplinary collaborations that bridge academic philosophy with community-based knowledge holders and traditional intellectual practices. Ultimately, the re-centring of Indigenous epistemologies is crucial for the development of a truly autonomous, relevant, and robust contemporary African philosophy, fostering epistemic justice and contributing to global knowledge pluralism.

(232) Simeon Nnanna Nwube[464]

Recentrer les épistémologies indigènes : Une analyse décoloniale de la production de connaissances dans la philosophie africaine contemporaine

Cette étude examine de manière critique la marginalisation persistante des épistémologies indigènes dans la philosophie africaine contemporaine, en soutenant que cette omission représente un sérieux problème enraciné dans l'héritage colonial de la production de connaissances. L'impératif décolonial dans la pensée africaine nécessite une réévaluation des cadres philosophiques établis qui privilégient souvent les modes d'enquête et de validation occidentaux. Notre objectif principal est de procéder à une analyse décoloniale de la production de connaissances dans la philosophie africaine contemporaine, en cherchant spécifiquement à identifier les mécanismes par lesquels les systèmes de connaissances indigènes ont été décentrés et à proposer des pistes pour leur recentrage. La méthodologie employée est qualitative et analytique, s'appuyant sur la théorie postcoloniale, la théorie décoloniale et la théorie critique de la race pour déconstruire les dynamiques de pouvoir inhérentes au discours philosophique. Elle implique un examen systématique des textes fondateurs de la philosophie africaine contemporaine, ainsi qu'une analyse des traditions philosophiques indigènes, des histoires orales et des pratiques culturelles. La portée de cette étude se limite au discours philosophique africain anglophone et francophone du milieu du XXe siècle à nos jours, tout en appesantissant sur la manière dont les différents courants philosophiques ont interagi (ou n'ont pas interagi) avec les systèmes de connaissances locaux. Les résultats indiquent que l'institutionnalisation académique de la philosophie africaine, largement façonnée par les systèmes éducatifs coloniaux, a involontairement perpétué l'épistémicide des connaissances indigènes. Elle a donné lieu à une « double conscience » au sein de la pensée philosophique africaine, où les visions du monde indigènes sont souvent reléguées à la périphérie ou exotisées, plutôt qu'intégrées comme fondements épistémiques essentiels. Fort de ces conclusions, le présent article recommande une refonte radicale des programmes d'études philosophiques dans les universités africaines afin d'y inclure et d'y privilégier les langues, les cadres conceptuels et les modes de raisonnement indigènes. Il préconise en outre des collaborations interdisciplinaires qui établissent des ponts entre la philosophie académique et les détenteurs de connaissances communautaires et les pratiques intellectuelles traditionnelles. En fin de compte, le recentrage sur les épistémologies indigènes s'avère essentiel au développement d'une philosophie africaine contemporaine véritablement autonome, pertinente et solide, favorisant la justice épistémique et contribuant au pluralisme mondial des connaissances.

(233) Rajaneesh Kumar Shukla[465]

The Interplay of Postcolonial Philosophy and the Journey Towards Decolonization: An Afro-Asian Perspective

This paper investigates the complex interplay between postcolonial philosophy and the pursuit of decolonization through an Afro-Asian lens. By critically engaging with seminal texts such as Edward Said's "Orientalism," Frantz Fanon's "The Wretched of the Earth," and Ngũgĩ wa Thiong'o's "Decolonizing the Mind," along with contributions from various Afro-Asian thinkers, the paper elucidates the foundational theories underpinning postcolonial thought. It also assesses their contemporary relevance in ongoing struggles for decolonization. The analysis highlights the urgent

[464] simeonnwube@gmail.com; Département d'études religieuses chrétiennes, Ebonyi State College of Education, Ikwo, Ebonyi Sate, Nigeria.
[465] rksphilosophy@gmail.com; Department of Comparative Religion and Philosophy, Sampurnanand Sanskrit University Varanasi, Uttar Pradesh, India.

need to reclaim indigenous knowledge and to redefine cultural identities within a postcolonial framework. This necessitates a synthesis of postcolonial critique with actionable decolonial initiatives. Furthermore, the paper expands on the original exploration of postcolonial philosophy by integrating Afro-Asian perspectives, considering theoretical frameworks, historical contexts, and contemporary movements. It emphasizes the intertwined nature of resistance against colonial legacies and advocates for solidarity and collective action as vital components in the quest for authentic decolonization. Ultimately, the paper proposes pathways for future research and activism, aiming to promote global justice and liberation in the face of enduring colonial structures.

(233) Rajaneesh Kumar Shukla[466]

Interaction entre la philosophie postcoloniale et la marche vers la décolonisation : une perspective afro-asiatique

Le présent article examine l'interaction complexe entre la philosophie postcoloniale et la quête de la décolonisation sous un prisme afro-asiatique. En s'appuyant de manière critique sur des textes fondateurs tels que « Orientalism » d'Edward Said, « Les Damnés de la Terre » de Frantz Fanon et « Décoloniser l'esprit » de Ngũgĩ wa Thiong'o, ainsi que sur les contributions de divers penseurs afro-asiatiques, l'article élucide les théories fondamentales qui sous-tendent la pensée postcoloniale. Il évalue également leur pertinence contemporaine dans les luttes actuelles pour la décolonisation. L'analyse souligne l'urgente nécessité de récupérer les connaissances indigènes et de redéfinir les identités culturelles dans un cadre postcolonial. Pour ce faire, il faut une synthèse entre la critique postcoloniale et les initiatives décoloniales concrètes. En outre, l'article approfondit l'exploration originale de la philosophie postcoloniale en intégrant les perspectives afro-asiatiques, en tenant compte des cadres théoriques, des contextes historiques et des mouvements contemporains. Il souligne la nature interdépendante de la résistance contre les héritages coloniaux et prône la solidarité et l'action collective comme éléments essentiels dans la quête d'une décolonisation authentique. Enfin, il propose des pistes pour la recherche et l'activisme futurs, dans le but de promouvoir la justice mondiale et la libération face aux structures coloniales persistantes.

(234) Thierry Césaire Simo Kenmogne[467]

Decoloniality, Valorisation of Endogenous Resources and Knowledge: Promotion of Green Economy, an Opportunity for Industrialisation and Development in Africa

Natural resources have always been a privileged source for humanity, given the rich biodiversity of our forests. The objective of our study was to identify plant species that could contribute to the development of the pharmaceutical industry in Cameroon and Africa. To this end, an ethnobotanical survey was conducted among 200 households in the rural area of Foumban. We identified 113 recipes for treating 65 diseases using 50 plant species belonging to 40 families. The 13 most commonly used species are: *Aloe vera, Allium sativum, Allium cepa, Anona muricata, Carica papaya, Cola acuminata, Cymbopogon citratus, Dacryodes edulis, Daucus carota, Mangifera indica, Panax ginseng, Persea americana and Zingiber officinal*e. Leaves are the most commonly used parts of the plants, and decoction is the most common method of preparation. Of the 50 species, 26 are rich in flavonoids and 20 are rich in coumarins. These results show that the pharmacopoeia in rural areas of Foumban is quite rich and diverse. The specific richness and diversity of uses testify to the level of knowledge of medicinal plants and the dependence of the local population on primary health care, and that medicinal plants are valuable therapeutic resources for the vast majority of populations in Africa and Cameroon. According to the WHO, more than 80% of households use them to meet their health and primary care needs. The development of these endogenous resources and knowledge would be a path to pharmaceutical sovereignty for Cameroon, but also for the continent, and could even create thousands of jobs, if and only if effective mechanisms for promotion, sustainability and training are put in place to ensure optimal exploitation.

(234) Thierry Césaire Simo Kenmogne[468]

Decolonialite, Valorisation Des Ressources Et Savoirs Endogenes : Promotion De L'economie Verte, Une Opportunite A L'industrialisation Et Au Developpement De L'afrique

Les ressources naturelles ont de tout temps constitué une source privilégiée pour l'humanité, eu égard à la richesse en biodiversité de nos forêts. L'objectif de notre étude a été de recenser les espèces de plantes pouvant contribuer au développement de l'industrie pharmaceutique au Cameroun et en

---

[466] rksphilosophy@gmail.com; Département de religion comparée et de philosophie, Université Sampurnanand Sanskrit de Varanasi, Uttar Pradesh, Inde.
[467] kthierrycesaire@gmail.com; Department of Pharmaceutical Sciences,
Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences, University of Douala, Douala, Cameroun.
[468] kthierrycesaire@gmail.com; Département des sciences pharmaceutiques,
La Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques, Université de Douala, Douala, Cameroun.

Afrique. Pour cela une enquête ethnobotanique a été menée auprès de 200 ménages dans la zone rurale de Foumban. Nous avons recensé cent treize (113) recettes permettant de prendre en charge soixante-cinq (65) maladies avec cinquante (50) espèces végétales appartenant à quarante (40) familles. Les treize (13) espèces les plus utilisées sont : Aloe vera, Allium sativum, Allium cepa, Anona muricata, Carica papaya, Cola acuminata, Cymbopogon citratus, Dacryodes edulis, Daucus carota, Mangifera indica, Panax ginseng, Persea americana et Zingiber officinale. Les feuilles sont les organes les plus utilisées et la décoction le mode de préparation dominant. Des 50 espèces, 26 d'entre elles sont des plantes riches en flavonoïdes et 20 sont riches en coumarines. Ces résultats montrent que la pharmacopée dans les zones rurales de Foumban est assez riche et diversifiée. La richesse spécifique et la diversité des usages témoignent du niveau de connaissance des plantes médicinales et de la dépendance de la population locale pour les soins de santé primaire et que les plantes médicinales constituent des ressources thérapeutiques précieuses pour la grande majorité des populations en Afrique et au Cameroun. Plus de 80% des ménages y recourent pour satisfaire leurs besoins en matière de santé et de soins primaires selon l'OMS. La valorisation de ces ressources et savoirs endogènes serait une piste pour la souveraineté pharmaceutique de Cameroun certes mais aussi du continent, voir une niche de création de plusieurs milliers d'emplois si et seulement si des mécanismes efficace de promotion, de pérennisation et de formation sont mise en place pour garantir une exploitation optimale.

(235) Ratzinger E. E. Nwobodo[469]
Social Media in African Decoloniality Agenda
This article critically investigates the significance of social media in the African decoloniality agenda. With its popularity among the younger demographics, social media has been considered a democratic tool for recovering and amplifying marginalized voices, cultures and epistemes. However, it is embedded in Western power structures of language dominance, algorithmic control and techno-capitalism. These power structures engender coloniality. Thus, social media tends to both promote and threaten or subvert decoloniality. This work, therefore, interrogates the role of social media in reasserting indigenous cultures and epistemes as well as its dangers as a tool of digital colonialism. Is social media a vehicle for epistemic decolonization or is it disguised coloniality through Western control and surveillance? Can algorithm-controlled social media truly allow the emancipation of Africa - her culture, episteme, etc. Building on the decoloniality theory of Mignolo, wa Thiong'o and Mudimbe, and employing the philosophical method of critical analysis, this paper argues that while social media can serve as a tool for decoloniality, it remains a subtle vehicle of neocolonial digital dominance unless it is radically decolonized.

(235) Ratzinger E. E. Nwobodo[470]
Les réseaux sociaux dans le programme de décolonialité africaine
Cet article examine de manière critique l'importance des réseaux sociaux dans l'agenda africain de décolonialité. Très populaires auprès des jeunes, les réseaux sociaux sont considérés comme un outil démocratique permettant de faire entendre et d'amplifier les voix, les cultures et les épistémologies marginalisées. Cependant, ils s'inscrivent dans les structures de pouvoir occidentales caractérisées par la domination linguistique, le contrôle algorithmique et le techno-capitalisme. Ces structures de pouvoir engendrent la colonialité. Ainsi, les réseaux sociaux ont tendance à la fois à promouvoir et à menacer ou à subvertir la décolonialité. Le présent article interroge donc le rôle des réseaux sociaux dans la réaffirmation des cultures et des épistémologies indigènes, ainsi que leurs dangers en tant qu'outil du colonialisme numérique. Les réseaux sociaux sont-ils un vecteur de décolonisation épistémique ou une colonialité déguisée par le contrôle et la surveillance occidentaux ? Les réseaux sociaux contrôlés par des algorithmes peuvent-ils véritablement permettre l'émancipation de l'Afrique, de sa culture, de son épistémè, etc. S'appuyant sur la théorie de la décolonialité de Mignolo, wa Thiong'o et Mudimbe, et utilisant la méthode philosophique de l'analyse critique, l'article soutient que si les réseaux sociaux peuvent servir d'outil de décolonialité, ils restent un vecteur subtil de domination numérique néocoloniale à moins d'être radicalement décolonisés.

(236) Tanyi Pamela Nugha[471]
Emancipating Africa through Indigenous Consensual Democracy: A Decolonial Approach

---

[469] ratzingerjunor2020@gmail.com, Department of Philosophy, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria.
[470] ratzingerjunor2020@gmail.com, Département de philosophie, Université Nnamdi Azikiwe, Awka, État d'Anambra, Nigeria.
[471] pamelatanyi60@gmail.com; Department of Philosophy, University of Buea, Buea, Cameroun

Engaging the decolonization of democracy from the African perspective is an urgent philosophic endeavor given that politics is the linchpin in configuring the developmental trajectory of a nation. In this paper we argue that the first form of decolonization in Africa is supposed to be political and that the latter determines and gives consistencies to other forms of decolonization such as the epistemological, the psychological, the linguistic and the economic. It is contradictory for Africa to adopt western liberal democracy in nation building and at the same time undertake the emancipatory project of the continent. Unlike western Liberal democracy is not symmetrical with the African communalistic world view, this article contends that indigenous African consensual democracy is the most adequate political framework that can ensure the most inclusive, humanistic, holistic and integral emancipation and development of Africa. Ultimately, the presently posits that the decolonization of democracy is the cardinal responsibility of every philosophical reflection on the possibility of the emancipation of Africa. To make the case for our contention, our presentation shall unfold in three articulations; firstly, we will evoke the failure of western liberal democracy in ensuring good governance in Africa, secondly, we will evoke the necessity for the decolonization of democracy, which we argue is as old as the African political organization. This will be realized by presenting the efficacy of African consensual democracy in fostering sustainable development and finally, we will examine challenges and prospects. This presentation thus aims at stimulating a paradigm shift in African liberation programs and efforts, which consists in prioritizing democratic practices and institutions.

(236) Tanyi Pamela Nugha[472]

Émanciper l'Afrique par la démocratie consensuelle indigène : une approche décoloniale

Engager la décolonisation de la démocratie à partir de la perspective africaine constitue aujourd'hui une tâche philosophique urgente, tant il est vrai que la politique demeure la clef de voûte qui configure la trajectoire de développement d'une nation. Nous soutenons que la première forme de décolonisation en Afrique doit être d'ordre politique, car c'est elle qui donne cohérence et consistance aux autres formes : épistémologique, psychologique, linguistique ou encore économique. Comment ne pas voir la contradiction abyssale qu'il y a à adopter, pour la construction nationale, le modèle de la démocratie libérale occidentale tout en prétendant mener simultanément le projet d'émancipation du continent ? Car, loin d'être symétrique avec la vision communautaire du monde qui structure l'Afrique, la démocratie libérale occidentale lui demeure étrangère, voire dissonante. À rebours, cet article défend que la démocratie consensuelle africaine constitue le cadre politique le plus adéquat pour garantir une émancipation à la fois inclusive, humaniste, holistique et intégrale, seule capable d'ouvrir la voie à un développement véritablement africain. Dès lors, la décolonisation de la démocratie apparaît comme la responsabilité cardinale de toute réflexion philosophique soucieuse de penser la possibilité de l'émancipation africaine. Pour étayer notre thèse, cet exposé se déploiera en trois mouvements : premièrement, nous évoquerons l'échec de la démocratie libérale occidentale à assurer une gouvernance digne de ce nom sur le continent ; deuxièmement, nous montrerons la nécessité de la décolonisation de la démocratie, dont nous soutenons qu'elle est aussi ancienne que les formes d'organisation politique africaine elles-mêmes, en soulignant l'efficacité de la démocratie consensuelle dans la promotion d'un développement durable ; enfin, nous examinerons les défis et les perspectives qui s'y rattachent. Cet exposé se donne ainsi pour ambition de stimuler un véritable changement de paradigme dans les programmes et efforts de libération africaine, en rappelant que la priorité doit revenir aux pratiques et aux institutions démocratiques authentiquement ancrées dans le terreau africain.

(237) Kizitus Mpoche[473]

Decolonising Language Policy and Conflict in Current African States

Persistent conflicts that significantly retard national, subregional, and regional development in African countries may largely be attributed to current language policies on the continent. Postcolonial language policies in Africa are exclusive from the educational, socio-economic and political perspectives. This jeopardises African unity and liberation as envisaged by African forefathers and the African Union. Communities in Africa do not feel a sense of belonging because of exclusive language policies. This is a basis of conflict as can be seen in the Soweto massacre in South Africa, the Tutsi-Houtou genocide in Rwanda, the Anglophone crisis in Cameroon, the Biafra war of independence in Nigeria, Boko Haram in parts Africa, etc. Conflicts in the current African states is intricately linked to the language problem, and the solution lies in well-thought decolonised language policies. A bottom-up approach must be used by considering the interest of communities, that of the nation and then global subregional and regional interests. This would decolonise current language policies in Africa giving language communities a sense of identity as an entity before the whole. This would also avoid ideologically orchestrated

[472] pamelatanyi60@gmail.com; Université de Buea, Buea, Cameroun.
[473] kizitus@yahoo.com; University of Douala, Douala, Cameroun.

problems by poor language policies wherein minority groups feel marginalised and seek to assert their identity through various means that lead to conflict.

(237) Kizitus Mpoche[474]

La décolonisation des politiques linguistiques et les conflits dans les États africains contemporains

Les conflits persistants, qui entravent de manière dramatique le développement national, sous-régional et régional dans tant de pays africains, trouvent en grande partie leur source dans les politiques linguistiques actuellement en vigueur sur le continent. Les politiques linguistiques postcoloniales, héritées et reconduites sans discernement, se révèlent exclusives du point de vue éducatif, socio-économique et politique. Elles compromettent l'unité et l'émancipation de l'Afrique telles que les avaient rêvées les pères fondateurs et telles que les proclame l'Union africaine. Comment parler d'appartenance lorsque les communautés africaines se voient refuser le droit de se reconnaître dans la langue qu'elles portent comme chair de leur identité ? Cette exclusion constitue le ferment même du conflit, comme l'ont tragiquement montré le massacre de Soweto en Afrique du Sud, le génocide Tutsi-Hutu au Rwanda, la crise anglophone au Cameroun, la guerre du Biafra au Nigeria ou encore la prolifération de Boko Haram dans certaines régions. Les convulsions qui secouent les États africains sont intimement liées à la question linguistique. Or, la voie de sortie réside dans l'élaboration de politiques linguistiques véritablement décolonisées et réfléchies. Une approche ascendante, partant des communautés pour s'élever vers l'intérêt national, puis vers l'horizon sous-régional et continental, doit guider cette refondation. C'est à ce prix que les politiques linguistiques africaines pourront restituer à chaque communauté le sentiment d'être reconnue comme entité à part entière dans l'ensemble. À défaut, ce sont les mêmes maux idéologiquement orchestrés qui ressurgissent : politiques mal pensées, groupes minoritaires marginalisés, identités bafouées qui cherchent à se réaffirmer par des voies de plus en plus violentes. Seule une véritable décolonisation du langage, au sens politique, culturel et existentiel du terme, peut conjurer ces fractures et rouvrir la perspective d'une Afrique réconciliée avec elle-même.

Panel Presentation / Présentation du panels

Panel A: ***How to Decolonize the Academy of the Global North?***

The decolonization of universities and science is on everyone's lips today – including in Europe. The decolonization of the academic world is seen as crucial to creating a fairer, more balanced, and more relevant educational environment that values different perspectives and critically engages with the legacy of colonialism. Ultimately, this should lead to a more comprehensive and holistic understanding of knowledge and society, as well as to a diversification of knowledge production and the creation of more inclusive educational environments. But how can such a decolonization be achieved in practice – and not just remain a rhetorical slogan? On our panel we would like to introduce two innovative projects: The Centre for Advanced Studies "Philosophizing in a Globalized World – Historical and Systematic Perspectives" (University of Hildesheim, Germany) and the research project: "Restitution of Dignity? Human Remains – Colonialism – Humanity" (University of Freiburg, Germany). We will present our methodological approaches and invite critical discussion.

Panelists

1. **Anke Graness**, Department of Philosophy, University of Hildesheim, Universitaetsplatz 1, 31141 Hildesheim (Germany), Tel.: +49-5121 883 21130, Email: graness@uni-hildesheim.de
2. **Nadja Germann**, Department of Philosophy, University of Freiburg, Platz der Universitaet 3, 79085 Freiburg im Breisgau (Germany), Tel.: +49 761 203-2440, Email: nadja.germann@philosophie.uni-freiburg.de
3. **Albert Gouaffo**, Department of German Literature and Culture Studies, University of Dschang (Cameroun), B.P. 49 Dschang – Cameroun, Tel.: +237 6 96 52 21 44, Email: albert.gouaffo@univ-dschang.org / albert_gouaffo@yahoo.fr
4. **Abbed Kanoor**, Managing Director Centre for Advanced Studies "Philosophizing in a Globalized World," University of Hildesheim, Universitaetsplatz 1, 31141 Hildesheim (Germany), Tel.: +49 5121 883 21106, Email: kanoor@uni-hildesheim.de

Panel A: ***Comment décoloniser l'académie du Nord global ?***

La décolonisation des universités et de la science est sur toutes les lèvres aujourd'hui, y compris en Europe. Pour créer un milieu éducatif plus juste, plus équilibré et plus pertinent, qui valorise les différentes perspectives et aborde de manière critique l'héritage du colonialisme, la décolonisation du monde universitaire s'avère cruciale. En fin de compte, elle devrait permettre une compréhension plus

474 kizitus@yahoo.com; Université de Douala, Douala, Cameroun.

complète et holistique de la connaissance et de la société, ainsi qu'une diversification de la production de connaissances et la création de milieux éducatifs plus inclusifs. Mais comment une telle décolonisation peut-elle se réaliser dans la pratique – et ne pas rester un simple slogan rhétorique ? Dans notre panel, nous aimerions présenter deux projets innovants : le Centre d'études avancées « Philosopher dans un monde globalisé – Perspectives historiques et systématiques » (Université de Hildesheim, Allemagne) et le projet de recherche : « Restauration de la dignité ? Restes humains – Colonialisme – Humanité » (Université de Fribourg, Allemagne). Nous présenterons nos approches méthodologiques et inviterons à un débat critique.

Panélistes

1. **Anke Graness**, Département de philosophie, Université de Hildesheim, Universitaetsplatz 1, 31141 Hildesheim (Allemagne), Tél. : +49-5121883 21130, Courriel: graness@uni-hildesheim.de
2. **Nadja Germann**, Département de philosophie, Université de Fribourg, Platz der Universitaet 3, 79085 Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), Tél. : +49 761 203-2440, Courriel : nadja.germann@philosophie.uni-freiburg.de
3. **Albert Gouaffo**, Département d'études de la littérature et de la culture allemandes, Université de Dschang (Cameroun), B.P. 49 Dschang - Cameroun, Tél. : +237 6 96 52 21 44, Courriel : albert.gouaffo@univ-dschang.org / albert_gouaffo@yahoo.fr
4. **Abbed Kanoor**, Directeur général du *Centre for Advanced Studies « Philosophizing in a Globalized World »*, Université de Hildesheim, Universitaetsplatz 1, 31141 Hildesheim (Allemagne), Tél. : +49 5121 883 21106, Courriel : kanoor@uni-hildesheim.de

Panel B: ***African literature and decolonial perspectives***

The evolution of African literature can be described as a process of positioning and emancipation from the vast colonial library. From this point of view, it is a literature that is establishing itself as a site of decisive social interactions for characters/individuals and communities and is a cardinal field of investigation whose aim is to deconstruct/decolonise postcolonial mythologies. Broadly speaking, this panel examines, through the prism of literary, artistic and even cultural creativity, the coloniality of power as a whole, through activities and specific types of control such as the coloniality of knowledge, of being, the coloniality of knowledge, of being, of vision, of doing, of thought, of gender, what Walter Mignolo describes as *'the darkest side of Modernity'*, which has erected as a sacrosanct virtue and in a logic of reductive binarism, the skin of the white man as parchment and his skull as a writing pad. In other words, it is a matter of questioning the matrix conditioning of coloniality, its illusions, its traditions of trompe-l'œil, carried by the processes of transformation of power, its new ideals that constantly replace the old while reproducing the mechanisms of alienation and domination. We will then look at how *Africana* imaginaries set in motion the 'grammar of decoloniality', understood as a process whereby social actors who have been dehumanised, stripped of their humanity, languages and subjectivities, and racialised, become aware of the effects of the coloniality of being and knowledge. What's more, the reflections on this panel are geared towards an epistemic detachment. It will be a question of getting rid of conceptual devices by opting for an epistemic turnaround that consists in favouring, in the footsteps of Fanon in particular, the sociogenesis of individuals who exist where they think, in a plural and non-universal environment. As Walter Mignolo points out, the aim of this change of direction is to highlight new structures of knowledge based on the experience of marginalisation and humiliation.

Panelists

1. **Ndinda Joseph**, University of Douala, Cameroun, ndindajoseph@yahoo.fr
2. **Balana Yvette**, University of Douala, Cameroun, balanayvette2001@yahoo.fr
3. **Libong Jean-Arnauld**, University of Douala, Cameroun, arnauldlibong@yahoo.fr
4. **Aurel Rotival**, University of Lyon 2, France, aurel.rotival@univ-lyon2.fr
5. **Ambata Louis-Marcel**, University of Douala, Cameroun, recherchedeveloppement2018@gmail.com
6. **Sike Moukoudi**, University of Douala, Cameroun, sikegermaine@yahoo.fr
7. **Kossi Wonouvo Gnagnon**, Université de Lomé, Togo, jean.gnagnon@gmail.com

Panel B: ***Littératures africaines et perspectives décoloniales***

L'évolution de la littérature africaine peut se décrite comme processus de positionnement et d'émancipation face à la vaste bibliothèque coloniale. De ce point de vue, c'est une littérature qui s'impose comme un lieu d'interactions sociales déterminantes pour les personnages/individus et les communautés, elle est un terrain d'investigation cardinal dont l'objectif est de déconstruire/décoloniser

les mythologies postcoloniales. De manière générale, ce panel interroge, au prisme de la créativité littéraire, artistique et même culturelle, la colonialité du pouvoir dans son ensemble, à travers des activités et des types de contrôle spécifique tels que la colonialité de la connaissance, de l'être, de la vision, du faire, de la pensée, du genre, ce que Walter Mignolo qualifie de « *côté le plus obscur de la Modernité* », qui a érigé en sacro-sainte vertu et dans une logique de binarisme réducteur, la peau du blanc comme parchemin et son crâne comme écritoire. Autrement dit, il s'agit de questionner le conditionnement matriciel de la colonialité, ses illusions, ses traditions de trompe-l'œil, que charrient les processus de transformation du pouvoir, ses idéaux nouveaux qui ne cessent de se substituer aux anciens tout en reproduisant les mécanismes d'aliénation et de domination. Il sera par la suite question de voir comment les imaginaires *africana*, mettent en branle « la grammaire de la décolonialité », entendu comme processus où les acteurs sociaux, qui ont été déshumanisés, dépouillés de leur humanité, de leurs langues et de leurs subjectivités et qui ont été racialisés, prennent conscience des effets de la colonialité de l'être et du savoir. Bien plus, les réflexions de ce panel s'orientent vers un détachement épistémique. Il s'agira de se défaire des dispositifs conceptuels en optant pour un revirement épistémique qui consiste à privilégier, sur les traces de Fanon notamment, la sociogenèse des individus qui existent là où ils pensent, dans un environnement pluri-versel et non universel. Comme le remarque Walter Mignolo, ce changement de direction a pour but la mise en évidence de nouvelles structures de la connaissance à partir de l'expérience de la marginalisation et de l'humiliation.

Panélistes

1. **Ndinda Joseph**, Université de Douala, Cameroun, ndindajoseph@yahoo.fr
2. **Balana Yvette**, Université de Douala, Cameroun, balanayvette2001@yahoo.fr
3. **Libong Jean-Arnauld**, Université de Douala, Cameroun, arnauldlibong@yahoo.fr
4. **Aurel Rotival**, Université de Lyon 2, France, aurel.rotival@univ-lyon2.fr
5. **Ambata Louis-Marcel**, Université de Douala, Cameroun, recherchedeveloppement2018@gmail.com
6. **Sike Moukoudi**, Université de Douala, Cameroun, sikegermaine@yahoo.fr
7. **Kossi Wonouvo Gnagnon**, Université de Lomé, Togo, jean.gnagnon@gmail.com

Panel C: *Literary and Linguistic Imaginaries of Decoloniality*

Following Mignolo's conceptualisation of decoloniality as 'epistemic disobedience', this panel intends to analyse – from literary and linguistic perspectives – the concept in relation to what Reiter called 'a pluriverse', in which non-Western peoples have succeeded in putting forward their ideologies, identities, epistemologies and ontologies alongside those of their former Western oppressors and without any subordination to them. Here, pluriversality becomes the decolonial way of dealing with forms of knowledge and meaning that go beyond the limited [European] rules of epistemology and hermeneutics. Thus, decoloniality will refer to the logic, metaphysics, ontology and matrix of power created by the massive processes and legacies of colonisation and settlement colonialism. This matrix and its lasting effects and structures are called 'coloniality'. To put it simply, decoloniality is a means of relearning knowledge that has been set aside, forgotten, buried or discredited by the forces of modernity, settlement colonialism and racial capitalism. Decoloniality is a way of exploring colonisation, settlement colonialism, racial capitalism (particularly as it developed, in full racialising force, with the enslavement of black Africans), modernity and, more recently, neoliberalism and necrocapitalism and the ways in which they have displaced a whole range of ways of living, thinking and being in our natural world. In this context, linguistics in general, and African linguistics in particular, seems to be facing a paradigm shift. There is a strong shifting away from established methodologies and theoretical approaches, in particular structural linguistics and generativism, and a broad move towards critical linguistics, sociolinguistics and linguistic anthropology. These developments fostered a greater awareness and discussion of the fundamental problems of data production in linguistics, as well as the role played by researchers' ideologies. This panel will explore a critical engagement with the history of the discipline, taking into account its deep links with colonial knowledge production. Colonial concepts of language helped implement Northern ideas of what counts as knowledge and truth; they established institutions and rituals of education and led to the enduring marginalisation of African ways of speaking, codes and multilingualisms. This panel critically addresses the colonial history of the discipline and argues that many colonial paradigms of knowledge production are still topical, shaping linguistic practices in the present as well as lay discourses on language and culture. It explores how metalinguistic concepts and ways of creating linguistic knowledge are embedded in colonial practice, and exist alongside, and sometimes in dialogue with, other knowledge about language. Furthermore, recasting decolonisation through the lens of cultural agents requires recognising that a key element in the process of decoupling coloniser and colonised involves the imagining (or reimagining) of postcolonial futures. These practices take place in novels, poetry and theatre as much as in law,

philosophy or political theory. The focus on the cultures of decolonisation simultaneously emphasises the transnational networks on which colonised cultures depend as they seek to decolonise themselves, highlighting the intercultural and often intercontinental exchanges and translations of ideas and representations that constitute the literary and cultural dimensions of decolonisation. This panel analyses how different forms of writing, particularly fiction, shed light on the critical yet neglected question of how the end of the Empire was narrated by those who lived through it and who later, in various ways, sought to come to terms with it.

Panelists

1. **Ekorong Alain**, Department of French and Francophone Studies, University of Douala, Cameroun, eko367@gmail.com (*Imaginations décoloniales et ses dé/contenus*)
2. **Amabiamina Flora**, Department of French and Francophone Studies, University of Douala, Cameroun, floraamabiamina@yahoo.fr (*Hétérotopie de formation et décolonialité des savoirs féminins dans le roman de Léonora Miano*)
3. **Bikoko Isidore**, Department of French and Francophone Studies, University of Douala, Cameroun, bisipe2012@gmail.com (Reimagining time and space: alternative temporalities in the postcolonial African novel)
4. **Njoh Kome Ferdinand**, Department of French and Francophone Studies, University of Douala, Cameroun, komenjoh@gmail.com (*Promouvoir la langue pongo dans un aménagement linguistique de décolonialité: propositions*)
5. **Asssipolo Laurain**, Department of French and Francophone Studies, University of Douala, Cameroun, assipolo@yahoo.fr (*Conflits linguistiques et culturels en Afrique francophone: les réformes liées au genre et à l'inclusivité de genre face aux normes légales et*)

Panel C: *Imaginaires littéraires et linguistiques de la décolonialité*

Suivant la conceptualisation de Mignolo de la décolonialité comme « désobéissance épistémique », ce panel a l'intention d'analyser - à partir de perspectives littéraires et linguistiques - le concept en relation avec ce que Reiter a appelé « un plurivers », dans lequel les peuples non occidentaux ont réussi à mettre en valeur leurs idéologies, identités, épistémologies et ontologies aux côtés de celles de leurs anciens oppresseurs occidentaux et sans aucune subordination à ces dernières. Ici, la pluriversalité devient la manière décoloniale de traiter les formes de connaissance et de signification qui dépassent les règles [européennes] limitées de l'épistémologie et de l'herméneutique. Ainsi, la décolonialité fera référence à la logique, à la métaphysique, à l'ontologie et à la matrice de pouvoir créées par les processus massifs et les séquelles de la colonisation et du colonialisme de peuplement. Cette matrice, ses effets et ses structures durables sont appelés « colonialité ». Plus simplement, la décolonialité est un moyen de réapprendre les connaissances qui ont été mises de côté, oubliées, enterrées ou discréditées par les forces de la modernité, du colonialisme de peuplement et du capitalisme racial. La décolonialité est un moyen d'explorer la colonisation, le colonialisme de peuplement, le capitalisme racial (en particulier tel qu'il s'est développé, en pleine force racialisante, avec l'esclavage des Africains noirs), la modernité et, plus récemment, le néolibéralisme et le nécrocapitalisme et les façons dont ils ont déplacé toute une série de modes de vie, de pensée et d'être dans notre monde naturel. Dans ce contexte, la discipline de la linguistique en général, et le domaine de la linguistique africaine en particulier, semblent être confrontés à un changement de paradigme. Il y a un fort mouvement d'abandon des méthodologies et des approches théoriques établies, en particulier la linguistique structurelle et le générativisme, et un large mouvement vers la linguistique critique, la sociolinguistique et l'anthropologie linguistique. Ces développements ont encouragé une plus grande prise de conscience et une discussion approfondie des problèmes fondamentaux de la production de données en linguistique, ainsi que du rôle joué par les idéologies des chercheurs. Ce panel explorera un engagement critique avec l'histoire de la discipline, en tenant compte de ses liens profonds avec la production de connaissances coloniales. Les concepts coloniaux sur la langue ont contribué à mettre en œuvre les idées du Nord sur ce qui compte comme connaissance et vérité ; ils ont établi des institutions et des rituels d'éducation, et ont conduit à la marginalisation durable des façons de parler, des codes et des multilinguismes africains. Cette table ronde aborde de manière critique l'histoire coloniale de la discipline et soutient que de nombreux paradigmes coloniaux de production de connaissances sont toujours d'actualité, façonnant les pratiques linguistiques dans le présent ainsi que les discours non spécialisés sur la langue et la culture. Il explore la façon dont les concepts métalinguistiques et les manières de créer des connaissances linguistiques sont ancrés dans la pratique coloniale, et existent parallèlement, et parfois en dialogue, avec d'autres connaissances sur la langue. Par ailleurs, la refonte de la décolonisation à travers le prisme des agents culturels exige de reconnaître qu'un élément clé du processus de découplage entre colonisateur et colonisé implique l'imagination (ou la réimagination) d'avenirs postcoloniaux. Ces pratiques ont lieu dans les romans, la poésie et le théâtre autant que dans le droit, la philosophie ou la théorie politique.

L'accent mis sur les cultures de la décolonisation met en même temps l'accent sur les réseaux transnationaux dont dépendent les cultures colonisées lorsqu'elles cherchent à se décoloniser, en soulignant les échanges interculturels et souvent intercontinentaux et les traductions d'idées et de représentations qui constituent les dimensions littéraires et culturelles de la décolonisation. Ce panel analyse la manière dont différentes formes d'écriture, en particulier la fiction, permettent d'éclairer la question critique et pourtant négligée de la manière dont la fin de l'Empire a été narrée par ceux qui l'ont vécue et qui, plus tard, de diverses manières, ont cherché à s'y réconcilier.

Panélistes

1. **Ekorong Alain**, Département de Français et Études Francophones, Université de Douala, Cameroun, eko367@gmail.com (*Imaginations décoloniales et ses dé/contenus*)
2. **Amabiamina Flora**, Département de Français et Études Francophones, Université de Douala, Cameroun, floraamabiamina@yahoo.fr (Hétérotopie de formation et décolonialité des savoirs féminins dans le roman de Léonora Miano)
3. **Bikoko Isidore**, Département de Français et Études Francophones, Université de Douala, Cameroun bisipe2012@gmail.com (Réimaginer le temps et l'espace: temporalités alternatives dans le roman africain postcolonial)
4. **Njoh Kome Ferdinand**, Département de Français et Études Francophones, Université de Douala, Cameroun, komenjoh@gmail.com (Promouvoir la langue pongo dans un aménagement linguistique de décolonialité: propositions)
5. **Asssipolo Laurain**, Département de Français et Études Francophones, Université de Douala, Cameroun, assipolo@yahoo.fr (Conflits linguistiques et culturels en Afrique francophone: les réformes liées au genre et à l'inclusivité de genre face aux normes légales et)

Panel D: ***Confrontations and Dialogues of Decoloniality and Trans-coloniality in African Philosophy: Roundtable on the Value and Relevance of African Philosophy to African Development***

Contemporary African philosophy was conceived in the oven of coloniality, born as one of the springs or strands of the nationalistic struggles, nursed as a major weapon of decolonization; and now looks back to interrogate how far decoloniality has facilitated African emancipation and development. With promises of achieving true African independence, authentic African personality and development, decoloniality has dominated the battles against coloniality since the days of the African nationalist struggles. After so many decades, a number of African philosophers are beginning to question whether decoloniality is delivering on its promises. This questioning of decoloniality has generated a new school of thought led by scholars like Joseph Agbakoba. Labelled trans-coloniality, this school assumes a more dialogical approach to coloniality raising such questions as: Why not reduce the negative dialectical approach to coloniality? Why not adopt a more positive transformative attitude to coloniality? Why not a creative embrace that extracts and integrates the best of the traditional and the colonial into a new developmental agenda? As would be expected, the emergence of this school of thought has created a new battle front in the war against coloniality in African philosophy. Our proposed Roundtable draws decolonialist and trans-colonialist philosophers from various African countries to provide a platform for open confrontation of decoloniality and trans-coloniality and as well provide a forum for an integrative dialogue that abstracts and integrates the strengths of decoloniality and trans-coloniality with an eye on the value and relevance of African philosophic engagements and postulations for the development of Africa.

Panelists

1. **Ike Odimegwu**, Nnamdi Azikiwe University, Nigeria, if.odimegwu@unizik.edu.ng & ikennaodimegwu@gmail.com.
2. **Edwin Etieyibo**, University of Witwatersrand, South Africa, edwin.etieyibo@wits.ac.za
3. **Brenda Diangha**, University of Douala, Cameroun, bdiangha@gmail.com
4. **Philip Idachaba**, Benue State University, Nigeria, idachaba.adah@arts.fulafia.edu.ng
5. **Dissake Malolo**, University of Douala, Cameroun, emdissake@yahoo.fr
6. **Christopher Ogugua**, Nnamdi Azikiwe University, Nigeria, emex2004@yahoo.co.uk

Panel D : ***Confrontations et dialogues entre décolonialité et transcolonialité dans la philosophie africaine : Table ronde sur la valeur et la pertinence de la philosophie africaine pour le développement de l'Afrique***

La philosophie africaine contemporaine a été conçue dans le creuset de la colonialité, née comme l'un des ressorts ou des courants des luttes nationalistes, nourrie comme une arme majeure de la

décolonisation ; elle revient aujourd'hui sur le passé pour s'interroger sur la mesure dans laquelle la décolonialité a facilité l'émancipation et le développement de l'Afrique. Avec la promesse d'une véritable indépendance africaine, d'une personnalité et d'un développement africains authentiques, la décolonialité a dominé les luttes contre la colonialité depuis l'époque des luttes nationalistes africaines. Après tant de décennies, un certain nombre de philosophes africains commencent à se demander si la décolonialité tient ses promesses. Cette remise en question a donné naissance à une nouvelle école de pensée dirigée par des universitaires tels que Joseph Agbakoba. Baptisée « transcolonialité », elle adopte une approche plus dialogique de la colonialité en soulevant des questions telles que : Pourquoi ne pas réduire l'approche dialectique négative de la colonialité ? Pourquoi ne pas adopter une attitude plus positive et transformatrice à l'égard de la colonialité ? Pourquoi ne pas adopter une approche créative qui extrait et intègre le meilleur des traditions et de la colonisation dans un nouvel agenda de développement ? Comme on pouvait s'y attendre, l'émergence de cette école de pensée a créé un nouveau front dans la lutte contre la colonialité dans la philosophie africaine. Notre table ronde rassemble des philosophes décolonialistes et transcolonialistes de divers pays africains afin d'offrir une plateforme pour une confrontation ouverte entre décolonialité et transcolonialité, ainsi qu'un forum pour un dialogue intégratif qui résume et intègre les forces de la décolonialité et de la transcolonialité, en tenant compte de la valeur et de la pertinence des engagements et des postulats philosophiques africains pour le développement de l'Afrique.

Panélistes

1. **Ike Odimegwu**, Université Nnamdi Azikiwe, Nigeria, if.odimegwu@unizik.edu.ng & ikennaodimegwu@gmail.com.
2. **Edwin Etieyibo**, Université de Witwatersrand, Afrique du Sud, edwin.etieyibo@wits.ac.za
3. **Brenda Diangha**, Université de Douala, Cameroun, bdiangha@gmail.com
4. **Philip Idachaba**, Université d'État de Benue, Nigeria, idachaba.adah@arts.fulafia.edu.ng
5. **Dissake Malolo**, Université de Douala, Cameroun, emdissake@yahoo.fr
6. **Christopher Ogugua**, Université Nnamdi Azikiwe, Nigeria, Nigeria, emex2004@yahoo.co.uk

Panel E: ***So-called "Traditional" and "Modern" Medicines, Between Coloniality and Decoloniality: Meeting and Perspectives***

This formulation of the theme raises a number of questions. How can we decolonise the imaginaries, language and representations relating to the problematic opposition, nurtured and maintained between 'conventional medicine', which is dominant and mainstream, and its other, secondary medicine, immediately labelled 'traditional' (without critical reflection), as if to place it in opposition to the former? Given the assumed coloniality of so-called 'conventional' medicine, with its claim to dominate and reject endogenous, local and alternative forms of medicine, should we not construct and structure a decolonial and relativising discourse which, in the case of Africa, highlight the 'therapeutic Africanities' that are still used today by around 80% of the continent's population in their quest for health? We should therefore focus on facts and indicators of mental evolution in Africa, such as cutting-edge research, the complementarity of therapeutic systems, dedicated institutions, bioethical questions, legislation, etc., which contribute to a paradigm shift or at least to the position of alternative medicines in the topography of knowledge.

Panelists

1. **Émile Kenmogne**, Faculty of Arts and Social sciences, University of Dschang, Cameroun, emilekenmogne.prof@gmail.com *('A lexical problem in "medicine", accepted without criticism')*
2. **Stève Gaston Bobongaud**, Faculty of Philosophy, Catholic University of Central Africa, Cameroun, stevebobongo@gmail.com, *('Paradigmatic reinterpretation of paranormality and valorisation of endogenous resources in the emergence of African medicine.')*
3. **Williams Fulbert Yogno Tabeko**, Department of Philosophy, Psychology, Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Dschang, Cameroun, tabekowilliams33@gmail.com *('Therapeutic Africanities and bioethical reflections: towards a quality approach in traditional African medicine')*
4. **Alex-François Tjouen**, University of Yaoundé II, SOA, Cameroun, alextjouen1@gmail.com *('Brief reflections on the 2024 law on traditional medicine in Cameroun')*

Panel E : *Médecines Dites « Traditionnelle » Et « Moderne », Entre Colonialité Et Décolonialité : Rencontre Et Perspectives*

Cette formulation de thème entraîne quelques questions à se poser. Comment procéder à une décolonisation des imaginaires, du langage et des représentations relatives à l'opposition problématique, nourrie et entretenue entre la « médecine conventionnelle », dominante, principale, et son autre, la médecine secondaire, dite d'emblée « traditionnelle » (sans y porter une réflexion critique), comme pour la situer en face et contre la première ? À la colonialité assumée de la médecine dite « conventionnelle » avec sa prétention à dominer et rejeter les médecines endogènes, de terroirs, alternatives, ne faut-il pas construire et structurer un discours décolonial et relativisant qui, pour ce qui est de l'Afrique, mettrait en valeur les « africanités thérapeutiques » auxquelles recourent encore de nos jours environ 80% des populations du Continent en quête de santé ? Il y aurait donc à s'arrêter sur des faits, des indicateurs d'évolution mentale en Afrique tels que les recherches pointues, la complémentarité des systèmes thérapeutiques, les institutions dédiées, les questionnements bioéthiques, les législations, etc. qui contribuent au changement de paradigme ou au moins de la position des médecines alternatives dans la topographie des savoirs.

Panélistes

1. **Émile Kenmogne**, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Dschang, Cameroun, emilekenmogne.prof@gmail.com (*« Un problème de lexique en « médecines », assumé sans critique »*)
2. **Stève Gaston Bobongaud**, Faculté de Philosophie, Université Catholique d'Afrique Centrale, Cameroun, stevebobongo@gmail.com, (*« Réinterprétation paradigmatique de la paranormalité et valorisation des ressources endogènes dans l'émergence de la médecine africaine.»*)
3. **Williams Fulbert Yogno Tabeko**, Département de Philosophie, Psychologie, Sociologie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Dschang, Cameroun, tabekowilliams33@gmail.com (« *Africanités thérapeutiques et réflexions bioéthiques : pour une démarche qualité dans la médecine traditionnelle africaine* »)
4. **Alex-François Tjouen**, Université de Yaoundé II, SOA, Cameroun, alextjouen1@gmail.com (« *Brèves réflexions sur la loi de 2024 relative à la médecine traditionnelle au Cameroun* »)

Panel F: *Development and emancipation of Africa in the age of intelligence*

From entertainment to education, medicine to politics, economics to development, e-commerce to household objects, nothing and no one escapes or will escape the various forms and tentacles of artificial intelligence. Our work relates to a philosophical aspect of economics and even development. In this era where technology continues to shrink the world, accelerate time, which seems to be moving a little faster every day, and contribute to transforming most sectors of our economy, a certain opinion in Africa continues to believe that the continent's underdevelopment is largely the result of the unfair exploitation of its natural resources by the major industrial powers. This rush takes various forms, in particular military intervention in regions rich in energy resources (oil, gas and minerals), in the name of supposedly humanitarian objectives. According to Demba Moussa Dembelé (Africa's Resources and Exploitation Strategies + Reference), Africa, which is rich in major rivers, vast tracts of arable land, precious stones, 54% of the world's platinum reserves, 78% of its diamond reserves, 40% of its chromium reserves and 28% of its manganese reserves according to the United Nations Economic Commission, should not logically be poor. Similarly, the presence of Western oil companies such as Exxon Mobil, Shell, BP, Elf, Total, etc., clearly illustrates the imperialist dynamic that hypostasises Africa, even though it has enormous potential to ensure its overall and sustainable development.

Should we simply conclude that Africa's backwardness stems from the exploitative use of its fabulous natural resources? With the epiphanic development of technosciences and their applications in the digital and cybernetic fields, development issues can no longer remain buried in the soil and subsoil, however rich they may be. Societal and economic progress is now measured against the yardstick of cognitive industries. This is why, with the mobilisation observed around Artificial Intelligence, particularly what is known as 'generative' AI, it is reasonable to think that development now goes hand in hand with the mobilisation of Intelligences. Africa cannot afford to miss this historic turning point. What role can cognitive industries play in the contrasting colonial dynamics that are shaking Africa today? True intelligence is the ability to solve problems and accomplish tasks. In Daniel Andler's book, *Artificial Intelligence, Human Intelligence: The Double Enigma*, he argues that 'intelligence is produced in humans by their cognitive apparatus, i.e. by their brain as an information processing system' (2023, p.21). Elon Musk, the man who has been inventing and making headlines about the

future for a good twenty years, is he not challenging conventional wisdom about development? With him, reality is reshaped through ingenuity. His genius lies in establishing that history can be changed and the appeal of novelty promoted through technoscientific adventure. The Muskian revolution innovates in that it seeks to contribute to the development of ongoing research through adaptive stimulation and the power of the human brain. Musk's Promethean ambition is aimed at the new man-machine, the society of space reconquest and the development of a brain-machine interface. He wants to rebuild the future of our planet and humanity in all its forms through artificial intelligence, electric cars and space exploration. In this adventure, there is what Michel Onfray calls in his book Cosmos. Towards a wisdom without morality (...Reference) 'the experience of vastness' which, he adds, is suited to 'the tension between concern and attention to the spectacle of the concrete world, the one that AI' imposes on us today (2015, p. 26). If this is the case, we must break out of the imperialist cocoon and the trail of defenders of African natural resources and commit to Musk's perspective, that of intelligence. Thus, bringing the cognitive dimension of Africans into the Age of AI consists first and foremost in undertaking what Valentin-Yves Mudime describes as " a kind of archaeology of African gnosis '(...Reference) (2021, p.19) as a system of thought of a 'for-itself ', as opposed to what Frederick Copper presents as the 'Western self ', in order to face this new episode of 'War of Intelligences" Laurent Alexandre, (2017). The first raw material is this grey matter and its artificial extension. Faced with this new situation, could Africa succeed without fully embracing Artificial Intelligence? Without full mastery of Intelligence, does Africa not run the risk of being dispossessed of its natural resources and colonised once again? In other words, can we continue to envisage the continent's development without artificial intelligence? Can Africa validly pave the way for inclusive growth by relying solely on its natural resources? Are revenues from natural resources really sufficient to drive the liberation of many sub-Saharan African countries? How can the technological gap in the appropriation of artificial intelligence applications be reduced? The heuristic and epistemological challenges aim to show, on the one hand, that the debate that took place in the philosophical arena in the 1970s and 1980s has undergone a paradigm shift and, on the other hand, to subject naturalistic reductionism to the test of the new pedagogy of artificial intelligence and the cognitive and cybernetic industries of this Panel.

Panelists (University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun)

1. **Yves Peutou Fogang**, yves.petou@univ-yaounde1.cm
2. **Nathanaël Noël Owono Zambo**, noelowono@yahoo.fr
3. **Philippe Nguemeta**, nphilippe77@yahoo.fr
4. **Christian Siwiyni Wirnkar,** christian.siwiyni@univ-yaounde1.cm
5. **Jacques Nlend Benlog**, jacques.nlend@univ-yaounde1.cm
6. **Mathurin Enyegue Abanda**, enyegueabanda@yahoo.com
7. **Marc Bertrand Atangana**, atanganamarcbertrand@gmail.com
8. **Thérence Angoa Zambo**, tangoatherence@gmail.com
9. **Ledoux Ndii**, ledoux.ndii@yahoo.fr
10. **Gervais Noël Mbafond**, gervaisnoel1976@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Letters and Social Sciences, University of Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroon.

Panel F : ***Le développement et l'émancipation de l'Afrique à l'ère des Intelligences***

Du divertissement à l'enseignement, de la médecine à la politique, de l'économie au développement, du commerce électronique aux objets domestiques, plus rien ni personne n'échappe ou n'échappera aux diverses formes et aux tentacules de l'intelligence artificielle. Notre travail relève d'un aspect philosophique de l'économie voire du développement. En cette ère où la technologie continue à rapetisser le monde, d'accélérer le temps qui semble aller chaque jour un peu plus vite et contribue à transformer la plupart des secteurs de notre économie, une certaine opinion en Afrique continue de penser que le sous-développement du continent résulte en grande partie de l'exploitation inique des ressources naturelles du continent par les grandes puissances industrielles. Cette ruée se fait sous des formes diverses, en particulier par des interventions militaires dans les régions riches en ressources énergétiques (pétrole, gaz et minerais), au nom d'objectifs prétendument humanitaires. D'après Demba Moussa Dembelé (Ressources de l'Afrique et stratégies d'exploitation + Référence), l'Afrique qui regorge un nombre important de grands fleuves, de vastes étendues de terres arables, des pierres précieuses, 54 % des réserves mondiales de platines, 78 % du diamant, 40 % de celles du chrome et 28 % de celles de manganèse selon la Commission économique des Nations Unies, ne devrait pas logiquement être pauvre. De même, la présence des compagnies pétrolières occidentales telles que Exxon Mobil, Shell, BP, Elf, Total, etc, illustre à suffisance la dynamique impérialiste qui hypostase l'Afrique alors même qu'elle dispose d'un énorme potentiel susceptible de lui assurer un développement

global et durable. Faut-il se réduire à penser que le retard de l'Afrique dérive de l'exploitation servile de ses fabuleuses richesses naturelles ? Avec le développement épiphanique des technosciences et leurs applications dans le domaine du numérique et du cybernétique, les problématiques du développement ne sauraient plus rester enterrées dans les sols et les sous-sols fussent-ils riches. Les progrès sociétaux et économiques s'appréhendent désormais à l'aune des industries cognitives. C'est pourquoi avec la mobilisation observée autour de l'Intelligence Artificielle, notamment celle qui est dite « générative », il y a lieu de penser que le développement rîme désormais avec la mobilisation des Intelligences. L'Afrique ne peut pas se permettre de manquer ce tournant historique. Quel rôle les industries cognitives peuvent-ils jouer dans les dynamiques coloniales contrastées qui secouent l'Afrique aujourd'hui ? La véritable intelligence est la capacité de résoudre des problèmes, d'accomplir des tâches. Dans l'ouvrage de Daniel Andler, *Intelligence artificielle, Intelligence humaine : la double énigme*, il estime que « l'intelligence est produite, chez l'humain, par son appareil cognitif, c'est-à-dire par son cerveau en tant que système de traitement de l'information » (2023, p.21). Elon Musk, l'homme qui invente et défraie la chronique du futur depuis une bonne vingtaine d'années ne bouscule-t-il pas les idées reçues en matière de développement ? Avec lui, le réel refaçonné est le fruit de l'ingéniosité et de l'ingénuité. Son génie est d'établir qu'on peut changer l'histoire, promouvoir l'attrait de la nouveauté à partir de l'aventure technoscientifique. La révolution muskienne innove en ce sens qu'elle veut contribuer au développement de la recherche en cours à partir de la stimulation adaptative et la puissance du cerveau humain. L'ambition prométhéenne portée par Musk vise le nouvel homme-machine, la société de la reconquête de l'espace et le développement d'une interface cerveau-machine. Il veut reconstruire l'avenir de notre planète et de l'humanité sous toutes ses formes à partir de l'intelligence artificielle, en passant par la voiture électrique et l'exploration de l'espace. Dans cette aventure, il y a ce que Michel Onfray nomme dans son livre Cosmos. Vers une sagesse sans morale (…Référence) « l'expérience de la vastitude » qui convient, ajoute-t-il, à « la tension entre le souci et l'attention au spectacle du monde concret, celui que l'IA », nous impose aujourd'hui (2015, p. 26). Si telle est le cas, il faut sortir du cocon impérialiste et de la piste des défenseurs des ressources naturelles africaines et s'engager dans la perspective muskienne, celle des intelligences. Ainsi, faire intervenir la dimension cognitive de l'Africain à l'Ère de l'I.A consiste d'abord à entreprendre ce que Valentin-Yves Mudime qualifie d'« une sorte d'archéologie de la gnose africaine » (…Référence) (2021, p.19) en tant que système de pensée d'un « pour-soi », face à ce que Frederick Copper présente comme le « soi occidental », pour faire face à cet nouvel épisode de « Guerre des Intelligences » Laurent Alexandre, (2017). La première matière première est cette matière grise et son extension artificielle. Face à cette nouvelle donne, l'Afrique pourrait-elle s'en sortir sans une parfaite appropriation de l'Intelligence Artificielle ? Sans la pleine maîtrise des Intelligences, l'Afrique ne commet-elle pas le risque d'être déposséder de ses richesses naturelles et se voir à nouveau colonisée ? Autrement dit, pourrait-on continuer à envisager le développement du continent en marge de l'intelligence artificielle ? L'Afrique peut-elle valablement ouvrir la voie d'une croissance inclusive en se référant à ses seules ressources naturelles ? Les recettes tirées des ressources naturelles suffisent-elles vraiment pour impulser la libération des nombreux pays de l'Afrique subsaharienne ? Comment réduire le fossé technologique en matière d'appropriation des applications d'intelligence artificielle ? Les défis heuristiques et épistémologiques visent à montrer d'une part que le débat engagé sur la scène philosophique dans les années 70 et 80 a changé de paradigme, et d'autre part, soumettre le réductionnisme naturaliste à l'épreuve de la nouvelle pédagogie de l'intelligence artificielle et des industries cognitivistes et cybernétique de ce Panel.

Panélistess (Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun)

1. **Yves Peutou Fogang**, yves.petou@univ-yaounde1.cm
2. **Nathanaël Noël Owono Zambo**, noelowono@yahoo.fr
3. **Philippe Nguemeta**, nphilippe77@yahoo.fr
4. **Christian Siwiyni Wirnkar,** christian.siwiyni@univ-yaounde1.cm
5. **Jacques Nlend Benlog**, jacques.nlend@univ-yaounde1.cm
6. **Mathurin Enyegue Abanda**, enyegueabanda@yahoo.com
7. **Marc Bertrand Atangana**, atanganamarcbertrand@gmail.com
8. **Thérence Angoa Zambo**, tangoatherence@gmail.com
9. **Ledoux Ndii**, ledoux.ndii@yahoo.fr
10. **Gervais Noël Mbafond**, gervaisnoel1976@gmail.com

Affiliation : Département de philosophie, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun