

Educación
Secretaría de Educación Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

CUADERNILLO DE HUMANIDADES III

6to semestre

Academia Nacional
de Humanidades
Febrero 2026

¡Bienvenidos a su UAC Humanidades III!

En este semestre, te invitamos a embarcarte en un viaje de reflexión, análisis y desarrollo crítico, pilares fundamentales en la construcción de un pensamiento humanista y consciente en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana.

Tienes en tus manos un material elaborado por la **Academia Nacional de Humanidades de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)**, diseñado con entusiasmo para guiarte a través de 11 progresiones. Cada una de ellas no solo busca el dominio de los contenidos, sino también el fomento de un aprendizaje basado en el pensamiento. Bajo el enfoque del **Aprendizaje Basado en el Pensamiento** (TBL, por sus siglas en inglés), te proponemos **técnicas didácticas** que te desafiarán a analizar, comparar, sintetizar y evaluar información de manera profunda y significativa. Este enfoque de metodología activa promueve el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, esenciales para enfrentar los retos de la vida cotidiana y profesional.

Además, en este cuadernillo **se rescata el uso de técnicas humanísticas clásicas**, esencia de las Humanidades, para que puedas conectar con la riqueza del pensamiento crítico y reflexivo que ha caracterizado a esta disciplina a lo largo de la historia.

Con un total de **80 horas al semestre**, este curso no solo te permitirá explorar las dimensiones teóricas y prácticas de las Humanidades, sino también aplicar el conocimiento en contextos reales, estimulando así un aprendizaje activo y transformador.

Esperamos que este cuadernillo te sirva como una brújula para navegar a través de los conceptos y desafíos que encontrarás en esta fascinante **Unidad de Aprendizaje Curricular** (UAC).

¡Que este semestre sea una oportunidad para crecer, cuestionar y expandir tus horizontes!

#somosDGETI

#somoshumanidadesnacional

Academia Nacional de Humanidades

NOMBRE	ESTADO
Deisy Janeth Domínguez Gómez	Baja California
Araceli Bastida de la Toba	Baja California Sur
Ramona Lili Ruiz Hernandez	Campeche
Sara Gricel Barrientos Abadia	Chiapas
Claudia Isabel Gerardo Franco	Chihuahua
Lilia Eugenia Saucedo Cruz	Coahuila de Zaragoza
Jesús Flores García	Colima
Brenda Balboa Cruz	Ciudad de México
Jesús Alberto Cruz Galván	Durango
Nancy María Guadalupe Aguirre Salazar	Guanajuato
Alejandro Oliver Núñez Bello	Guerrero
Victor Hugo Cruz Contreras	Hidalgo
Carlos Alberto Martínez Baltazar	Jalisco
Nayeli Carrillo Rodríguez	México
Leticia Valdovinos Avila	Michoacán
Paloma Mastache Camacho	Morelos
Aníbal Rosales Nanni	Nayarit
Amaro Rivas Quintanilla	Nuevo León
Myrna Cossette Echeverria Reyes	Oaxaca
Karla Bello Pérez	Puebla
Félix Omar Valladares Velázquez	Quintana Roo
Enoc Hernández Uzueta	Sinaloa
Abraham Mora Maya	Sonora
Gerardo López Martínez	Tabasco
Janeth Silva Guerrero	Tamaulipas
Silvia Cinthya Sánchez Galaviz	Tlaxcala
Ignacio Lagunes Carrera	Veracruz
Kristian Enmanuelle Guzman Solis	Yucatán
Jonathan Sánchez Magallanes	Zacatecas

Índice

1er parcial

Progresión 1	5
Progresión 2	9
Progresión 3	13
Progresión 4	20

2do parcial

Progresión 5	24
Progresión 6	28
Progresión 7	31

3er parcial

Progresión 8	38
Progresión 9	45
Progresión 10	52
Progresión 11	56

Progresión I

Tema *Asombro* | *Pregunta*

Reconoce la experiencia humana analizando discursos clásicos y contemporáneos que conciben el asombro de existir aquí y ahora –sorprenderse de ser lo que se es, extrañarse de ser como se es, admirarse de estar vivo de cierta manera–, como una afeción que lleva a indagar qué somos y cómo nos concebimos en tanto humanos. Tema: *Asombro/ Pregunta*.

Meta

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida. Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Categoría

Vivir aquí y ahora.

Subcategoría

Más allá de la vida: trata de las cuestiones vinculadas al término de lo viviente.

Lo que hay: hace mención a cuestiones ontológicas que pueden interesarle al estudiante.

Dónde estoy: se refiere a las cuestiones de la ubicación del estudiante en la vida y el mundo.

Dimensiones

1. Vida y muerte.
2. Sobrevivencia/existencia.

Tiempo total

4-5 horas

Apertura: La duda y el asombro como componentes fundamentales de la filosofía

Actividad 1

Tiempo: .4 hrs

Analiza las siguientes preguntas antes de contestarlas:

¿Qué es un mito?

¿En dónde has identificado que se aplican los mitos?

¿Cómo identifico un mito de algo que no lo es?

Actividad 2

Tiempo:

Revisa el siguiente fragmento de Eduardo del Río y realiza en tu cuaderno una biografía de cada filósofo que aparece en el texto.

Tales
639-548 a.C.

Fue el primero a quien se llamó "sabio". Era un político, geómetra, astrónomo y pensador del activo puerto de Mileto.

Se le atribuye haber previsto con exactitud el eclipse solar del año 548 a.C. No le interesaban los mitos sino el conocimiento del mundo y de los astros. Era un hombre práctico.

Lo singular de griegos como Tales fue que procuraron separar la ciencia de la magia y oaron pensar en el mundo sin pensar antes en Dios.

La pregunta que se hizo Tales no es tan fluida como parece... pero lo importante es que es un NUEVO TIPO de pregunta.

Tal vez al principio todo estuvo hecho de agua...

Lo que estos filósofos buscaban era la unidad de las cosas.

Anaximandro

Vivió alrededor del año 548 a.C. y perteneció a la misma tradición. Sostuvo que la Tierra estaba suspendida en el espacio. Afirmó que todos los seres vivos habían surgido del agua, y que los hombres procedían de los peces. Según él, había una única sustancia primordial y una ley natural que operaban en el mundo, manteniendo el equilibrio entre los diversos elementos.

SON PUNTOS DE VISTA SECULARES, CLARAMENTE CIENTÍFICOS

Conceptos

• Arché (ἀρχή)

En la filosofía griega antigua, el **arché** es el **principio u origen fundamental de todas las cosas**, aquello a partir de lo cual existe la realidad y mediante lo cual puede explicarse su funcionamiento y transformación. No se trata únicamente de un inicio temporal, sino de un **fundamento racional** que da unidad, orden y sentido al mundo.

Anaximandro trazó además el primer mapa para los mercaderes exploradores de Mileto.

Pitágoras
569-470 a.C.

Fue una extraña mezcla de científico y místico.

Hay hombres, hay dioses, y hay seres como Pitágoras.

Enfrentado con la dictadura de Policrates en su Samos natal, viajó por Egipto y se instaló en Italia. (Por ese entonces el Mediterráneo era como un lago griego).

Fundó allí una escuela basada en su filosofía matemático-metafísica.

Los **pitagóricos** hablaban de la armonía cósmica, basándose en la relación entre los números y las cosas. Por ejemplo, descubrieron que si la cuerda de una lira se dividía por la mitad, con esa mitad se obtenía la misma nota pero una octava más alta. Todas las armonías representaban cocientes de números enteros. Hicieron extensiva esta noción de las armonías a todas las cosas. Pitágoras estudió además la geometría de los cuerpos sólidos:

Descubrió el teorema que aún lleva su nombre.

• Ápeiron (ἄπειρον)

En la filosofía presocrática de Anaximandro, el **ápeiron** es el **principio originario, indefinido e ilimitado** del cual surgen todas las cosas y al cual regresan, y que permite explicar racionalmente el origen y el cambio de la realidad.

Pitágoras fue el primero en aplicar en forma sistemática el razonamiento deductivo, partiendo de un axioma evidente por sí mismo y procediendo por pasos lógicos hasta una conclusión que dista de ser evidente.

ESTO DIO GRAN IMPULSO A LA CIENCIA, PERO LA BÚSQUEDA DEL EVIDENTE POR SÍ MISMO ATORÓMULO A LOS FILÓSOFOS A LO LARGO DE LAS ÉPOCAS.

No contento con demostrar el importante papel que cumplen los números en el Universo, Pitágoras dijo:

El alma es inmortal, y se transforma en otras cosas vivientes... Todo lo que existe vuelve a nacer en las revoluciones de un determinado ciclo... Nada es absolutamente nuevo.

Sus progresos en el campo de la matemática lo hicieron sobrestimar el poder de los números. Creía que el dodecaedro corporizaba al Universo entero. Hizo de sus descubrimientos musicales una teoría cósmica sobre la armonía de las esferas.

Todas las cosas son números

PITÁGORAS NO FUE EL ÚLTIMO FILÓSOFO DESPISTADO POR LA BELLEZA Y CERTEZA DE LA MATEMÁTICA.

También creó una Orden Pitagórica, con una serie de tabuleos complejos y en apariencia arbitrarios, entre ellos los siguientes:

¿Será un indicio de cuán próximos estaban aún los antiguos griegos del mundo de la superstición y de lo irracional o, más amosamente, un ejemplo de la tendencia de los filósofos a salvaguardar su saber poniéndolo bajo el dominio de una casta sacerdotal?

• Abstenerse de comer frijoles
• No comer rebanadas de pan completas
• No sentarse sobre una jarra de un litro

Un miembro de la Orden, Hipasos, fue echado de ésta no por comer frijoles pero sí por divulgar uno de los mayores secretos que guardaba: el de que la hipotenusa...

Esto es irracional...

...de este triángulo es un número irracional, o sea, no puede obtenerse como cociente de dos números enteros.

Heráclito

Vivió alrededor del año 500 a.C. Afirmaba que todo fluye, pero también creía en una justicia cósmica que conservaba el equilibrio del mundo. ¡Qué idea complicada! En cuanto al elemento primario que todos buscaban, eligió el FUEGO. Había un fuego central que nunca se apagaba...

LO CUAL VUELVE A PREFIGURAR IDEAS DE LA CIENCIA ACTUAL.

Nadie se baña dos veces en el mismo río.

En la Grecia clásica hubo un prodigioso florecimiento cultural. Apasionados e inquisitivos, los griegos produjeron una cantidad de ideas y objetos desproporcionada con relación al desarrollo de la sociedad de entonces. Hubo estadistas como Pericles, trágicos como Eurípides, escultores ▶

▶ como Fidias, historiadores, músicos, ceramistas, pintores, poetas líricos como Safo, satíricos como Aristófanes, arquitectos y matemáticos, amén de filósofos.

Grecia era una gloria

Nuestro amor a la belleza no conduce a la extravagancia; nuestro amor por las cosas intelectuales no nos vuelve blandos.

Ya se había inventado la aspiradora

QR Mito de la Caverna

- Mito de la Caverna

Enlace:

<https://youtu.be/1RWOpQXTItA>

Desarrollo: El origen de la filosofía en Grecia.

Actividad 1

Tiempo:

Analiza el video del mito de la caverna de platón y realizan una reflexión acerca del video.

El mito de la caverna aparece en La República, libro VII, de Platón. En el contexto de su proyecto político-ético, explica la educación del filósofo: del mundo sensible de las sombras al conocimiento verdadero de las Ideas, simbolizado por el sol como Bien, fundamento último de la realidad y justicia.

Actividad 2

Verifica por medio del mapa cognitivo de PNI (Positivo, negativo, interesante) qué elementos consideraban estos filósofos (Los presocráticos y Platón) como el origen de la vida y reflexiona acerca de sus diferencias y similitudes.

ORIGEN DE LA VIDA			
FILÓSOFOS	POSITIVO	NEGATIVO	INTERESANTE
PRESOCRÁTICOS			
PLATÓN			
Reflexión:			

El mito de la caverna. Reflexión

- El mito de la caverna nos invita a pensar que muchas veces vivimos dentro de realidades que no hemos elegido, formadas por ideas, normas y discursos que aceptamos como verdaderos simplemente porque siempre han estado ahí. Las sombras no son mentiras evidentes, sino explicaciones cómodas que dan orden y seguridad.
- Salir de la caverna implica cuestionar ese orden, y eso siempre resulta incómodo. Quien logra ver más allá descubre que el mundo es más amplio y complejo, pero también comprende que el conocimiento conlleva una responsabilidad: regresar y compartir lo visto. El mito nos recuerda que toda transformación social comienza con una mirada crítica.

Cierre: Utilidad de la filosofía en el contexto actual.

Actividad 1: Analiza la pregunta y realiza un video corto (Tiktok, instagram, facebook)

Tiempo: 1 Hr.

¿Vivir es parte de una simulación?

Analiza sobre la importancia de vivir el aquí y el ahora para tratar de si la vida que seguimos y a la que estamos acostumbrados es la correcta...

Instrucciones:

1. En equipos de trabajo colaborativo realiza un Tik tok, reel o short video no mayor a 4 min ni menor a 2 min sobre la importancia de la filosofía y las humanidades en la vida diaria y qué interrogantes puede resolver el saber sobre esta asignatura.
2. Entrega el guion del video que realizaste con tu equipo, coloquen los nombre completos de cada uno de los integrantes.
3. La entrega debe ser en una hoja blanca, a computadora y en folder.
4. Deben colocar en qué participan cada uno de los integrantes.
5. En clase compartan su experiencia con los demás compañeros.

Progresión 2

La vida Examinada | ¿Qué significa examinar la vida?

Examina discursos clásicos y contemporáneos sobre una vida examinada para hacer patente la experiencia humana.

Meta

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.

Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Categoría

Vivir aquí y ahora

Subcategoría

Vida examinada: se refiere al problema mismo de la puesta en cuestión de la vida.

Cómo soy: se refiere a los cuestionamientos en la forma de ser y vivir del estudiante.

Dimensiones

1. Conciencia y autoconciencia
2. Sentido y significado de la existencia (reconocimiento)

Tiempo total

2 horas

Apertura

Preguntas reflexivas

Actividad 1

Tiempo: 25 minutos

La filosofía como fábrica de preguntas. El papel de la filosofía no es tanto dar respuestas como enseñarnos a plantear las preguntas adecuadas. No es la solución de problemas como el de hacerlos explícitos. No dice qué hacer, sino que propone herramientas para poder cuestionar y pensar en soluciones. La filosofía es abstracta y trabaja con conceptos, esto es importante porque cada persona tiene conceptos distintos en la mente y ve la vida según esos conceptos. Los conceptos definen como miramos, pensamos y sentimos el mundo.

Reflexiona y responde la siguiente pregunta:

1. *¿Alguna vez te has detenido a pensar si la vida que llevas es la vida que quieres?*

***Instrucciones:* Con la información investigada llena el cuadro comparativo de los diferentes autores**

¿Cómo entiende cada filósofo la vida, la conciencia y el sentido de la existencia?

Filósofo	¿Cómo entiende la vida?	Conciencia / Autoconciencia	Sentido de la existencia
Sócrates / Platón			
Michel de Montaigne			
René Descartes			
David Hume			
Viktor Frankl			
Albert Camus			
Jean-Paul Sartre			
Erich Fromm			

Progresión 3

Ser humano/ Historia

Comprende la configuración histórica de la experiencia humana para identificar que esta es performativa, se está diciendo, se está recreando, entre otras cosas, que la concepción de lo que es ser humano ha cambiado, puede y volverá a configurarse a partir de acontecimientos, prácticas y discursos.

Meta

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida. Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las Humanidades

Categoría

Vivir aquí y ahora

Subcategoría

Vida examinada

Vida no humana

Vida artificial

Dimensiones

1. Bioética
2. Performatividad
3. Lo grotesco

Tiempo total

4-5 horas

Apertura

1 hora

Actividad 1

Lee ambos textos con atención.

Aunque provienen de épocas distintas, parecen hablar de un mismo problema.

Lectura 1.

“Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen malos modales y desprecian la autoridad.

No respetan a sus mayores y prefieren charlar en lugar de ejercitarse.

Los hijos ya no se levantan cuando los ancianos entran en la habitación.

Contradicen a sus padres, devoran la comida y tiranizan a sus maestros.”

Lectura 2.

¡Ojalá no viviera yo entre los hombres de la quinta raza, sino haber muerto antes o nacer después!

Porque ahora es la raza de hierro:

nunca cesan de trabajar de día ni de sufrir de noche, y los dioses les darán terribles preocupaciones.

El padre no se parecerá a los hijos,

ni los hijos a los padres;

no será honrado el huésped ni fiel el amigo,

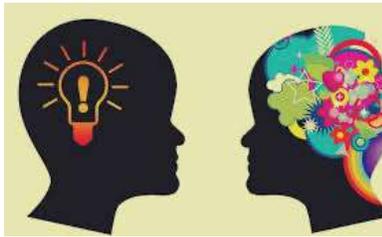
ni justo el hermano con el hermano.

Pronto la fuerza y la injusticia prevalecerán, y el respeto desaparecerá entre los hombres.”

A partir de su lectura, reflexiona y responde:

¿Qué idea sobre el ser humano y sobre las nuevas generaciones está presente en ambos textos, a pesar de haber sido escritos en contextos históricos diferentes?

De manera autónoma reflexiona:

- ¿Por qué crees que las sociedades tienden a pensar que “antes se vivía mejor” o que “las nuevas generaciones han perdido valores”?
- ¿Qué factores históricos, sociales o culturales podrían influir en esta forma de describir al ser humano en cada época?

En plenaria dialoguen sobre la siguiente pregunta:

¿Qué tendría que perder una persona para dejar de ser considerada humana?

- El cuerpo
- La inteligencia
- El lenguaje
- La memoria
- La moral
- Las emociones

Desarrollo

1 hora

Actividad 1

En la tabla de abajo vas a ir llenando poco a poco con tu investigación. Dividido el grupo en **5 equipos**, cada uno trabajará una concepción filosófica del ser humano.

A cada equipo se le asignará una breve introducción, solo sirve como punto de partida.

Cada equipo deberá:

1. Investigar la concepción que le corresponde.
2. Identificar qué considera esta corriente como lo esencial para ser humano (razón, alma, libertad, lenguaje, cuerpo, narración, etc.).

Preparar una exposición breve en la que no solo informen, sino defiendan por qué, desde esa concepción, eso es lo que define al ser humano.

Mientras los equipos exponen, el resto del grupo irá llenando una tabla comparativa, la cual servirá para contrastar las distintas concepciones y reflexionar sobre cómo la idea de “ser humano” ha cambiado históricamente.

Concepción / Época	¿Qué define al ser humano?	Representantes clave	Idea clave sobre lo humano
Mundo mítico-religioso			
Grecia clásica			
Cristianismo / Edad Media			
Humanismo renacentista			
Ilustración			

Concepciones/ Épocas para cada equipo

IV. HUMANISMO RENACENTISTA

El ser humano como ser libre y creador El ser humano no tiene una esencia fija.

Posee dignidad porque puede decidir quién llegar a ser.

Lo humano es apertura y posibilidad.

El ser humano es el único ser que puede construirse a sí mismo.

V. ILUSTRACIÓN Y MODERNIDAD

El ser humano como sujeto racional y autónomo

El ser humano es un sujeto capaz de pensar por sí mismo, darse leyes y progresar.

La razón es universal y normativa.

La humanidad se define por la autonomía racional.

El ser humano es libre en la medida en que piensa por sí mismo.

I. MUNDO MITICO-RELIGIOSO ARCAICO

El ser humano definido por los dioses

El ser humano se entiende a partir de su relación con lo sagrado.

No se define por sí mismo, sino por el lugar que ocupa en un orden cósmico impuesto.

La identidad humana es colectiva, heredada y determinada.

El ser humano no se pertenece, pertenece al orden de los dioses.

II. GIRO RACIONAL GRIEGO

El ser humano como ser racional

El ser humano posee una naturaleza propia y un rasgo distintivo: la razón (*logos*).

Puede conocerse a sí mismo y al mundo mediante el pensamiento racional.

Lo humano tiene una esencia cognoscible.

Ser humano es vivir conforme a la razón.

III. CRISTIANISMO Y EDAD MEDIA

El ser humano como criatura de Dios

1. ¿Qué es esta concepción?

El ser humano es creado a imagen de Dios, con un alma inmortal.

Su valor no está en este mundo, sino en la salvación.

La vida terrena es tránsito, no finalidad.

El ser humano vale por su relación con Dios, no por sí mismo.

Actividad 2

60 minutos

Análisis de la realidad actual: ¿cómo nos estamos definiendo hoy?

Indicaciones

1. En los mismos equipos, analicen la realidad actual y dialoguen sobre las siguientes preguntas:
 - ¿Qué parece definir hoy al ser humano?
 - ¿Qué prácticas, discursos o tecnologías influyen más en cómo nos vemos a nosotros mismos?
 - ¿Con qué concepción filosófica del ser humano consideran que se relaciona más nuestra época?
2. A partir del diálogo, elaboren su conclusión.
3. Al finalizar, compartan sus conclusiones de manera breve con el grupo.

Conclusion:

Cierre

1 hora

Actividad 3.

Proyección al futuro: ¿hacia dónde podría ir lo humano?

Indicaciones

1. Con base en el análisis realizado, cada equipo elaborará dos escenarios posibles sobre el futuro del ser humano:
 - **Escenario A: Futuro posible para bien.**
¿Cómo podría reconfigurarse la experiencia humana de manera positiva?
 - **Escenario B: Futuro posible para mal.**
¿Qué riesgos o problemáticas podrían surgir si ciertos discursos o prácticas se radicalizan?
2. En cada escenario deberán explicar:
 - Qué idea de “ser humano” estaría predominando.
 - Qué consecuencias tendría en la vida social, cultural o ética.
3. El producto final podrá presentarse en alguno de los siguientes formatos:
 - Cartel comparativo
 - Infografía
 - Mapa conceptual

El trabajo deberá mostrar con claridad cómo la idea de lo humano puede transformarse según los contextos históricos y sociales

Rubrica Actividad de Cierre

Criterio	Nivel alto (4)	Nivel medio (3)	Nivel básico (2)	Nivel insuficiente (1)
Comprensión histórica	Identifica claramente cómo cambia la idea de ser humano en distintas épocas	Reconoce cambios, aunque con algunas confusiones	Menciona épocas sin comprender el cambio	No identifica cambios
Análisis antropológico	Explica qué define al ser humano en cada concepción	Describe rasgos sin profundizar	Enumera características sin relación	No logra explicar
Relación con el contexto	Vincula concepciones con factores sociales, políticos o culturales	Menciona el contexto de forma general	Relación débil o superficial	No hay relación
Reflexión crítica del presente	Analiza la realidad actual con argumentos claros	Reflexiona, pero con ejemplos limitados	Opiniones sin sustento	No hay reflexión
Proyección al futuro	Propone escenarios bien y mal fundamentados	Proyección general sin profundidad	Proyección vaga	No proyecta
Trabajo colaborativo y comunicación	Explica con claridad y participa activamente	Participa de forma parcial	Participación mínima	No participa

Progresión 4

Tema Crueldad (violencia) / Animal

Problematiza la experiencia humana desde discursos clásicos y contemporáneos que postulan que lo propio de lo humano son aspectos negativos (degradación, maldad, violencia, corrupción, vicios o crueldad) para que los conozca, valore e indague, promoviendo sus habilidades y uso de recursos filosóficos con el fin de cuestionar y evaluar la experiencia humana.

Meta

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.

Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Categoría

Vivir aquí y ahora

Subcategoría

Vida alienada: hace referencia a la cuestión de qué tan propia y desarrollada es la vida de uno mismo.

Las cosas: remite a la generación de discusión sobre las relaciones de los estudiantes con las cosas.

Ecosistema: se refiere a la vida común con seres vivos y no vivos a la que pertenece toda colectividad humana.

Protección de la vida: remite al problema de la defensa de las condiciones en las que los vivientes pueden reproducirse y desarrollarse.

Dimensiones

1. Valor de lo vivo

Apertura

Actividad 1

Tiempo: 1 hora

✓ Preguntas Detonadoras:

(Trabajo primero individual y luego grupal)

1.- ¿Crees que los seres humanos somos crueles por naturaleza? ¿Por qué?

2.- ¿En qué situaciones cotidianas se normaliza la violencia sin que la llamemos crueldad?

3.- ¿Es diferente ser cruel con un animal que con otro ser humano?

4.- ¿La escuela puede reproducir prácticas de crueldad?

Capítulo VIII "De los que llegaron al principado por medio de maldades" de la Obra "El Príncipe de Nicolas Maquiavelo"

En un hombre de conocimiento la compasión casi produce risa, como en un cíclope las manos delicadas (Nietzsche F. , 1983, pág. 110)

RESUMEN de La genealogía de la moral - F. Nietzsche

Desarrollo

Actividad 1 "La Crueldad y el Poder" (Maquiavelo y Nietzsche)

Tiempo: 2 horas

Realiza la Lectura del Capítulo VIII "De los que llegaron al principado por medio de maldades" de la Obra "El Príncipe de Nicolas Maquiavelo"

Idea Central: La crueldad puede ser utilizada como un medio político, pero Maquiavelo distingue entre:

Crueldad "bien empleada" (limitada, con un fin)

Crueldad "mal empleada" (Continua, arbitraria)

- 1.- ¿Puede la crueldad justificarse cuando busca conservar el orden?
- 2.- Cuándo considera Maquiavelo que es válida la crueldad?
- 3.- ¿Quién decide cuando es necesaria?
- 4.- ¿Qué riesgos tiene normalizarla?

Nietzsche sostiene que muchas ideas sobre lo bueno y lo malo no nacen de la bondad, sino de las relaciones de poder. La crueldad puede esconderse en la moral, en el castigo y en el juicio hacia otros.

Observa con atención el video **RESUMEN de La genealogía de la moral - F. Nietzsche y hecho lo anterior contesta las siguientes preguntas.**

Relaciona con ejemplos actuales:

- Castigos escolares
 - Cancelación en redes
 - "Te castigo por tu bien"
1. ¿Cuándo alguien es castigado "para que aprenda", ¿Es justicia o crueldad?
 2. ¿Es peor una crueldad abierta o una crueldad que se justifica como lo correcto?
 3. ¿Quién define lo bueno y lo malo?

Maquiavelo justifica la crueldad desde el poder político; Nietzsche la cuestiona desde la moral que normaliza el castigo.

Producto de la actividad: Realiza un cuadro comparativo

Aspecto	Maquiavelo	Nietzsche
Visión de la crueldad		
Relación con el poder		
¿Se justifica?		
Ejemplo Actual		

Conceptos, enlaces o QR del tema.

- El Segundo Sexo: Simone de Beauvoir

(TikTok - Make Your Day, s. f.)

- La normalidad. Michael Foucault

Cierre

Tiempo: 1 hora

Pregunta Detonadora

¿Qué conductas crueles creemos normales solo porque siempre han existido?

A continuación, observa los siguientes videos:

- El Segundo Sexo Simone de Beauvoir
- La normalidad. Michael Foucault

✓ Producto Final

Producto final: Hoja Filosófica de Ruptura: “Cuando La Crueldad Se Vuelve Normal”

Autores integrados: Maquiavelo – Nietzsche – Simone de Beauvoir – Michel Foucault

Estructura de la Hoja Filosófica

(Una sola hoja dividida en 4 apartados)

I. Esto se justifica

(Maquiavelo: la crueldad y el poder)

Escribe una situación real (humana o animal) donde la crueldad se justifique como necesaria, útil o inevitable.

¿Quién ejerce el poder? ¿Con qué justificación?

Ejemplo:

“El abandono de animales se justifica diciendo que no hay recursos para cuidarlos.”

II. Esto se juzga como bueno o malo

(Nietzsche: la moral y el juicio)

¿Quién decide qué está bien y qué está mal? ¿Ese juicio castiga, culpa o señala? ¿Hay crueldad moral?

Ejemplo: “Se juzga a quien abandona, pero no se cuestiona el sistema que permite la crueldad.”

III. Aquí aparece el otro (Simone de Beauvoir: la otredad)

Reflexiona: ¿Quién es tratado como el otro? ¿Cómo se le niega valor? ¿Se le ve como objeto, carga o problema?

Ejemplo: “El animal es visto como una cosa, no como un ser que siente.”

IV. Esto se volvió normal (Foucault: normalización y poder)

Responde: ¿Por qué esta situación ya no nos sorprende? ¿Quién se beneficia de que sea normal? ¿Qué pasa cuando nadie la cuestiona?

Ejemplo: “Ver animales abandonados es tan común que ya no genera reacción.”

Cierre Personal (Obligatorio)

El estudiante escribe: “Después de analizar esta situación desde la filosofía, ya no considero normal _____, porque _____.”

Y agrega una frase propia, tipo manifiesto ético: “La crueldad empieza cuando dejamos de pensar.”

PROGRESION 5

Tema: Dinero/ Tecnología

Cuestiona los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que configuran y mantienen las experiencias humanas actuales para poner en uso los recursos y aplicaciones filosóficos que le posibilitan ejercitar habilidades para evaluar y criticar esos acontecimientos, discursos, instituciones y prácticas que configuran y mantienen cualquier experiencia humana.

Meta

Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Categoría

Vivir aquí y ahora

Subcategoría

Reproducciones de lo colectivo: se refiere a las cuestiones del sostén de lo colectivo (lazo social, trabajo, solidaridad).

Dimensiones

1. Tecnología (análisis crítico ventajas/desventajas)
2. Aplicaciones de la Lógica (clásica-binarias y sus derivaciones en lenguajes de cómputo)
3. Discursos y estructuras de poder asociadas (dinero/tecnología)

Tiempo total

4-5 horas

<https://apuntesfilosoficos.cl/epoca-tecnica-y-tecnica-moderna-heidegger/>

Apertura

Duración 1 hora

Actividad 1. El despertar crítico

Vivimos en una época en la nuestra vida cotidiana está mediada por la tecnología, especialmente por el celular, esto nos invita a preguntarnos: **¿hasta qué punto somos libres al usarlo y en qué medida dependemos de él?**

Inicia la **reflexión crítica sobre nuestra relación con la tecnología**, a través del “**Experimento de la Caja Negra**”. El propósito es que cada uno **reconozca, desde su propia experiencia, qué papel juega el celular en su vida y qué implicaciones tiene en su autonomía personal.**

Coloquen sus celulares en el pupitre y reflexiona sobre las siguientes preguntas:

¿Cuántas funciones de tu vida diaria delegas en este objeto (memoria, ubicación, socialización)?

¿Te sientes más libre por tener acceso a todo, o más esclavo de la notificación?

Si el aparato se apagara para siempre, ¿qué parte de tu "ser" se perdería?

Anota tus conclusiones en el cuaderno.

DESARROLLO

Leamos lo siguiente:

La Libertad según Heidegger

Martin Heidegger

Martin Heidegger nació en 1889 en Messkirch, Alemania, y desde joven mostró gran interés por la filosofía y la teología. Estudió en la Universidad de Friburgo, su vida académica estuvo marcada por una búsqueda constante de respuestas sobre el sentido de la existencia humana y la manera en que nos relacionamos con el mundo.

En 1927 publicó su obra más influyente, *Ser y Tiempo*, en la que planteó preguntas fundamentales sobre el "ser", la autenticidad y la relación del ser humano con la muerte y el tiempo.

De acuerdo con el filósofo Martin Heidegger, la libertad no es "hacer lo que uno quiera", sino que la libertad es la capacidad de **abrirnos al misterio del ser**. Lo anterior puede desglosarse en los siguientes elementos:

La libertad como Apertura: Somos libres cuando no estamos "atrapados" en *una sola forma de ver el mundo*. Si puedes ver un bosque y apreciar su belleza, su historia y su calma (y no solo cuánta madera puedes sacar de él), estás ejerciendo tu libertad.

Libertad frente a la Técnica: Heidegger dice que podemos usar los objetos técnicos, pero debemos mantenernos "libres" de ellos. Esto significa usarlos cuando sea necesario, pero dejarlos a un lado cuando no, *sin que definan nuestra identidad o nuestra paz mental*.

El "Sí" y el "No":

Podemos decir "sí" al uso de la tecnología, pero al mismo tiempo decir "no" a que ella nos domine y nos convierta en esclavos de la eficiencia.

La Dependencia Tecnológica (El Peligro)

Más que una adicción psicológica, Heidegger ve la dependencia como una **ceguera ontológica** (una ceguera sobre nuestra propia existencia).

El Emplazamiento (*Gestell*): La mayor dependencia ocurre cuando ya no podemos ver el mundo de otra forma que no sea técnica. Dependemos de la tecnología porque hemos olvidado cómo relacionarnos con la naturaleza o con los demás de forma espontánea y sin mediación digital.

El Ser como Recurso: Nuestra dependencia es tal que nos medimos a nosotros mismos por estándares tecnológicos: "¿Qué tan productivo fui hoy?", "¿Cuántos 'likes' obtuve?". En ese momento, dependemos de un sistema externo para validar nuestro valor como seres humanos.

La pérdida del "Arraigo": Al depender totalmente de la técnica, perdemos nuestra conexión con la tierra, con el hogar y con el presente, viviendo siempre en una búsqueda ansiosa de "lo siguiente" o de la "máxima eficiencia".

Imagina que estás en clase y alguien dice: **“La tecnología es solo una herramienta, como un martillo o un celular”**.

De acuerdo a la lectura y al Cuadro comparativo que expone las ideas de Heidegger en relación con la dependencia tecnológica y la libertad, reflexiona las siguientes preguntas:

- ¿La tecnología nos hace más libres o más esclavos?
- ¿Estamos usando la tecnología para abrirnos al mundo y descubrir nuevas posibilidades, o dejamos que ella nos encierre en una jaula invisible?

Concepto	En la Dependencia Tecnológica	En la Libertad Heideggeriana
El Mundo	Es una bodega de recursos listos para ser usados.	Es un lugar de asombro y múltiples significados.
El Tiempo	Debe ser optimizado; el aburrimiento es un fallo.	Es un espacio para la reflexión y la escucha del ser.
La Persona	Un usuario, un cliente o un "recurso humano".	Un habitante del mundo capaz de crear y cuidar.

Cuadro comparativo que expone las ideas de Heidegger en relación con la dependencia tecnológica y la libertad.

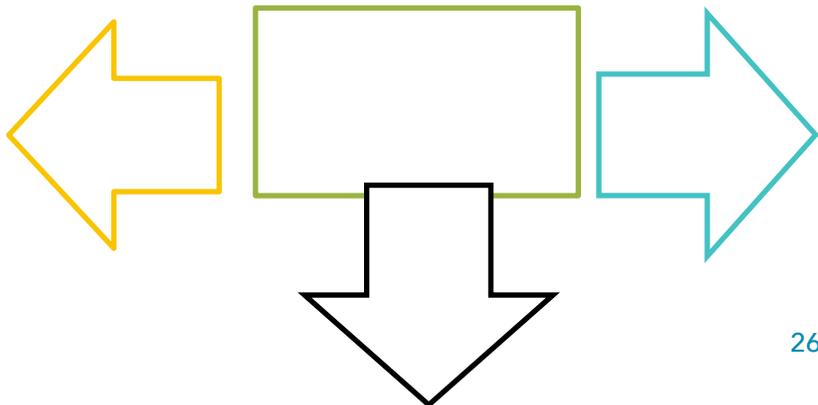
Actividad 2. El mapa del objeto

Imagina que hace algunos años eras un viajero en una gran feria de música. Caminabas entre puestos llenos de discos, preguntabas a amigos, escuchabas recomendaciones y, a veces, te arriesgabas a comprar algo que no sabías si te iba a gustar. Esa búsqueda era parte de la aventura. Tú tenías el control, eras el protagonista que decidía qué escuchar y cómo construir tu propio camino musical.

Hoy, en cambio, el viaje ha cambiado. Ya no recorres la feria: el algoritmo (de Spotify, Amazon Music, YouTube Music) te guía por un pasillo iluminado solo con lo que sabe que te gusta. Te muestra canciones que encajan con tus gustos previos, manteniéndote enganchado para que no te vayas, ya no eres únicamente el oyente que explora, sino el dato que alimenta al sistema. Así, la técnica sustituye a la libertad, y lo que antes era aventura ahora es un camino diseñado para mantenerte conectado.

Con esta actividad, titulada “El Mapa del Objeto”, buscaremos reflexionar sobre nuestra actual dependencia de la tecnología. Para alcanzar este propósito, deberás realizar lo siguiente, al finalizar intercambien entre compañeros su mapa :

1. **En el rectángulo dibuja un objeto tecnológico** que uses diario (ej. un smartphone).
2. **En la flecha a la izquierda (Lo que desvela):** Escribe qué facilidades te da (ej. comunicación rápida, información al instante).
3. **En la flecha a la derecha (Lo que oculta):** Escribe qué dejas de hacer o ver por usarlo (ej. ver el paisaje, aburrirme para pensar, hablar cara a cara).
4. **En la flecha abajo (¿Cómo me convierte en recurso?):** Escribe qué datos le das a ese objeto (ej. mi ubicación, mis gustos, mi tiempo de atención, etc.).

QR

- Para saber más sobre el pensamiento de Heidegger, usa el siguiente QR.

Cierre

Como pudimos ver, para Heidegger, la técnica no es simplemente un conjunto de herramientas, sino un modo de desvelar el mundo. En este sentido, la tecnología organiza la realidad de manera que los seres humanos y los objetos aparecen como recursos disponibles, listos para ser explotados. Cuando pensamos en la dependencia tecnológica actual —por ejemplo, los algoritmos que deciden qué música escuchamos— vemos cómo **nuestra libertad se reduce: ya no somos quienes exploramos, sino quienes quedamos atrapados en un marco que nos presenta solo lo que “conviene”**.

Recuperar la libertad implica abrirnos a la multiplicidad de perspectivas, aceptar la incertidumbre y permitir que el ser —y el conocimiento— se manifiesten más allá de lo calculable.

Actividad 3. El espejo de la Técnica

Tiempo: 60 minutos

Reflexionemos sobre cómo la tecnología condiciona nuestras elecciones y, al mismo tiempo, nos invita a cuestionar si lo que percibimos como libertad es realmente una apertura al mundo o solo un reflejo diseñado por algoritmos.

Podrás identificar qué aspectos están determinados por las plataformas digitales, reconocer lo que estas les muestran y lo que ocultan, y finalmente explorar cómo romper ese “espejo” para abrirse a nuevas posibilidades de ser y de conocer.

- 1) **El espejo personal.** Piensa de forma personal en una plataforma tecnológica que uses diariamente (red social, streaming, buscador, videojuego). Escribe en una hoja “lo que te muestra” y “lo que no te muestra”. En el primer punto describe el contenido, las recomendaciones que te hace, las opciones que te da, etc., en lo segundo coloca lo que queda oculto, lo que nunca aparece, lo que no te sugiere.
- 2) **Reflexión grupal.** Integren equipos y comparen sus respuestas. Revisen qué patrones se repiten, que diferencias aparecen según la plataforma empleada, identifiquen qué significa el hecho de que la técnica nos muestre solo ciertos reflejos de nosotros mismos.
- 3) **Giro filosófico.** En equipos redacten una breve reflexión a partir de la pregunta ¿Somos libres cuando elegimos dentro de lo que el algoritmo nos ofrece, o estamos atrapados en un reflejo parcial de nuestra identidad?
- 4) **Desafío grupal.** Invente por equipo una acción concreta para romper el espejo, por ejemplo, propónganse escuchar un género musical desconocido, leer una fuente alternativa, buscar información fuera de la plataforma

Compartan como ese tipo de acciones podrían ampliar su horizonte y recuperar un espacio de libertad.

Documenten todo y entreguen un reporte a su docente.

Progresión 6

Tema: *Alama/cosa*

Comprende discursos clásicos y contemporáneos que conciben las formas de vida de seres no humanos y de las cosas en fábulas, mitos, poemas o leyendas para concebir la experiencia humana en relación con las de otros seres, ya sean seres no humanos o no vivos. Se pretende que el estudiante se acerque a discursos y saberes humanísticos en los que se da voz y se concede la palabra a lo no humano o no vivo.

Meta

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida. Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Categoría

Estar juntos.

Subcategoría

Lo colectivo
Lo que hay
Las cosas

Dimensiones

1. Función del mito/fantasía y racionalidad
2. Lógicas no-clásicas y del pensamiento falible
3. Lo animado e inanimado.

Tiempo total

4-5 horas

Apertura

Duración: 1 hora

Actividad 1

En la mitología griega se cuenta que Epimeteo, hermano de Prometeo, recibió la tarea de repartir dones a los seres vivos. A los animales les dio fuerza, velocidad, alas, garras o pieles resistentes para sobrevivir. Pero cuando llegó el turno de los humanos, Epimeteo ya había gastado todos los recursos y los dejó desprovistos de defensas naturales. Fue entonces cuando Prometeo intervino y les entregó el fuego y la técnica, permitiéndoles crear herramientas, protegerse y construir cultura.

Este mito, aunque fantástico, nos habla de una verdad profunda: los seres humanos, dependemos de nuestra creatividad, del conocimiento y de la cooperación para sobrevivir. La narración muestra cómo la técnica y la educación se convierten en los “dones” que nos permiten vivir y desarrollarnos.

Así, los mitos no son simples cuentos antiguos: son formas simbólicas de explicar realidades de la existencia humana.

Actividad 1. Buscando explicaciones mitológicas.

Tiempo: 30 minutos

Busca algún mito de nuestros pueblos originarios o de alguna otra cultura con el que puedas ejemplificar cómo los mitos son formas simbólicas de explicar realidades de la existencia humana.

Compartan sus mitos con el resto de la clase.

Freud y los mitos

Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, consideraba que los mitos antiguos eran más que simples relatos fantásticos: los veía como expresiones simbólicas de deseos, miedos y conflictos inconscientes que siguen presentes en la vida humana. Para él, figuras como Edipo o Narciso representaban dinámicas psicológicas universales, como el vínculo con los padres, la rivalidad, el amor propio o la culpa. De esta manera, los mitos se convertían en una herramienta para comprender la mente, pues mostraban cómo las culturas habían narrado, de forma imaginativa, las tensiones que cada individuo experimenta en su interior.

Para conocer más sobre el tema lee el siguiente artículo:

Desarrollo

En Mito y realidad, Mircea Eliade analiza el mito como una forma fundamental de comprender el mundo y la experiencia humana. Explica que el mito no es una historia falsa o imaginaria, sino un relato sagrado que narra los orígenes del mundo, de los seres humanos, de las costumbres y de los valores. A través del mito, las comunidades dan sentido a su existencia y a su lugar en el universo.

Al narrar o repetir el mito, las personas vuelven simbólicamente a ese tiempo sagrado, lo que les permite **renovar el sentido de la vida y del orden del mundo**. Por eso, los mitos suelen estar vinculados a rituales, celebraciones y prácticas sociales.

Por ejemplo, los mitos siguen vivos en la cultura contemporánea a través de los superhéroes, pues estos representan modelos de conducta que ayudan a las personas a comprender la realidad y su lugar en el mundo.

Actividad 2. Detectives de mitos modernos

Tiempo: 60 minutos

1. Formen equipos de 3 a 5 integrantes
2. Elijan un ejemplo de mito moderno (puede ser una película, un personaje literario, un héroe deportivo, una saga digital, etc.)
3. Respondan:
 - ¿Qué valores transmite este mito?
 - ¿Qué visión del mundo refleja?
 - ¿Cómo influye en la identidad de las personas o en la sociedad actual?
4. Busquen un mito antiguo que cumpla una función similar y hagan un mapa comparativo que muestre cómo se conectan. Expongan al resto del grupo su trabajo.
5. Identifiquen cuál mito moderno sienten que influye más en sus vidas y por qué.

La otredad de la naturaleza

La relación entre la humanidad y la naturaleza ha estado marcada durante siglos por una percepción de separación: vemos al entorno natural como algo ajeno, como “lo otro”. Esta idea, profundamente arraigada en la cultura occidental, ha influido de manera significativa en la forma en que interactuamos con los ecosistemas y sus recursos.

El autor muestra cómo la interdependencia entre seres humanos y naturaleza es innegable, pero también desigual. Mientras recibimos de ella los elementos esenciales para la vida, nuestras actividades generan impactos que deterioran los sistemas que nos sostienen. Plantea un llamado urgente a reconsiderar nuestra postura y actuar con responsabilidad, ya sea desde una ética de la alteridad o desde la simple necesidad de supervivencia.

Lee el artículo completo y realiza un resumen en el conectes los contenidos con lo desarrollado en la progresión.

Cierre

Desde la antigüedad, los mitos han servido como dispositivos para explicar lo que somos frente a lo que no somos. En muchas narraciones, el ser humano aparece como lo opuesto a lo inanimado, a lo no vivo: somos los que hablan, los que crean, los que sueñan. El mito nos recuerda que nuestra diferencia no está solo en la biología, sino en la capacidad de dar sentido, de inventar relatos que nos distinguen de la piedra, del río o del objeto sin vida.

Sin embargo, reducir la realidad a una oposición rígida entre animado e inanimado es una simplificación. Los mitos también nos muestran que lo “no vivo” puede cobrar voz y presencia: las montañas que protegen, los mares que castigan, los objetos que guardan memoria. En estas narraciones, lo otro —aunque distinto— se convierte en interlocutor, en alteridad con la que podemos relacionarnos.

Así, la función del mito no es solo marcar fronteras, sino invitarnos a reconocer que toda forma de existencia, incluso la que parece inanimada, puede tener un sentido en nuestra vida. El mito nos abre a la posibilidad de dialogar con lo diferente, de respetar lo que no somos y de descubrir que nuestra humanidad se enriquece cuando nos vinculamos con cualquier alteridad, ya sea viva o no viva, real o fantástica.

Actividad 3. Cuando lo inanimado habla

Tiempo: 40 minutos

- Piensa en un objeto inanimado que uses todos los días (puede ser tu celular, una mochila, un cuaderno, una silla).
- Imagina que ese objeto tiene voz y puede contarte su historia. Escribe en una cuartilla qué diría: cómo se siente, qué observa de tu vida, qué papel cumple en tu existencia.
- Comparte tu relato con tu equipo o grupo. Escuchen las narraciones y discutan:
 - ¿Qué cambia cuando damos voz a lo inanimado?
 - ¿Qué nos enseña esta experiencia sobre nuestra relación con lo otro, lo distinto?
- Reflexión final: Cada estudiante escribe una frase que responda: ¿Qué nos enseña el mito sobre abrirnos a la alteridad, incluso a lo que parece no vivo?

Progresión 7

Tema: El antropocentrismo y la relación de la experiencia humana con seres no humanos o no vivos.

Ejerce la crítica a experiencias humanas que excluyen a seres no humanos o no vivos para que adquiera elementos y recursos filosóficos que le permitan problematizar la experiencia humana diferente de una concepción antropocéntrica.

Meta

Ejerce crítica a la visión antropocéntrica para distinguir sesgos de comprensión de la naturaleza y por ende nuestra relación con el mundo natural.

Categoría

Vivir aquí y ahora.

Subcategoría

Lo que nos constituye/potencialidad.

Dimensiones

1. Visiones de lo natural
2. Lo innato y su socialización, imitación, percepción.

Tiempo total

4-5 horas

Apertura

Actividad 1 La Invención de "lo Natural". Tiempo: 1 hora

El Despertar del Asombro (20 min)

Propósito: Cuestionar la jerarquía humana y activar la empatía hacia lo no humano (Educación de carácter/Socioemocional).

Instrucciones: Lleva a clase un objeto inanimado, para realizar la siguiente reflexión:

Pregunta Generadora: ¿Es la "naturaleza" algo real allá afuera, o es una etiqueta que inventamos los humanos para dominar lo que no entendemos?

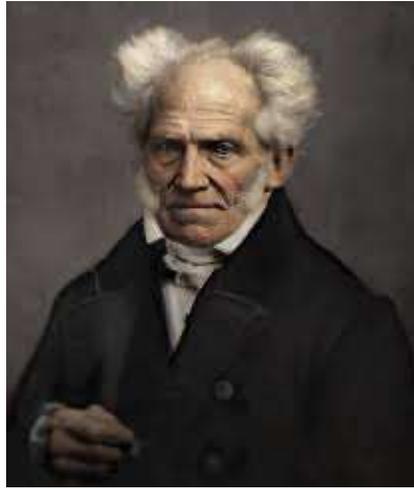
Preguntas de reflexión

¿Crees que solo los seres humanos tienen derechos?

¿Un perro tiene más valor que una cucaracha? ¿Por qué?

¿Una montaña debería ser protegida solo porque nos sirve?

Arthur Schopenhauer

Desarrollo.

Propósito: Analizar discursos filosóficos que cuestionan el antropocentrismo y contesta a las preguntas finales.

Lee los siguientes textos:

Arthur Schopenhauer – La Voluntad en todo lo que existe

Contexto: Para Schopenhauer, lo que llamamos "naturaleza" no es algo ajeno a nosotros, sino la misma fuerza (Voluntad) que sentimos en nuestro interior.

"Si observamos la caída de una piedra, el crecimiento de una planta o el instinto de un animal, solemos creer que son fuerzas mecánicas o biológicas totalmente distintas a nosotros. Sin embargo, esa fuerza que hace que la piedra busque el suelo es la misma 'Voluntad' que nosotros sentimos como deseo o querer."

El mundo no es solo una imagen en nuestra cabeza (representación), sino que en su fondo más profundo es Voluntad. No hay una diferencia de esencia entre el humano y la montaña; ambos somos manifestaciones de la misma fuerza ciega e incansable. Por lo tanto, el hombre no es el dueño de la naturaleza, sino simplemente una de sus formas más complejas y, a menudo, más sufridas."

(Adaptado de "El mundo como voluntad y representación" y "Sobre la voluntad en la naturaleza") (Schopenhauer, 2023)

El modelo de la mente maestra.

Plumwood critica el modelo de racionalidad dominante, que concibe al sujeto como una "mente maestra" (*master mind*) separada de un mundo de "recursos" inertes. Esta lógica justifica la explotación. Frente a ello, propone una racionalidad dialógica, atenta a las respuestas y resistencias del otro (humano o no humano).

Vandana Shiva | Ecofeminismo y la decolonización de las mujeres, la naturaleza y futuro

https://www.youtube.com/watch?v=raZjDLR8Z_c

Ecofeminismo: Crítica A La Doble Dominación

¿Cómo se conecta la dominación de la naturaleza con el pensamiento patriarcal?

La emergencia ecológica no es un problema técnico, sino el síntoma de una crisis civilizatoria con raíces profundas. El ecofeminismo identifica el núcleo de esta crisis: **una misma lógica de dominación estructura tanto la explotación de la naturaleza como la subordinación de las mujeres y otros grupos considerados "inferiores"**. No es una simple suma entre ecologismo y feminismo, sino un análisis que desentraña los hilos comunes que tejen todas las opresiones.

Esta lógica es **dualista y jerárquica**. El pensamiento occidental moderno ha construido pares de opuestos donde el primer término se define como superior y activo, y el segundo como inferior y pasivo, justificando así su control: **razón/emoción, cultura/naturaleza, hombre/mujer, mente/cuerpo, humano/animal**. La razón masculina, abstracta y universal, se erige como el sujeto legítimo del conocimiento y el poder, mientras que todo lo asociado a la corporalidad, la reproducción, la emoción y la dependencia de los ciclos naturales es devaluado, feminizado y puesto al servicio del primero.

La filósofa australiana **Val Plumwood** desmontó este mecanismo. Explicó que el modelo del "sujeto racional" solo pudo constituirse negando su propia dependencia de la naturaleza y de los cuidados, proyectando esas características en un "Otro" (la mujer, lo salvaje, lo animal) que debía ser dominado. Así, la naturaleza es concebida como un **recurso pasivo e inerte** (la "Madre Tierra" que ofrece sus bienes), y la mujer, por su capacidad biológica de dar vida y su asociación cultural con el cuidado, queda atrapada en ese mismo reino de lo "natural" a controlar. La conquista científica y técnica del mundo natural y el control patriarcal sobre el cuerpo y el trabajo de las mujeres son, por tanto, dos caras de la misma moneda.

La física y activista india **Vandana Shiva** lleva este análisis al terreno concreto de la economía global y el colonialismo. Para ella, el **"desarrollo" y el progreso occidental** son proyectos patriarcales que se imponen como una nueva forma de conquista sobre el Sur Global. Shiva analizó cómo la **Revolución Verde**—impuesta como paquete tecnológico de semillas híbridas, agroquímicos y monocultivo—se presentó como modernización, pero en realidad fue un acto de **violencia epistemológica y ecológica**. Destruyó la biodiversidad, envenenó los suelos y desplazó el conocimiento agrícola tradicional, sostenible y holístico, atesorado durante generaciones, principalmente por **mujeres campesinas**.

¿SABÍAS QUE...?

El movimiento Chipko.

En los años 70, mujeres rurales en la India abrazaron (*chipko*) árboles para impedir su tala. Es un icono del ecofeminismo práctico. No protestaban solo por "el medio ambiente", sino por su sustento, su agua y su cultura, mostrando el vínculo inseparable entre justicia de género y justicia ecológica.

El Futuro del Ecofeminismo - Laura Laguna / TEDxUCM | Laura Laguna | TEDxUCM

<https://www.youtube.com/watch?v=uTskEQrVhGw>

Shiva denuncia la **biopiratería**: la apropiación por corporaciones de los saberes y recursos biológicos de comunidades indígenas (especialmente de mujeres), para patentarlos y mercantilizarlos. Frente a la economía de mercado capitalista, que prioriza la acumulación y el crecimiento ilimitado, Shiva rescata la **economía de subsistencia**, sostenida históricamente por mujeres, orientada a satisfacer las necesidades de la comunidad en armonía con los ciclos naturales. En esta visión, las mujeres no son víctimas pasivas, sino **protagonistas de la resistencia ecologista**, porque son las primeras afectadas por la devastación (al tener que buscar agua más lejos, cuidar a hijos enfermos por pesticidas) y porque encarnan el conocimiento práctico para regenerar la vida.

Plumwood propone superar este dualismo destructivo no con una fusión romántica, sino con una **ética de reciprocidad**. Esto implica:

1. **Reconocer la agencia del mundo no humano.** La naturaleza no es un telón de fondo pasivo; tiene su propia dinámica, resiste, se adapta y responde (una plaga, la resiliencia de un bosque tras un incendio, la fuerza de un río). Debemos aprender a "escucharla".
2. **Aceptar nuestra ecodependencia e incorporalidad.** Somos seres de carne y hueso que respiramos, comemos y bebemos; estamos en un intercambio material constante con el mundo. Negar esta dependencia es la base de la ilusión de dominio.
3. **Practicar una razón relacional, no instrumental.** En lugar de preguntarnos solo "¿cómo puedo usar esto?", debemos preguntar "¿qué tipo de relación tengo con esto?", "¿qué me exige esta relación de cuidado y justicia?".

El ecofeminismo, por tanto, no busca simplemente incluir a las mujeres en un sistema depredador, sino **transformar radicalmente el paradigma**. Nos invita a tejer **nuevos parentescos** más allá de lo humano, a reconstruir el sentido de pertenencia a una **comunidad de la Tierra** donde humanos (de todos géneros, etnias y culturas), animales, plantas, ríos y montañas somos compañeros de vida, unidos por la vulnerabilidad y la interdependencia. La liberación de las mujeres y la salvación del planeta son luchas inseparables: ambas exigen dismantelar la lógica patriarcal, colonial y capitalista que convierte la vida en mercancía y el cuidado en debilidad.

Arne Ness

Ecología profunda de Arne Ness: reevaluando nuestro lugar en la naturaleza.

<https://philosophybreak.com/articles/arne-naess-deep-ecology-reevaluating-our-place-in-nature/>

¿Qué significa “tener derechos”?

Tradicionalmente, en el derecho moderno:

- Solo los seres humanos eran sujetos de derechos.
- Los demás seres (animales, plantas, montañas) eran objetos de propiedad o uso.

El debate sobre los no humanos cuestiona esto y propone que algunas entidades no humanas puedan tener:

- Derecho a existir
- Derecho a no ser dañadas injustificadamente
- Derecho a desarrollarse según su naturaleza

Arne Næss es el filósofo Noruego, quien es conocido por su teoría de la ecología profunda, que sostiene que todos los seres vivos tienen un valor inherente y deben ser respetados es decir tienen derechos. Según Naess, la naturaleza es solo un recurso para satisfacer las necesidades humanas, sino que tiene un valor en sí misma.

Cuando dice que “todo ser tiene un valor inherente”, se refiere a esto:

- Valor inherente = valor por sí mismo, independiente de su utilidad para los humanos.
- No solo las personas, sino animales, plantas, ríos, montañas y ecosistemas tienen derecho a existir y desarrollarse.
- La naturaleza no es un medio, sino un fin en sí mismo.

Esto rompe con la visión antropocéntrica (el ser humano en el centro) y propone una ética biocéntrica/ecocéntrica, donde los humanos somos una parte más de la red de la vida, no sus dueños.

En palabras simples:

Un árbol no vale porque nos da madera o sombra; vale porque existe.

Montañas, ríos y ecosistemas pueden ser sujetos de derechos, no porque “sientan”, sino porque son condiciones de la vida.

Principios claves de la ecología profunda de Naess:

Valor inherente: Todos los seres vivos tienen un valor inherente, independientemente de su utilidad para los humanos.

Interconexión: Todos los seres vivos están interconectados y forman parte de un ecosistema más amplio.

Diversidad: La diversidad de la vida es valiosa y debe ser preservada.

Responsabilidad: Los humanos deben tener una responsabilidad hacia la naturaleza y deben actuar de manera sostenible.

Næss también enfatizó la importancia de la “identificación” con la naturaleza, lo que significa reconocer nuestra conexión con el mundo natural y actuar en consecuencia. Su filosofía ha inspirado a muchas personas a adoptar un enfoque más sostenible y respetuoso hacia la naturaleza.

Donna Haraway – La Naturaleza como un Artefacto

Contexto: Haraway desafía la idea de que la naturaleza es algo "puro" o "externo". Ella propone que lo que llamamos naturaleza es algo que "construimos" con nuestra cultura y tecnología.

"La naturaleza para nosotros no es algo que simplemente 'está ahí' esperándonos; es un artefacto, una construcción de nuestro lenguaje y nuestra política. No existe una separación real entre lo que es 'natural' y lo que es 'artificial' o 'tecnológico'.

Los seres humanos hemos creado la categoría de 'naturaleza' para separarnos de ella y dominarla. Pero hoy, en un mundo de biotecnología y crisis climática, los límites se borran: somos híbridos, somos 'cyborgs'. El perro, la máquina y el humano están entrelazados. Debemos dejar de ver a la naturaleza como un recurso o una madre virgen, y empezar a verla como un socio con el que estamos inevitablemente conectados en una red de supervivencia." (Donna, 1995)

Arne Naess – La Identificación con la Vida

"La mayoría de los seres humanos se limitan a un 'yo' pequeño: sus posesiones, su familia, su estatus. Pero podemos madurar hacia un 'Yo Ecológico'. Si caminas por un bosque antiguo y ves que lo están talando, no deberías sentir solo lástima por los árboles; deberías sentir que te están cortando una pierna a ti.

El derecho de todas las formas de vida a vivir es un derecho universal que no puede ser negado. Una flor de montaña tiene derecho a existir, aunque nadie la vea nunca. Nuestra autorrealización como humanos solo será completa cuando comprendamos que somos una hebra en la trama de la vida, y que la trama tiene valor por sí misma, no por lo que podamos extraer de ella." (Bugallo, 2013).

- **Después de realizar la lectura, contesta a cada pregunta que está relacionada con cada lectura**

Schopenhauer: Si una piedra y yo somos "lo mismo" en esencia, ¿qué derecho tengo a destruir una montaña para mi beneficio?

Haraway: Si la "naturaleza" es un invento humano, ¿quién tiene el poder de decidir qué es natural y qué no lo es? (Por ejemplo: ¿Es un campo de cultivo transgénico "naturaleza"?)

Ecofeminismo: ¿Consideras que existe relación entre la dominación, explotación de la naturaleza y el pensamiento patriarcal?

Naess: "La naturaleza es un socio igualitario con valor propio; tú eres ella y ella es tú" ¿Te nemo?

Cierre

Actividad 1 Espejo Descentrado

Tiempo: 10 minutos

"ESPEJO DESCENTRADO"

Duración: 15 minutos

Modalidad: Individual y reflexiva

Material: Tarjeta o hoja pequeña, lápiz

Instrucciones:

1. Diagnóstico inicial (2 minutos)

En la parte superior de tu tarjeta, completa rápidamente esta frase:

"Cuando empezamos esta progresión, para mí 'Naturaleza' era principalmente: _____"

(Ej: "un recurso", "lo que no es humano", "un sistema del que somos parte", etc.)

2. Triple cuestionamiento (8 minutos)

Selecciona UNA idea clave de CADA tema que haya modificado o desafiado esa visión inicial. Escribe brevemente:

Del Tema 1 (Schopenhauer/Haraway):

Idea que me descentró: _____

(Ej: "La Naturaleza como voluntad ciega, no como madre nutricia")

Del Tema 2 (Naess/ecología profunda):

Idea que me descentró: _____

(Ej: "El valor intrínseco de los seres, más allá de su utilidad")

Del Tema 3 (Ecofeminismo/Plumwood/Shiva):

Idea que me descentró: _____

(Ej: "La conexión entre dominación de naturaleza y opresión patriarcal")

3. Nueva posición (5 minutos)

En la parte inferior de la tarjeta, responde:

"Después de este viaje, mi lugar en la red de la vida ya no es el centro, sino: _____"

(Ej: "un nodo interconectado", "un participante responsable", "un aprendiz entre muchos seres")

Variante para compartir (opcional):

Si hay tiempo, los voluntarios pueden leer una frase de su tarjeta. Las tarjetas se pueden pegar en un círculo grande dibujado en el pizarrón (simbolizando la red), con el título "Salimos del centro".

Producto:

Una tarjeta-conceptual personal que sintetiza el descentramiento vivido en la progresión.

Progresión 8

Tema: ¿Qué es lo otro?

Valora las relaciones sociales, políticas, económicas, morales, tecnológicas, de género que conforman las formas actuales de la experiencia de lo humano con la alteridad. Las formas de vida humana actuales causan efectos negativos en otros seres vivos, humanos y no humanos y, en general, en la naturaleza: destrucción, rebajamiento, ultraje, desprecio.

Meta

Examina los significados (culturales, políticos, históricos, tecnológicos, naturales, entre otros) de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos que constituyen su experiencia individual y los vincula a sus capacidades de construir la colectividad con base en los aportes de las humanidades.

Pone a prueba las concepciones de la colectividad vinculándolas a su capacidad de decisión en situaciones de su vida usando los saberes y conocimientos de la literatura y la filosofía.

Categoría

Estar juntos

Subcategoría

Conflictos de lo colectivo:

hace

mención a los sentidos que pueden adquirir las relaciones que conforman lo colectivo (sometimiento, soberanía, obediencia, rebeldía, sublevación, insurrección, ciudadanía).

Imagen creada de IA

Apertura

Duración 50 minutos

Actividad 1

Tiempo: 10 min

En la vida diaria convivimos con personas, ideas, culturas y formas de vida distintas a las nuestras. A menudo llamamos “lo otro” a aquello que no somos nosotros, pero ¿realmente todo lo diferente es “el otro”? Esta actividad permite explorar las ideas previas sobre la alteridad.

Vida libre de violencia:

refiere a la posibilidad de condición de existencia en las los cuerpos no sufran daño, ensañamiento o muerte cruel.

Los otros: se trataría de la generación de discusión sobre las relaciones de los estudiantes con las diferentes formas de la

Dimensiones

1. Humanismo y barbarie desde Occidente .
2. Solución de problemas y toma de decisiones.
3. Poder y políticas de la otredad

Tiempo total

- 5 horas

¹ Correa, Javier. (24 septiembre 2021). Levinás: el otro y nuestra responsabilidad. Recuperado de https://filco.es/10-claves-del-pensamiento-de-levinas/#_Responsabilidad

Observa imágenes proporcionadas por el docente (personas diversas, animales, naturaleza, tecnología).

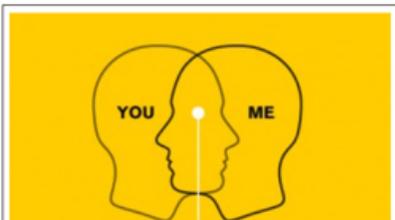
Reflexiona de forma individual: ¿qué tienen en común y qué las hace diferentes?

Evaluación de la apertura de actividad

Criterios de evaluación	Sí	No
Observa atentamente las imágenes presentadas		
Identifica al menos un elemento en común entre las imágenes		
Reconoce diferencias visibles entre las imágenes		
Relaciona las imágenes con la idea de alteridad u otredad		
Expresa sus ideas de forma clara y coherente por escrito		
Realiza la reflexión de manera individual y respetuosa		

Datos curiosos sobre la alteridad

- La palabra alteridad proviene del latín alter, que significa "otro", y se refiere al reconocimiento de la diferencia entre el yo y los demás.
- En filosofía, la alteridad no solo implica diferencia, sino también responsabilidad ética frente al otro, especialmente en autores como Emmanuel Levinas.
- Reconocer la alteridad evita la deshumanización, ya que permite ver al otro como persona y no como objeto, estereotipo o enemigo.
- La alteridad es la base de valores como la empatía, el respeto y la tolerancia, fundamentales para la convivencia social.

Desarrollo

Actividad 1

Tiempo: 30 min

Lectura: Lévinas: El otro y nuestra responsabilidad¹ (Fragmentos)

4. El Otro

Frente a una ontología que reduce toda la realidad a la pregunta por el ser y que toda la diferencia del mundo la reduce a la identidad de las esencias, Lévinas inicia un proyecto filosófico basado en el otro, en la alteridad

Pero ¿quién es este otro de Lévinas? ¿Cómo lo caracteriza? En una de sus obras más importantes, *Totalidad e infinito*, dice así: «El Otro no es otro con una alteridad relativa como en una comparación [...] La alteridad del Otro no depende de una cualidad que lo distinguiría del yo».

La diferencia del otro no reside en que no es como yo, porque, de esta manera, estaríamos entendiendo su diferencia desde nuestra identidad. Nuestras comparaciones con el otro suponen siempre un modo de acercarnos a él que anula su radical alteridad. Para entender la radical alteridad necesitamos dejar de compararla desde nuestro propio marco. La alteridad es constitutiva, el otro es el otro, no la falta de nuestra identidad.

El otro es «presencia que desborda, fija su jerarquía de infinito». Justamente por esto la relación con el otro no puede ser una relación cognoscitiva, porque toda etiqueta o categoría fallaría en su intento de capturar la infinitud que supone el otro. Así, Lévinas fija una de sus tesis más importantes: el otro siempre nos desborda, siempre sobrepasa nuestros intentos de conocerlo. La alteridad en Lévinas es una alteridad radical, infinita.

Pero ¿quién es este otro de Lévinas? ¿Cómo lo caracteriza? En una de sus obras más importantes, *Totalidad e infinito*, dice así: «El Otro no es otro con una alteridad relativa como en una comparación [...] La alteridad del Otro no depende de una cualidad que lo distinguiría del yo».

El Cosmos Interior y Exterior:

Dato Curioso:

En psicología, el concepto del "otro significativo" (George Herbert Mead) se refiere a aquellas personas que tienen una influencia importante en la formación de nuestro autoconcepto y nuestra identidad. Nuestra propia percepción de quiénes somos se construye en gran medida a través de cómo nos ven y cómo interactuamos con esos "otros".

La diferencia del otro no reside en que no es como yo, porque, de esta manera, estaríamos entendiendo su diferencia desde nuestra identidad. Nuestras comparaciones con el otro suponen siempre un modo de acercarnos a él que anula su radical alteridad. Para entender la radical alteridad necesitamos dejar de compararla desde nuestro propio marco. La alteridad es constitutiva, el otro es el otro, no la falta de nuestra identidad.

El otro es «presencia que desborda, fija su jerarquía de infinito». Justamente por esto la relación con el otro no puede ser una relación cognoscitiva, porque toda etiqueta o categoría fallaría en su intento de capturar la infinitud que supone el otro. Así, Lévinas fija una de sus tesis más importantes: el otro siempre nos desborda, siempre sobrepasa nuestros intentos de conocerlo. La alteridad en Lévinas es una alteridad radical, infinita.

6 Responsabilidad

El carácter infinito de la alteridad desborda toda relación epistemológica para sólo permitir una relación ética. Y es justamente esta relación ética con el otro la que nos impone una responsabilidad hacia él. El otro me importa, me afecta, y su presencia nos exige que nos encarguemos de él como mandato ético.

En Ética e infinito dice a este respecto: «Desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de él [...] su responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo que yo hago». No estamos en una relación ante iguales, sino en una relación asimétrica donde la responsabilidad nos imprime unos deberes morales con el otro en vez de unos derechos personales.

Una responsabilidad que no exige al otro nada, sino que es entrega pura. El buen hacer, el comportamiento ético, se basa en la filosofía de Lévinas en un ser-para-otro, en una apertura hacia la diferencia y la alteridad, hacia el infinito.

Esta responsabilidad marca un límite a nuestra libertad, y es que la libertad pensada como libre albedrío de un sujeto forma parte del olvido del otro, de la violencia discursiva que busca soterrar su diferencia. Frente a la libertad del sujeto clásico, Lévinas opone la responsabilidad por el otro: nuestras acciones influyen en los demás y esa influencia es nuestra responsabilidad

Imagen creada de IA

“Ser humano es ser responsable. Es sentir, al poner la piedra, que se contribuye a construir el mundo.”

– Antoine de Saint-Exupéry

Libro que leer

1. El curioso incidente del perro a medianoche.

Autor: Mark Haddon

¿De que trata?:

La novela presenta la historia desde la perspectiva de un joven con una forma distinta de comprender el mundo. El lector aprende a ver la realidad desde “el otro”, comprendiendo la diferencia, la empatía y el respeto hacia formas diversas de pensamiento.

Responde por escrito:

1. ¿Qué entiendes por “el otro”?

2. ¿Todo lo que no eres tú es “lo otro”? Explica.

3. ¿Puedes ser tú “el otro” para alguien más?

Escribe un párrafo argumentativo en base a tus 3 respuestas de 6 a 8 líneas en tu libreta.

Evaluación del Desarrollo de actividad.

Criterios de evaluación	Sí	No
Lee atentamente el texto proporcionado		
Identifica el concepto de “el otro” a partir de la lectura		
Explica si todo lo diferente puede considerarse “lo otro”		
Reconoce que él/ella puede ser “el otro” para otras personas		
Responde de manera completa las tres preguntas planteadas		
Redacta un párrafo argumentativo de 6 a 8 líneas		
Relaciona sus ideas con la noción de responsabilidad ética		
Presenta coherencia y claridad en la redacción		

▪ El Puente de Perspectivas:

Dato Curioso: Filósofos como Emmanuel Levinas argumentan que el "rostro del otro" es lo primero que nos interpela éticamente, imponiéndonos una responsabilidad moral antes incluso de que podamos categorizar o comprender al otro racionalmente. Es una experiencia fundamental que precede al

Cierre

Actividad 1

Tiempo: 10 min

Reconocer al otro implica asumir una responsabilidad ética en la manera en que convivimos. Esta actividad busca que reflexiones sobre cómo puedes transformar tus acciones cotidianas para respetar y valorar a los demás.

Instrucciones

1. En tu libreta, redacta un texto de media cuartilla como mínimo en el que desarrolles una propuesta personal y concreta para tratar mejor al otro en tu entorno (escuela, familia, redes sociales o comunidad).
2. Tu texto debe incluir:
 - a) Una situación real o frecuente donde identifiques a "el otro".
 - b) Una acción que reconozca su dignidad (escuchar, respetar, incluir, cuidar).
 - c) Una justificación ética: explica por qué es importante actuar así.
 - d) Un compromiso personal que puedas llevar a la práctica.

Cierre reflexivo

Finaliza tu escrito completando la frase:

"Reconocer al otro como un igual transforma mi forma de convivir porque..."

¿Qué es esa imagen?

La idea de "mente colmena" o inteligencia colectiva, aunque no directamente sobre alteridad individual, explora cómo la interacción y la diversidad de pensamiento entre "otros" pueden llevar a soluciones y conocimientos que un solo individuo no podría alcanzar, trascendiendo las limitaciones de la individualidad.

Evaluación del cierre de actividad

Criterios de evaluación	Sí	No
Redacta un texto con una extensión mínima de media cuartilla		
Identifica una situación real o frecuente donde aparece "el otro"		
Propone una acción concreta que reconoce la dignidad del otro		
Explica de manera clara la importancia ética de su acción		
Expresa un compromiso personal viable y aplicable		
Integra adecuadamente todos los elementos solicitados		
Utiliza un lenguaje respetuoso y reflexivo		
Presenta coherencia, claridad y orden en la redacción		
Completa el cierre reflexivo solicitado		

Progresión 9

Tema Yo otra (o)/ Si misma (o)

Enuncia cómo se concibe a sí misma/o en relación con la experiencia humana de su localidad, para que confronte, retome discusiones y ponga en operación discursos que ha revisado en sesiones anteriores.

Meta

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.

Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Categoría

Estar juntos

Subcategoría

Cómo soy: se refiere a los cuestionamientos en la forma de ser y vivir del estudiante.

Dimensiones

1. Configuración de lo colectivo (comportamiento de masa/lazo social).
2. Prácticas de poder individuales y colectivas

Tiempo total

4-5 horas

Apertura

Actividad 1 Tiempo: 60 minutos

Observa detenidamente cada detalle de la obra plástica *Las dos Fridas* de la pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954). Responde en un párrafo cómo consideras que la pintora se concibe a sí misma y de qué manera influye su comunidad en la obra de arte (no olvides considerar los detalles, los objetos, la indumentaria y todo lo que veas a su alrededor al momento de responder a la pregunta).

Compartan sus conclusiones en plenaria

Al finalizar el docente retroalimenta con el contexto que puede influir en las costumbres de la autora

Conceptos, enlaces o QR del tema.

- En el siguiente enlace podrás acceder a un libro del autor.
- <https://drive.google.com/file/d/1mUVtID3EOfxIAT51zZNUOk9oi5A5k1y/view?usp=sharing>

Desarrollo

El filósofo francés Michel Foucault (1926-1984) considera que somos un constructo. No existe una esencia como tal, sino que vamos siendo forjados por el poder de las instituciones, las prácticas sociales, los discursos científicos, morales e incluso los médicos. En su obra *Vigilar y Castigar* (2002) explica cómo las instituciones como las escuelas, las prisiones y los manicomios determinan, de alguna manera, los sujetos que llegamos a ser a través de prácticas disciplinarias que nos someten a ser obedientes, siguiendo reglas que nos alienan a lo que el sistema quiere que seamos. Los rituales que asemejan las prácticas como uso de uniformes, timbres para iniciar o terminar ciertas tareas, la vigilancia constante se llevan a cabo en casi todas las instituciones para forjar una identidad. En *historia de la sexualidad*, vol. I: La voluntad de saber (1976) en esa obra nos explica cómo los discursos científicos, médicos o morales sobre la sexualidad nos construyen cómo debemos amar o cuál debiera ser nuestra inclinación en la relación con las y los otros. Antes se pensaba, desde los discursos médicos, que la homosexualidad era una enfermedad, incluso se le consideraba desviación sexual. Desde los discursos religiosos, aun se piensa, que ser homosexual es un pecado. En el ensayo *El sujeto y el poder* (1982) Foucault profundiza en torno a cómo llegamos a ser sujetos a través de relaciones de poder, normas sociales y procesos de subjetivación.

Araceli Bastida de la Toba

Actividad 2. 60 minutos

Realiza un resumen de la lectura: *Extractos del ensayo El sujeto y el poder*:

La docente explicará los conceptos fundamentales del texto de Michel Foucault, tú comentas algunas ideas que te hayan llamado la atención y haces preguntas del tema que no te haya quedado claro (Tiempo de duración 50 minutos).

Conceptos clave

Institución, individuo, individualidad, sujeto, sujeción, estructura ideológica, Estado.

Breve definición

Institución: estructura de poder que regula las identidades y la relación entre individuos.

Individuo: cualidad de un sujeto de ser único y distinto.

Individualidad: carácter que distingue a los individuos. En el contexto de la lectura, esta no es libre sino impuesta sutilmente y validada/aceptada por el mismo sujeto.

Sujeción: atadura que tiene el individuo a dinámicas de relación, y estructuras ideológicas,

Estructura ideológica: red de conceptos, preceptos, ideas que mantienen un orden social y político.

Estado: estructura institucionalizada que ejerce el poder político bajo el discurso de garantizar el orden social.

Extractos del ensayo *El sujeto y el poder*:

“... el objetivo principal de estas luchas no es atacar tanto a tal o cual **institución** de poder, grupo, elite, clase, sino más bien a una técnica, a una forma de poder.

... Esta forma de poder emerge en nuestra vida cotidiana, categoriza al **individuo**, lo marca por su propia **individualidad**, lo une a su propia identidad, le impone una ley de verdad que él tiene que reconocer y al mismo tiempo otros deben reconocer en él. Es una forma de poder que construye sujetos individuales. Hay dos significados de la palabra **sujeto**; **sujeto** a otro por control y dependencia y **sujeto** como constreñido a su propia identidad, a la conciencia y a su propio autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder que sojuzga y constituye al sujeto.

... Podemos decir que todos los tipos de **sujeción** son fenómenos derivados, meras consecuencias de otros procesos económicos y sociales: fuerzas de producción, luchas de clases y **estructura ideológica** que determinan las formas de subjetividad.

... La mayor parte del tiempo el **Estado** es percibido como un tipo de poder político que ignora a los individuos, que mira sólo los intereses de la totalidad, yo diría, de una clase o de un grupo de ciudadanos.

... La conclusión podría ser que el problema político, ético, social y filosófico de nuestros días no es tratar de liberar al individuo del Estado y de las instituciones del Estado sino liberarnos de ambas, del Estado y del tipo de individualización que está ligada a éste. Debemos promover nuevas formas de subjetividad a través del rechazo de este tipo de individualidad que nos ha sido impuesta durante siglos”.¹

1. Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, 50(3), 3–20. <https://www.jstor.org/stable/3540551>

Actividad 3 (60 minutos):

- a) Escucha y lee la canción: *La alondra y el pavo real* del trovador cubano Silvio Rodríguez: <https://www.youtube.com/watch?v=8h8xtDqFIRM>

Comenta qué te pareció, si hay alguna coincidencia con lo que dice Foucault, si la poesía puede conducirnos a un nivel crítico como lo hace la filosofía.

- b) Posteriormente realicen una Comunidad de indagación, **pueden ser estas preguntas u otras que elija el docente.**

¿Puede el individuo vivir al margen de su comunidad? La presión que ejerce una comunidad puede ser positiva o negativa. Describe tus experiencias al respecto. ¿Por qué son distintas las acciones o decisiones de una persona cuando está en masa?, ¿En qué momento tus prioridades individuales pueden ser más importantes que las del colectivo o viceversa?, ¿El líder de una comunidad puede aprovecharse del conformismo de sus miembros?, ¿Una mentira o frase repetida infinidad de veces, se convierte en verdad?, ¿Cómo se configura y sostiene el lazo social?, ¿Tú siempre eres de igual manera o a veces actúas distinto dependiendo del contexto en que estás?, ¿De qué depende la solidaridad o fraternidad en una comunidad?¹

La alondra y el pavorreal
(Silvio Rodríguez)

<p>Debajo de cada acción está la vida en la forma en que el sujeto la aprendió hasta como uno se abrocha los zapatos es parte de la verdad que la personalidad grabó.</p> <p>Estamos hechos de recortes un encolado envuelto en piel quede mi desesperación en igual dosis que andando el tiempo se convierte en parecer.</p> <p>Así crecimos de pequeñas frustraciones que fueron construyendo la verdad social y a veces se vieron pequeños resplandores enmascarados en esencia colonial.</p> <p>Suele pasar que a veces nos deslumbra el grito</p>	<p>Como los rastros orientan a la hormiga tanteando vamos hacia la realidad, quitándole la palabra a la mentira el rastro de la verdad seguro nos llevará al sol.</p> <p>Hay una flor, hay una espina hay todo lo que nos pasó como una oruga de cañón sobre la vida o como un preso en la pared hace un reloj.</p> <p>Hay lo que hay, tenemos incompleta el alma adolecemos del pecado original de haber nacido antes que el canto de las armas nos enseñara a salir del reino animal.</p> <p>Así soy yo, así eres tú, así son todos los que de niños padecieron aprender</p>
--	--

¹ S/A, (2023), Progresiones de aprendizaje del área de conocimiento de humanidades, secretaria de Educación Pública. P. 88.

del pavorreal porque es brillante su mantón. También solemos desoír el simple rito con que la alondra hace verdad el resplandor del sol.	primero la ficción de reyes y de duendes que la ventana de escribir y de leer.
--	--

Silvio Rodríguez. *La alondra y el pavo real*²

Anexo de evaluación formativa³

Coevaluación

Guía de observación, para evaluar las actividades realizadas, te pondremos a que califiques el desempeño de tu compañero sentado a la derecha, conforme a lo siguiente:

Nombre del alumno(a) a evaluar: _____

Criterios	Si	No	Poco
Expresa sus ideas claras, concretas y argumentadas			
Muestra tolerancia y respeto a la opinión de sus compañeros			
Promovió un ambiente sano y libre de violencia			
Aporto puntos de vista y considero los de otras personas de manera reflexiva			
Discutió su punto de vista de manera imparcial			
¿Logra atrapar la atención por las ideas que expresa?			
Escribe una idea que te llame la atención de tu compañero(a)			

² Silvio Rodríguez. *La alondra y el pavo real*. Recuperado el 20 de abril del 2018 en: <http://www.cancioneros.com/nc/783/0/la-alondra-y-el-pavoreal-silvio-rodriguez>

³ Este instrumento puede ser utilizado en el momento que el profesor considere más pertinente, en términos de evaluación formativa en el Dr. Díaz Barriga, "Timing pedagógico".

José Ortega y Gasset (1883-1995)

Imagen tomada del sitio:

<https://filco.es/10-claves-del-pensamiento-de-ortega-y-gasset/>

Cierre

José Ortega y Gasset escribió en *Meditaciones sobre el Quijote* la célebre frase “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Esto significa que los hechos que me han tocado vivir de alguna manera marcarán mis acciones, difícilmente nos podemos desvincular de todas las circunstancias que están a nuestro alrededor, el tipo de familia en la cual nacemos, nuestra comunidad, nuestra ciudad natal, nuestro país. No es lo mismo nacer en una familia con escasos recursos, apenas para sobrevivir, que en otra que tiene todos los recursos para vivir holgadamente; así como no es lo mismo nacer en Chiapas que en Sonora, o en un país como México que, en Alemania e igualmente no es lo mismo haber nacido en 1950 que en el 2018. Todo lo que sucede a nuestro alrededor son circunstancias que generalmente marcan nuestro camino y determinan hasta cierto punto nuestras actitudes y nuestra manera de responder a lo que nos sucede. En el mismo párrafo donde aparece la famosa frase, Ortega explica el significado de la segunda parte: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”, citando el siguiente pasaje de la biblia *Benefac loco illi quo natus es*¹. Y en la escuela platónica se nos da como empresa de toda cultura, esta: «salvar las apariencias», los fenómenos. Es decir, buscar el sentido de lo que nos rodea. Pongamos un ejemplo, ciertos sobrevivientes del holocausto, pese haber experimentado atrocidades hasta el extremo, lograron salir adelante y superar las calamidades que vivieron en los campos de concentración. Las circunstancias que vivieron estos hombres y mujeres fueron terribles, sin embargo, al darle una nueva perspectiva a la circunstancia, al tener una actitud resiliente, lograron superar aquellos momentos y de alguna manera, al salvar ese momento, verlo desde un horizonte positivo, lograron salvarse.

¿Conoces algún caso similar en tu comunidad donde las personas hayan salido adelante o hayan superado calamidades? Comparte en plenaria con tus compañeros.

Araceli Bastida de la Toba

*Actividad 4***Actividad de cierre: 60 minutos**

Realiza un collage en una hoja bond o cartulina y en parejas realiza lo que a continuación se te pide: Reúne imágenes que sean significativas tanto tuyas como de otras personas que hayan sido significativas para ti, también de animales, objetos entrañables y a partir de palabras claves ve uniendo las imágenes de acuerdo con el grado de importancia que tengan para ti.

Rúbrica para evaluar un collage

Crterios	Niveles de desempeño	Excelente	Satisfactorio	Mejorable	Deficiente
Uso de imágenes y colores	Utiliza imágenes para representar los conceptos del tema y usa colores que dan calidad y armonía al collage.	Utiliza, casi siempre, imágenes para representar los conceptos del tema y usa los colores principales que dan calidad y armonía al collage.	Utiliza algunas imágenes para representar los conceptos del tema y usa algunos colores en el collage.	Casi no utiliza imágenes para representar los conceptos del tema y usa muy pocos colores en el collage.	
Uso del espacio y texto y relaciones.	El espacio muestra equilibrio entre imágenes y texto y se reflejan las relaciones.	Generalmente, el espacio muestra equilibrio entre imágenes y texto y en su mayoría se reflejan las relaciones.	El espacio muestra cierto equilibrio entre imágenes y texto.	El espacio muestra escaso equilibrio entre imágenes y texto y se reflejan pocas relaciones.	
Claridad en los conceptos	Los conceptos desarrollados se reflejan en las imágenes.	Casi todos los conceptos se reflejan en las imágenes.	Algunos conceptos desarrollados se reflejan en las imágenes.	Los conceptos desarrollados no se reflejan en las imágenes.	
Explicación	Expone clara, concisa y coherentemente la exposición de lo solicitado.	Expone, generalmente, clara, concisa y coherentemente la exposición de lo solicitado.	Expone coherentemente la exposición de lo solicitado.	Expone lo solicitado.	

Progresión 10

Tema Argumento/ Prueba

Argumenta sobre la posibilidad y conveniencia de una experiencia humana que incluya a seres no humanos, a los muertos y a las cosas para que analice cómo se ha configurado la experiencia colectiva de su comunidad.

Meta

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.

Actúa los roles que juega en los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias con base en los aportes de las humanidades.

Categoría

Experiencia.

Subcategoría

Dónde estoy

Vida no humana

Formas afectivas de lo colectivo

Dimensiones

1. Configuración de lo colectivo (comportamiento de masa/lazo social).

2. Prácticas de poder individuales y colectivas

Tiempo total

4-5 horas

Apertura

Actividad 1

Tiempo: 50 minutos

Piensa y argumenta brevemente en comunidad, ¿por qué la experiencia humana, no se puede dar fuera de la relación con otros seres, humanos y no humanos; animados e inanimados?

Posteriormente lee detenidamente la siguiente lectura, finalizada la actividad, explora más sobre el tema y genera cuestionamientos de tu realidad, es decir, la relación con lo humano y no humano.

La experiencia humana inclusiva y algunos autores.

Heidegger es conocido por su concepto de "ser-en-el-mundo" (In-der-Welt-Sein), que se refiere a la forma en que los seres humanos existen en el mundo y se relacionan con los demás seres, incluyendo a los no humanos y las cosas. En su obra "Ser y Tiempo" (1927), Heidegger explora la idea de que la **experiencia humana es fundamentalmente relacional** y que nuestra existencia está **condicionada por nuestra relación con el mundo y los demás seres**.

Levinas es conocido por su filosofía de la alteridad, que se centra en la relación con el otro (el no-yo). En su obra "Totalidad e Infinito" (1961), Levinas argumenta que la **experiencia humana es fundamentalmente ética** y que nuestra relación con los demás seres, incluyendo a los no humanos, **es una forma de responsabilidad y obligación**.

Merleau-Ponty es conocido por su filosofía de la percepción, que se centra en la forma en que los seres humanos experimentan el mundo a través de sus sentidos. En su obra "Fenomenología de la Percepción" (1945), Merleau-Ponty argumenta que **la experiencia humana es fundamentalmente corporal** y que **nuestra relación con el mundo y los demás seres es mediada por nuestro cuerpo**.

En la lectura anterior se presentarn escritas en rojo, las respuestas de algunos filósofo(a)s a la pregunta ¿qué y cómo es la experiencia humana? Ahora te toca a ti, indagar un poco más sobre algunas de las ideas expuestas, piensa en cuál idea te agrada más y te es más útil para poder explicar y fundamentar la necesidad de incluir a otros seres no humanos en la experiencia con la realidad. Te presentamos ideas y conceptos clave de los autores para que los indagues:

- Martín Heidegger : la condicionalidad del mundo.
- Emmanuel Lévinas: la otredad ética.
- Merleau Ponty: la corporalidad viviente.
- Gilles Deleuze: experiencia creativa
- Bruno Latour: asociacionismo.
- Donna Haraway: experiencia híbrida.

Deleuze es conocido por su filosofía de la diferencia, que se centra en la idea de que la realidad es fundamentalmente diversa y compleja. En su obra "Diferencia y Repetición" (1968), Deleuze argumenta que **la experiencia humana es fundamentalmente creativa** y que nuestra relación con los demás seres, incluyendo a los no humanos, **es una forma de devenir y transformación.**

Latour es conocido por su teoría del actor-red, que se centra en la idea de que la realidad es una red de relaciones entre seres humanos y no humanos. En su obra "Reensamblar lo Social" (2005), Latour argumenta que **la experiencia humana es fundamentalmente relacional** y que nuestra relación con los demás seres, **incluyendo a los no humanos, es una forma de asociación y cooperación.**

Haraway es conocida por su teoría del conocimiento situado, que se centra en la idea de que el conocimiento es siempre parcial y situado en un contexto específico. En su obra "Ciencia, Cyborgs y Mujeres" (1991), Haraway argumenta que **la experiencia humana es fundamentalmente híbrida** y que nuestra relación con los demás seres, incluyendo a los no humanos, es una forma de co-creación y co-evolución.

Desarrollo

Actividad 1

Tiempo: 100 minutos

Con base en la actividad realizada anteriormente, te invito a leer y comparar la historia del inicio de una nueva tradición en la creación de alebrijes a partir del siguiente fragmento de la lectura que a continuación se detalla.

Una pesadilla que creó una nueva tradición.

La historia cuenta que fue en el año 1936 cuando estando inconsciente a causa de una terrible enfermedad, Pedro Linares vio a los alebrijes. Encontrándose en medio de un bosque colmado de serenidad, con un ambiente donde reverberaban los ruidos de animales y el sonido de la naturaleza, Linares soñaba con un espacio sereno cuando súbitamente el ambiente que lo rodeaba comenzó a transformarse en extrañas figuras que jamás había visto antes.

Ilustración 1. Pedro Linares trabajando en uno de sus alebriies.

Entre las figuras que él mismo Linares relata haber soñado se encuentran un burro alado, un gallo con los cuernos de un toro y un león con cabeza de perro. Si bien, quizá estos animales fueron productos de un delirio por la enfermedad que padecía, en su historia Linares destaca que además de lo inusual de su aspecto lo que más lo hechizó fue que todas las criaturas cantaban al unísono: ¡Alebrijes, alebrijes, alebrije

Cuando finalmente Pedro se recuperó de su enfermedad, le contó a su familia el extraño sueño que tuvo y comenzó a darle vida a los singulares seres que se le aparecieron. A partir de ese momento, los alebrijes se convirtieron en un personaje de una ilusión a una de las formas de arte más representativas de México. (DOMESTIKA, 2026)

Actividad 2

Es momento de ponerte en acción y dejar volar tu creatividad. Elabora tu propio alebrije, considerando los siguiente:

1. Diseña un boceto de tu alebrije y elabóralo con papel mache. Considera que tu alebrije será tu representación de la relación humana con el mundo.
2. Argumenta por escrito desde una perspectiva filosófica con los autores enunciados en el inicio, con el que te identifiques. Señala cómo y por qué la propuesta del filósofo te ayuda a explicar tu alebrije
 - a. ¿Por qué elegiste esa imagen? (qué tiene de especial, cómo proyecta la relación humana con otros seres)
 - b. ¿Con qué otro compañero se semeja?
 - c. ¿Tu creación tendrá alguna influencia del “otro”?
3. Presenta una exposición mediante un video breve tus conclusiones.

Cierre

Actividad I. (50 minutos)

Ahora, investiga sobre la Catrina de Posadas; cuál es su proceso de creación y la relación actual con el 2 de noviembre.

- Después de investigar, emplea recursos filosóficos de fundamentación, justificación o toma de decisiones sobre esta experiencia humana y cómo se hizo colectiva.
- Argumenta mediante un ensayo sobre esta experiencia humana, contemplando lo no humano y lo no vivo.

Lista de cotejo para evaluar el alebrije

Criterios de evaluación	SI	NO
1. El alebrije muestra un diseño creativo y original.		
2. Los colores del alebrije están bien seleccionados y combinados.		
3. El alebrije muestra una expresión clara y emocional.		
4. El estudiante argumenta con claridad una perspectiva filosófica (de los autores revisados en clase) durante la exposición del alebrije realizado.		
5. El estudiante reflexiona acerca de la importancia de analizar las concepciones de la colectividad a través de la elaboración del alebrije.		
Observaciones:		

Rúbrica de Evaluación: Ensayo "Lo Humano, lo No Humano y lo No Vivo"

Criterios	Sobresaliente (4 puntos)	Satisfactorio (3 puntos)	En desarrollo (2 puntos)	Insuficiente (1 punto)
Profundidad del Análisis	Analiza de forma brillante la interconexión entre la experiencia humana, lo no humano y lo no vivo, cuestionando límites antropológicos	Analiza la relación entre lo humano y lo no humano/no vivo con claridad, aunque falta profundizar en las implicaciones mutuas.	Menciona los tres elementos pero los trata de forma aislada o superficial, sin establecer conexiones sólidas.	No establece una relación clara entre lo humano y los elementos externos (no humanos/no vivos).
Perspectiva crítica	Propone una visión original que desafía el antropocentrismo, integrando perspectivas éticas o filosóficas actuales.	Presenta una postura crítica coherente sobre el lugar del hombre frente a lo no vivo y lo no humano.	Se limita a describir la relación sin ofrecer una postura crítica o juicio de valor propio.	Carece de una postura definida o se limita a repetir conceptos básicos sin análisis.
Uso de Evidencia y Referencias	Incorpora citas o ejemplos precisos (literarios, científicos o filosóficos) que fortalecen el argumento de manera orgánica.	Utiliza ejemplos pertinentes para ilustrar la relación entre los elementos, aunque su integración es mejorable.	Incluye pocos ejemplos o estos son vagos y no apoyan directamente la tesis del ensayo.	No utiliza ejemplos ni referencias para sustentar las afirmaciones.
Estructura y Cohesión	La introducción, desarrollo y conclusión fluyen con una lógica impecable. El uso de conectores es excelente.	Posee una estructura clara (inicio, desarrollo, cierre), aunque la transición entre párrafos podría ser más fluida.	La estructura es confusa en algunas partes; la conclusión no retoma los puntos clave de la discusión.	Falta una estructura clara; el texto resulta disperso y difícil de seguir.
Redacción y Estilo	El lenguaje es preciso, rico y carece de errores gramaticales o de puntuación.	La redacción es clara y correcta, con errores mínimos que no afectan la comprensión.	Presenta errores gramaticales recurrentes que dificultan la lectura en ciertos puntos.	Numerosos errores ortográficos y gramaticales que impiden la comunicación de las ideas.

Progresión II

Teleología | Perfección

Hipotetiza qué sería una mejor experiencia humana para poner en cuestión los aspectos negativos de esa experiencia (degradación, maldad, violencia, corrupción, vicios, crueldad) y enjuiciar los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos o prácticas que la configuran.

Meta

Analiza de forma humanística las concepciones de la colectividad de forma crítica y reflexiva para fortalecer su capacidad de decisión en situaciones de su vida.

Categoría

Experiencias

Subcategoría

Dónde estoy: se refiere a las cuestiones de la ubicación del estudiante en la vida y el mundo.

Calidad de vida: se refiere a la cuestión del bienestar o felicidad colectiva o individual de los vivientes.

Los otros: se trataría de la generación de discusión sobre las relaciones de los estudiantes con las diferentes formas de la alteridad.

Dimensiones

1. Valores, comunidad y praxis
2. Mundos posibles.

Tiempo total

5 horas

Apertura: “¿Qué tipo de humanidad estamos construyendo?”

Actividad 1 Tiempo: 40 min

Observa las imágenes reales (violencia, pobreza, discriminación, corrupción, redes sociales, consumo, crisis ambiental). El alumnado elige una imagen que represente una **experiencia humana negativa**.

Actividad 2

Realiza la lectura del Fragmento adaptado de **Hannah Arendt – La condición humana** y **Paulo Freire – Pedagogía del oprimido**.

El ser humano no vive aislado: su vida se construye siempre con otros y dentro de un mundo que él mismo ayuda a crear. Sin embargo, cuando las personas aceptan la violencia, la injusticia, la corrupción o la exclusión como algo “normal”, se pierde la capacidad de cuestionar y de transformar la realidad.

La deshumanización no es un destino inevitable, sino el resultado de prácticas sociales, instituciones y decisiones que niegan la dignidad de las personas. Frente a ello, pensar críticamente implica preguntarse **qué tipo de mundo estamos construyendo y qué papel jugamos en él**.

Humanizarse no significa solo adaptarse a lo que existe, sino **reconocer la propia responsabilidad** en los acontecimientos de la vida social, reflexionar sobre ellos y actuar de manera consciente para transformarlos. Educar, desde esta perspectiva, es un acto ético y político: permite a las personas tomar conciencia de su realidad y abrir la posibilidad de **imaginar y construir formas de vida más justas y dignas en comunidad**.

Actividad 3

Cuestionario de apertura

1. ¿Qué problema humano muestra la imagen que elegiste?
2. ¿Qué emociones te provoca?
3. ¿Qué valores están ausentes en esta situación?
4. ¿Quiénes participan o se benefician de esta realidad?
5. ¿Qué tipo de humanidad refleja esta imagen?

CRITERIO	SI	EN PROCESO	NO
Identifica un problema humano			
Reconoce valores involucrados			
Expresa opinión crítica			

Fragmento de Martha Nussbaum en Emociones políticas y de Enrique Dussel en Ética de la liberación

Una sociedad justa no se construye solo con leyes o instituciones, sino también a partir de los **valores y emociones** que comparten las personas que la integran. Cuando una comunidad normaliza la indiferencia frente al sufrimiento, la desigualdad o la violencia, se debilitan los lazos que hacen posible la vida en común.

La dignidad humana implica que todas las personas tengan la posibilidad real de **vivir bien**, desarrollar sus capacidades y participar en la vida social sin ser excluidas. Cuando esto no ocurre, no se trata de un problema individual, sino de una **injusticia estructural** sostenida por prácticas, discursos e instituciones.

Pensar éticamente la realidad exige escuchar a quienes han sido históricamente invisibilizados y reconocer que muchas formas de vida han sido negadas o consideradas menos valiosas. Actuar con responsabilidad implica **cuestionar esas estructuras**, revisar los valores que las sostienen y asumir un compromiso activo con la transformación de la comunidad.

Desde una perspectiva humanística, la educación debe ayudar a las personas a **reconocerse como sujetos éticos**, capaces de sentir empatía, reflexionar críticamente y actuar para construir formas de convivencia más justas, solidarias y dignas para todos.

Desarrollo: “Juzgar el mundo que vivimos”

Actividad 1

Lee el fragmento de Martha Nussbaum en Emociones políticas y de Enrique Dussel en Ética de la liberación.

Actividad 2

Analiza un caso (corrupción, violencia escolar, desigualdad, discriminación, crisis ecológica). Busca en las redes sociales, en noticieros, periódicos, etc.

Tiempo: 20 min

Actividad 3

Responden el cuestionario.

Cuestionario de análisis

1. ¿Qué problema humano está presente?
2. ¿Qué instituciones o prácticas lo sostienen?
3. ¿Quiénes son afectados?
4. ¿Qué valores se violan?
5. ¿Qué papel juego yo directa o indirectamente?

Tiempo: 20 min

Evaluación

CRITERIO	EXCELENTE (3)	SATISFACTORIO (2)	BASICO (1)
Identifica causas sociales			
Relaciona valores			
Reconoce su rol			
Argumenta con claridad			

Fragmento adaptado de Ernst Bloch – El principio esperanza:

El ser humano no vive únicamente en el presente ni se conforma con lo que ya existe. En cada persona habita la capacidad de **imaginar lo que todavía no es**, pero podría llegar a ser. Esta posibilidad de pensar un futuro distinto es lo que da sentido a la esperanza.

La esperanza no es una ilusión pasiva ni un simple deseo, sino una **actitud crítica** frente a la realidad. Surge cuando las personas reconocen que el mundo actual contiene injusticias, sufrimiento y carencias, y deciden no aceptarlas como definitivas.

Imaginar mundos posibles implica cuestionar las formas de vida existentes y abrirse a nuevas maneras de convivir, más justas y dignas. Pensar así permite al ser humano **anticipar** mejores condiciones de vida y asumir la responsabilidad de actuar para acercarlas a la realidad.

Desde esta perspectiva, la tarea humana no es adaptarse al mundo tal como es, sino **participar activamente en su transformación**, manteniendo viva la esperanza de que otra experiencia humana es posible.

Cierre “Imaginar un mundo mejor”

Actividad 1

Lee el siguiente texto de la izquierda

Tiempo: 10 min

Actividad 2

Diseña un mundo posible en donde el caso que elegiste en el desarrollo haya sido superado. Deben describir:

- Qué cambió.
- Qué valores existen
- Qué instituciones funcionan distinto.
- Qué papel tiene el ser humano.

Lo puedes presentar como:

- Cartel
- Escrito
- Video (Video corto en tiktok, Instagram, threads)
- Dramatización

*Para realizar las actividades entra a la página www.100tecnicasdidacticas.unadmexico.mx

Tiempo: 30 min

Evaluación

CRITERIO	EXCELENTE (3)	SATISFACTORIO (2)	BÁSICO (1)
Propone mundo justo			
Integra valores			
Coherencia ética			
Participación activa			

Fuentes bibliográficas

Filosofía clásica y antigua

Aristóteles. (1995). *Metafísica*. Gredos.

Kirk, G. S., Raven, J. E., & Schofield, M. (2008). *Los filósofos presocráticos*. Gredos.

Platón. (2008). *La República* (Libro VII) (Trad. varios). Gredos.

Filosofía moderna y contemporánea

Camus, A. (2013). *El mito de Sísifo*. Alianza.

Descartes, R. (2011). *Discurso del método*. Alianza.

Frankl, V. (2004). *El hombre en busca de sentido*. Herder.

Fromm, E. (2006). *El arte de amar*. Paidós.

Hume, D. (2007). *Investigación sobre el entendimiento humano*. Alianza.

Montaigne, M. de. (2007). *Ensayos*. Cátedra.

Sartre, J.-P. (2005). *El existencialismo es un humanismo*. Ediciones Cátedra.

Crítica moral, poder y crueldad

Maquiavelo, N. (2010). *El príncipe*. Alianza.

Nietzsche, F. (1983). *Más allá del bien y del mal*. Alianza.

Nietzsche, F. (2007). *La genealogía de la moral*. Alianza.

Género, otredad y normalización

Beauvoir, S. de. (2016). *El segundo sexo*. Cátedra.

Egea, P. (2019, 13 de septiembre). Las dos Fridas. Historia/Arte (HA!). <https://historia-arte.com/obras/las-dos-fridas>

Foucault, M. (1976). *Historia de la sexualidad. Vol. 1: La voluntad de saber*. Siglo XXI.

Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. *Revista Mexicana de Sociología*, 50(3), 3–20. <https://www.jstor.org/stable/3540551>

Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI.

Filosofía de la técnica y tecnología

Heidegger, M. (2003). *Ser y tiempo*. Trotta.

Heidegger, M. (1994). *La pregunta por la técnica*. Ediciones del Serbal.

Mito, simbolismo y antropología

Campbell, J. (1991). *El héroe de las mil caras*. Fondo de Cultura Económica.

Eliade, M. (2001). *Mito y realidad*. Kairos.

Freud, S. (2010). *Tótem y tabú*. Alianza.

Fuentes digitales y audiovisuales (APA 7)

Academia Play. (s. f.). *La vida examinada: Sócrates* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=LhVkiJ1mwsM>

Apuntes Filosóficos. (s. f.). *Época técnica y técnica moderna en Heidegger*.

<https://apuntesfilosoficos.cl/epoca-tecnica-y-tecnica-moderna-heidegger/>

Platón. (s. f.). *El mito de la caverna* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=1RWOpQXTltA>

S/A, (2023), Progresiones de aprendizaje del área de conocimiento de humanidades, secretaria de Educación Pública. P. 88.

Silvio Rodríguez. La alondra y el pavo real. Recuperado el 20 de abril del 2018 en:

<http://www.cancioneros.com/nc/783/0/la-alondra-y-el-pavoreal-silvio-rodriguez>