

Sociedad y Cultura III: Las personas, las comunidades y su evolución histórica

Educación
Secretaría de Educación Pública

DGB

LIBRO DE TEXTO GRATUITO "SOCIEDAD Y CULTURA III. LAS PERSONAS, LAS COMUNIDADES Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA"

Dirección General del Bachillerato

Directora de Coordinación Académica

Liliana Sánchez Estrada

Directora Académica del Telebachillerato Comunitario

Eva Bibiana Saavedra Romero

Jefe de Seguimiento Académico a Modalidades Mixtas

Fabián Acosta Arreguín

Autoría

Abdón Grassi Durán – Quintana Roo
Agustina María Lara Torres – Coahuila
Aleidy Eleonor Laborico Esparza – Coahuila
Ana Rosa Reyes Martínez – Zacatecas
Basilicio Pech Puc – Quintana Roo
Billie Samantha Whitney Pérez – Quintana Roo
Brenda Virginia Robles Rodríguez – Coahuila
César Niño Romero – Puebla
Christhian Nallely Rivera Ramírez – Quintana Roo
Claudia Lozano Mora – Coahuila
Claudia Araceli Moreno Franco – Coahuila
Cristal Zozayas Aparicio – Puebla
Cristina Medina Hernández – Coahuila
Elmer Armando Ek Ek – Quintana Roo
Fabiola Alvarado Torres – Coahuila
Henry Román Huchin Chin – Quintana Roo
Jazmin Berenice Piña Gutiérrez – Quintana Roo
Jesús Villarreal Rodríguez – Durango
Jhony Omar Puc Villanueva – Quintana Roo
Judith Iveth Nieto Quiroz – Coahuila
Karina Elizabeth Pat Tuk – Quintana Roo
Luis Alberto Aguilar Medina – Campeche
Manuel Antonio Olan Jiménez – Quintana Roo
Maraly Leos Galindo – Coahuila
Margarita Esparza de la Torre – Zacatecas
María Guadalupe Santillán Hernández – Sonora
Miguel Múzquiz Iglecias – Coahuila

Montserrat Guadalupe Zapata Martín – Quintana Roo
Nathaly del Rosario Tun Huchin – Campeche
Penélope Linares Huerta – Nuevo León
Rusben Neftalí Báez Burgos – Quintana Roo

Comité académico validador

Carmen Dolores Carrillo Juárez
Francisco Ezequiel Zamudio Landeros
Jorge Alejandro Ramírez Hernández
Milton Gabriel Hernández García

Apoyo técnico pedagógico

Goreti Alejandrina Sánchez Martínez
Mariana Lucía García Martínez

Revisión disciplinar

José Octavio León Vázquez
Edgar Zepeda Sánchez
María Fernanda Ortega Valde

Corrección de estilo

Lizbeth Evoli
Marco Aguirre
Mariana Martínez

Diseño

Subdirección de Vinculación y Comunicación

Presentación

Te damos la bienvenida a esta valiosa contribución para el proceso educativo. Este libro no es solo un compendio de conocimientos, sino una herramienta flexible y adaptable, diseñada para apoyar el aprendizaje en diversos contextos pedagógicos. Reconoce la diversidad de estilos de enseñanza y las particularidades de cada entorno educativo, por lo que está pensado para ser enriquecido por la experiencia y creatividad de ustedes, estudiantes y docentes.

En este viaje educativo sabemos que no existe un único enfoque que funcione para todas las aulas. Por eso, este libro se presenta como un recurso dinámico que permite contextualizar el contenido según las necesidades y características específicas de cada comunidad educativa. Cada sección y concepto pueden adaptarse, ampliarse o modificarse para integrarse de manera armoniosa con los métodos y particularidades de cada grupo.

El objetivo principal es ofrecer un apoyo sólido para el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando la participación activa y el compromiso de todas y todos ustedes. Este libro no impone un enfoque rígido, sino que busca colaborar con el aprendizaje, invitando a cada comunidad a aportar su sello único, su experiencia personal y su visión pedagógica.

En las páginas siguientes vivirán juntos un recorrido educativo sin límites predefinidos, donde la interacción entre el contenido y la creatividad de cada usuario fomenta un ambiente auténtico y significativo de aprendizaje.

¡Adelante! Comienza este viaje de descubrimiento y crecimiento educativo.

Índice

Introducción	5
Unidad de formación I. Experiencia humana: relaciones de convivencia hacia el bienestar individual y colectivo	7
El asombro de existir: filosofía y arte en la comprensión humana.....	7
Experiencia humana en el pensamiento moderno y contemporáneo.....	25
De la visión mecanicista a la evolución performativa de la humanidad.....	60
Unidad de formación II: Experiencia humana y alteridad: reconocimiento de lo no humano con perspectiva de inclusión y respeto a los derechos humanos	109
El ser humano y sus aspectos negativos	111
Los recursos y aplicaciones filosóficas	132
La experiencia humana a través de discursos clásicos y contemporáneos.....	146
Unidad de formación III: Experiencia humana: entorno seguro y relaciones interpersonales pacíficas y saludables	172
Las relaciones humanas en la sociedad.....	174
La importancia de nuestras relaciones sociales, políticas, económicas, morales, tecnológicas y de género en la actualidad	214
El impacto de proyectos artísticos y deportivos en el bienestar integral: inclusión y diversidad en la comunidad.....	227
Experiencia individual y colectiva	240
Créditos bibliográficos	263

Introducción

En Sociedad y Cultura III: Las personas, las comunidades y su evolución histórica, tendrás la oportunidad de ahondar en la compleja relación de tu comunidad y tú, explorando cómo estas dimensiones se han moldeado a lo largo de la historia y cómo influyen en tu bienestar personal y colectivo. Este libro te brindará las herramientas para comprender tu experiencia como parte de la humanidad, integrando elementos filosóficos, artísticos y socioculturales que te permitirán reflexionar sobre tu propio lugar en el mundo y en la sociedad.

A través de una mirada crítica a los aspectos positivos y negativos de la condición humana, explorarás cómo diferentes recursos filosóficos pueden ayudarte a enfrentar y comprender las problemáticas de la vida. Desde los discursos clásicos de filósofos como Sócrates y Rousseau, hasta las visiones contemporáneas de corrientes como el animismo y el pansiquismo, te darán la oportunidad de analizar y contrastar las diversas formas de concebir la existencia humana y su relación con el mundo que te rodea.

Además, este libro te ayudará a reflexionar sobre las interacciones sociales, políticas, económicas, tecnológicas y de género que configuran tus relaciones y, por ende, a la sociedad misma. Verás cómo estos aspectos no sólo modelan tu identidad, sino también el bienestar común, y cómo los proyectos artísticos y deportivos pueden ser poderosos vehículos para la inclusión, la diversidad y la cohesión social. Mediante un análisis detallado de estos temas, comprenderás el impacto profundo que las experiencias colectivas ejercen en tu desarrollo y cómo a su vez tus decisiones personales pueden transformar a tu comunidad.

Este libro te ofrece una visión integral que va más allá del estudio de la historia o la cultura en términos abstractos. Aquí, la evolución histórica de la humanidad se presenta como un proceso dinámico de interacción entre lo personal y lo colectivo para invitarte a reflexionar críticamente sobre cómo las acciones individuales y colectivas contribuyen a la construcción de un futuro más

equitativo y consciente. Con cada página te adentrarás en un análisis profundo de la experiencia humana, tomando en cuenta sus diversas facetas y su capacidad para generar cambios en la sociedad, favoreciendo el bienestar común y la transformación cultural.

Nuestro compromiso: A través de este contenido experimentarás el asombro de existir, comprendiendo tu experiencia desde la filosofía, el arte y el recorrido histórico de la humanidad. Al explorar tanto las facetas positivas como las negativas de nuestra naturaleza y su relación con los recursos naturales y sus aplicaciones, te invitamos a reflexionar sobre el impacto que las relaciones sociales, políticas, económicas y de género tienen en tu vida y en tu comunidad.

¿Qué queremos que logres? Al finalizar esta unidad reconocerás la importancia de preservar y valorar los elementos culturales de América Latina como parte fundamental de tu identidad y tu historia. También, comprenderás cómo el eurocentrismo ha influido en la narrativa histórica y en la visión global. Asimismo, desarrollarás una perspectiva crítica que te permitirá apreciar y promover la diversidad cultural y las contribuciones únicas de tu comunidad y región. Así, podrás fomentar el respeto y la revalorización de las culturas indígenas, como el caso del náhuatl en México.

Tu reto: Transformar tu experiencia explorando desde el asombro de existir hasta los aspectos más desafiantes, al mismo tiempo que promueves una visión más inclusiva que contemple no sólo a otras personas, sino también a los seres no humanos y las cosas. Esto será posible a través de actividades físicas, artísticas, de educación en sexualidad, salud y colaboración ciudadana.

Tu problema eje: La necesidad de transformar tu experiencia, abordando desde el asombro de existir hasta las situaciones más complejas, con el propósito de fomentar una vivencia más inclusiva. Esto significa considerar a los seres no humanos y las cosas, mediante la implementación de actividades físicas, artísticas, educación en sexualidad y salud, así como tu participación activa en la comunidad.

Unidad de formación I. Experiencia humana: relaciones de convivencia hacia el bienestar individual y colectivo

Propósito de la unidad de formación

Explorarás y comprenderás tu experiencia desde diversas perspectivas, analizando discursos clásicos y contemporáneos, así como incursionando en la exploración artística. El objetivo es que reconozcas la complejidad de lo que implica ser parte de la humanidad, reflexiones sobre tu vida de manera consciente y comprendas cómo ésta ha sido configurada históricamente, siendo dinámica, performativa y sujeta a cambios. A través de este proceso entenderás la identidad humana y su influencia en los procesos artísticos y creativos, valorando su impacto en la construcción cultural y social.

El asombro de existir: filosofía y arte en la comprensión humana

Lo que haremos

En esta etapa de tu aprendizaje identificarás el asombro como una experiencia humana, y la disposición inicial del conocimiento en un doble sentido: como aquello que lo precede y que al mismo tiempo lo hace posible. Reflexionarás sobre la angustia como un estado de ánimo o sentimiento de inquietud. Además, analizarás la metafísica como la rama de la filosofía que estudia la estructura, los componentes y los principios fundamentales de la realidad.

Para empezar

En esta sección, nos enfocaremos en comprender el asombro como una experiencia profundamente humana que impulsa la curiosidad y el aprendizaje. Veremos cómo el conocimiento se construye a partir de un doble papel: algo que antecede a nuestro entendimiento y, al mismo tiempo, lo posibilita. También dedicaremos tiempo a examinar la angustia, entendida como un

sentimiento de inquietud que puede abrir nuevas perspectivas sobre nuestra existencia. Finalmente, estudiaremos la metafísica, que se ocupa de los fundamentos y las estructuras que constituyen la realidad más allá de lo superficial.

Lo que sabemos

A lo largo de la historia, el deseo de entender el mundo ha surgido del asombro ante lo desconocido y la necesidad de responder a preguntas esenciales sobre la vida y el universo. Esta fascinación ha dado origen tanto a la filosofía como a diversas formas de conocimiento. En esta obra, reflexionaremos acerca del papel que juegan el asombro y la angustia en la manera en que las personas interpretan su experiencia y buscan respuestas. Además, nos adentraremos en la metafísica, una disciplina que investiga aquello que trasciende lo material y las apariencias.

¡Manos a la obra!

INSTRUCCIONES: Después en plenaria responde de manera breve las siguientes preguntas, después en plenaria comparte tus respuestas con el resto del grupo.

1. ¿Qué significa para ti filosofar y cómo se relaciona con la reflexión?
2. ¿Por qué crees que la filosofía es importante para comprender la experiencia humana?
3. ¿Qué situaciones, ideas o descubrimientos te han causado asombro?
4. ¿Has experimentado alguna vez angustia ante lo desconocido? Cuéntanos qué ocurrió y cómo te sentiste.
5. ¿Cómo definirías la realidad? ¿Crees que solo está compuesta por lo físico o existe algo más allá de lo perceptible?

¡A informarnos!

El asombro como experiencia humana: filosofía y arte en la comprensión humana

El asombro

El asombro es una experiencia humana que combina emoción y pensamiento. Surge cuando nos enfrentamos a lo extraordinario, a lo inesperado o a lo inmenso, interrumpiendo nuestra percepción habitual del mundo. Puede aparecer al presenciar un fenómeno natural, como un amanecer en las montañas; al descubrir un avance tecnológico innovador, al contemplar una obra de arte sublime o al reflexionar sobre una idea revolucionaria. Más que una simple reacción, el asombro te impulsa a cuestionar lo que damos por hecho, despertando la curiosidad y abriendo la puerta a nuevas formas de comprender la realidad.

Aspectos psicológicos del asombro

El asombro es una experiencia compleja que involucra varios aspectos psicológicos, combinando respuestas emocionales, cognitivas y fisiológicas. Algunos de los aspectos más importantes son los siguientes:

1. Respuesta emocional

El asombro genera una sensación intensa que puede ir desde la admiración y la fascinación hasta el desconcierto. Se asocia con emociones positivas como la gratitud y la inspiración, pero también puede generar temor o inquietud si lo que asombra desafía nuestras expectativas de manera radical.

2. Expansión cognitiva

Cuando experimentamos asombro nuestra mente se ve obligada a reconsiderar lo que sabe. Esto se relaciona con la teoría de los modelos mentales, ya que el asombro ocurre cuando la realidad desafía nuestras creencias previas. Nos impulsa a buscar explicaciones, ampliar nuestro conocimiento y adoptar nuevas perspectivas.

3. Sensación de pequeñez y trascendencia

El asombro suele hacernos sentir pequeños ante la inmensidad del Universo, la naturaleza o el conocimiento. Esta sensación de insignificancia relativa puede fomentar la humildad, la apertura a nuevas ideas y un sentido de conexión con algo más grande que uno mismo.

4. Activación del sistema de atención y memoria

Desde una perspectiva neuropsicológica, el asombro activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, lo que refuerza la curiosidad y el aprendizaje. También mejora la memoria, ya que los eventos que nos asombran tienden a ser recordados con más detalle.

5. Reducción del enfoque en uno mismo

El asombro disminuye la atención centrada en el *yo*, favoreciendo una mayor conexión con los demás y con el entorno. Esto se relaciona con estudios en psicología positiva, los cuales muestran que el asombro puede aumentar la empatía, la cooperación y la percepción de comunidad.

6. Impacto en la creatividad y el pensamiento crítico

Al desafiar nuestras formas habituales de pensar, el asombro estimula la creatividad y el pensamiento crítico. Nos motiva a cuestionar, explorar y generar nuevas ideas, lo que explica su importancia en la ciencia, la filosofía y el arte.

7. Respuesta fisiológica

El asombro puede generar cambios físicos como dilatación de las pupilas, una sensación de escalofrío o una leve parálisis momentánea, ya que el cerebro procesa la nueva información y adapta su respuesta.

El asombro es una experiencia psicológica que combina emoción, cognición y transformación personal. Nos empuja a aprender, nos conecta con el mundo y nos permite ver la realidad desde nuevas perspectivas.

Filosofía del asombro

El asombro ha sido considerado el punto de partida de la filosofía desde la antigüedad. Grandes pensadores lo han reconocido como el impulso inicial que lleva a cuestionar la realidad y buscar conocimiento. La filosofía del asombro explora cómo esta emoción nos confronta con lo desconocido y nos motiva a investigar, reflexionar y transformar nuestra comprensión del mundo.

1. El asombro como origen de la filosofía

Platón y Aristóteles coincidían en que la filosofía nace del asombro. En su obra *Metafísica*, Aristóteles señala:

“Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por el asombro”.

Esta idea sugiere que el asombro surge cuando algo rompe nuestra comprensión habitual del mundo, impulsándonos a cuestionar y buscar explicaciones.

2. Asombro y conocimiento en la filosofía occidental

La filosofía occidental es una forma de pensamiento que se originó en Grecia hace más de dos mil años y que ha influido profundamente en la manera en que hoy entendemos el mundo, la verdad, la justicia y el ser humano. Se le llama "occidental" porque nació y se desarrolló principalmente en Europa y, más adelante, en América. A diferencia de otras formas de conocimiento, la filosofía occidental se caracteriza por usar la razón, el diálogo y la reflexión crítica para tratar de responder grandes preguntas sobre la vida y el universo. Uno de los elementos más importantes en el nacimiento de la filosofía fue el asombro. Filósofos como Platón y Aristóteles afirmaban que el asombro, esa sorpresa o curiosidad que sentimos frente a lo desconocido, es el primer paso para comenzar a pensar filosóficamente. Cuando nos asombramos, queremos saber más, y ese deseo de entender es lo que impulsa la búsqueda del conocimiento.

3. El asombro en las cosmovisiones indígenas

Las tradiciones filosóficas de los pueblos originarios también destacan el asombro, pero desde otra perspectiva:

En muchas culturas mesoamericanas el asombro ante la naturaleza y el cosmos no sólo lleva a la reflexión, sino a un sentido de respeto y armonía con el entorno. El pensamiento náhuatl, por ejemplo, considera que el asombro nos ayuda a comprender la dualidad del mundo y la interconexión entre todos los seres.

4. El asombro como herramienta filosófica en la actualidad

En la filosofía contemporánea, el asombro sigue siendo clave para el pensamiento crítico y la creatividad:

- a) Martin Heidegger: Relaciona el asombro con el cuestionamiento del ser, preguntándonos no sólo qué es algo, sino por qué es y cómo es posible que sea.
- b) Maurice Merleau-Ponty: Ve el asombro como una forma de redescubrir el mundo a través de la percepción más allá de lo que damos por sentado.

5. Filosofía del asombro y educación

El asombro es fundamental en el aprendizaje, ya que despierta la curiosidad y el pensamiento crítico. En la educación, promover el asombro significa:

- a) Fomentar preguntas abiertas y el cuestionamiento de lo cotidiano.
- b) Relacionar el conocimiento con experiencias significativas que sorprendan y motiven.
- c) Impulsar la creatividad y la exploración en la construcción del aprendizaje.

La filosofía del asombro nos recuerda que el conocimiento no surge de la repetición, sino de la capacidad de maravillarnos y cuestionar lo que nos rodea. Es el motor de la investigación filosófica, científica y artística, así como una herramienta clave para comprendernos a nosotros mismos y al mundo.

Beneficios del asombro en tu desarrollo personal y social

1. Desarrollo personal

- a) Fomenta la curiosidad y el aprendizaje.

El asombro despierta el deseo de explorar y entender el mundo. Cuando algo nos sorprende, nuestra mente se activa intentando buscar explicaciones, lo que fortalece la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas.

- b) Impulsa la reflexión filosófica. Nos lleva a cuestionarnos sobre nuestra existencia, el sentido de la vida y nuestra relación con el entorno, promoviendo una visión más profunda y significativa de la realidad.
- c) Aumenta la creatividad. Al romper con nuestra rutina mental, el asombro nos inspira a ver las cosas desde nuevas perspectivas y a generar ideas innovadoras en cualquier ámbito: arte, ciencia, tecnología o resolución de conflictos.
- d) Reduce el estrés y mejora el bienestar emocional. Estudios en psicología han demostrado que el asombro puede disminuir la ansiedad y el estrés al generar una sensación de conexión con algo más grande que nosotros mismos. También está vinculado con la gratitud y la satisfacción con la vida.
- e) Refuerza la memoria y la atención. Las experiencias asombrosas se graban con mayor intensidad en nuestra memoria, ya que nuestro cerebro presta más atención a aquello que nos impacta emocionalmente. Esto facilita el aprendizaje y la retención de información.

2. Desarrollo social

- a) Fomenta la empatía y la conexión con los demás. El asombro nos hace salir de nuestra perspectiva individual y darnos cuenta de que somos parte de algo más grande. Esto fortalece la empatía, la cooperación y el sentido de comunidad.
- b) Rompe prejuicios y amplía la mentalidad.

Cuando nos asombramos ante diferentes culturas, formas de pensar o descubrimientos, nuestra mente se abre a nuevas posibilidades. Esto nos ayuda a desarrollar una actitud más tolerante y flexible.

- c) Inspira compromiso social y medioambiental. El asombro ante la naturaleza, la historia o las grandes creaciones humanas nos motiva a valorar y proteger nuestro entorno. Esto

puede traducirse en acciones concretas para cuidar el medio ambiente o participar en causas sociales.

d) Fortalece las relaciones humanas. Compartir experiencias asombrosas con otras personas (un paisaje impresionante, una idea innovadora o una obra de arte conmovedora) crea lazos más profundos y significativos en nuestras relaciones.

El asombro es una herramienta poderosa que transforma nuestra forma de pensar, aprender y convivir. Nos ayuda a desarrollar una mente abierta y curiosa, fortalece nuestro bienestar emocional y mejora nuestras relaciones con los demás. Cultivar el asombro en nuestra vida cotidiana nos permite vivir con mayor sentido, creatividad y conexión con el mundo.

El haikú como herramienta para cultivar el asombro

Una excelente manera de cultivar el asombro y mejorar estas habilidades es mediante el haikú. Este estilo de poesía japonesa, compuesto por tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, tiene como objetivo capturar la esencia de un momento único, ya sea en la naturaleza o en lo cotidiano. Al escribir y leer haikús, te invitas a observar tu entorno con atención, a reflexionar sobre lo simple y a valorar la belleza de lo efímero.

Luz en la lluvia,
susurra el viento frío,
la tierra canta.

El siguiente es un ejemplo:

Este tipo de poesía no solo te inspirará a maravillarte con lo que te rodea, sino que también te ayudará a desarrollar tu sensibilidad artística y tu capacidad de expresión.

A través del haikú descubrirás que incluso los detalles más pequeños tienen un gran impacto en tu forma de ver el mundo. Escribir y leer haikús te hará desarrollar una atención consciente hacia lo que te rodea, ayudándote a encontrar belleza en lo cotidiano. Este ejercicio de contemplación

poética potencia tu pensamiento crítico al llevarte a reflexionar profundamente sobre lo que observas, y a expresar esa experiencia en pocas palabras. De esta manera, el haikú no sólo enriquece tu capacidad para apreciar los pequeños momentos, también te permite practicar una forma de reflexión que conecta lo personal con lo universal.

El asombro como estímulo para la creatividad

Otro beneficio del asombro es su capacidad para estimular la creatividad. Ante lo desconocido o sorprendente, tu imaginación se activa y tu mente busca nuevas ideas y formas de interpretar lo que percibe. Un ejemplo de esto es la experimentación en la música, donde los compositores y músicos, al explorar nuevos sonidos y combinaciones inesperadas, crean piezas innovadoras que transforman la manera en que percibimos la armonía y el ritmo. De manera similar, el pensamiento filosófico y científico ha sido impulsado por el asombro, llevándonos a formular preguntas y teorías que amplían nuestro conocimiento del mundo. Estos ejercicios fortalecen la chispa creativa, algo esencial tanto en las ciencias como en las artes, abriendo nuevas puertas al conocimiento y la innovación.

El asombro y la construcción de tu identidad

El asombro no sólo influye en tu desarrollo cognitivo y emocional, también juega un papel crucial en la construcción de tu identidad y sentido de pertenencia. Asombrarte ante la riqueza de tu cultura, historia o entorno natural fortalece tu identidad y te conecta con otras personas que comparten ese mismo asombro.

Este vínculo es especialmente significativo en comunidades rurales, donde maravillarse ante la riqueza cultural o natural del entorno puede reforzar el orgullo por las raíces locales y fomentar un sentido de conexión y unidad.

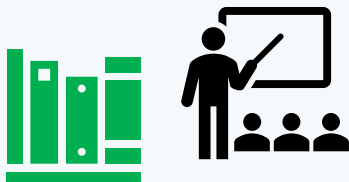
Asombro, incertidumbre y crecimiento personal

Si bien el asombro suele estar ligado a la maravilla y la curiosidad, en algunos casos puede ir acompañado de angustia o desconcierto al enfrentarnos a lo desconocido. Reflexionar sobre grandes preguntas filosóficas o descubrir nuevas perspectivas puede generar incertidumbre, aunque también impulse el crecimiento personal.

A través del asombro puedes transformar la angustia en una oportunidad para aprender y expandir tu visión del mundo. Este proceso de reflexión y curiosidad te ayuda a comprender mejor la realidad, adaptarte a los cambios y fortalecer tu conexión con el entorno.

Aula

Instrucciones: Lee la siguiente leyenda de nuestras culturas originarias e identifica cuáles son las cosas que les generaban asombro.

Mayahuel

Mayahuel vivía en el cielo con su abuela Tzitzimitl, diosa de la oscuridad, quien la cuidaba celosamente, imposibilitándole salir sin su permiso a riesgo de quitarle incluso la vida. Un día, los dioses sintieron lástima de las personas que tenían comida y sustento, pero nada para alegrarles el corazón que les hiciera cantar o les produjera placer y gozo. Entonces discutieron sobre lo que les podrían regalar, pero no se ponían de acuerdo. Fue así como Quetzalcóatl se acordó de Mayahuel quien, además de su belleza, poseía una planta curativa que les daría a las personas alegría. Convertido en Ehécatl (viento), el dios decidió viajar una noche en busca de Mayahuel; al encontrarla le dijo: — Te vengo a llevar al mundo de los hombres para compartir tu planta—. A pesar del riesgo de enfrentarse a la furia de su abuela, la doncella decidió escapar con el dios. La joven pareja se enamoró en el camino, prometiéndose amor eterno al finalizar su misión de entregar la planta a la humanidad. Cuando llegaron a la Tierra, tomaron la forma de un árbol de dos ramas, pero pronto Tzitzimitl se percató de la ausencia de Mayahuel y fue a la Tierra a buscarla, entonces el árbol se partió en dos, quedando una rama, mientras que, a merced de la furiosa abuela, la rama de Mayahuel fue partida en varios pedazos. El joven dios volvió a tomar la forma de Ehécatl y reunió los huesos de su amada, los cuales enterró y de ahí surgió el maguey que al raspar su tronco surge el dulce líquido que tanto alegra el corazón de las personas.

Comunidad

Instrucciones: Realiza una excursión en tu comunidad e identifica los lugares que te inspiren asombro, realizando un informe que contenga fotografías.

Escuela

Instrucciones: Diseña de manera grupal un periódico mural con las imágenes de los lugares que te causaron asombro de su comunidad.

Tipos de asombro

El asombro es una experiencia rica y multifacética que puede manifestarse de diversas maneras, cada una reflejando diferentes aspectos de tu interacción con el mundo. A continuación, se describen algunos tipos de asombro, cada uno capturando la esencia emocional y experiencial que genera.

Asombro infantil: Este tipo de asombro es puro y espontáneo, característico de los niños pequeños que descubren el mundo por primera vez. Es el asombro que vemos cuando un niño observa por primera vez un arcoíris o escucha el sonido de la lluvia. Es una reacción de maravilla ante lo desconocido; tiene una calidad de frescura y sorpresa que nos recuerda la capacidad innata de los seres humanos para maravillarse ante lo simple y lo nuevo.

Asombro natural: Surge cuando nos conectamos profundamente con la naturaleza. Puede ser el resultado del encuentro con un paisaje majestuoso, una estrella fugaz en una noche despejada o con la majestuosidad de una cascada. Este tipo de asombro nos recuerda la grandiosidad del mundo natural y nuestra pequeñez dentro de él. Nos invita a sentirnos parte de algo más grande y antiguo que nosotros mismos.

Asombro científico: Este asombro emerge cuando descubrimos algo nuevo a través de la ciencia o la tecnología. Puede ser el resultado de un avance tecnológico impresionante, una revelación sobre el Universo, o la comprensión de una teoría científica compleja. El asombro científico nos impulsa a explorar más allá de lo conocido y a apreciar la belleza de las leyes naturales que rigen nuestro mundo.

Asombro artístico: Experimentamos este tipo de asombro cuando nos encontramos con una obra de arte que nos conmueve profundamente. Ya sea una pintura, una pieza musical o una actuación teatral, el asombro artístico nos conecta con las emociones y la creatividad humana en formas que pueden ser inesperadas y transformadoras. Nos invita a ver el mundo a través de la visión única del artista y a reflexionar sobre nuestra propia experiencia.

Asombro espiritual: Es el tipo de asombro que surge de una experiencia trascendental o de la conexión con lo divino. Puede ser una revelación personal, una experiencia religiosa o un momento de profunda introspección. Este asombro nos enfrenta a lo sublime y a lo misterioso, y nos invita a contemplar el propósito y el significado de nuestra existencia desde una perspectiva más amplia.

Asombro cultural: Se manifiesta cuando nos encontramos con prácticas, tradiciones o modos de vida que son diferentes a los nuestros. Al explorar nuevas culturas, nuestras expectativas y conocimientos previos son desafiados y ampliados. Este tipo de asombro nos permite apreciar la diversidad humana y enriquecer nuestra comprensión de la vida.

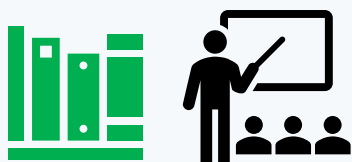
Asombro emocional: Este asombro surge cuando experimentamos una profunda conexión emocional con algo o alguien. Puede ser una experiencia conmovedora en una película, un acto de bondad inesperado o una conexión significativa con otra persona. El asombro emocional nos toca en un nivel profundo y nos recuerda la capacidad de nuestra empatía y compasión.

¿Sabías que...?

El asombro es el punto de partida del conocimiento *a posteriori*, ya que nos impulsa a experimentar y descubrir el mundo. Sin él, muchos de los grandes hallazgos de la humanidad no habrían sido posibles.

Cada tipo de asombro tiene su propio carácter y profundidad, pero todos comparten la capacidad de abrirnos a nuevas formas de ver y entender el mundo. Nos invitan a mantener una mente y un corazón receptivos, siempre dispuestos a descubrir lo extraordinario en lo ordinario.

Aula

Instrucciones: Lee las características de los distintos tipos de asombro (infantil, natural, científico, artístico, espiritual, cultural y emocional) y reflexiona sobre ellos. Luego, completa el cuadro con un ejemplo para cada tipo de asombro.

Tipo de asombro	Características	Ejemplo
Infantil	Suele surgir ante lo nuevo o lo desconocido. Se caracteriza por la curiosidad pura y una asombrosa apertura a lo desconocido.	
Natural	Proviene de la conexión con la naturaleza. Se genera al experimentar el entorno natural de forma directa y plena.	

Científico	Relacionado con el descubrimiento de fenómenos o leyes de la naturaleza a través de la investigación.	
Artístico	Se experimenta al percibir algo visual o auditivamente impresionante. Se asocia con el impacto que produce una obra de arte.	
Espiritual	Surge de experiencias relacionadas con lo trascendental, la conexión con el Universo o la búsqueda de la verdad.	
Cultural	Se origina cuando entramos en contacto con culturas diferentes a la nuestra, observando sus tradiciones, lenguas o costumbres.	
Emocional	Provocado por experiencias intensas que tocan nuestras emociones, ya sea por algo triste, alegre o impactante.	

Actividad: Escoge uno de los tipos de asombro que más te interese (puede ser el que más te haya impactado o el que quieras explorar con mayor profundidad). Luego, realiza las siguientes acciones:

1. Investiga sobre ese tipo de asombro en libros, artículos o videos, y cómo se ha estudiado o entendido en distintas disciplinas (por ejemplo, psicología, filosofía, arte, biología, etcétera).
2. Crea una experiencia inmersiva para tus compañeros, en la que puedan experimentar ese tipo de asombro de manera directa. Por ejemplo, si eliges el asombro natural, puedes

organizar una caminata al aire libre en un entorno natural donde puedan observar y reflexionar sobre la flora y fauna del lugar.

3. Reflexiona sobre cómo el asombro de ese tipo te ha influenciado en tu vida. ¿De qué manera crees que ese tipo de asombro puede cambiar tu perspectiva sobre el mundo o tu entorno?
4. Escribe un ensayo que integre la investigación, la experiencia vivida y tus reflexiones personales. En este ensayo incluye las implicaciones filosóficas, científicas o emocionales de este tipo de asombro y cómo puede transformarse en un motor de aprendizaje y desarrollo personal.

Repasemos los aprendido...

El asombro es una experiencia profundamente humana que nos impulsa a cuestionar, explorar y comprender el mundo que habitamos. A lo largo del capítulo, hemos visto cómo este sentimiento es el punto de partida del pensamiento filosófico, el arte, la ciencia y la espiritualidad. Desde Platón hasta las cosmovisiones indígenas, el asombro ha sido reconocido como una fuerza que despierta la curiosidad, transforma nuestra percepción y enriquece la comprensión de nosotros mismos y del entorno.

El asombro no solo nutre el pensamiento crítico y creativo, sino que también fortalece la empatía, el sentido de pertenencia, el bienestar emocional y la identidad cultural. Nos recuerda que en lo cotidiano habita lo extraordinario y que abrirnos a lo desconocido puede ser una fuente constante de aprendizaje, reflexión y crecimiento personal. En este sentido, cultivar el asombro es una invitación a vivir con mayor profundidad, sensibilidad y conexión con el mundo.

Experiencia humana en el pensamiento moderno y contemporáneo

Lo que haremos

En esta secuencia exploraremos cómo las narrativas artísticas y los discursos, tanto clásicos como contemporáneos, nos permiten examinar la experiencia humana en el pensamiento moderno y contemporáneo. En la sección anterior abordamos el asombro como una experiencia fundamental que ha sido un motor para la reflexión filosófica y artística a lo largo de la historia. A través del análisis de textos y la creación de obras artísticas, desarrollarás la capacidad de reflexionar sobre quién eres, cómo te entiendes como ser humano y cómo estos entendimientos influyen en tu proceso creativo.

Aprenderás a identificar cómo las formas de expresión artística y los discursos nos permiten confrontar, cuestionar y entender la vida y la existencia. Este proceso de exploración y reflexión fortalecerá tu capacidad de análisis crítico, mejorará tus habilidades en la expresión artística y te ayudará a comprender mejor tu propia humanidad en el contexto de las corrientes filosóficas modernas y contemporáneas. Al abordar estas cuestiones no sólo entenderás tu lugar en el mundo, también encontrarás formas de expresarlo y compartirlo con los demás, guiado por el asombro y la búsqueda de respuestas a las interrogantes existenciales.

Para empezar

En la sección anterior exploramos el asombro como una de las emociones que más ha impulsado el pensamiento humano. Sin embargo, al profundizar en la experiencia humana, en el pensamiento moderno y contemporáneo, podemos ver cómo ésta se convierte en el núcleo de las reflexiones filosóficas que han marcado nuestra visión del mundo. La experiencia humana no es sólo el punto de partida para entender nuestra existencia, también es un campo de exploración de las

dimensiones más profundas de lo que significa ser humano en un contexto histórico, social y cultural.

El pensamiento moderno comenzó a diferenciarse por una nueva forma de concebir al ser humano, donde la razón y la conciencia individual se colocaron en el centro de la reflexión. Filósofos como René Descartes y John Locke propusieron que el ser humano es fundamentalmente un ser pensante y consciente, capaz de reflexionar sobre su propia existencia. En la obra de Descartes, el *cogito, ergo sum* (pienso, luego existo), la experiencia humana, se entiende como un proceso que parte de la duda, de la capacidad de cuestionarse. Esta experiencia es esencial para que el ser humano acceda a una comprensión más profunda de su ser y su lugar en el mundo.

La condición humana se sigue desarrollando en la filosofía moderna a través de la exploración de la libertad, la moralidad y la ética. Filósofos como Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche amplían esta visión, viendo la experiencia como un proceso de liberación de las limitaciones impuestas por la sociedad o la moral tradicional. Para Kant, la experiencia humana es también una forma de conocer el mundo a través de los sentidos y la razón, pero con un límite en lo que podemos conocer, ya que, según él, el conocimiento está condicionado por las estructuras mentales que aplicamos para interpretar la realidad.

En el pensamiento contemporáneo, la experiencia humana sigue siendo un eje fundamental, pero se ve bajo nuevas perspectivas. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Michel Foucault amplían las dimensiones de la experiencia al vincularla con la libertad, el poder y las estructuras sociales. Sartre propone que la experiencia humana está marcada por la angustia de la libertad, ya que el individuo es el único responsable de dar sentido a su existencia. En cambio, Foucault ve la experiencia como algo que está estructurado por las relaciones de poder que gobiernan las instituciones sociales, desde la escuela hasta la medicina, y que determinan quiénes somos y cómo nos entendemos a nosotros mismos.

Al mismo tiempo, en el ámbito posmoderno el concepto de experiencia humana se ve como fragmentado y múltiple. Filósofos como Jean Baudrillard y Jacques Derrida cuestionan las grandes narrativas y las definiciones fijas del ser humano, proponiendo que nuestra experiencia está profundamente influenciada por la cultura, los medios de comunicación y las nuevas formas de tecnología. Para ellos la experiencia ya no es única ni esencial, sino que es diversa y construida a través de las interacciones sociales y culturales.

Mientras que muchas cosmovisiones indígenas conciben la existencia humana como parte de una red viva e interdependiente con el entorno natural y espiritual, la filosofía occidental ha tendido históricamente a separar al ser humano del resto del mundo. Desde sus inicios en la antigua Grecia, la filosofía occidental se enfocó en la búsqueda del conocimiento racional, el análisis lógico y la explicación del mundo a través del pensamiento individual y sistemático. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles establecieron una forma de pensar centrada en la razón como herramienta para alcanzar la verdad, comprender la realidad y distinguir entre apariencia y esencia. Esta tradición ha influido en el pensamiento científico, ético y político de Occidente, privilegiando la objetividad, la abstracción y el pensamiento crítico. A diferencia del enfoque relacional y espiritual de muchas culturas originarias, la filosofía occidental ha tendido a ver al ser humano como un sujeto separado que observa, analiza y domina la naturaleza. Esta diferencia no implica superioridad de una visión sobre otra, sino que muestra la diversidad de formas en que distintas culturas han buscado comprender el sentido de la vida y del mundo que habitamos.

A través de mitos, leyendas y rituales, estas culturas invitan a sus miembros a vivir una experiencia más conectada con la naturaleza, la tierra y los elementos, considerando que la existencia humana no está por encima de otras formas de vida, sino que está interrelacionada con ellas. Así, en las culturas originarias la experiencia humana se expande más allá de los límites del cuerpo y la mente, reconociendo la presencia activa de lo no humano en la creación de significado y conciencia.

Tanto en las tradiciones filosóficas modernas y contemporáneas, como en las visiones de las culturas originarias, la experiencia humana sigue siendo un campo dinámico de reflexión y reinterpretación. Mientras que en Occidente se ha profundizado en el estudio de la libertad, el conocimiento y el poder como aspectos clave de nuestra existencia, las culturas originarias nos enseñan a comprender nuestra experiencia desde una perspectiva colectiva y espiritual, reconociendo que somos parte de una red mucho más amplia y viva. La reflexión sobre la experiencia humana sigue siendo central en la filosofía, la literatura y las tradiciones culturales, invitándonos a repensar continuamente quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea.

Lo que sabemos

¡Actividad 1

Responde las preguntas

Instrucciones: Piensa en una obra de arte que te haya impactado. Puede ser una pintura, una canción, una película o cualquier forma de expresión artística. En tu cuaderno, escribe un breve párrafo describiendo cómo te hizo sentir y qué pensamientos te generó.

Comparte tus reflexiones con tus compañeras y compañeros. ¿Encontraron emociones o pensamientos similares? ¿Qué diferencias hubo en sus interpretaciones?

Actividad 2

Estudio independiente

Instrucciones: Analiza el fragmento *La apología de Sócrates* de Platón.

Sócrates: "Hombres de Atenas, yo no sé qué impresión habrán causado en vosotros mis acusadores. Pero sé que ellos han dicho cosas tales que apenas me habría reconocido yo mismo. Sin embargo, no han pronunciado una sola palabra verdadera. Entre las muchas mentiras que han dicho, la más asombrosa es la afirmación de que yo soy un hábil orador. Si por 'hábil orador' entienden que soy capaz de hablar con la verdad, no les puedo contradecir. Pero si por 'hábil orador' entienden que soy capaz de utilizar artificios para engañar, entonces no lo soy, y eso lo dejaré claro a lo largo de mi defensa".

Fuente: Completas, O., y de Azcárate, E. de P (s/f). *La apología de Sócrates*. Filosofía.org. Recuperado el 4 de septiembre de 2024.

Reflexiona:

1. ¿Qué significa para ti defender la verdad, incluso cuando otros la cuestionan o distorsionan?
2. ¿Cómo podemos distinguir entre alguien que usa la retórica para manipular y alguien que busca transmitir la verdad?
3. ¿Qué harías tú si enfrentaras acusaciones falsas y tu integridad estuviera en juego?

La experiencia humana y el asombro como impulso inicial

La experiencia humana se alimenta de un asombro innato hacia el mundo que te rodea, un impulso que ha llevado a la humanidad a plantearse preguntas profundas sobre su existencia. Este deseo de indagar quién eres y cómo te entiendes como ser humano no es algo nuevo, sino una constante que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En este proceso, la metafísica, como rama de la filosofía que estudia la naturaleza de la realidad y la existencia, juega un papel crucial para explorar estas interrogantes.

El asombro, que ya exploramos como una experiencia fundamental, se convierte así en un motor esencial para la reflexión filosófica y la creación artística. Durante la modernidad, filósofos como René Descartes y Baruch Spinoza profundizaron en cuestiones metafísicas fundamentales, destacando la importancia del asombro como punto de partida para la reflexión filosófica.

René Descartes y Baruch Spinoza: El asombro como base del conocimiento

René Descartes (1596-1650) fue un filósofo, matemático y científico francés, considerado uno de los fundadores del pensamiento moderno. Su famosa frase *cogito, ergo sum* (pienso, luego existo) sintetiza su enfoque filosófico, que pone énfasis en la duda como punto de partida para la reflexión. En sus obras *Discurso del método* (1637) y *Meditaciones metafísicas* (1641), Descartes desarrolló un método que buscaba llegar a la verdad a través de la duda sistemática. Cuestionaba todo lo que pudiera ser incierto, incluyendo la existencia del mundo exterior, las ideas preconcebidas y la propia realidad.

Este proceso de duda radical le permitió llegar a la conclusión de que la única certeza indudable es su propia existencia como ser pensante, lo que lo llevó a la afirmación de que el pensamiento es la esencia del ser humano. Descartes utilizó el asombro ante lo desconocido como motor para el pensamiento, buscando fundamentar la certeza en un mundo lleno de incertidumbre. Para él, la mente humana es capaz de llegar a la verdad si se somete a un proceso riguroso de análisis y lógica. De esta manera, la duda se convierte en una herramienta para alcanzar el conocimiento claro y preciso.

Por otro lado, Baruch Spinoza (1632-1677), filósofo neerlandés, compartió con Descartes la importancia de la razón, pero se distanció de él en sus conclusiones filosóficas. En su obra *Ética demostrada según el orden geométrico* (1677), Spinoza desarrolló un sistema filosófico en el que la realidad y Dios son uno y lo mismo, una idea conocida como panteísmo. Spinoza propuso que todo lo que existe es parte de una única sustancia divina, y que la felicidad humana se alcanza a través del conocimiento racional y la comprensión de nuestra conexión con el todo.

Spinoza utilizó un “orden geométrico” para organizar sus proposiciones, similar a los axiomas y teoremas matemáticos, lo que muestra su creencia en la lógica y la razón como herramientas para entender el universo. En su visión, el asombro se convierte en un medio para reconocer la interconexión de todos los seres y fenómenos en la naturaleza. Para él, la experiencia humana no es una cuestión aislada, sino que está integrada en un flujo continuo de causas y efectos dentro de un sistema divino y natural. La verdadera libertad y felicidad, según Spinoza, se alcanzan al comprender las leyes que rigen la naturaleza y nuestro lugar en ella, lo que da sentido a la existencia.

Ambos filósofos, aunque diferentes en sus perspectivas, contribuyeron al desarrollo del pensamiento moderno al poner en el centro de la reflexión la razón, el conocimiento y la experiencia

humana. Descartes lo hizo a través de la duda y el análisis lógico, mientras que Spinoza lo exploró a través de la comprensión de la naturaleza como un todo racional y divino. Ambos influyeron profundamente en la forma en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él, planteando preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento y la conexión con el Universo.

El asombro es una fuerza poderosa que impulsa la investigación científica, pues es a partir de la curiosidad que surgen las grandes preguntas que han permitido al ser humano avanzar en el conocimiento del universo. Sin embargo, no todo descubrimiento se ha utilizado para el bien. Un ejemplo impactante es el desarrollo de la física nuclear. Albert Einstein, a través de su teoría de la relatividad, abrió las puertas a una nueva comprensión de la energía atómica. A partir de ello, el científico J. Robert Oppenheimer lideró el Proyecto Manhattan, que culminó con la creación de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Tras ver las consecuencias de este poder destructivo, ambos científicos expresaron su arrepentimiento. Oppenheimer citó las palabras del texto sagrado hindú Bhagavad Gita: “Ahora me he convertido en la Muerte, la destructora de mundos”, mientras que Einstein le dijo: “Ahora es tu turno de lidiar con las consecuencias de tu logro”. No obstante, los mismos avances en física nuclear han tenido aplicaciones positivas. Científicos como George de Hevesy, con la gammagrafía, y Godfrey Hounsfield, con la tomografía axial computarizada (TAC), aprovecharon los isótopos radiactivos para desarrollar tecnologías médicas que hoy salvan millones de vidas, al permitir ver el interior del cuerpo humano y detectar enfermedades como el cáncer. Este contraste nos invita a reflexionar sobre el poder del conocimiento: si bien nace del asombro y puede generar grandes beneficios, también conlleva una gran responsabilidad ética. Como sociedad, debemos decidir si nuestros avances servirán para construir un mundo más justo y saludable, o para repetir los errores del pasado.

El asombro en otras tradiciones filosóficas

Sin embargo, esta exploración del asombro no se limita al pensamiento europeo. Las culturas originarias, particularmente las africanas, tienen visiones profundamente enriquecedoras sobre la experiencia humana que también resuenan con la reflexión filosófica sobre la existencia. En particular, las cosmovisiones africanas, fundamentales para la identidad mexicana, subrayan una conexión profunda con la naturaleza y las fuerzas espirituales.

El concepto de Ase de los yorubas, por ejemplo, se refiere a una fuerza vital que fluye a través de todos los seres, vivientes e inanimados. Esta fuerza, que conecta a todas las cosas, refleja una visión animista del mundo en la que la vida y la conciencia no son exclusivas de los humanos, sino que impregnan el universo entero. La visión yoruba invita a reflexionar sobre cómo el asombro no sólo impulsa la introspección personal, sino que también genera una conciencia colectiva y espiritual de la existencia, donde la conexión con lo divino y lo natural es esencial para comprender nuestra propia vida.

Por otro lado, las cosmovisiones de los pueblos originarios de México, como los nahuas, mayas y zapotecas, también ofrecen una visión del mundo interconectada. Estas culturas ven la naturaleza y los elementos como entidades vivas con las que los seres humanos deben interactuar y mantener un equilibrio. El respeto hacia los elementos, los animales, las plantas y los astros es fundamental, y las ceremonias y rituales son formas de afirmar esa conexión profunda con el cosmos. En estas tradiciones, el asombro se traduce en reverencia y cuidado por lo que nos rodea, reconociendo la vida en todas las formas.

Así, tanto Descartes y Spinoza, como las tradiciones filosóficas africanas y las culturas originarias de América, muestran que el asombro es una experiencia central en la indagación sobre la existencia

humana. Este impulso de asombro, lejos de agotarse, se renueva con cada generación, desafiándonos constantemente a cuestionar y explorar las complejidades de nuestra experiencia. El asombro, entonces, no sólo te invita a examinar tu existencia, sino que también te lleva a cuestionar la naturaleza de la realidad, convirtiéndose en un elemento esencial en la metafísica, en la filosofía en general y en la forma en que nos relacionamos con el mundo y con todas las formas de vida que lo habitan.

¡Recuperemos nuestros saberes!

Instrucciones: Lee el fragmento del Huehuetlatolli sobre los consejos de los ancianos a las mujeres, el cual refleja la filosofía de la vida de los mexicanos. Reflexiona sobre los valores morales transmitidos a las infancias y juventudes del Calmécac y Telpochcalli. Después, responde y desarrolla las actividades propuestas.

1. Lectura y comprensión individual.

- Lee el fragmento del Huehuetlatolli dirigido a las mujeres jóvenes que se preparaban para el matrimonio.
- Identifica las enseñanzas principales y los valores que se promueven en el discurso.
- Subraya las palabras clave que reflejan el papel de la mujer en la sociedad mexicana.

2. Discusión y análisis en equipo (15 minutos).

Formen equipos y reflexionen sobre las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son los valores más importantes que se transmiten en este consejo?
- ¿Cómo se concebía el papel de la mujer en la sociedad mexicana?
- ¿En qué aspectos crees que estas ideas siguen vigentes hoy en día? ¿En cuáles han cambiado?

- d) ¿Cómo se comparan estos consejos con los mensajes que reciben actualmente las mujeres sobre su papel en la sociedad?

3. Lectura y análisis individual.

- a) Lee los fragmentos de los Huehuetlatolli sobre la educación en el Calmécac y el Telpochcalli.
- b) Identifica las enseñanzas principales en cada escuela y los valores que se promovían.
- c) Subraya las palabras clave que reflejan la disciplina, la formación moral y la responsabilidad en la educación mexicana.

Huehuetlatolli dirigido a las mujeres, específicamente a las jóvenes que se preparaban para el matrimonio. Este fue registrado por fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino:

Hija mía, mi niña, nacida de mi carne, de mi sangre, escucha con atención mis palabras. No has nacido para andar ociosa ni para vivir en el placer. Has venido a este mundo a trabajar, a esforzarte, a servir con humildad. Sé cuidadosa en tu hablar, modesta en tu comportamiento, diligente en tus labores. No seas presuntuosa ni ligera, pues la mujer honrada es como el jade, preciosa y firme; como la pluma de quetzal, fina y respetada. Si tomas esposo, séle fiel, respétalo, sírvelo con amor, pues en el hogar la mujer es el corazón, el fuego que da vida. No seas perezosa ni descuidada, que la pereza es madre del vicio y la vergüenza. Cría a tus hijos con ternura, aliméntalos bien y enséñales a ser rectos, para que sean dignos ante los dioses y la comunidad.

Fuente: Códice Florentino (Libro VI) – Fray Bernardino de Sahagún.

**Fragmento de un Huehuetlatolli sobre la educación en el Telpochcalli
(También basado en registros del Códice Florentino)**

Hijo mío, has entrado al Telpochcalli, la casa de los jóvenes, donde serás templado como el cobre en el fuego. Aprenderás la disciplina, la obediencia y el valor, pues un guerrero no es altanero ni perezoso. Respetarás a tus maestros, obedecerás sin murmurar y servirás con honor a tu calpulli (barrio) y a tu pueblo. No busques el placer ni la holgazanería, pues el que es débil en la juventud, es despreciado en la vejez.

Fragmento de un Huehuetlatolli sobre la educación en el Calmécac

Hijo mío, has sido llevado al Calmécac, donde te esforzarás con gran disciplina. No has venido a dormir ni a entregarte al descanso. Caminarás rectamente, serás humilde y obediente, y no desearás cosas ajenas. Sé fuerte en tu espíritu, pues aquí aprenderás a ser un hombre sabio y justo, servidor de los dioses y guía del pueblo. No temas la fatiga ni el sufrimiento, porque solo los perseverantes alcanzan el honor.

Fuente: Recopilado en el Códice Florentino, Libro VI.

Formen equipos y discutan las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles eran las diferencias entre la educación en el Calmécac y el Telpochcalli?
2. ¿Qué valores eran fundamentales en ambas escuelas?
3. ¿Cómo se comparan estos valores con la educación que recibimos hoy?
4. ¿Crees que la educación actual debería recuperar algunos de estos principios? ¿Por qué?

Existencia auténtica e inauténtica en las culturas étnicas mexicanas

Los conceptos de existencia auténtica e inauténtica que emergen de la filosofía existencialista, particularmente en la obra *Ser y tiempo* de Martin Heidegger, ofrecen un marco interesante para explorar cómo las comunidades indígenas y los grupos étnicos en México se relacionan con su identidad cultural frente a las presiones sociales externas.

Para Heidegger la existencia auténtica se refiere a un modo de ser en el que el individuo se confronta con su propia finitud, asumiendo responsabilidad por su vida y sus decisiones sin sucumbir a la influencia de las expectativas ajenas. En contraste, la existencia inauténtica es aquella en la que el ser humano se pierde en las normas y convencionalismos impuestos por la sociedad, perdiendo así su conexión con su ser genuino.

Este marco filosófico se puede aplicar a las comunidades indígenas y grupos étnicos de México que a lo largo de la historia han experimentado una lucha constante por mantener su identidad cultural en un contexto de modernización, colonización y globalización. En este sentido, una existencia auténtica para estas comunidades podría implicar el reconocimiento y la preservación de sus tradiciones, lenguas, cosmovisiones y formas de vida frente a las fuerzas externas que buscan homogeneizar sus prácticas y valores.

Por otro lado, la existencia inauténtica podría reflejarse en el proceso de asimilación cultural, donde los individuos y comunidades, presionados por las dinámicas sociales, adoptan prácticas y valores ajenos, perdiendo su conexión profunda con sus raíces culturales. Esta dinámica no sólo afecta a los grupos indígenas, sino también a aquellos que, aunque no pertenecen directamente a estas comunidades, se ven influenciados por una sociedad dominante que valora más las tradiciones foráneas que las propias.

Así, al considerar la existencia auténtica e inauténtica en el contexto de las culturas étnicas mexicanas, podemos entender mejor los desafíos y las resistencias que estas comunidades enfrentan al buscar un equilibrio entre la conservación de su identidad y la adaptación a un mundo en constante cambio.

Existencia auténtica

En el contexto de la cultura étnica mexicana, vivir de manera auténtica implica que las comunidades indígenas y otros grupos étnicos se conecten profundamente con sus raíces culturales, tradiciones, lenguas, creencias y cosmovisiones. Esto va más allá de la simple preservación: significa asumir de manera consciente la responsabilidad de mantener vivas sus identidades, resistiendo las presiones de la modernidad, el mestizaje y las expectativas de la sociedad dominante que buscan homogeneizar las culturas.

Vivir auténticamente es un acto de reafirmación cultural, un compromiso continuo con la herencia ancestral y una forma de resistir la dilución de sus formas de vida frente a la globalización y las imposiciones externas. Este proceso muestra la necesidad de proteger sus tradiciones y refleja la afirmación de que sus modos de vida, sus lenguas y sus visiones del mundo son igualmente válidos y valiosos.

Este tipo de existencia está estrechamente vinculado a la lucha por los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. Implica la preservación de sus territorios, la defensa de sus formas de organización social y la creación de espacios donde sus voces y cosmovisiones sean respetadas y también reconocidas en el ámbito político, social y cultural. Vivir auténticamente es, por lo tanto, un acto de resistencia y resiliencia, un camino hacia la valorización de la diversidad cultural frente a un mundo globalizado que a menudo busca homogeneizar.

Existencia inauténtica

Por otro lado, la existencia inauténtica en las comunidades étnicas mexicanas se da cuando sus miembros se ven forzados a abandonar o diluir sus tradiciones y modos de vida para adaptarse a las normas sociales impuestas por el Estado o la cultura dominante. Este proceso ocurre a través de la asimilación cultural, en la que las personas adoptan valores, costumbres y prácticas ajenas a su herencia con el fin de integrarse en una sociedad que no siempre reconoce ni valora plenamente su identidad cultural.

La existencia inauténtica se caracteriza por una desconexión con las raíces culturales, guiada por las expectativas externas —como el acceso a la educación, el empleo o la integración política— lo que puede generar alienación y la pérdida de los elementos distintivos de sus culturas. En este contexto la persona se aleja de su autenticidad, viviendo según los dictados de la sociedad dominante, sin una reflexión profunda sobre sus propios valores, tradiciones o el sentido de su existencia.

Los conceptos de existencia auténtica e inauténtica se aplican a las culturas étnicas mexicanas al examinar cómo los pueblos indígenas y otros grupos étnicos enfrentan la difícil tarea de preservar sus tradiciones y cosmovisiones frente a las presiones externas que buscan su asimilación. Mientras que la existencia auténtica representa un proceso de resistencia cultural y afirmación de la

identidad, la existencia inauténtica refleja una vida regida por las expectativas sociales, desconectada de las raíces culturales y las visiones originarias del mundo.

Ser para la muerte en la cosmovisión indígena mexicana

La noción de “ser para la muerte” que Martin Heidegger explora al describir al ser humano como un “ser finito” que enfrenta constantemente su propia mortalidad, se puede ampliar al analizar la cosmovisión de las culturas indígenas mexicanas. Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, es conocido por su obra *Ser y tiempo*, en la que profundiza en la existencia humana, describiéndola como finita y temporal. Según Heidegger la consciencia de la muerte es un componente esencial para vivir auténticamente, ya que nos confronta con nuestra finitud y nos invita a una vida más plena y reflexiva. Esta idea resuena profundamente con las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas de México, quienes han concebido la muerte no como un fin absoluto, sino como una etapa dentro de un ciclo continuo de existencia.

En diversas culturas indígenas, como las náhuatl, maya y zapoteca, la muerte es vista como un tránsito, una transformación o una continuación de la vida en otro plano, más que como el término definitivo de la existencia. La relación con la muerte no es temerosa ni nihilista, sino una parte integral del ciclo de la naturaleza, que incluye el nacimiento, la vida, la muerte y el renacer. Esta visión permite entender la muerte de una manera más conectada con el equilibrio y la armonía de la vida misma.

En las festividades como el Día de Muertos, se celebra la memoria de los ancestros y se honra su presencia continua dentro de la comunidad. A través de altares y ofrendas los vivos mantienen el vínculo con los muertos, reconociendo que ambas esferas están conectadas y que la muerte no se entiende como una separación absoluta. Al igual que en la propuesta de Heidegger, los pueblos indígenas de México se enfrentan a la muerte con consciencia, pero en su caso es una muerte que

no destruye, sino que transita hacia una forma de existencia renovada y perpetuamente interconectada.

De esta manera, la concepción indígena de la muerte nos invita a reflexionar sobre cómo, al igual que sugiere Heidegger, vivir con la conciencia de nuestra finitud nos permite vivir de manera más auténtica. Sin embargo, en un contexto culturalmente diferente, no sólo aceptando la muerte como algo inevitable, sino reconociéndola como una parte del ciclo vital que no cesa con la muerte, sino que continúa transformándose.

Existencia auténtica y el “ser para la muerte” en la cultura indígena mexicana

Para las culturas indígenas de México, como los nahuas, mayas y zapotecas, la muerte es entendida no como el fin absoluto del ser, sino como una transición, una parte integral de un ciclo cósmico que conecta la vida con un orden superior. En particular, la cosmovisión de los mexicas concebía la muerte como un proceso dinámico que no sólo afectaba al individuo, sino que también lo vinculaba a las fuerzas cósmicas y espirituales del universo. Este entendimiento transformaba a la muerte en un paso hacia una existencia renovada, un retorno a la totalidad del cosmos. En este contexto, el “ser para la muerte” no sólo implica la conciencia de la finitud de la vida, también es la aceptación de que la muerte es un ciclo natural y espiritual que da continuidad a la existencia. Por ejemplo, los mexicas veneraban a Mictlantecuhtli, el dios de la muerte, dentro de un marco que interrelacionaba la vida y la muerte como componentes inseparables de la experiencia humana.

Desde la perspectiva de Heidegger, vivir auténticamente significa estar plenamente consciente de nuestra finitud, abrazando la angustia existencial provocada por la inevitabilidad de la muerte. En las comunidades indígenas mexicanas, este enfrentamiento con la muerte se ritualiza y se integra profundamente en la vida diaria, sobre todo en celebraciones como el Día de los Muertos. Esta

festividad no busca eludir o negar la muerte, le rinde homenaje, celebrando el ciclo continuo de vida y muerte, honrando a los ancestros. En este contexto, la muerte se entiende como una renovación, un puente entre los vivos y los muertos que fortalece la conexión con la memoria colectiva y las tradiciones espirituales.

Así, la existencia auténtica en las culturas indígenas mexicanas no se limita a la angustia ante la muerte, como sugiere Heidegger, sino que se convierte en una aceptación activa y serena de la muerte como parte esencial del ser. Este enfoque no solo aborda la muerte como un evento aislado, sino como una presencia constante que se manifiesta en el legado, la memoria colectiva y la continuidad cultural, donde cada muerte se convierte en un acto de reafirmación de la vida misma. En este sentido, la autenticidad en estas culturas se construye a partir de la conciencia de nuestra finitud, pero también de la afirmación y celebración de la muerte como una dimensión fundamental de la existencia humana.

Existencia inauténtica y la desconexión con la muerte en la cultura indígena mexicana

En contraste, la existencia inauténtica se refleja en los procesos de asimilación o dilución cultural que han llevado a la desconexión de las comunidades indígenas con sus tradiciones ancestrales, incluidas sus concepciones sobre la muerte. Cuando las comunidades indígenas se ven forzadas a adoptar visiones de la muerte influenciadas por la cultura dominante, ya sea mediante la globalización o el mestizaje, pueden perder esa conexión profunda y holística con la muerte que les permitía vivir de manera auténtica. Esta pérdida de perspectiva puede generar una existencia en la que la muerte es vista únicamente como un fin absoluto, como un vacío, y no como parte de un ciclo de vida con un sentido más amplio.

Este fenómeno se observa en quienes, por presiones sociales o políticas, abandonan sus rituales y creencias sobre la muerte, adoptando una visión más individualista o alienada que reduce la muerte a un tema que se evita o se teme. En lugar de verla como parte integral de la vida y un medio para conectar con los ancestros, la muerte se convierte en algo que no se asume, se elude o se niega, lo que genera una forma de vida desconectada de la autenticidad cultural y espiritual.

La idea de ser para la muerte, tal como la plantea Heidegger, puede integrarse en las tradiciones de las culturas indígenas mexicanas, donde la muerte no es temida ni negada, sino entendida como parte de un ciclo natural y cósmico. La existencia auténtica en este contexto implica una relación consciente con la muerte y la finitud, aceptándola como una transición y viviendo cada momento en plenitud, en conexión con las raíces culturales y espirituales. Por el contrario, la existencia inauténtica es el resultado de la desconexión de estas tradiciones y visiones sobre la muerte, donde la muerte se convierte en algo que se evade o se enfrenta sin la profundidad y el sentido que ofrece la cosmovisión indígena.

¡Es tu turno!

Estudio independiente

Instrucciones: Reflexionar de manera independiente sobre el concepto de ser para la muerte en la filosofía de Heidegger y compararlo con las perspectivas sobre la muerte en las culturas indígenas mexicanas. Fomentar una comprensión más profunda de la existencia auténtica e inauténtica y sus implicaciones culturales.

Instrucciones.

Lectura del texto: Lee cuidadosamente el siguiente fragmento sobre el concepto de “ser para la muerte” en la cosmovisión indígena mexicana.

Identificación de ideas principales: A continuación, subraya o destaca las ideas principales del texto. Puedes considerar los siguientes puntos.

1. ¿Qué significa “ser para la muerte” en la cosmovisión indígena mexicana?
 2. ¿Cómo es percibida la muerte por los pueblos indígenas, según Miguel León-Portilla?
 3. ¿Qué conexión existe entre la muerte y la vida, según la visión náhuatl?
- ¿De qué manera la muerte influye en la forma de vivir de los individuos?

El concepto de “ser para la muerte” en la cosmovisión indígena mexicana se refiere a la comprensión de la muerte como una transición natural dentro de un ciclo continuo de existencia, en lugar de un fin absoluto. Esta perspectiva está profundamente arraigada en las tradiciones y creencias de los pueblos indígenas de México, como los nahuas, mayas y zapotecas.

Según Miguel León-Portilla, destacado filósofo e historiador mexicano, la concepción náhuatl de la muerte está vinculada a la idea de que la vida y la muerte son elementos inseparables de la existencia humana. Los mexicas, por ejemplo, veían la muerte como un paso hacia otro plano de existencia, donde el alma continuaba su viaje. Esta visión se refleja en las festividades como el Día de Muertos, donde se honra a los ancestros y se celebra la continuidad de la vida a través de la memoria y la tradición.

León-Portilla destaca que, en la filosofía náhuatl, la muerte no es temida, sino aceptada como parte del orden cósmico. Esta aceptación permite a los individuos vivir de manera más auténtica, conscientes de su finitud y de su conexión con el universo. La muerte, en este contexto, se convierte en un elemento que da sentido a la vida, al reconocer la impermanencia y la necesidad de vivir en armonía con el entorno y los demás seres.

Esta perspectiva invita a reflexionar sobre cómo, al igual que Heidegger sugiere, vivir con la conciencia de nuestra finitud nos permite vivir de manera más auténtica. Sin embargo, en un contexto culturalmente diferente, no solo aceptando la muerte como algo inevitable, sino reconociéndola como una parte del ciclo vital, un proceso que no cesa con la muerte, sino que continúa transformándose.

Para profundizar en este tema, se recomienda consultar la obra “La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes” de Miguel León-Portilla, donde se exploran detalladamente las concepciones filosóficas de los pueblos nahuas, incluyendo su visión de la muerte y la existencia.

Fuente: El pensamiento náhuatl acerca del hombre p. 207-244. (s.f.). Recuperado 20 de febrero 2025, de https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/obras_leon_portilla/339/339_04_04_pensamientonahuatl.pdf?utm_source

¡Recuperemos nuevos saberes!

Actividad: Análisis de obras artísticas en Binas

Instrucciones: Análisis de obras artísticas en binas

1. Formen binas y busquen dos obras artísticas:

Una obra clásica (puede ser un fragmento de una novela, cuento, poema, canción, película, pintura, fotografía, etcétera), por ejemplo:

- a) *Don Quijote de la Mancha* de Miguel de Cervantes (novela)
- b) *Hamlet* de William Shakespeare (teatro)
- c) *La metamorfosis* de Franz Kafka (cuento corto)
- d) *La primavera* de Sandro Botticelli (pintura)

Una obra contemporánea (de las mismas categorías), por ejemplo:

- a) *El niño con el pijama de rayas* de John Boyne (novela)
- b) *V de Vendetta* de Alan Moore (cómic)
- c) *El club de los poetas muertos* de Peter Weir (película)
- d) *El laberinto del fauno* de Guillermo del Toro (película)
- e) *Las luces que perdimos* de Jill Santopolo (novela)

Elijan obras que, a través del asombro y la pregunta por la existencia humana, reflexionen sobre lo que somos y cómo nos concebimos como humanos. Realicen un análisis de ambas obras, en el que deben incluir lo siguiente:

- a) Sus observaciones y reflexiones sobre cada obra.
- b) La conexión entre el asombro y la pregunta por la existencia humana en el contexto de las obras seleccionadas.
- c) Copien la tabla en su cuaderno.

	Obra Clásica	Obra Contemporánea
Nombre		
Autor		
Año		
Referencias al asombro		
Reflexiones sobre la experiencia humana		

El arte como reflexión de la experiencia humana: discursos clásicos y contemporáneos

La concepción de la muerte en las culturas indígenas mexicanas, especialmente en la cosmovisión náhuatl, ofrece una perspectiva única sobre la existencia humana que desafía la desconexión comúnmente experimentada en las sociedades modernas. Mientras que, según Heidegger, la “existencia inauténtica” surge de la evasión de nuestra finitud, en las tradiciones indígenas la muerte es entendida como una transición natural dentro de un ciclo continuo que no se teme, sino que se integra a la vida misma. Esta visión de la muerte como parte de un flujo constante de transformación y continuidad se refleja de manera especial en el arte indígena, la cual utiliza símbolos como las calaveras y las ofrendas del Día de Muertos para celebrar la memoria y la conexión con los ancestros. En este contexto el arte se convierte en un medio poderoso para reflexionar sobre la experiencia humana, para enfrentar la muerte y reconocerla como una parte fundamental de la vida, invitando a una existencia auténtica que integra nuestra finitud y nuestra relación con el Universo. La reflexión sobre la muerte ya sea a través del arte clásico, contemporáneo o indígena, permite al ser humano reconfigurar su vida en armonía con el ciclo de la existencia.

1. El arte como un espacio de conexión entre cosmovisiones

El arte, tanto en la tradición occidental como en la indígena, ha sido una manera fundamental de expresar la experiencia humana. En la tradición occidental el arte se ha visto como un vehículo para reflexionar sobre la condición humana y explorar la subjetividad individual (por ejemplo, en las obras de artistas como Van Gogh, Picasso o incluso filósofos como Sartre o Heidegger). El arte es una manifestación de la angustia existencial, de la lucha por encontrar el sentido de la vida, la libertad, la identidad.

Por otro lado, en las culturas indígenas de México el arte tiene una dimensión más cosmogónica. Es un medio para conectar con el orden espiritual, la cosmovisión y los ancestros. El arte es ritual, es comunicación con los dioses y una forma de construcción colectiva de la identidad.

Al mezclar estas visiones, el arte puede verse como un medio para explorar la subjetividad humana y como un lugar de conexión entre lo material y lo espiritual. Esta visión combinada puede permitirnos ver cómo, por ejemplo, la creación artística no solo refleja la angustia existencial del individuo (como en la filosofía occidental), también la comunión colectiva con la naturaleza y los ancestros (como en las cosmovisiones indígenas).

2. La muerte como trascendencia y finitud

En la filosofía occidental la muerte ha sido vista principalmente como el fin absoluto de la vida, un acontecimiento que genera angustia y reflexión filosófica (por ejemplo, en la obra de Heidegger sobre el “ser para la muerte”). Para los pueblos indígenas de México, la muerte no es simplemente un final, sino una transición a otro plano de existencia. La muerte es parte de un ciclo eterno que incluye vida, muerte y regeneración. En las culturas mexicas, por ejemplo, la muerte marca el fin de la vida y el comienzo de un viaje hacia lo sagrado y lo cósmico.

Mezclar estas dos perspectivas ofrece una visión más rica de la muerte, donde se reconoce tanto su finitud (como lo plantea Heidegger) como su continuidad y transformación (como en las cosmovisiones indígenas). La reflexión sobre la muerte implica asumirla como el fin de la existencia y como parte del ciclo natural y cósmico, como ocurre en el Día de los Muertos, una celebración que combina tanto el duelo individual (existencial) como la conexión colectiva con los muertos (cosmovisión indígena).

3. La identidad y la autenticidad

La filosofía existencialista occidental, en particular la de Sartre y Heidegger, pone énfasis en la autenticidad como la capacidad de vivir de acuerdo con uno mismo, sin la influencia de las presiones externas de la sociedad. Para muchos pueblos indígenas vivir de manera auténtica también está relacionado con la permanencia de la identidad cultural, el respeto por las tradiciones ancestrales y la conexión con las raíces.

Al integrar ambas visiones podemos pensar en la autenticidad no sólo como la búsqueda de verdad interior (como se plantea en la filosofía existencialista), también como el compromiso con la comunidad y el respeto por el legado ancestral. Para las culturas indígenas, ser auténtico también implica vivir de acuerdo con las enseñanzas de los ancestros, preservar el equilibrio con la naturaleza y resistir las presiones de la globalización.

En este sentido, la autenticidad puede ser entendida como una búsqueda tanto interna como externa, una búsqueda de verdad personal y de conexión con lo colectivo y lo ancestral.

4. El arte como resistencia cultural

En la filosofía occidental el arte se ha visto como una forma de resistencia frente a la alienación (como en las obras de Marx y los surrealistas). Para los pueblos indígenas de México el arte también

ha sido una herramienta de resistencia contra la colonización y también frente a las presiones del mestizaje y la homogeneización cultural.

Al combinar ambas perspectivas podemos ver el arte como una herramienta de resistencia doble: por un lado, resistir la alienación existencial y las estructuras sociales opresivas (como en las visiones de Sartre o Adorno); por otro, resistir la imposición de una cultura dominante que borra o diluye las tradiciones y la identidad indígena.

5. La espiritualidad y la materialidad

Las filosofías occidentales, particularmente en el siglo XX, han abordado la espiritualidad desde una perspectiva materialista, tratando de separar lo espiritual de lo físico. Sin embargo, muchas cosmovisiones indígenas no hacen tal distinción. Para los pueblos originarios de México, la espiritualidad no es algo separado de la vida cotidiana, sino que se integra en la materialidad del mundo: la tierra, el agua, el cielo, las montañas.

Al integrar ambas visiones podemos explorar cómo la espiritualidad indígena no está separada de la existencia material y cómo las prácticas artísticas de los pueblos originarios abordan esta interconexión entre lo espiritual y lo físico, a diferencia de la visión occidental que tiende a dividir lo material de lo espiritual.

Al mezclar la visión filosófica occidental con las cosmovisiones indígenas se puede lograr una comprensión más compleja y matizada de la experiencia humana, el arte, la muerte, la identidad y la autenticidad. Este enfoque intercultural abre puertas a nuevas formas de pensar y enriquece el diálogo entre distintas tradiciones de conocimiento, permitiendo un respeto mutuo y una apertura a diversas formas de ver el mundo.

Autor	Frase	Contexto/Explicación
Platón	“El arte en general es una imitación, y por eso está muy alejada de la verdad.” — Platón, La República, Libro X, 597e.	Platón consideraba que el arte imitaba el mundo sensible, el cual ya es una copia imperfecta del mundo de las ideas. Por lo tanto, el arte estaría dos veces alejado de la verdad, y aunque puede despertar emociones o parecer bello, no conduce al verdadero conocimiento.
Aristóteles	“La tragedia es, pues, una imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje agradable [...], que, mediante la compasión y el temor, lleva a cabo la purificación de tales emociones.” — Aristóteles, Poética, capítulo VI, 1449b.	Aristóteles expresa que el arte imita la acción humana, no de forma literal, sino como un medio para explorar las emociones y comprender la condición humana. Introduce el concepto de catarsis, como ese efecto purificador que la tragedia puede generar en quien observa, al permitirle experimentar emociones como el temor y la compasión desde una distancia estética y reflexiva.
Friedrich Nietzsche	“Tenemos el arte para no morir de la verdad.” — Friedrich Nietzsche, La voluntad de poder (1901), fragmento 822.	Nietzsche considera que el arte no es un simple entretenimiento, sino una necesidad vital. En su filosofía, el arte permite dar sentido, belleza y forma al dolor, transformándolo en una experiencia que puede ser soportada o incluso admirada.
Martin Heidegger		Heidegger ve el arte como una forma en que la verdad del ser se hace presente. La obra de arte revela algo

	“El arte es en su esencia un acontecer de la verdad.” — Martin Heidegger, El origen de la obra de arte.	del mundo, mostrando una comprensión original de la realidad.
Michel Foucault	“El arte puede ser una forma de resistencia: no porque sea libre, sino porque puede constituirse en una práctica de libertad.” — Michel Foucault, en entrevista con Paul Rabinow, Ethics: Subjectivity and Truth, 1997.	Foucault sugiere que el arte no es exterior al poder, sino que puede insertarse como una práctica transformadora que permite al sujeto inventarse a sí mismo, desobedecer normas impuestas y crear nuevos modos de existencia.
José Vasconcelos	“El arte no solo imita la naturaleza, sino que la continúa.” — José Vasconcelos, Estética, 1935.	Vasconcelos expone su visión del arte como forma activa del espíritu, como medio para perfeccionar la realidad y no simplemente reproducirla. Esto puede ayudarte si estás buscando sustentar ideas sobre arte, identidad y cultura nacional.
Octavio Paz	“El arte es la más intensa expresión de la libertad y, a la vez, el lugar donde se manifiesta el tiempo y la historia.” — Octavio Paz, El arco y la lira, 1956.	Paz subraya que el arte no solo es una representación estética, también señala que es una herramienta para expresar la lucha interna y externa del ser humano, una forma de reflexión crítica y revelación de la naturaleza humana en su complejidad.
Emiliano Zapata		Zapata, aunque conocido principalmente por su activismo, también ve en el arte un reflejo de la relación con la tierra y la identidad de

	"La tierra es de quien la trabaja." — Emiliano Zapata, Plan de Ayala, 1911	las comunidades. Aquí, el arte refleja la conexión profunda del ser humano con su entorno y la necesidad de expresar su realidad de manera auténtica y comunitaria.
Diego Rivera	"El arte será revolucionario o no será." — Diego Rivera (entrevista con Augustin Habaru, publicada el 31 de enero de 1929)	Rivera, al igual que otros artistas, veía el arte como un instrumento revolucionario. El arte no solo refleja la realidad, también transforma y libera a la humanidad permitiendo una comprensión más profunda de la vida colectiva, especialmente en contextos de opresión social y política.
Tlaltecuhltli (pueblo mexica)	"El arte es la forma en que lo divino habita la tierra y nos ofrece comprensión sobre nuestro lugar en el cosmos; pertenece a Tlaltecuhltli, la deidad mexica que encarna la tierra misma." López Luján, L. (2010). Tlaltecuhltli: la diosa Mexica de la Tierra. Proyecto Templo Mayor, INAH. Matos Moctezuma, E. (2004). El pensamiento en piedra: sobre la cosmovisión Mexica. UNAM.	En la cosmovisión mexica el arte es un puente entre lo divino y lo humano. Las obras de arte, como las esculturas y los murales, no solo representan la realidad humana, también conectan al ser humano con los dioses y los ciclos cósmicos. El arte es parte de un entendimiento profundo del universo y la existencia.

Esta tabla ilustra cómo el arte, tanto en los pensadores occidentales como en las visiones indígenas, se convierte en una reflexión profunda sobre la experiencia humana. El arte no solo imita la realidad, también juega un papel activo en transformar, interpretar y conectar a los seres humanos con su entorno, su historia y su cosmos.

Ahora que has reflexionado sobre tus propias experiencias con el arte y has discutido ideas filosóficas, es momento de aplicar estos saberes a un análisis más profundo. A través de actividades guiadas identificarás cómo estas reflexiones pueden moldear nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.

¡Es tu turno!

Creación artística personal

Instrucciones:

1. Crea una obra de arte (puede ser un dibujo, poema o canción) que refleje una de las ideas filosóficas discutidas en clase. Piensa en cómo expresarías visual o verbalmente tu comprensión de esa idea.
2. Expón tu obra en clase y explica cómo tu creación artística refleja la idea filosófica seleccionada.

El epicureísmo y las culturas originarias de México: un enfoque común hacia la armonía y la felicidad

En el contexto de lo que discutimos previamente sobre el arte como reflexión de la experiencia humana, podemos incorporar el epicureísmo y su visión sobre la armonía y la felicidad. Tanto el epicureísmo como las cosmovisiones de los pueblos originarios de México comparten una

perspectiva centrada en el equilibrio y el bienestar como claves para una vida plena. El epicureísmo, al valorar el placer moderado y la ausencia de sufrimiento, se refleja en un arte que busca transmitir la serenidad y la satisfacción en lo cotidiano. Por su parte, en las culturas originarias de México el arte se convierte en un medio para mantener el equilibrio cósmico y conectar a los seres humanos con la naturaleza y lo divino. Así, tanto en la tradición filosófica del epicureísmo como en las tradiciones indígenas, el arte no solo es un medio de expresión, sino una herramienta para reflexionar sobre la experiencia humana y buscar la felicidad desde distintas perspectivas.

El epicureísmo es una filosofía que propone vivir de manera reflexiva, buscando la felicidad a través de los placeres simples y la paz interior, evitando el sufrimiento innecesario. Epicuro, su principal representante, valoraba la serenidad, la amistad y el conocimiento de uno mismo como las claves para alcanzar la ataraxia, es decir, la paz mental. Esta noción de bienestar también está presente en las culturas indígenas mexicanas, donde la felicidad se encuentra en el equilibrio con la naturaleza y la comunidad. Al igual que el epicureísmo, estas culturas promueven la paz interior mediante el respeto por el entorno, la familia y las relaciones sociales.

Un ejemplo claro de esta conexión entre filosofía y práctica cultural es el Día de los Muertos. Esta celebración no solo honra a los difuntos, también invita a reflexionar sobre la vida y la muerte con una actitud serena, aceptando la finitud de la existencia y valorando el presente. En este sentido, el arte, a través de los altares, la música y la iconografía festiva, cumple un papel fundamental. No solo representa una expresión cultural, igualmente se convierte en una herramienta para enfrentar la mortalidad de manera armoniosa, en sintonía con el pensamiento epicúreo.

Así, tanto el epicureísmo como las filosofías indígenas mexicanas nos enseñan que la verdadera felicidad no proviene de los excesos materiales, sino que viene de vivir de manera simple, en armonía con los demás y con la naturaleza. Ambos enfoques resaltan que la clave para una vida plena radica en la paz interior y la conexión con lo esencial, lo que demuestra que, a pesar de sus

diferencias culturales, existe un punto de encuentro en la manera en que distintas tradiciones han reflexionado sobre la experiencia humana a lo largo de la historia.

Comunidad

Reflexionando sobre lo aprendido hasta ahora. Incluye una explicación acerca de:

1. ¿Qué significa para ti vivir una vida plena y significativa?
2. ¿Cómo crees que la reflexión diaria puede ayudarte a tomar mejores decisiones?
3. ¿Por qué es importante conocer y expresar la verdad sobre ti mismo?
4. ¿De qué manera tus decisiones diarias reflejan los valores que consideras fundamentales?
5. ¿Cómo puedes equilibrar la búsqueda de la satisfacción personal con la necesidad de mantener la serenidad en tu vida?

Instrucciones:

1. Entrevista a un adulto de tu casa o comunidad. Pregúntale qué piensa sobre la importancia de reflexionar sobre su vida, sus decisiones y lo que considera valioso. Anota en tu cuaderno las ideas principales que comparta.
2. Después de la entrevista, con ayuda de tu esquema, explica por qué es importante reflexionar sobre nuestra vida y nuestras acciones. Compara lo que tú sabes del tema con las ideas que mencionó la persona entrevistada y anota las diferencias y similitudes.
3. Comparte en clase tu experiencia y enriquece tu esquema gráfico con las aportaciones de tus compañeros y las ideas discutidas en clase.

Del arte como reflejo de la experiencia humana a la visión mecanicista del ser humano

En nuestra reflexión anterior sobre el arte como expresión de la experiencia humana, exploramos cómo diversas tradiciones filosóficas han concebido el arte como un medio para representar la realidad, cuestionarla y dotarla de significado. Tanto en los discursos clásicos como en los contemporáneos, el arte ha servido para expresar visiones sobre la vida, la muerte, la felicidad y el papel del ser humano en el mundo. En este sentido, abordamos el epicureísmo y su relación con las cosmovisiones indígenas de México y encontramos en ambas tradiciones una búsqueda común por la armonía y la felicidad, basada en el equilibrio con la naturaleza, la comunidad y la reflexión sobre la vida y la muerte.

Sin embargo, con el avance de la modernidad y el desarrollo tecnológico surgieron nuevas formas de entender la existencia humana y su relación con el mundo. Una de las perspectivas más influyentes en este cambio fue el maquinismo, una idea filosófica que compara el funcionamiento del mundo con el de una máquina. Esta visión surgió en el siglo XVII, un periodo marcado por grandes avances en la mecánica y el desarrollo de tecnologías que transformaron la ciencia. Su influencia no se limitó a la física y la ingeniería, también cambió la manera en que se concebía a los seres humanos, particularmente en el campo de la antropología.

Según el maquinismo, los seres humanos no son entidades complejas llenas de emociones y subjetividad, son mecanismos que responden a causas físicas externas. Así como una máquina funciona mediante piezas interconectadas, el maquinismo interpretó a las personas como un conjunto de procesos biológicos y mecánicos que determinan sus acciones. Esta idea revolucionó el pensamiento occidental al reducir la mente y las emociones humanas a simples reacciones físicas.

El impacto de esta visión mecanicista se extendió al arte y la filosofía. Mientras que las tradiciones como el epicureísmo y las cosmovisiones indígenas resaltaban la importancia de la conexión con la

naturaleza y la armonía espiritual, el maquinismo promovió una visión racionalista en la que la experiencia humana podía explicarse en términos estrictamente científicos. Sin embargo, esta postura no estuvo exenta de críticas. Muchos pensadores argumentaron que la conciencia y la moralidad no podían reducirse a simples mecanismos físicos, ya que la experiencia humana incluye dimensiones subjetivas que trascienden lo puramente material.

A pesar de las controversias, el maquinismo dejó una huella profunda en el desarrollo de la biología, la medicina y la psicología modernas. Hoy en día sigue siendo un punto de debate: mientras algunos consideran que el maquinismo ayuda a explicar ciertos aspectos del comportamiento humano, otros defienden que la existencia no puede entenderse únicamente a través de leyes físicas. Esta discusión se mantiene vigente en temas como la inteligencia artificial, la neurociencia y el concepto mismo de lo que significa ser humano.

Así, la transición del arte como vía de reflexión sobre la experiencia humana hacia una visión mecanicista del ser humano nos permite analizar cómo diferentes épocas han interpretado la existencia. Desde la búsqueda de la armonía y la felicidad hasta la racionalización extrema de la vida, estas perspectivas nos invitan a reflexionar sobre el papel de la tecnología, la conciencia y la creatividad en la construcción de nuestra identidad.

¿Sabías que...?

Filippo Tommaso Marinetti creó el futurismo, un movimiento que rompió con lo tradicional y celebró la velocidad, las máquinas y la vida moderna. En 1909, con su Manifiesto futurista, impulsó una nueva forma de hacer arte, llena de energía y movimiento, que reflejaba el ritmo acelerado de la revolución industrial. Imagina un mundo donde el progreso y la rapidez son lo más importante: así soñaban los futuristas.

Escuela

Instrucciones:

1. Analiza el siguiente video <https://youtu.be/h3SF2G1tI5U>, del cual deberás realizar una infografía digital (con Canva) o de manera manual.
2. Contesta las siguientes preguntas.
 - a) ¿Qué tan fácil te fue elaborar la infografía requerida?
 - b) ¿Qué conocimientos tenías del tema?
 - c) ¿Explica brevemente lo analizado en la infografía presentada?
 - d) ¿Te gustaría aprender más del tema?
 - e) Comparte en con tus compañeros los puntos de vista más relevantes y toma nota.
3. Elige una obra de arte famosa (por ejemplo, *La noche estrellada* de Van Gogh) y analiza cómo el artista expresa la experiencia humana a través de su obra. Dibuja un mapa o un diagrama que represente las emociones y pensamientos que te surgen al observar la obra. Puedes usar colores, formas y palabras para expresar tus sentimientos y conexiones personales con la obra. Este mapa es una forma de representar cómo la obra de arte impacta tu experiencia emocional.

¡Frases que te ayudaran en tu día a día!

- “No hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va”. Séneca.
- “Cuando el debate se ha perdido la calumnia es la herramienta del perdedor”, Sócrates.
- “Sólo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo”, Aristóteles.
- “No digas que has leído libros, demuestra que a través de ellos has aprendido a pensar mejor, a ser una persona más perspicaz y reflexiva”, Epicteto.
- “Ninguna perdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreversible”, Zenón.

Yo Nezahualcóyotl lo pregunto:
¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra?

No es cierto, no es cierto.

Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto:

¿Acaso se vive por siempre,
en el lugar donde el sol se oculta?

No es cierto, no es cierto.

Lo que ha de venir no tiene fin.

Así lo dice la verdad de nuestros
ancestros.

¿Será que en la muerte se vive?

¿Acaso se queda uno allí?

Fuente: León-Portilla, M. (Trad.). (1992). *La visión de los vencidos: Relaciones de los señores de la Nueva España* (2.ª ed.). Fondo de Cultura Económica.

Repasemos lo aprendido...

Hemos explorado diferentes formas de pensar y comprender nuestra experiencia como seres humanos. Hemos visto cómo el asombro es la chispa que nos impulsa a cuestionar y descubrir el mundo que nos rodea, desde las ideas filosóficas de Descartes y Spinoza hasta las cosmovisiones indígenas y africanas que integran lo espiritual con la naturaleza.

El arte surge como un puente importante entre lo individual y lo colectivo, expresando ideas, emociones y conexiones con lo sagrado y la tierra, tal como lo entendían culturas como la mexicana con Tlaltecuhltli. Por otro lado, movimientos como el futurismo nos muestran cómo la velocidad, la tecnología y la transformación constante también forman parte del pensamiento humano.

Además, aprendimos sobre la importancia de vivir de manera auténtica, aceptando nuestra finitud y buscando sentido con responsabilidad y respeto hacia la vida. Así, esta unidad nos invita a seguir reflexionando, cuestionando y creando, para comprender mejor quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo.

De la visión mecanicista a la evolución performativa de la humanidad

Lo que haremos

Este momento de aprendizaje se centra en explorar cómo ha cambiado la concepción de lo que significa ser humano a lo largo de la historia. Partiremos del maquinismo, una corriente filosófica del siglo XVII que comparaba a los seres humanos con máquinas, reduciendo su complejidad a mecanismos físicos y biológicos. Analizaremos cómo esta perspectiva influyó en la ciencia y la antropología, pero también cómo fue cuestionada por pensadores que defendieron una visión más amplia del ser humano.

A medida que avancemos, veremos cómo las ideas sobre la naturaleza humana han evolucionado en distintas épocas y culturas. Reflexionaremos sobre cómo estas concepciones siguen influyendo en nuestra sociedad actual y en la manera en que nos comprendemos a nosotros mismos. Finalmente, exploraremos la idea de que la identidad humana es performativa, es decir, que se construye y transforma a lo largo del tiempo en función de nuestras experiencias y nuestro contexto.

Para empezar

Desde la concepción del ser humano como animal racional en la filosofía griega, hasta las teorías modernas que lo ven como un producto de la cultura y la sociedad, cada época ha interpretado la esencia de la humanidad de manera distinta.

El maquinismo, por ejemplo, propuso que los seres humanos pueden entenderse como mecanismos físicos que responden a estímulos externos. Esta visión determinista influyó en el desarrollo de disciplinas como la biología y la psicología, pero también generó un debate sobre si la conciencia y la libertad pueden explicarse únicamente a través de leyes físicas. Algunos filósofos argumentaron que reducir la humanidad a un conjunto de procesos mecánicos ignoraba aspectos esenciales como la emoción, la creatividad y la subjetividad.

A partir de este debate podemos preguntarnos lo siguiente: ¿Somos seres programados para reaccionar automáticamente al entorno o nuestra identidad se construye a través de nuestras experiencias? Para responder a esta pregunta debemos entender que la identidad humana no es un concepto fijo, sino un proceso en constante transformación.

Aquí aprenderás que tu identidad no es algo predeterminado. Como un actor en una obra de teatro eres el protagonista de tu historia, pero esa historia se reescribe continuamente, influenciada por las personas con las que interactúas, las experiencias que vives y el contexto en el que te desarrollas. Esta idea se conoce como performatividad y nos ayuda a comprender que las concepciones sobre lo humano no son absolutas ni inmutables, sino que evolucionan con el tiempo.

Lo que sabemos

A lo largo de la historia las distintas visiones sobre la humanidad han moldeado nuestras creencias y valores. Desde el maquinismo, que veía a los seres humanos como mecanismos físicos, hasta enfoques más contemporáneos que destacan la influencia de la cultura y el entorno, cada perspectiva ha dejado una huella en nuestra forma de entendernos a nosotros mismos.

Explorar estos conceptos te permitirá reflexionar sobre cómo tu identidad y tus creencias están conectadas con las grandes corrientes filosóficas e históricas. Además, te ayudará a analizar de qué manera las ideas del pasado siguen influyendo en la sociedad actual y en tu propia percepción de ti mismo.

A medida que avances en este camino de aprendizaje te invitamos a cuestionarte lo siguiente:

1. ¿Cómo han cambiado las ideas sobre la humanidad a lo largo de la historia?
2. ¿De qué manera los contextos históricos han influido en la manera en que nos comprendemos hoy?
3. ¿Cómo puedes ver reflejada esta evolución en tu propia identidad y en la sociedad en la que vives?

¡Manos a la obra!

Instrucciones: Presta mucha atención a las siguientes preguntas. Reflexiona y justifica tus respuestas con ejemplos o experiencias.

1. Distinciones entre humanos y no humanos.

- a) ¿Qué características crees que distinguen a los humanos de los animales?
- b) ¿Sólo la inteligencia o hay otros factores?
- c) ¿Cuáles son las principales diferencias entre un ser humano y un robot?
- d) ¿Crees que en el futuro estas diferencias serán menos claras?
- e) ¿Qué elementos hacen que la vida humana sea diferente de la de los animales o los objetos inanimados?
- f) ¿Crees que esas diferencias son absolutas o pueden cambiar?

2. Tecnología y humanidad.

Piensa en cómo los avances tecnológicos han transformado la vida humana.

- a) ¿Consideras que la tecnología puede cambiar lo que significa ser humano? ¿De qué manera?
- b) Si una persona usa prótesis, implantes o inteligencia artificial para mejorar sus capacidades, ¿sigue siendo completamente humana? ¿Por qué?
- c) ¿Qué significa que algo sea “mecánico” en una persona?
- d) ¿Se relaciona sólo con el cuerpo o también con la forma en que pensamos y actuamos?

3. Evolución y libertad.

El concepto de lo humano ha cambiado a lo largo de la historia. Reflexiona sobre esta transformación.

- a) ¿Crees que los humanos están en constante cambio y evolución, no sólo biológica sino también culturalmente? ¿Por qué?
- b) ¿Piensas que la idea de ser humano es la misma hoy que hace cientos de años?
- c) ¿Cómo ha cambiado con el tiempo?

4. Arte y representación.

El arte ha sido una forma de expresar y construir la identidad humana.

- a) ¿Cómo crees que el arte muestra la diferencia entre lo humano y lo no humano (animales, naturaleza, objetos, tecnología)?
- b) ¿Qué importancia tiene el arte en la construcción de nuestra identidad y en la manera en que entendemos qué significa ser humano?
- c) ¿Has visto alguna obra de arte, película o libro que explore la diferencia entre humanos y no humanos? ¿Cómo lo hace?

Performatividad de la experiencia

La performatividad de la experiencia y el mecanicismo presentan visiones contrapuestas sobre la naturaleza de la acción humana y su relación con el mundo. Mientras que el mecanicismo reduce la existencia humana a una secuencia predecible de causas y efectos, como una máquina que responde a estímulos de manera determinada, la performatividad subraya la capacidad humana para crear y transformar su realidad a través de sus actos y discursos. Esta diferencia refleja la manera en que concebimos la agencia y la libertad. En el mecanicismo, el ser humano es visto como una entidad reactiva, mientras que en la performatividad la identidad y el entorno son continuamente configurados por las decisiones y acciones del individuo. La performatividad describe la realidad, la produce y la transforma, reconociendo que nuestras interacciones y

discursos juegan un papel activo en la construcción de nuestro entorno social. Este concepto es central en la obra de Judith Butler, quien plantea que incluso el género, lejos de ser una esencia biológica, es una construcción social reforzada por la repetición de actos performativos. De esta manera, las normas de género, al igual que otras construcciones sociales, no existen de forma natural ni fija, sino que son producto de la manera en que interactuamos, hablamos, nos comportamos y nos relacionamos en contextos específicos. Esta comprensión invita a reflexionar sobre si somos sujetos determinados por fuerzas externas, como sugiere el mecanicismo, o agentes capaces de redefinir nuestra experiencia y nuestro mundo a través de nuestras prácticas cotidianas, desafiando las estructuras existentes y participando activamente en la creación de nuestra realidad.

Ejemplo de performatividad en la vida cotidiana

Imagina una comunidad rural donde se espera que los hombres trabajen en el campo y las mujeres se encarguen del hogar. Esta división del trabajo no sólo refleja una estructura social, sino que la perpetúa. Cada vez que alguien asume y desempeña estos roles, se refuerza la idea de que son naturales y apropiados.

Sin embargo, si una mujer comienza a involucrarse activamente en las labores agrícolas o un hombre asume responsabilidades domésticas, esas acciones desafían las normas establecidas, demostrando que las identidades de género no son algo fijo, sino una construcción social que puede adaptarse y transformarse. En este sentido, la performatividad nos muestra que las identidades se aprenden y reproducen a través de los discursos y las prácticas sociales, pueden ser resignificadas y modificadas por la acción y la repetición de nuevas prácticas. Así, la vida cotidiana se convierte en un espacio de resistencia y transformación, donde los individuos tienen la capacidad de redefinir su lugar en la sociedad y cuestionar las estructuras impuestas.

La construcción social de la realidad

El concepto de performatividad está estrechamente ligado a la teoría de la construcción social de la realidad, propuesta por los sociólogos Peter L. Berger y Thomas Luckmann en su libro *La construcción social de la realidad* (1966).

Peter L. Berger (1929-2017) fue un sociólogo y teólogo austríaco-estadounidense que estudió la modernidad y la sociología del conocimiento.

Thomas Luckmann (1927-2016) fue un sociólogo esloveno-alemán que investigó la identidad, la comunicación y la influencia de la sociedad en la formación del pensamiento humano.

Según Berger y Luckmann, la realidad social no es un hecho objetivo que simplemente descubrimos, sino un producto de la interacción humana. A lo largo del tiempo, las personas generan significados a partir de sus experiencias, los interiorizan como verdades y los transmiten como normas y roles sociales. Este proceso hace que ciertas formas de pensar y actuar se consideren naturales o evidentes, cuando en realidad son construcciones culturales que pueden modificarse.

Desde esta perspectiva el género no es el único aspecto que se construye socialmente. Todas nuestras identidades y experiencias —como la idea de lo que significa ser estudiante, trabajador, ciudadano o incluso humano— son productos de estructuras sociales que se refuerzan a través de la repetición de prácticas y discursos.

El poder de cuestionar y transformar la realidad

Comprender la performatividad nos permite cuestionar normas que, aunque parezcan inmutables, son el resultado de procesos históricos, culturales y de la repetición de ciertas prácticas. Si la identidad y la realidad social están en constante construcción, también pueden transformarse mediante la reflexión y la acción.

Reconocer este dinamismo nos ayuda a entender que nuestras acciones no sólo nos definen individualmente, también tienen el potencial de moldear la sociedad. Al reflexionar sobre la performatividad abrimos la posibilidad de imaginar y construir nuevas formas de ser, de relacionarnos y de habitar el mundo. Esto nos permite desafiar estructuras opresivas y participar activamente en la transformación social.

¿Sabías que...?

Según Peter L. Berger y Thomas Luckmann en *La construcción social de la realidad* (1966), “la realidad social se produce y reproduce a través de un proceso continuo de interacción entre las personas”. Esto significa que nuestras percepciones y experiencias no son innatas, sino que son moldeadas por el contexto social en el que vivimos.

Carácter histórico de las concepciones del ser humano

Las concepciones sobre lo que significa ser humano no son estáticas, han evolucionado y cambiado a lo largo de la historia adaptándose a los contextos filosóficos, científicos y culturales de cada época. Desde la Antigua Grecia, Aristóteles definió al ser humano como un “animal racional”, una visión que ha influido profundamente en la tradición filosófica occidental. Según Aristóteles, la

racionalidad era lo que nos diferenciaba de otros seres vivos, una capacidad que permitía al ser humano comprender el mundo y guiar sus acciones de manera ética.

Con el paso del tiempo, especialmente con el auge de la ciencia moderna, las concepciones sobre la humanidad se diversificaron y surgieron visiones más complejas. En la Edad Moderna, Michel Foucault abordó, en su obra *Las palabras y las cosas* (1966), al ser humano desde una perspectiva histórica y crítica. Para Foucault, el ser humano es una construcción histórica que emerge como un objeto de estudio en las ciencias humanas a partir del Renacimiento. Lo que en un tiempo fue entendido como un sujeto filosófico, libre y autónomo, pasó a ser visto, desde la perspectiva moderna, como una invención de las ciencias sociales, vinculada a estructuras de poder y conocimiento. Foucault incluso sugiere que esta noción moderna del ser humano, tan central en la actualidad, podría desaparecer en el futuro, como un “rostro borrado en la arena”, al igual que cualquier otra construcción social y cultural.

En contraste con estas visiones racionalistas y antropocéntricas, las concepciones sobre el ser humano de los pueblos originarios de México ofrecen una perspectiva radicalmente diferente, en la que la identidad humana no se entiende desde una separación tajante entre lo humano y lo natural, como ocurre en la visión occidental. Para muchas de estas culturas, como los nahuas, los zapotecas y los mayas, el ser humano es concebido no como un individuo autónomo y racional, sino como una entidad profundamente conectada con la naturaleza, los ciclos cósmicos y la comunidad. En las cosmovisiones indígenas el ser humano forma parte de un todo interconectado, y no se entiende fuera de su relación con el entorno, los dioses y los ancestros. Esta concepción rechaza la idea de una división entre cultura y naturaleza, tan central en las filosofías occidentales.

Por ejemplo, en la cosmovisión náhuatl el ser humano es parte del “tonalpohualli” o “ciclo de los días”, un sistema de 260 días que ordena el tiempo y la vida. Cada persona tiene un rol específico

dentro de este ciclo y su existencia está intrínsecamente ligada a los movimientos del cosmos. En este sentido, la muerte no es vista como el fin de la vida, sino como una transición natural dentro de un ciclo eterno de renacimiento y equilibrio. Esta concepción resalta la importancia de la armonía entre el ser humano, la naturaleza y lo divino, elementos que están continuamente en interacción y que definen tanto al individuo como la comunidad.

El Renacimiento y el Iluminismo marcaron un cambio fundamental en la visión europea del ser humano. A partir de estos movimientos la razón y la autonomía se convirtieron en valores centrales en la filosofía occidental, lo que dio paso a una concepción más secular y humanista del ser humano. Los pensadores de esta época defendían la capacidad del ser humano para tomar decisiones racionales, autónomas y libres de las influencias religiosas y tradicionales. Este enfoque influyó directamente en las ideas modernas de individualismo, derechos humanos y democracia.

Sin embargo, las concepciones de los pueblos originarios de México siguen ofreciendo una alternativa profundamente valiosa y diferente. Mientras que la visión occidental subraya la autonomía del individuo, las cosmovisiones indígenas enfatizan la interdependencia, la reciprocidad y la conexión constante con el entorno natural y espiritual. Esta visión holística del ser humano, que lo sitúa como una parte integral del cosmos, es una enseñanza de importancia fundamental para reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia y nuestra relación con el mundo.

De este modo, las concepciones sobre el ser humano no son sólo un asunto filosófico, también un reflejo de las condiciones históricas, culturales y sociales de cada tiempo. Las diferentes visiones sobre lo que significa ser humano, tanto en la tradición occidental como en las cosmovisiones indígenas, nos invitan a cuestionar nuestras propias nociones sobre la autonomía, la naturaleza y la comunidad. Nos muestran que la historia de las ideas humanas está marcada por

transformaciones constantes y que las concepciones que hoy consideramos “verdaderas” pueden estar sujetas a un cambio radical en el futuro.

Para aprender más...

Mira el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=y0ADMXvm0Fw>

En este video se comenta lo propuesto por Judith Butler en su texto *El género en disputa*. Específicamente el concepto de performatividad.

Papel de los acontecimientos, prácticas y discursos en la configuración de la experiencia humana

La configuración histórica de la experiencia humana como un proceso performativo resalta que nuestras identidades no son estáticas, sino que se desarrollan y transforman de manera continua a través de la repetición de actos, discursos y prácticas sociales dentro de contextos específicos. En este sentido la identidad se construye a partir de la interacción social y de las experiencias que vivimos a lo largo del tiempo, moldeadas por el entorno cultural, político y social en el que nos encontramos.

Cada acontecimiento, ya sea un evento cotidiano o significativo como una feria agrícola, una manifestación social o incluso un acto aparentemente trivial, contribuye a la construcción y redefinición de nuestra percepción sobre lo que significa ser humano. Estos actos no sólo reflejan las normas y valores prevalentes en una sociedad, también tienen el poder de transformarlas. De esta manera, lo que una comunidad considera “normal” o “aceptable” se genera y refuerza a través de la repetición de actos sociales que no son simplemente descriptivos, sino también constitutivos de la realidad misma.

Por ejemplo, en una feria agrícola, las interacciones entre los agricultores, las familias y los visitantes pueden ser vistas como un intercambio de productos o información y también como un acto performativo que refleja y reproduce las relaciones de género, poder y estatus dentro de una comunidad. Los roles de trabajo tradicionales asignados a hombres y mujeres, las expectativas de comportamiento y la valorización de ciertos conocimientos o habilidades agrícolas tienen un impacto directo en cómo las personas se ven a sí mismas y cómo son vistas por los demás. Estos eventos refuerzan concepciones de lo que es considerado “masculino” o “femenino”, de lo que significa ser un buen trabajador o una buena madre, y de cómo estas identidades se entrelazan con la cultura de la comunidad.

Además, los discursos que se producen en estos contextos son formas de comunicar información y vehículos a través de los cuales se negocian, validan o desafían las normas sociales. Los discursos sobre el trabajo, la tradición, el desarrollo y el progreso que surgen en tales eventos no son neutros; están cargados de significados que reflejan los intereses y las estructuras de poder de la sociedad en la que se inscriben. De este modo, cada acto performativo —ya sea una conversación, una negociación o incluso un gesto simbólico— contribuye a la constante reconfiguración de las identidades y las concepciones del ser humano.

Este enfoque performativo de la identidad implica que, a través de nuestras acciones y discursos respondemos a un contexto social dado, que activamente lo construimos y transformamos. Lo que hoy entendemos por ser humano está marcado por las interacciones pasadas y presentes que definen lo que se espera de nosotros, lo que deseamos ser y cómo nos posicionamos en relación con los demás. Las identidades, por lo tanto, no son fijas ni predeterminadas; son dinámicas y siempre en proceso de creación y recreación, siempre dentro de un marco de significados que se negocian a través de las prácticas sociales.

¡Recuperemos nuestros saberes!

1. Actividad: Mapa conceptual

- Toma en cuenta el texto anterior, presta especial atención en los conceptos performatividad, construcción social de la identidad, el papel de los acontecimientos y prácticas culturales.
- Crea un mapa conceptual que incluya lo siguiente:
 - Los conceptos clave del texto (performatividad, construcción social, identidad de género, prácticas culturales y acontecimientos sociales).
 - Ejemplos de cómo estos conceptos se manifiestan en la vida cotidiana o en su comunidad.
 - Conexiones entre los conceptos (por ejemplo, cómo la performatividad influye en la construcción social de la identidad).

Aula

2. Actividad: Juego de roles

Reúnete en equipos de dos o cuatro integrantes para crear un breve guion o relato que represente situaciones donde se manifiestan diferentes identidades sociales (género, clase, etnicidad).

Toma una de las siguientes situaciones y adáptala para representar diferentes identidades sociales.

- a) Diferencia de género en el lugar de trabajo: Al ser contratada para un trabajo, una persona se enfrenta a prejuicios y estereotipos de género por parte de sus compañeros, quienes subestiman sus capacidades por su género.
- b) Conflicto de clase en una escuela: Un estudiante de clase baja se siente excluido en una actividad escolar debido a las diferencias económicas, creando una brecha de comunicación con sus compañeros de clases más altas.
- c) Discriminación étnica en la comunidad: Una persona de una comunidad indígena se enfrenta a actitudes racistas cuando intenta acceder a un servicio público o educacional en una ciudad donde predomina una cultura distinta.
- d) Estigmatización por orientación sexual en un espacio social: En una reunión familiar o social una persona enfrenta comentarios y actitudes de rechazo debido a su orientación sexual, lo que refleja la dificultad de ser aceptado por su identidad.
- e) Racismo institucional en el sistema de justicia: Una persona de origen africano o indígena es detenida o tratada de manera diferente por la policía debido a prejuicios raciales, reflejando la discriminación institucional que persiste en la sociedad.
- f) Desigualdad de género en el hogar: Una mujer se ve obligada a cumplir con ciertas expectativas tradicionales en su hogar, mientras que su hermano tiene mayores libertades y responsabilidades fuera del hogar.
- g) Identidad cultural y el choque generacional: un joven que busca integrar su cultura indígena con las normas de la sociedad moderna se enfrenta a la desaprobación de sus padres, quienes prefieren mantener las tradiciones sin adaptarse a los cambios del entorno.

Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo se sintieron al interpretar sus roles?
2. ¿Qué aprendieron sobre las identidades sociales representadas?

3. ¿Qué acciones pueden tomar para promover un ambiente más inclusivo en su escuela?

4. ¿Cómo se relacionan estas representaciones con sus propias experiencias?

Comunidad

Actividad: Entrevistas

Por parejas de trabajo, entrevista a dos miembros de la comunidad y toma nota de sus respuestas. Si es posible, graba las entrevistas (con el consentimiento de los entrevistados) para su análisis posterior.

Vida personal

1. ¿Dónde y cuándo naciste? ¿Cómo fue tu infancia?
2. ¿Cuáles son algunos de los recuerdos más felices de tu niñez?
3. ¿Qué desafíos has enfrentado en tu vida y cómo los superaste?
4. ¿Quiénes han sido las personas más influyentes en tu vida y por qué?

Experiencias significativas

1. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido y qué aprendiste de esa experiencia?
2. ¿Hay algún logro del que te sientas especialmente orgulloso? ¿Por qué?
3. ¿Has tenido alguna experiencia que haya cambiado tu perspectiva sobre la vida? ¿Cuál fue?

Comunidad

1. ¿Cómo describirías tu comunidad en el pasado en comparación con ahora?
2. ¿Qué cambios positivos has visto en tu comunidad a lo largo de los años?
3. ¿Qué problemas o desafíos enfrenta actualmente tu comunidad?

Preguntas sobre tradiciones y cultura

1. ¿Qué tradiciones familiares has mantenido a lo largo de los años?
2. ¿Hay alguna celebración o festividad que sea especialmente importante para ti y tu familia?
3. ¿Qué valores consideras fundamentales en tu cultura y cómo los transmites a las nuevas generaciones?

Preguntas sobre identidad y futuro

1. ¿Cómo te identificas con tu comunidad y tu cultura?
2. ¿Qué esperanzas o sueños tienes para el futuro de tu comunidad?
3. ¿Qué legado te gustaría dejar para las futuras generaciones?

Reflexión

1. Si pudieras dar un consejo a las generaciones más jóvenes, ¿cuál sería?
2. ¿Cómo crees que tus experiencias pueden ayudar a otros en la comunidad?
3. ¿Qué lecciones importantes has aprendido a lo largo de tu vida que consideras relevantes para otros?
4. ¿Hay algo más que te gustaría compartir sobre tu vida o tu comunidad que no hayamos tocado?

Las concepciones históricas del ser humano: concepciones clásicas

A lo largo de la historia, el ser humano ha sido definido y comprendido desde diversas perspectivas filosóficas, científicas y culturales. Estas concepciones han dado lugar a distintas visiones clásicas sobre lo que significa ser humano, influenciando profundamente cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos posicionamos en el mundo.

Algunas de las principales concepciones clásicas incluyen lo siguiente:

El ser humano como animal racional: Desde la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles definieron al ser humano como un “animal racional”, destacando su capacidad única para razonar y reflexionar. Esta visión coloca a la razón como el atributo central que define la naturaleza humana, diferenciando a los seres humanos de otros animales que, según esta perspectiva, carecen de esta facultad. La razón se considera el motor principal de la humanidad, y el ser humano es visto como el único ser capaz de alcanzar una comprensión profunda del mundo y tomar decisiones éticas y morales en función de esta capacidad.

El ser humano como espíritu en busca de trascendencia: En muchas tradiciones religiosas y filosóficas, particularmente en el cristianismo, el ser humano ha sido concebido como un ser cuya esencia se encuentra en su búsqueda por trascender lo terrenal a través de su conexión con lo divino. Esta concepción ve a los seres humanos como seres espirituales destinados a alcanzar un propósito superior, más allá de las preocupaciones mundanas. La capacidad de experimentar lo trascendental, de buscar sentido y de relacionarse con lo divino, se considera una de las características fundamentales de la humanidad.

El ser humano como ser social y político: Filósofos como Platón y Aristóteles desarrollaron la idea de que los seres humanos son inherentemente sociales y que su realización plena solo es posible en una vida comunitaria. Para Aristóteles el ser humano es un “animal político”, un ser que está destinado a vivir en la poli (ciudad), ya que es en la comunidad donde puede alcanzar su naturaleza social y ética. Esta concepción resalta la importancia de las relaciones interpersonales, el diálogo y la cooperación en la configuración de la identidad humana, así como el papel central de la organización política para el bien común.

El ser humano y su relación con la naturaleza: En los pueblos originarios de México, particularmente en las culturas de lengua mayense, se entiende que la formación de la persona debe ser integral y estar vinculada a su participación activa en la familia, en la comunidad y en la sociedad. Esta

concepción resalta la idea de que los seres humanos no son entidades aisladas, sino que están intrínsecamente conectados con la naturaleza y con sus ancestros. En este contexto, se valoran profundamente los principios de armonía, reciprocidad y respeto hacia todos los seres, ya que un mal trato hacia otro ser humano es visto como un desprecio hacia los ancestros y la comunidad. Esta visión promueve la idea de que la identidad humana es inseparable de la conexión con la tierra, la familia y el entorno social.

Estas concepciones clásicas sentaron las bases de las ideas modernas sobre el ser humano y continúan siendo puntos de referencia esenciales en la reflexión sobre la identidad humana, la ética, la vida en sociedad y nuestra relación con el mundo natural. Cada una de estas perspectivas aporta una visión única sobre lo que significa ser humano, ofreciendo diversas respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestra naturaleza, nuestro propósito y nuestro lugar en el mundo.

¿Sabías que...?

El Renacimiento europeo buscaba crear un "hombre nuevo" a través del conocimiento y la razón; por otro lado, las culturas indígenas mexicanas apostaban por la renovación desde sus raíces ancestrales. En el Calmécac y el Telpochcalli, la educación no solo transmitía conocimientos prácticos, sino que también forjaba el carácter, la conexión con la naturaleza, el respeto por los ancestros y el compromiso con la comunidad. Para los pueblos originarios el verdadero progreso no consistía en romper con el pasado, sino en fortalecer su identidad cultural y preservar sus tradiciones como base de su futuro.

Las concepciones históricas del ser humano: concepciones modernas

Las concepciones del ser humano han cambiado profundamente con la llegada de la modernidad, influenciadas por la filosofía racionalista y los avances científicos. Las nuevas ideas subrayan la razón, la autonomía y la capacidad de transformación del ser humano, destacando aspectos clave como los siguientes:

1. El ser humano como sujeto racional y autónomo: René Descartes defendió que el ser humano es esencialmente un “ser pensante”, cuya razón es lo que define su existencia y su capacidad para actuar en el mundo.
2. El ser humano como ser transformador y protagonista del progreso: Filósofos como Immanuel Kant y Jean-Jacques Rousseau enfatizaron la libertad humana para moldear el destino y mejorar la sociedad mediante el uso de la razón.
3. El ser humano como producto de la historia y la sociedad: Karl Marx propuso que las condiciones materiales y las relaciones sociales son determinantes en la formación de la conciencia humana, sugiriendo que el ser humano puede cambiar tanto su entorno como ser cambiado por él.
4. El ser humano como ser condicionado por el inconsciente: Sigmund Freud, al desarrollar el psicoanálisis, mostró cómo los deseos y traumas inconscientes influyen profundamente en los pensamientos y comportamientos humanos, proponiendo una visión compleja de la identidad.

Estas concepciones modernas ampliaron el entendimiento del ser humano, incorporando elementos históricos, sociales y psicológicos, lo que permitió una reflexión más compleja sobre lo que significa ser humano.

Las concepciones históricas del ser humano: concepciones contemporáneas

Las concepciones contemporáneas del ser humano reflejan una comprensión más compleja y multifacética, influenciada por los avances sociales, científicos y filosóficos de los siglos XX y XXI. Estas visiones subrayan la diversidad, la pluralidad de identidades y la influencia de factores externos sobre la condición humana. Algunas de las ideas clave incluyen:

1. El ser humano como ser fragmentado y en crisis de identidad: Las culturas originarias de México, como los nahuas o los mayas, entienden que la identidad no es fija ni unitaria, sino que está en constante cambio, influenciada por las relaciones con la comunidad, los ancestros y el entorno natural. La identidad se construye en la interacción con el mundo y se redefine continuamente según los ciclos cósmicos y las necesidades de la comunidad.
2. El ser humano como ser relacional y construido socialmente: Para los pueblos originarios, la identidad no es solo individual, sino que se construye en relación con otros seres humanos, los dioses y la naturaleza. El Calmécac y el Telpochcalli eran espacios educativos que formaban al individuo y lo enseñaban a vivir como parte de un todo interconectado, donde cada acción y decisión tiene un impacto en la comunidad.
3. El ser humano como ser global y conectado: Las comunidades indígenas tienen una visión del ser humano como un ser integrado a un todo cósmico. No se ven como seres aislados, sino como parte de una red interdependiente con el cosmos, los animales y la naturaleza. Esta visión de conexión es global en su concepción de la vida y la muerte, la tierra y el cielo, los vivos y los muertos.
4. El ser humano como ser tecnológicamente mediado: Aunque las culturas originarias no conceptualizan la tecnología en términos modernos, sí entienden que las herramientas, las prácticas agrícolas y las artesanías son extensiones de la humanidad, fundamentales para su supervivencia y su conexión con el mundo espiritual. Estas “tecnologías” tienen un sentido profundo, pues son vistas como parte del equilibrio entre los humanos y la naturaleza.
5. El ser humano como ser ecológico e interdependiente: En las culturas originarias, el ser humano no es superior a la naturaleza, sino que es un ser más dentro de una red de vida. La relación con la tierra, las aguas y los animales es sagrada, y la vida humana se entiende como parte de un equilibrio cósmico y ecológico que debe ser cuidado y respetado para garantizar la continuidad de la vida.

6. El ser humano como sujeto postmoderno y plural: Las culturas originarias, al igual que las ideas postmodernas, valoran las narrativas locales y diversas, especialmente aquellas que provienen de voces marginalizadas. La pluralidad cultural es celebrada, y las historias de los ancestros, las tradiciones locales y las diversas formas de ser humano son vistas como fuentes de conocimiento y sabiduría, sin una única verdad universal.

Estas concepciones contemporáneas del ser humano ofrecen una visión dinámica que no se limita a la razón o estructuras fijas, sino que se comprende a través de las interacciones sociales, el entorno global, la tecnología y la crisis de las grandes narrativas filosóficas. Además, la importancia de reconocer las visiones de los pueblos originarios de México sobre el papel del ser humano en la sociedad continúa siendo fundamental. Estas cosmovisiones, preservadas a lo largo de los años, siguen influyendo en la práctica cotidiana de sus comunidades, tanto dentro como fuera de ellas (Bolom Pale, 2019).

Para aprender más...

Hoy en día, el significado de ser humano sigue siendo un tema de debate. Algunos autores, como Cohen (Cultural Anthropology, 2007), afirman que “el ser humano es un producto más de la evolución, adaptándose a su nicho cultural”. Esto nos lleva a cuestionarnos qué nos hace únicos en comparación con otras especies y cómo nuestra identidad está moldeada por la historia y la cultura. ¿Somos realmente tan distintos o simplemente una parte más del entramado evolutivo?

¡Recuperemos nuestros saberes!

a) **Actividad: Cuadro comparativo** Analiza la información proporcionada anteriormente sobre las diversas concepciones

b) Copia el cuadro y completa el cuadro con la información, lee atentamente lo que debes plasmar en cada columna.

- Concepción. Enumera las visiones o teorías sobre la naturaleza del ser humano.
- Descripción. Proporciona una breve explicación de cada concepción.
- Representantes/Autores. Menciona filósofos, sociólogos, antropólogos u otros pensadores que han contribuido significativamente a cada concepción.
- Aspectos clave. Plasma conceptos fundamentales que caracterizan cada concepción.
- Implicaciones éticas. Escribe las consecuencias éticas de cada concepción.
- Ejemplos en la actualidad. Redacta ejemplos concretos que ilustran cómo cada concepción se manifiesta en el mundo contemporáneo.
- Críticas/Limitaciones. Analiza las debilidades, sesgos o problemas que pueden surgir de cada enfoque.

Concepción	Descripción	Representantes/ Autores	Aspectos clave	Implicaciones éticas	Ejemplos en la actualidad	Críticas/ Limitaciones
Clásicas						
La persona como animal racional	Se enfatiza la capacidad de razonamiento como característica distintiva del ser humano.	Aristóteles Platón	Racionalidad, lógica, y moralidad.	Posibilidad de superioridad moral.	Educación, toma de decisiones informadas.	Ignora aspectos emocionales y sociales.

La persona como espíritu en busca de trascendencia						
La persona como ser social y político						
La persona y su relación con la naturaleza						
Modernas						
El ser humano como sujeto racional y autónomo						
La persona como ser transformador y protagonista del progreso						
La persona como producto de la historia y la sociedad						
La persona como producto de la historia y la sociedad						
La persona como ser condicionado por el inconsciente						

Contemporáneas						
La persona como ser fragmentado y en crisis de identidad						
La persona como ser relacional y construido socialmente						
La persona como ser global y conectado						
La persona como ser tecnológicamente mediado						
La persona como ser ecológico e interdependiente						
La persona como sujeto postmoderno y plural						

¡Es tu turno!

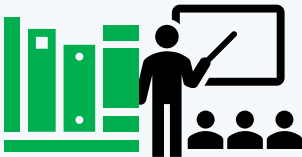
Estudio independiente

Actividad: Infografía

Investiga más sobre las concepciones clásicas, modernas y contemporáneas del ser humano. Toma notas sobre las características principales de cada concepción y ejemplos de cómo se manifiestan en la vida cotidiana.

- Asegúrate de incluir:
 - Títulos claros para cada concepción.
 - Breves descripciones de cada una.
 - Ejemplos concretos de su aplicación en la vida diaria.

Aula

Actividad: Historieta sobre la vida de un personaje

- En pareja, elije un personaje ficticio o real que represente una de las concepciones del ser humano (por ejemplo, un artista como productor de cultura o un científico como ser racional).
- Crea una historieta de 4-6 viñetas que narre un día en la vida de este personaje, mostrando cómo las diferentes concepciones del ser humano influyen en sus decisiones y acciones.

Escuela

Actividad: Mini proyecto

- a) Trabaja en equipos de 2 o 3 compañeros.
 - Discutan y elijan un tema cultural que les gustaría explorar. Algunas ideas pueden incluir:
 - Una tradición local.
 - Una forma de arte (música, danza, pintura).
 - Un evento cultural significativo (festividades, ferias, etc.).
- b) Creen un mini proyecto que represente su tema cultural. Esto puede incluir:
 - Un cartel informativo que explique la tradición o evento.
 - Un breve guion para una representación teatral o una dramatización.
 - Un *collage* visual que combine imágenes y palabras clave relacionadas con su tema.
 - El tema cultural que eligieron.
 - ¿Por qué es significativo para ellos?
 - ¿Cómo se relaciona con la concepción del ser humano como productor de cultura?

La relación histórica entre el ser humano y los animales: ética, convivencia y justicia

La relación entre el ser humano y los animales ha experimentado una evolución profunda a lo largo de la historia, adaptándose a los valores culturales, económicos y éticos de cada época. En las sociedades tradicionales y rurales, los animales han sido esenciales tanto para la supervivencia diaria como para el bienestar familiar, desempeñando roles fundamentales en las prácticas agrícolas, la caza y la ganadería. En estas culturas, los animales eran considerados no sólo como

recursos, sino también como compañeros de trabajo y convivencia, reflejando una interdependencia entre seres humanos y animales en el marco de una vida comunitaria.

Con el advenimiento de la modernidad y la industrialización, la relación con los animales comenzó a transformarse, surgiendo nuevas concepciones basadas en la ética y el respeto hacia ellos. Este cambio se profundizó con el pensamiento de filósofos como Peter Singer, quien, en su obra *Liberación Animal* (1975), introdujo un enfoque ético que cuestiona la explotación de los animales y aboga por el reconocimiento de sus intereses y derechos. Singer sostiene que la utilización de los animales en la ciencia, la industria alimentaria y el entretenimiento debe ser objeto de una reflexión ética rigurosa, cuestionando las prácticas que los consideran como meros objetos para el beneficio humano. Su enfoque promovió una nueva conciencia sobre la dignidad de los animales, empujando a las sociedades urbanas e industrializadas hacia una postura más consciente y respetuosa hacia otras formas de vida.

A pesar de este cambio de paradigma, la relación con los animales en contextos rurales sigue siendo diferente. Para los agricultores, por ejemplo, los animales no son simplemente recursos económicos, sino que se integran a su vida diaria como miembros fundamentales del entorno familiar y comunitario. En este contexto, los animales no sólo desempeñan un papel funcional, sino que son tratados con un sentido de respeto y reciprocidad, entendiendo que el bienestar de los seres humanos está ligado al cuidado y la consideración por los animales y el entorno. Este enfoque refuerza una visión de convivencia armónica, donde los seres humanos asumen una responsabilidad directa hacia los seres no humanos.

Simultáneamente, la relación entre el ser humano y la naturaleza ha atravesado transformaciones igualmente significativas. En tiempos antiguos, la naturaleza era vista en un principio como un recurso que debía ser explotado para el beneficio humano. Sin embargo, en las últimas décadas, ha surgido una creciente conciencia sobre los efectos negativos de la acción humana hacia el medio

ambiente, lo que ha dado origen a movimientos contemporáneos como el ecologismo y la ética ambiental. Estos movimientos han impulsado un cambio en la forma en que entendemos nuestra relación con el mundo natural, promoviendo una visión de coexistencia y preservación, en lugar de dominación y explotación.

Hoy en día, la naturaleza no es vista como un simple objeto de control, sino como un sistema complejo y vulnerable que requiere ser preservado para el bienestar de todos los seres vivos. Esta perspectiva implica un compromiso ético y moral con la protección del medio ambiente, lo que ha llevado al reconocimiento de los derechos de los seres no humanos y a una revalorización del papel humano como guardianes del planeta.

En el caso de los pueblos originarios de México, como los mayas, esta relación con la naturaleza ha sido entendida siempre como un proceso de equilibrio y armonía. En sus cosmovisiones, el ser humano, los animales y el entorno natural están interconectados en una red de reciprocidad y respeto. Los pueblos originarios no perciben la naturaleza como algo separado del ser humano, sino como una extensión del orden cósmico y ancestral. En este contexto, el respeto por los animales y la naturaleza no sólo es una cuestión de ética, sino un principio fundamental que rige la vida cotidiana y las relaciones sociales.

Arturo Andrés Roig, en sus estudios sobre las cosmovisiones de los pueblos originarios, señala que no existe una separación jerárquica entre lo físico y lo espiritual. Todo en el universo forma parte de un todo indivisible, donde los seres humanos, los animales y el medio ambiente coexisten en equilibrio. Esta perspectiva, profundamente enraizada en las tradiciones indígenas, subraya la importancia de la interdependencia entre todas las formas de vida y nos invita a reconsiderar nuestras propias prácticas hacia una relación más armónica y respetuosa con el mundo natural.

Este enfoque filosófico y cultural no sólo ofrece una visión alternativa sobre la relación entre los seres humanos y los animales, sino que también se presenta como una respuesta valiosa a los desafíos ecológicos contemporáneos. Al reconocer la interconexión y la reciprocidad entre todas las formas de vida, los pueblos originarios nos enseñan que la sostenibilidad no es sólo una cuestión de recursos, sino un principio de convivencia que debe guiarnos en nuestra relación con el entorno.

Había un niño que, al internarse en el bosque, mataba a los animales. Mataba a las ardillas y le gustaba caminar por las montañas llevando su resortera. Al ver una ardilla, le tiraba para matarla. A veces, la ardilla resultaba con la cabeza, la cola o las patas lastimadas, o simplemente quedaba herida. El niño hacía lo mismo cada vez que iba al bosque, hasta que los dueños de los animales se enojaron y lo atraparon en medio del camino. El niño fue llevado a una cueva donde vio a los animales que había matado o herido. Después de tres días de cuidar a los animales lastimados, regresó al día siguiente y murió. Entonces, se fue a cuidar definitivamente a los animales (Pale, 2019, pp. 60-61).

Para aprender más...

“El ser humano, al igual que todos los seres vivos, es parte de la naturaleza, pero su rasgo distintivo es la racionalidad: la capacidad de poseer inteligencia y libre voluntad”. Según Artigas (1998, p. 301), “la naturaleza humana es universal y lo coloca en una situación privilegiada, ya que, a diferencia del resto de los seres, su comportamiento no está determinado únicamente por los instintos y necesidades naturales, sino que, gracias a su libre voluntad, puede incluso actuar en contra de ellos”. Esta reflexión nos invita a cuestionarnos hasta qué punto la razón y la libertad nos definen como especie y cómo influyen en nuestras decisiones y acciones.

Relación histórica entre el ser humano, el lenguaje y la construcción de la realidad

A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado el lenguaje como un medio de comunicación, como una herramienta esencial para construir y darle significado a la realidad que lo rodea. Desde los tiempos más remotos, la capacidad de nombrar objetos, fenómenos y experiencias ha permitido a las personas organizar su entorno, compartir conocimientos y establecer vínculos sociales. El lenguaje es mucho más que un simple conjunto de palabras; es un sistema simbólico que refleja cómo concibes el mundo y, al mismo tiempo, moldea tu percepción de él.

El lenguaje, lejos de ser una mera representación de la realidad, se presenta como una fuerza activa que contribuye a su creación y transformación. La forma en que hablas sobre el mundo influye profundamente en cómo lo entiendes. A través del lenguaje, se establecen las categorías con las que clasificamos nuestras experiencias y construimos nuestras creencias sobre lo que es real y significativo. En este sentido, el lenguaje no describe únicamente lo que ocurre en el mundo, sino que también establece las fronteras de lo que podemos percibir y conceptualizar.

A lo largo de la historia, diversos filósofos y lingüistas han reflexionado sobre cómo las palabras sirven para nombrar la realidad y, de alguna manera, también la crean. Platón, en su obra *Crátilo*, ya planteaba la cuestión del vínculo entre el lenguaje y la realidad, preguntándose si las palabras tienen un origen natural o son convenciones sociales. Esta pregunta sigue siendo central en la teoría lingüística contemporánea.

Uno de los pensadores más influyentes en esta discusión fue Ferdinand de Saussure (1857-1913), lingüista suizo considerado como uno de los fundadores de la lingüística moderna y del estructuralismo. Su obra más importante, *Curso de lingüística general* (publicada póstumamente en 1916), sentó las bases para el estudio del lenguaje como un sistema estructurado de signos,

argumentando que el significado de las palabras no se deriva de una conexión directa con los objetos del mundo, sino de su relación con otros signos dentro de un sistema lingüístico más amplio. Según Saussure, el lenguaje funciona a través de oposiciones y diferencias, no por una correspondencia natural entre la palabra y el objeto al que se refiere.

Este enfoque rompió con la visión tradicional de que las palabras simplemente reflejan la realidad objetiva. Saussure mostró que el lenguaje estructura la manera en que experimentamos el mundo, pues no sólo nombra lo que está presente, sino que establece un marco conceptual dentro del cual interpretamos las experiencias. La realidad, entonces, está mediada por el lenguaje, que al mismo tiempo organiza nuestras percepciones, emociones y pensamientos.

La teoría de Saussure también abrió la puerta para el estudio del lenguaje como un fenómeno social y cultural. El lenguaje, además de ser un instrumento individual de comunicación, es un conjunto de normas y prácticas compartidas por una comunidad. La forma en que una sociedad utiliza el lenguaje refleja sus valores, creencias y estructuras de poder. Las palabras, como signos, tienen un peso y una carga cultural que condicionan las percepciones de los individuos sobre el mundo.

Michel Foucault (1926-1984), filósofo, historiador y teórico social francés, es conocido por sus análisis sobre el poder, el conocimiento y el discurso en la configuración de la sociedad. En su obra *Las palabras y las cosas* (1966), explora cómo las categorías de conocimiento que usamos para comprender la realidad son, en última instancia, construcciones lingüísticas y discursivas. Foucault argumenta que lo que entendemos como “realidad” es el resultado de discursos sociales, científicos y políticos que estructuran nuestras concepciones de lo que es verdadero y lo que no lo es. En este sentido, el lenguaje, además de reflejar la realidad, la construye activamente.

Desde una perspectiva no occidental, muchas culturas originarias han concebido el lenguaje como un elemento sagrado y generador de realidad. En diversas tradiciones mesoamericanas, por

ejemplo, la palabra no sólo nombra, sino que tiene un poder transformador. En la cosmovisión náhuatl, el tlámatl (la palabra sabia) es una fuente de conocimiento y un medio para establecer el equilibrio entre los seres humanos y el cosmos. Para los mayas, el lenguaje es una manifestación del k'uxaaj (corazón del pensamiento), lo que refuerza la idea de que la palabra además de comunicar también crea y da vida a la realidad.

Los pueblos originarios de México y otras partes del mundo han transmitido, a través de la oralidad, formas de entender el Universo en las que el lenguaje tiene un papel central en la configuración de la existencia. En muchas cosmovisiones indígenas, la realidad no es una entidad estática y externa, es un entramado de relaciones dinámicas que se materializan a través del habla, los cantos ceremoniales y los relatos míticos. Así, el lenguaje no describe únicamente el mundo, sino que lo anima y lo transforma, vinculando a las personas con su entorno natural y espiritual.

Por lo tanto, el lenguaje no se limita a ser simple reflejo de un mundo externo, es una herramienta poderosa que configura nuestra experiencia del mundo. Al nombrar, clasificar y jerarquizar, el lenguaje contribuye a la creación de realidades, estableciendo límites y posibilidades en cómo entendemos el ser, el conocimiento y la sociedad. La manera en que hablamos sobre el mundo moldea nuestras percepciones individuales y la forma en que las sociedades construyen su comprensión colectiva de lo que es real.

La relación entre el ser humano, el lenguaje y la construcción de la realidad es compleja y profundamente interdependiente. El lenguaje también describe lo que vemos y experimentamos, y además moldea nuestras percepciones, actitudes y creencias. Es a través del lenguaje que el ser humano ha sido capaz de construir una comprensión del mundo, formar comunidades y generar una narrativa compartida que da sentido a la existencia.

Poder performativo del lenguaje

El concepto del poder performativo del lenguaje fue desarrollado por el filósofo británico J.L. Austin (1911-1960), conocido por su teoría de los actos de habla y, más tarde, por la filósofa estadounidense Judith Butler (1956-), cuya obra ha sido fundamental en los estudios de género. Este enfoque sostiene que el lenguaje no sólo describe la realidad, sino que también tiene la capacidad de crearla.

Según Austin, ciertos enunciados no son meras descripciones, sino actos de habla que realizan una acción por el simple hecho de ser pronunciados. Ejemplos de estos actos incluyen una promesa, una disculpa o una declaración legal, que representan una acción y generan efectos en el mundo real. Butler amplió esta idea al argumentar que la identidad de género es también performativa, es decir, que se construye a través de la repetición de prácticas discursivas y sociales.

Estos actos demuestran cómo las palabras no se limitan a reflejar lo que ya está ahí, sino que tienen el poder de modificar el curso de los acontecimientos y establecer nuevas realidades. Desde esta perspectiva, muchas culturas originarias han entendido el lenguaje de manera similar. En la cosmovisión maya, por ejemplo, el Popol Vuh relata cómo los dioses crearon el mundo a través de la palabra, nombrando cada elemento para darle existencia. Esto sugiere que el lenguaje comunica y, a su vez, es un acto creador en sí mismo. De manera similar, en la tradición náhuatl, la poesía y la palabra florida (*in xochitl, in cuicatl*) transmitían conocimiento y daban forma a la realidad y a la identidad de quienes las pronunciaban y escuchaban. Así, la idea del lenguaje como generador de realidad no es exclusiva del pensamiento occidental moderno, sino que ha sido central en diversas tradiciones indígenas.

Judith Butler, desarrollando las ideas de Austin, aplicó el concepto de la performatividad del lenguaje al análisis de la identidad, particularmente en el ámbito del género. Butler argumentó que las identidades no son algo natural o esencial, sino que se construyen y refuerzan a través de los actos performativos del lenguaje. Según su teoría, el género no es una característica intrínseca o preexistente del individuo, sino que se crea a través de la repetición de actos y enunciados dentro de un marco social y cultural específico. En este sentido, el lenguaje refleja la realidad social, la produce activamente, haciendo de la construcción de la realidad una práctica constante. El género, como cualquier otra identidad social, se constituye a través de una serie de actos lingüísticos y performativos que continuamente la recrean.

En este punto, es relevante considerar cómo las culturas originarias han entendido la construcción de la identidad a través del lenguaje. En muchas sociedades indígenas, la identidad individual está profundamente ligada al nombre y a la palabra. En las tradiciones nahuas, por ejemplo, el nombre propio tenía una dimensión sagrada y estaba vinculado con el destino y la esencia de la persona. En algunas comunidades indígenas de México, todavía persiste la idea de que la palabra crea la identidad y que nombrar algo es dotarlo de existencia. Esto refuerza la idea de que el lenguaje no es sólo una herramienta pasiva de comunicación, sino un mecanismo de formación y transformación identitaria, como lo propone Butler.

Michel Foucault, por su parte, exploró la relación entre el lenguaje y el poder. Para Foucault, el conocimiento y los discursos dominantes en una sociedad son los que determinan qué se considera “verdad” en un contexto dado. El poder no se ejerce únicamente a través de la represión o la coerción, sino que también se manifiesta en la producción y control del conocimiento, en la creación de discursos que definen lo que es aceptado y comprendido como realidad. En este sentido, el lenguaje, como vehículo de conocimiento y de normas sociales, desempeña un papel crucial en la estructuración de las relaciones de poder. Las instituciones, como la ciencia, la política o la religión,

a través del lenguaje, comunican, constituyen y mantienen las realidades sociales que definen las jerarquías y los valores de una sociedad.

Las culturas originarias han sido profundamente conscientes de la relación entre el lenguaje y el poder. En muchas de ellas, el acceso a la palabra era un privilegio ligado al conocimiento y a la posición dentro de la comunidad. Entre los nahuas, el tlatoani (el gobernante) era literalmente “el que habla”, esto reflejaba que su autoridad provenía de su capacidad para articular discursos que estructuraban el orden social. En las culturas andinas, la oralidad ha sido un medio fundamental de transmisión del conocimiento, pero también una herramienta de resistencia frente a la imposición de discursos coloniales. La marginación de las lenguas indígenas en los sistemas educativos modernos es un ejemplo de cómo el poder se ejerce a través del control del lenguaje, un fenómeno que Foucault también identificó en sus análisis sobre el discurso.

El poder del lenguaje también se refleja en la forma en que se habla sobre los grupos sociales, el género, la sexualidad, la raza, el medio ambiente o cualquier otro aspecto de la realidad social. La manera en que se nombran o se describen a estos grupos tiene implicaciones profundas sobre cómo se perciben y cómo se les trata dentro de la sociedad. Por ejemplo, el lenguaje utilizado para hablar sobre las mujeres, las personas transgénero, las minorías étnicas o el medio ambiente puede influir en las relaciones de poder, en la legitimación de ciertas acciones y en la constitución de normas sociales. El lenguaje, entonces, es un medio para comunicar ideas, una herramienta clave en la construcción de la realidad social, ya que las estructuras de poder utilizan el lenguaje para mantener el orden y las jerarquías en la sociedad.

Desde una perspectiva indígena, esta idea también es evidente. En muchas comunidades originarias, los nombres de los elementos naturales, de los ancestros o de los espíritus no son meras etiquetas, sino expresiones que llevan consigo un significado profundo y una conexión con el

mundo. La pérdida de una lengua indígena implica la desaparición de palabras, es decir; la manera de entender y relacionarse con la realidad. En este sentido, la lucha por la revitalización de las lenguas indígenas es también una lucha por la preservación de modos alternativos de comprender el mundo, desafiando las estructuras de poder que han impuesto lenguajes dominantes.

El poder performativo del lenguaje demuestra que las palabras describen y crean el mundo. A través de los actos de habla, el lenguaje produce identidades, realidades sociales y relaciones de poder. Así, el lenguaje se convierte en un terreno de lucha, donde las normas sociales y los discursos dominantes son constantemente desafiados y reconfigurados, mostrando cómo la realidad es una construcción dinámica que está siempre en proceso de ser creada y transformada. Desde las tradiciones filosóficas occidentales hasta las cosmovisiones indígenas, el lenguaje ha sido entendido como un medio para configurar el mundo, y reconocer estas múltiples perspectivas permite enriquecer la comprensión de su poder en la construcción de la realidad.

Relación entre el ser humano y el mundo natural a través del lenguaje

La relación entre los seres humanos y la naturaleza ha sido históricamente mediada y construida a través del lenguaje. Desde los primeros relatos mitológicos hasta las teorías científicas contemporáneas, las sociedades han recurrido al lenguaje para describir, explicar el mundo natural, organizarlo y darle sentido. En muchas culturas indígenas, por ejemplo, el lenguaje además de cumplir una función descriptiva también establece una conexión espiritual profunda con los elementos naturales. A través de sus palabras, estos pueblos expresan una cosmovisión que entiende a los humanos y a la naturaleza como una unidad inseparable, donde cada elemento del entorno tiene su propio valor y papel dentro de un equilibrio cósmico. El lenguaje, en este sentido, no es sólo un medio de comunicación, sino un vehículo para transmitir una comprensión holística

del mundo, donde la naturaleza no es un objeto para ser explotado, sino un sujeto con el que se mantiene una relación de respeto y reciprocidad.

Con la llegada de la modernidad, esta relación sufrió una transformación significativa. El auge de la ciencia y el racionalismo, con su énfasis en la objetividad y la separación entre el sujeto y el objeto, contribuyó a distanciar al ser humano del entorno natural. El lenguaje se volvió más técnico y especializado, y la naturaleza comenzó a ser percibida como un conjunto de elementos a ser estudiados y controlados, en lugar de una red de interrelaciones dinámicas en la que los seres humanos son una parte integral. Este giro lingüístico y epistemológico reflejó un cambio en la manera en que las sociedades modernas concebían su lugar en el mundo, dando paso a una visión más utilitaria y mecanicista de la naturaleza. Sin embargo, en las últimas décadas, movimientos contemporáneos en filosofía, ecología y arte han comenzado a cuestionar esta separación. Filósofos, ecologistas y artistas han propuesto nuevas formas de relación con el mundo natural, reconociendo que las palabras que usamos para describir la naturaleza tienen un impacto profundo en la manera de relacionarnos con ella. A través de un lenguaje más inclusivo y respetuoso, que reconozca la interconexión de todos los seres vivos y la importancia del ecosistema en su totalidad, estos movimientos buscan recuperar una visión del ser humano como una parte integral del entorno natural, en lugar de una entidad separada y dominante.

El lenguaje, en este contexto, se convierte en un medio poderoso para redefinir la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Las palabras no son neutrales; tienen el poder de moldear nuestras percepciones y nuestras acciones. Por ejemplo, el modo de hablar sobre la biodiversidad, el cambio climático o la sostenibilidad puede influir en cómo percibimos nuestra responsabilidad hacia el planeta. Si se adopta un lenguaje que reconozca la interdependencia de todos los seres vivos y valore a la naturaleza no sólo por su utilidad para los humanos, sino por su valor intrínseco, se podrá fomentar una relación más equilibrada y respetuosa con el entorno.

El lenguaje es un vehículo fundamental para la construcción de la realidad y, en particular, para la construcción de nuestra relación con la naturaleza. A lo largo de la historia, las palabras que se han utilizado para describir el mundo natural reflejan nuestras creencias y actitudes hacia él, y a medida que éstas cambian, también lo hace el lenguaje. Al reconocer el poder del lenguaje para transformar nuestras percepciones y relaciones, es posible comenzar a construir un futuro en el que los seres humanos y la naturaleza coexistan de manera más armónica y respetuosa.

Impacto del lenguaje en la construcción de identidades

El lenguaje es muy importante porque ayuda a formar y definir quiénes somos, tanto a nivel personal como en grupo. A través de las palabras, las comunidades cuentan historias y crean símbolos que influyen en la forma en que se ven a sí mismas y cómo las ven los demás. Estas historias y expresiones no solo muestran lo que pensamos de nuestra cultura o historia, sino que también ayudan a construirlas y a cambiar la manera en que las personas se relacionan entre sí.

El lenguaje también puede marcar diferencias y hacer que algunas personas se sientan parte de un grupo mientras que otras se pueden sentir excluidas. Por ejemplo, los nombres y expresiones que usa una comunidad en su propio idioma pueden fortalecer su identidad y hacer que se sientan orgullosos de su historia y cultura, a pesar de los cambios que ocurren en la sociedad.

Además, el lenguaje puede ser una herramienta para que los grupos defiendan sus derechos y su cultura, pero también puede ser usado para imponer etiquetas negativas o estereotipos. Cuando una comunidad logra conservar su lengua y sus expresiones, está defendiendo también su identidad frente a la presión de volverse igual a los demás.

En conclusión, el lenguaje no es solo una forma de comunicarnos, sino que ayuda activamente a construir y transformar nuestras identidades. Entender su impacto nos permite valorar la diversidad y promover el respeto entre las distintas maneras de ser y vivir en el mundo.

El lenguaje en los pueblos originarios de México

La cosmopercepción de la comunidad maya tsotsil, especialmente en los Altos de Chiapas, ofrece una visión única sobre el lenguaje, la identidad y la relación con el entorno. Para ellos, el lenguaje además de ser una herramienta de comunicación es un vehículo profundo de conexión espiritual y comunitaria. La manera en que entienden el lenguaje está ligada al tiempo, la historia, y la memoria colectiva, lo que da lugar a una experiencia holística en la que las palabras no sólo describen la realidad, sino que la constituyen.

En la comunidad tsotsil, el silencio juega un papel fundamental. Este no es simplemente la ausencia de palabras, sino un espacio vital que permite la escucha activa y la reflexión. Al ser parte integral de la comunicación, el silencio ofrece la posibilidad de escuchar más allá de lo verbal, facilitando la comprensión de la verdad compartida en la comunidad.

El caracol, en su concepción simbólica, es un paradigma del pensamiento y de la palabra. Representa el ciclo de la vida, que se mueve en espiral, como el pensamiento que se alimenta de la memoria. Este caracol es un símbolo de continuidad, donde el pasado y el presente se entrelazan para formar una cosmovisión completa. En este sentido, las palabras tienen un significado en el aquí y ahora, que se nutren de la historia y la memoria colectiva.

El caracol también tiene un papel esencial en la organización social, pues anuncia las asambleas comunitarias, el lugar donde se activan las voces colectivas para tomar decisiones y responder a las necesidades del ejido o de los comuneros. En estas asambleas, el lenguaje se convierte en una

herramienta de acción, de creación de acuerdos, pero también de disolución de las palabras cuando se trata de finalizar un ciclo o decisión. La expresión “matar la palabra” simboliza el fin de un proceso y el cierre de un acuerdo, dando paso a nuevas palabras, a nuevos comienzos, dentro del ciclo continuo de la comunidad.

Es fascinante cómo, en la tradición tsotsil, el lenguaje no es sólo un medio para transmitir información, sino una forma de ordenar el mundo, de darle significado a la vida y a la interacción con los demás. Este lenguaje caracol, por lo tanto, se convierte en la “morada del ser”, un espacio donde el lenguaje y el ser se entrelazan, donde cada palabra tiene su propia vida y sentido, anclada en la memoria, la historia y el tejido social de la comunidad.

El Origen de la Vida

Cuentan que hace muchos años, Ch'ujtiat, el señor del Cielo creó la Tierra y a doce hombres inmortales para cargarla sobre sus hombros.

Cuando éstos se cansan y la cambian de posición se originan los temblores. Más tarde creó a los primeros hombres mortales, pero fueron ingratos con él y les mandó el diluvio;

a los sobrevivientes los convirtió en monos y a los niños que murieron, en estrellas. Creó entonces a los primeros padres, los na'al, Ixic y Xun'Ok, quienes se multiplicaron y poblaron nuestro hogar.

Fue así como comenzó la vida en la Tierra. Así lo cuentan los ch'oles.

Basado en un cuento de tradición popular chiapaneco Lengua: Ch'ol, Chiapas, Traducción: Eugenia Cruz Montejo, Producción de Hola Combo, Canal Once, INALI, CDI Año de producción 2016.

¿Sabías que...?

El lenguaje no sólo describe la realidad, sino que también la moldea Según Carrillo Guerrero (2006, p. 143), “la realidad, en gran medida, es una construcción del significado. A través de la lengua, encontramos términos, estructuras y discursos que nos permiten presentar diferentes modelos de realidad”. Esto significa que la forma en que hablamos y pensamos influye en cómo percibimos el mundo y en cómo interactuamos con él. ¿Hasta qué punto crees que el lenguaje define tu manera de ver la vida?

11. Actividad: Cuento

a. Lee las siguientes historias.

El secreto del primer océano

Introducción:

En un planeta Tierra muy, muy antiguo, existía un inmenso océano rodeado de volcanes y nubes eléctricas. Allí vivía Pixel, una diminuta criatura microscópica que era diferente a las demás porque siempre sentía curiosidad sobre lo que había más allá de su charco templado. Un día, durante una fuerte tormenta, llegó una gota de rocío especial llamada Brillito, venida de las nubes. Aunque al principio no se entendían, ambas criaturas sabían que algo las unía: el deseo de descubrir el origen de la vida.

Desarrollo:

Pixel y Brillito pertenecían a mundos distintos: uno venía del mar y la otra del cielo. Al tratar de comunicarse, ambos usaban movimientos y brillos diferentes, creando su propio lenguaje hecho de burbujas y destellos. Mientras exploraban el océano juntos, se dieron cuenta de que una corriente peligrosa amenazaba con arrastrar a todos los microorganismos fuera de su refugio seguro.

Clímax:

Cuando la corriente llegó, Pixel intentó avisar a los demás, pero no lo entendían. Brillito, usando el nuevo lenguaje de luces y burbujas, ayudó a Pixel a transmitir el mensaje. Todos los microorganismos huyeron juntos hacia una grieta profunda justo a tiempo.

Desenlace:

Al final, gracias a su manera especial de comunicarse y a la cooperación, todos sobrevivieron. Pixel y Brillito mostraron a los demás que no importa qué tan diferentes parezcamos al principio, todos podemos encontrar la forma de entendernos. Desde entonces, en ese océano primitivo, cada ser inventó su propia manera de “hablar”, y así empezó la increíble historia de la vida.

Actividad: Crea tu propio cuento

Instrucciones:

Imagina posibles tramas, personajes y escenarios para tu cuento. Responde las siguientes preguntas que te ayudarán a guiarte en el proceso de creación:

- a) ¿Qué tipo de relación quieres explorar entre los personajes? (Amistad, conflicto, cooperación, etc.)

- b) ¿Qué animales o elementos de la naturaleza deseas incluir en tu historia? (Puedes pensar en cómo estos elementos interactúan con los personajes).
- c) ¿Cómo influye el lenguaje en la comunicación entre los personajes? (¿Se entienden bien? ¿Hablan de manera distinta o usan palabras especiales?)

Escribe tu cuento, utilizando las ideas que surgieron al responder las preguntas anteriores. Recuerda estructurarlo adecuadamente:

- **Introducción:** Presenta a los personajes y el escenario de la historia. Describe dónde se encuentran y qué los caracteriza.
- **Desarrollo:** Crea un conflicto o una situación que involucre a los personajes. Piensa en qué les sucede o qué les impide alcanzar su objetivo.
- **Clímax:** Este es el momento de mayor tensión en la historia. Es el punto en el que los personajes enfrentan la mayor dificultad o desafío.
- **Desenlace:** Resuelve el conflicto. Muestra cómo los personajes se han adaptado o qué han aprendido tras vivir esta experiencia.

Una vez que hayas terminado de escribir tu cuento, intercámbialo con una compañera o compañero para leerlo y dar retroalimentación. Esto les permitirá mejorar sus historias y considerar diferentes perspectivas para enriquecer sus relatos.

¡Deja volar tu imaginación y disfruta creando tu propio mundo de cuentos!

Aula

Actividad: Creación de un cartel sobre el bienestar animal

Instrucciones:

1. Investigación del tema: Tu docente te asignará un tema relacionado con el bienestar animal, como adopción, maltrato o protección de especies. Investiga sobre el tema asignado, recopila información relevante, datos estadísticos y hechos importantes.
2. Diseño del cartel: Con la información obtenida, diseña un cartel visualmente atractivo que incluya lo siguiente:
 - Título llamativo: Un título que capte la atención y resuma el mensaje central de tu cartel.
 - Información clave: Proporciona datos e información relevante sobre el tema (por ejemplo, estadísticas sobre adopción de animales, efectos del maltrato animal, o iniciativas de conservación de especies).
 - Llamada a la acción: Incluye una invitación clara para que los demás tomen acción (como adoptar, denunciar el maltrato, apoyar campañas de protección de especies).
 - Imágenes y colores: Utiliza imágenes impactantes y colores que refuercen el mensaje del cartel. Asegúrate de que sea fácil de leer y comprender a simple vista.
3. Exhibición del cartel: Una vez terminado, tu cartel será exhibido en el aula, para compartir la información con tus compañeros y generar conciencia sobre el bienestar animal.

Repasemos lo aprendido...

Reflexionamos sobre qué significa ser humano desde distintas perspectivas, dejando atrás la idea de un ser fijo para ver la identidad como un proceso dinámico que construimos con nuestras acciones y palabras. También conocimos cómo las cosmovisiones indígenas nos conectan con la naturaleza y la comunidad, invitándonos a valorar la interdependencia y el respeto.

Destacamos el papel del lenguaje, que no solo nombra, sino que crea y transforma realidades. Y reconocimos al asombro como motor fundamental para la filosofía, el conocimiento y la creatividad, que nos impulsa a abrirnos al mundo y a los demás.

Con estas ideas, fortalecemos nuestra capacidad para cuestionar, valorar la diversidad y actuar con responsabilidad hacia nuestro bienestar individual y colectivo.

¡Recuperemos nuevos saberes!

13. Actividad: Cuestionario final

- Lee cada pregunta cuidadosamente: Asegúrate de comprender lo que se está preguntando antes de seleccionar tu respuesta.
- Selecciona la opción correcta: Para cada pregunta, elige la opción que consideres más adecuada. Sólo hay una respuesta correcta por pregunta.
- Marca tu respuesta: Puedes utilizar un lápiz para marcar la opción que elijas.
- Revisa tus respuestas: Antes de finalizar, asegúrate de que todas tus respuestas estén marcadas correctamente.

e. Entrega tu cuestionario: Una vez que hayas terminado, entrega tu cuestionario al docente.

1. ¿Qué concepto introduce Judith Butler en *Gender Trouble* respecto a la identidad de género?

- a) La identidad de género es fija e inmutable.
- b) La identidad de género se reproduce a través de actos performativos.
- c) La identidad de género es determinada por factores biológicos únicamente.
- d) La identidad de género no tiene relevancia en la sociedad.

2. Según Berger y Luckmann en *La construcción social de la realidad*, ¿cómo se produce la realidad social?

- a) A través de factores biológicos innatos.
- b) Mediante un proceso continuo de interacción entre las personas.
- c) A partir de normas impuestas por las autoridades.
- d) Por medio de la educación formal exclusivamente.

3. ¿Cuál es la visión de Michel Foucault en *Las palabras y las cosas* sobre las concepciones del ser humano?

- a) Las concepciones del ser humano son universales e inalterables.
- b) Las concepciones del ser humano son históricamente específicas y cambiantes.
- c) Las concepciones del ser humano están determinadas únicamente por la biología.
- d) Las concepciones del ser humano son idénticas en todas las culturas.

4. ¿Qué perspectiva sostiene Immanuel Kant sobre la autonomía del ser humano?

- a) Los seres humanos deben ser tratados como medios para un fin.
- b) Los seres humanos deben ser tratados como fines en sí mismos.

- c) La autonomía humana no tiene relevancia en la ética moderna.
- d) La autonomía está limitada a los seres humanos en sociedades avanzadas.
- 5.** Según Karl Marx, ¿qué determina la identidad y el comportamiento humano?
- a) La capacidad de razonamiento individual.
- b) Las condiciones sociales y económicas.
- c) La espiritualidad y la fe religiosa.
- d) La influencia de las tecnologías emergentes.
- 6.** ¿Cómo describe Peter L. Berger y Thomas Luckmann el proceso de construcción social en *La construcción social de la realidad*?
- a) Como un proceso de imposición de normas desde arriba hacia abajo.
- b) Como un proceso continuo de interacción y negociación entre las personas.
- c) Como un proceso meramente biológico sin influencia social.
- d) Como un proceso dictado exclusivamente por líderes políticos.
- 7.** ¿Qué idea clave presenta Donna Haraway en *Manifiesto Cyborg* sobre la identidad humana?
- a) La tecnología ha desdibujado las fronteras entre lo humano y lo no humano.
- b) La identidad humana está estrictamente separada de la tecnología.
- c) La tecnología no afecta la identidad humana.
- d) La identidad humana es totalmente determinada por factores biológicos.
- 8.** ¿Qué aspecto de la identidad humana es enfatizado en la perspectiva de Peter Singer en *Liberación animal*?
- a) La dignidad animal y la necesidad de considerarla en la ética.
- b) La supremacía humana sobre los animales.

- c) La indiferencia hacia el bienestar animal.
- d) La irrelevancia de los animales en la ética humana.

9. ¿Cómo influye el lenguaje en la construcción de la realidad según Michel Foucault?

- a) El lenguaje es neutral y refleja la realidad tal cual es.
- b) El lenguaje está impregnado de relaciones de poder y define lo que cuenta como verdad.
- c) El lenguaje no tiene impacto en la construcción de la realidad.
- d) El lenguaje sólo refleja conocimientos científicos objetivos.

10. ¿Qué rol juega el lenguaje en la identidad cultural en una comunidad rural?

- a) Refuerza la identidad cultural a través de términos locales y prácticas tradicionales.
- b) No tiene ningún impacto en la identidad cultural.
- c) Destruye la identidad cultural al imponer términos globales.
- d) Sólo se utiliza para la comunicación técnica y no cultura.

Banco de respuestas:

- 1. B
- 2. B
- 3. B
- 4. B
- 5. B
- 6. B
- 7. A
- 8. A
- 9. B
- 10. A

A lo largo de esta unidad hemos profundizado en la experiencia humana, reconociendo el asombro como una emoción esencial que nos impulsa a cuestionar, explorar y comprender el mundo que habitamos. El asombro se ha presentado como el origen del pensamiento filosófico, el arte, la ciencia y la espiritualidad, siendo una fuerza que despierta nuestra curiosidad,

transforma nuestra percepción y enriquece la comprensión tanto de nosotros mismos como del entorno.

Hemos recorrido distintas formas de pensar la identidad y la existencia humana, dejando atrás visiones estáticas para entender la identidad como un proceso dinámico, construido constantemente a través de nuestras acciones, palabras y relaciones. En este camino, el lenguaje se destacó como un instrumento fundamental que no solo nombra, sino que crea y transforma realidades, influyendo en cómo nos concebimos y convivimos.

Asimismo, exploramos las cosmovisiones indígenas, que nos enseñan la profunda conexión entre el ser humano, la naturaleza y la comunidad, invitándonos a valorar la interdependencia, el respeto y la responsabilidad hacia nuestro entorno y los demás.

El arte y la cultura se reconocen como puentes fundamentales que expresan y comunican estas experiencias, desde las tradiciones ancestrales hasta las manifestaciones contemporáneas, mostrando la riqueza de nuestras raíces y la constante transformación de la humanidad.

Finalmente, esta unidad nos reafirma que el asombro no solo nutre el pensamiento crítico y creativo, sino que también fortalece la empatía, el sentido de pertenencia, el bienestar emocional y la identidad cultural. Nos invita a vivir con mayor sensibilidad, profundidad y compromiso, abriéndonos al mundo y a la diversidad que nos rodea, para construir una convivencia más justa, respetuosa e inclusiva.

Con este aprendizaje, estamos mejor preparados para seguir cuestionando, reflexionando y actuando con responsabilidad, promoviendo nuestro bienestar individual y colectivo en constante diálogo con la comunidad y el mundo natural.

Unidad de formación II: Experiencia humana y alteridad: reconocimiento de lo no humano con perspectiva de inclusión y respeto a los derechos humanos

Objeto de transformación

Desarrollar tu pensamiento crítico y reflexivo sobre la experiencia humana y su relación con la alteridad te invita a cuestionar y evaluar las representaciones tradicionales de lo que significa ser humano. A través del análisis de discursos, creaciones artísticas y narrativas, puedes ampliar tu percepción no sólo sobre ti mismo y los demás, sino también sobre las formas de vida no humanas con las que compartes el mundo. Este proceso busca fomentar una comprensión más inclusiva y respetuosa de la diversidad de existencias, promoviendo una visión holística en la que el reconocimiento de lo otro —humano y no humano— se convierta en un eje fundamental de la interacción con el entorno.

Problema eje

Este enfoque enriquecerá tu comprensión sobre la identidad humana y, también, fomentará una percepción más amplia y empática de tu relación con los demás seres vivos y el entorno natural. Cuestionar y analizar las narrativas dominantes sobre la humanidad y su relación con la alteridad permitirá desarrollar una visión crítica de las estructuras que han definido históricamente la exclusión, la explotación y la jerarquización de lo no humano. El objetivo es que puedas comprender y repensar las formas en que se construyen y perpetúan estas diferencias, buscando siempre una interacción más respetuosa y consciente con el mundo en el que habitas.

Propósito de la unidad

Al finalizar la unidad, se espera que desarrolles una comprensión crítica y reflexiva de la experiencia humana en diálogo con otras formas de existencia. Este enfoque te llevará a examinar las tensiones entre inclusión y exclusión, así como a cuestionar las producciones culturales que configuran las representaciones sobre la alteridad. También se promoverá el reconocimiento del impacto que la experiencia humana tiene en la vida de otros seres, fomentando un compromiso ético con el respeto a los derechos humanos y no humanos. A través de un análisis filosófico y multidisciplinario, explorarás las complejidades de la coexistencia y evaluarás críticamente los discursos que moldean la interacción entre humanos y su entorno, con el objetivo de desarrollar una visión más justa e integrada del mundo.

Lo que haremos

Explorarás las dimensiones más complejas de la experiencia humana, enfocándote en sus aspectos negativos. A lo largo de esta unidad, te adentrarás en temas fundamentales para la formación de tu propio criterio, desarrollando habilidades que te permitirán tomar decisiones informadas y actuar con base en tus valores.

Analizarás definiciones, casos y textos que te ayudarán a comprender fenómenos como la violencia, la maldad, la crueldad, la corrupción, la degradación humana y los vicios. A través de este estudio, podrás reflexionar sobre cómo estos aspectos han impactado a las sociedades a lo largo del tiempo y cómo continúan influyendo en tu entorno actual.

Este proceso te permitirá identificar y cuestionar las acciones negativas dentro de tu comunidad, así como reconocer su impacto en las relaciones interpersonales y en la vida cotidiana. Al desarrollar

una mirada crítica, comprenderás mejor tu realidad y tomarás una postura ética ante los desafíos sociales, promoviendo un cambio positivo desde la reflexión y la acción.

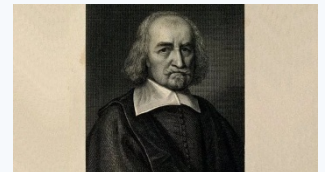
Para empezar

El ser humano y sus aspectos negativos

La reflexión sobre los aspectos negativos del ser humano ha sido un tema constante en la filosofía, la psicología y en las tradiciones de los pueblos originarios. Desde la antigüedad, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles trataron de comprender por qué las personas pueden actuar con crueldad, injusticia o violencia. Sócrates consideraba que, para actuar bien, primero hay que conocerse a uno mismo: si una persona no se da cuenta de sus errores o debilidades, difícilmente podrá corregirlos o volverse virtuosa. Platón, a través de su teoría del alma, explicaba que dentro de cada ser humano hay una lucha entre tres partes: la razón (que debe gobernar), el deseo (que busca placer) y el impulso (que quiere imponerse con fuerza). Cuando la razón pierde el control, surgen comportamientos negativos como la codicia o la agresión. Aristóteles, por su parte, decía que la maldad aparece cuando nos alejamos del “justo medio”, es decir, cuando actuamos con exceso o con falta de virtud, perdiendo así el equilibrio necesario para vivir bien.

Con la llegada de la modernidad, la visión del ser humano se volvió más compleja. El filósofo inglés Thomas Hobbes afirmaba que, si no existieran leyes ni autoridades, las personas actuarían por puro interés personal, buscando su propio beneficio a costa de los demás.

Según su teoría del estado de naturaleza, en esas condiciones reinaría la desconfianza, la guerra y la violencia, por lo que era necesario firmar un

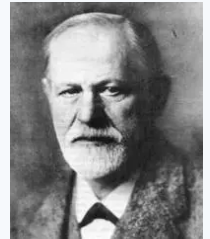

contrato social: un acuerdo entre las personas para obedecer a un gobierno que garantice la paz y el orden. Por otro lado, Friedrich Nietzsche criticó duramente la moral tradicional que enseñaba a obedecer sin cuestionar, a reprimir los deseos propios y a aceptar el sufrimiento. Llamó a esto moral

de esclavos, porque promovía la debilidad y la resignación. En cambio, Nietzsche propuso que el ser humano debía desarrollar su voluntad de poder, una fuerza interna para superarse a sí mismo, crear sus propios valores y alcanzar su máximo potencial, en vez de vivir bajo reglas impuestas por otros.

En el siglo XX, el psicoanalista Sigmund Freud aportó una visión desde la psicología. Para él, todos los seres humanos tienen impulsos inconscientes, como la agresividad o el deseo sexual, que son naturales pero que la sociedad trata de controlar mediante normas y castigos. Esta represión, aunque necesaria para vivir en grupo, puede causar frustración, ansiedad o incluso comportamientos destructivos. Por ejemplo, una persona que reprime su enojo constantemente podría terminar explotando con violencia

Desde la perspectiva de las culturas originarias, muchos pueblos han visto los aspectos negativos como desequilibrios en la relación con la comunidad y la naturaleza. Por ejemplo, en la tradición nahua se consideraba que el ser humano debía buscar el nepantla, un estado de equilibrio entre fuerzas opuestas. La pérdida de ese equilibrio causaba la tlazolli —impureza o desorden— que se manifestaba en actos de corrupción, violencia o codicia. Por otro lado, en la cosmovisión maya, la armonía social dependía de la colectividad y el respeto hacia la naturaleza, y los excesos individuales se consideraban una amenaza para ese tejido comunitario.

Estas diferentes perspectivas muestran que la violencia, la corrupción y la degradación moral han sido analizadas desde diversos contextos culturales. Tanto la filosofía occidental como las cosmovisiones indígenas han buscado entender sus causas y efectos, planteando formas de mitigarlas y así promover una convivencia en equilibrio con la sociedad y el entorno natural.

Lo que sabemos

¡Manos a la obra!

Instrucciones: A partir del siguiente artículo realiza una infografía de acuerdo con las siguientes instrucciones.

Objetivo: Crear una infografía que muestre cómo las redes sociales afectan la identidad de jóvenes y adolescentes, destacando aspectos positivos y negativos.

Contenido:

- Introducción: Breve explicación del propósito del análisis sobre las redes sociales y su relación con la identidad de jóvenes y adolescentes.
- Exposición a redes sociales: Impacto general de las redes sociales en la construcción y modificación de la identidad en esta etapa de la vida.
- Impactos negativos: Cómo las redes sociales pueden generar crisis de identidad, confusión sobre el yo y pérdida de autenticidad en la búsqueda de aceptación.
- Impactos positivos: La posibilidad de las redes sociales como herramienta para la autoexploración, el fortalecimiento de la autoestima y la clarificación de aspiraciones.
- Conclusión: Resumen de los efectos duales (positivos y negativos) de las redes sociales sobre la identidad juvenil.

Llamado a la acción:

- Reflexiona sobre cómo las redes sociales han influido en tu identidad y escribe un breve párrafo sobre tu experiencia personal.
- Recursos: Utiliza herramientas de infografía en línea como Canva o Piktochart para crear un diseño visual atractivo.

- Instrucciones adicionales: Incluye íconos y símbolos representativos para ilustrar cada sección del contenido de forma clara y visual.

El Impacto de las Redes Sociales en la Identidad Personal de Jóvenes y Adolescentes

Las redes sociales, como Facebook y Twitter, han transformado significativamente el proceso de desarrollo de identidad en jóvenes y adolescentes. Estas plataformas digitales no solo permiten la interacción social, sino que también influyen en cómo los jóvenes construyen y perciben su identidad personal. En el contexto actual, lo virtual y lo real se entrelazan, ofreciendo un espacio donde los jóvenes buscan ser vistos y, al mismo tiempo, observan las vidas de los demás. Esta exposición continua a la vida ajena puede provocar crisis de identidad, ya que los jóvenes tienden a comparar sus vidas con las de otros y a adoptar características ajenas en lugar de desarrollar una identidad propia.

Sin embargo, las redes sociales también ofrecen oportunidades para la autoexploración y la construcción de una identidad deseada. Los usuarios pueden crear y proyectar una versión idealizada de sí mismos, lo que puede ayudarles a clarificar sus propios deseos y aspiraciones. En este sentido, las redes sociales pueden servir como una herramienta para reflexionar sobre cómo se quieren presentar y hacia dónde se quiere dirigir el desarrollo personal.

En conclusión, las redes sociales tienen un impacto dual en el desarrollo de la identidad de los jóvenes. Por un lado, pueden dificultar la construcción de una identidad auténtica al fomentar la imitación y la exposición constante. Por otro, ofrecen una plataforma para experimentar y definir cómo desean ser vistos, ayudando en el proceso de autoconocimiento. Se requieren más estudios para entender completamente estas dinámicas y sus efectos a largo plazo en la identidad personal de los jóvenes.

Fuente: Admin, & Admin. (2023, 29 agosto). Redes sociales e identidad personal | KubernÉtica. KubernÉtica | Revista. <https://www.kubernetica.com/2012/10/25/redes-sociales-e-identidad-personal/>

¡A informarnos!

La degradación humana y sus efectos

La degradación humana es un concepto que se refiere a cómo algunas tecnologías modernas, especialmente las redes sociales y aplicaciones digitales, están afectando negativamente nuestras

capacidades y maneras de ser como personas. Este término, conocido en inglés como "human downgrading", fue acuñado por Tristan Harris y Randima Fernando, expertos que trabajan para que la tecnología vuelva a estar alineada con los valores humanos.

La idea principal es que las empresas tecnológicas compiten para captar y mantener nuestra atención, utilizando estrategias que explotan nuestras debilidades naturales, como la distracción y la necesidad de aprobación. Esto se llama "economía de la atención". Por ejemplo, las notificaciones constantes y los contenidos diseñados para engancharnos nos distraen y pueden afectar nuestra capacidad de concentración, reflexión y toma de decisiones críticas.

Este proceso no solo nos hace más distraídos y menos productivos, sino que también puede hacer que cambiemos cómo nos expresamos o actuamos en redes sociales, buscando obtener más "likes" o seguidores, a veces adoptando posturas extremas o poco auténticas. Además, herramientas como los deepfakes, que manipulan videos para hacer falso parecer real, contribuyen a que perdamos confianza en la información que recibimos.

Justin Rosenstein, ex empleado de Google y Facebook compara esta situación con tener una galleta de chocolate en el bolsillo: una tentación constante que puede llevarnos a hábitos poco saludables como el uso excesivo de redes sociales. Controlar el tiempo que dedicamos a estas plataformas es clave para evitar caer en esa "trampa".

La degradación humana es cuando la tecnología, en lugar de ayudarnos a mejorar, termina afectando negativamente nuestra atención, comportamiento y autenticidad. Esto nos invita a ser conscientes de cómo usamos la tecnología para no dejar que ella controle nuestra forma de pensar y actuar, y así preservar nuestra humanidad y libertad personal.

¡Es tu turno!

Repasemos lo aprendido

Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y evalúa la influencia de las redes sociales en tu vida y justifica tu respuesta para ayudarte a realizar un autoanálisis sobre la degradación humana y la economía de la atención.

Situación	Siempre	Casi siempre	Nunca	Justificación
Cuando me suscribo a una página o canal, ¿activo automáticamente las notificaciones?				
¿Interrumpo mis actividades cuando recibo una notificación en mi celular?				
¿Doy por ciertas las noticias que circulan en internet sin verificarlas?				
¿Me tomo el tiempo de comprobar si la información que veo o leo en redes sociales es verídica?				
¿Influyen en mis compras las recomendaciones de los <i>influencers</i> ?				

¿Cómo me siento cuando veo algunos contenidos en redes sociales? ¿Hay imágenes, videos o publicaciones que me hacen enojar, sentirme mal, compararme o dudar de mí mismo?				
¿He notado que cambio mi comportamiento en redes sociales para recibir más “me gusta” o comentarios?				
¿Siento presión por mostrar una vida “perfecta” o por seguir tendencias en internet, aunque no sean realmente parte de quién soy?				
¿Me detengo a reflexionar sobre quién crea el contenido que consumo y con qué intención?				
¿Considero que la tecnología y las redes sociales afectan mi forma				

de pensar, mis emociones o cómo veo la realidad?				
---	--	--	--	--

Aspectos negativos del ser humano: Maldad, crueldad y violencia

La maldad y la crueldad son manifestaciones importantes de los aspectos negativos de la naturaleza humana, ampliamente analizadas en la filosofía, la psicología y las cosmovisiones de los pueblos originarios. Ambas relacionadas con causar daño o indiferencia ante el sufrimiento ajeno, sin embargo, tienen diferencias en su origen y forma de expresarse.

Maldad

La maldad se entiende como la intención consciente y deliberada de causar daño o sufrimiento a otros. Puede aparecer en acciones visibles como la violencia física o en conductas más sutiles, como la manipulación o la injusticia. Por ejemplo, el filósofo Immanuel Kant planteó que la maldad surge cuando una persona rechaza actuar conforme a principios éticos universales, es decir, cuando decide no respetar normas morales que serían válidas para todas las personas. Esto implica que, aunque todos tenemos la capacidad de elegir entre hacer el bien o el mal, algunas personas optan por el daño de manera voluntaria.

Ejemplos de maldad:

- Violencia física o psicológica con la intención de lastimar.
- Discriminación hacia grupos por razones de raza, género o creencias.

- Corrupción, que consiste en abusar del poder para beneficio propio, dañando el bienestar común.

Crueldad

La crueldad se relaciona con la falta de empatía, es decir, la incapacidad o negativa a sentir compasión por el sufrimiento de otros. En algunos casos, puede incluir el placer o disfrute provocado por el dolor ajeno. La crueldad puede ser parte de la personalidad de alguien, pero también puede desarrollarse debido a factores sociales o culturales que desensibilizan a las personas frente al daño que causan.

Ejemplos de crueldad:

- Maltrato o abuso hacia los animales sin considerar su bienestar.
- Acoso escolar (bullying), que busca humillar y lastimar reiteradamente a una persona.
- Tortura, que implica infligir sufrimiento físico o psicológico para dominar o castigar.

Perspectivas desde las culturas originarias

Las culturas originarias no conciben el bien y el mal como fuerzas opuestas en términos absolutos, sino como parte de un equilibrio dinámico que debe mantenerse entre el ser humano, su comunidad y la naturaleza. En la cosmovisión náhuatl, por ejemplo, el ideal de vida se expresa en el concepto “in ixtli, in yollotl”, que literalmente significa “tener rostro y corazón”. Esta expresión implica vivir con conciencia, responsabilidad y autenticidad, actuando con verdad y respetando el orden cósmico y social. Cuando una persona actúa con crueldad, egoísmo o injusticia, se considera que ha perdido su rostro (identidad moral) y ha ensombrecido su corazón (centro de la vida y los

sentimientos), provocando tlazolli, es decir, impureza, desorden o corrupción. En este marco, la maldad no es vista como una esencia interior, sino como una ruptura del equilibrio sagrado que une a todos los seres. Además, el daño a otros, incluyendo animales o elementos naturales, es percibido como una ofensa al equilibrio del teotl o energía vital del universo. Por eso, valores como la reciprocidad, la colectividad y el respeto a lo vivo son fundamentales en estas culturas. Reflexionar sobre estas formas de entender el mal desde los pueblos originarios puede ayudarnos a ver que la violencia, la crueldad o el desprecio por la vida no son “naturales”, sino síntomas de una desconexión profunda con nuestra comunidad y con el mundo que nos rodea.

En la cosmovisión maya, la maldad también se comprende como una ruptura del orden sagrado, conocido como k’atun, que representa los ciclos del tiempo y el equilibrio del universo. Para este pueblo, el ser humano no es el centro del mundo, sino un integrante más de una red interconectada con la tierra, el cielo, los animales y los espíritus ancestrales. Uno de los principios éticos más importantes es el de lealtad comunitaria y armonía con el entorno, y cuando un individuo actúa con codicia, violencia o deshonestidad, no solo se daña a sí mismo, sino que desequilibra el tejido que sostiene a toda la comunidad. El mal se manifiesta entonces como un exceso del ego personal sobre el bienestar colectivo, y la crueldad como una señal de desconexión con el espíritu del otro. Por ello, prácticas como la palabra verdadera (t’aan u wach’), la escucha respetuosa y el respeto por la madre tierra (Ixchel) son fundamentales para mantener el orden ético. Esta visión anima a actuar con humildad, compasión y respeto por la vida en todas sus formas. Recuperar estos saberes puede ayudarnos a imaginar una sociedad donde la justicia no sea impuesta desde afuera, sino nacida del compromiso profundo con lo común, con los otros y con la naturaleza.

¿Sabías que...?

¿Sabías que la maldad y la crueldad han sido objeto de estudio durante siglos? Immanuel Kant señaló que la maldad aparece cuando se rechazan los principios éticos universales, mientras que Thomas Hobbes afirmó que, sin normas ni reglas, las personas pueden volverse violentas.

Para el pueblo nahua, la injusticia significaba romper el equilibrio entre la comunidad y la naturaleza. Su ideal de vida, expresado en la frase *in ixtli, in yollotl* ("rostro y corazón"), representa la integridad y la sabiduría en el actuar.

La crueldad, por su parte, está relacionada con la falta de empatía y se manifiesta en formas como el maltrato animal, el acoso escolar y la violencia social.

Reflexionar sobre estos temas nos permite avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa, solidaria y humana.

Violencia: características y causas sociales

La violencia es una de las formas más visibles y dañinas de la maldad y la crueldad. Puede manifestarse físicamente, psicológicamente, sexualmente o de manera estructural (cuando ciertos sistemas o instituciones generan desigualdad y sufrimiento). Este fenómeno afecta no sólo a las víctimas directas, sino que también daña la salud mental y la cohesión social de comunidades enteras.

La violencia se entiende como una expresión de poder y control, donde una persona o grupo ejerce dominación sobre otros. Este control puede darse en diversos contextos, desde la violencia familiar hasta conflictos entre naciones.

Factores sociales que alimentan la violencia:

- **Pobreza y desigualdad:** Cuando las personas carecen de recursos o oportunidades, esto puede generar frustración y conflictos que derivan en violencia.
- **Exclusión social y discriminación:** La marginación de ciertos grupos puede fomentar resentimientos y agresiones.
- **Falta de acceso a la educación y empleo:** Limita la posibilidad de desarrollo personal y social, aumentando la vulnerabilidad ante conductas violentas.
- **Normalización cultural:** Los medios de comunicación y la sociedad pueden difundir imágenes y mensajes que presentan la violencia como una manera aceptable de resolver conflictos, perpetuando un ciclo negativo.

La importancia de la reflexión y la acción

Entender estas dimensiones de la maldad, la crueldad y la violencia nos permite desarrollar un mejor criterio ético y moral. Reflexionar sobre ellas fomenta la empatía, la compasión y la responsabilidad en nuestras relaciones y con la comunidad.

Para romper el ciclo de violencia, es fundamental promover una cultura de paz y respeto, a través de la educación en valores como la tolerancia, la justicia y la solidaridad. Además, es importante apoyar políticas públicas que protejan a las víctimas y brinden recursos para la prevención y la rehabilitación.

¡Es tu turno!

Aula

Actividad: Crear folletos

Actividad de estudio independiente: Elabora un folleto sobre los tipos de violencia

Objetivo:

Investigar y explicar los diferentes tipos de violencia, sus consecuencias y las instituciones que ayudan a prevenir y atender estos casos, para crear conciencia y promover una comunidad más segura y respetuosa.

Instrucciones:

1. Investiga los siguientes tipos de violencia:
 - Violencia de género
 - Violencia patrimonial
 - Violencia física
 - Violencia sexual
 - Violencia psicológica
 - Violencia económica (Puedes incluir otros tipos de violencia que encuentres relevantes.)
2. Explica cada tipo de violencia: Define brevemente en qué consiste cada tipo, destacando sus características principales.
3. Investiga las consecuencias: Describir los efectos que cada tipo de violencia puede tener en las personas afectadas, incluyendo aspectos físicos, emocionales, sociales y económicos.

4. Identifica instituciones y recursos: Busca y menciona las instituciones, organizaciones, líneas de ayuda y programas que existen para prevenir y atender casos de violencia en tu comunidad o país.
5. Diseña el folleto:
 - Usa un diseño claro, con títulos destacados para cada sección.
 - Incluye imágenes o gráficos que ilustren el tema (pueden ser dibujos, pictogramas o fotos que respeten la sensibilidad del tema).
 - Mantén los textos breves y fáciles de entender.
 - Utiliza colores y formatos que faciliten la lectura y llamen la atención.
6. Revisa tu trabajo: Corrige errores ortográficos y asegúrate de que la información sea precisa y respetuosa.
7. Comparte y promueve: Organízate con tus compañeras y compañeros para distribuir el folleto en la comunidad, escuelas, centros culturales u otros espacios. Pueden acompañar la entrega con una charla o actividad para sensibilizar a las personas sobre el tema.

¡Recuperemos nuevos saberes!

14. Actividad: Relación de conceptos

Copia el siguiente ejercicio en tu cuaderno que presenta una serie de situaciones, relacionalo con el nombre del aspecto negativo al que hace referencia.

Situación

1. Un diputado local que toma parte del presupuesto destinado a un hospital para uso personal.
2. Una amiga que le pide a otro llevarle un regalo a sus padres en otra ciudad y lo tira a la basura.
3. Un vecino que tortura y mata al perro de otro porque le molesta su presencia.
4. Una persona que persigue y golpea a otra por su elección sexual.
5. Noticias con contenido digital falso con apariencia realista.
6. En una fiesta Jesús consumió estupefacientes, su apariencia ha cambiado ya que no puede dejar de consumir.

Aspectos negativos

- () Maldad
- () Degradación
- () Crueldad
- () Vicios
- () Corrupción
- () Violencia

Manifestaciones de la conducta negativa en la sociedad

Descripción de los aspectos negativos:

- **Maldad:** Se refiere a la actitud deliberadamente perjudicial, destructiva o cruel hacia los demás sin justificación.
- **Degradación:** Consiste en la alteración de la verdad para manipular o confundir, lo que afecta negativamente la calidad del entendimiento y el respeto en una sociedad.
- **Crueldad:** Implica la intención de causar sufrimiento innecesario a otros seres vivos, ya sea humanos o animales, mediante actos despiadados.
- **Vicios:** Es la tendencia a caer en el consumo repetido de sustancias o comportamientos perjudiciales para la salud física, emocional y social.
- **Corrupción:** Se refiere al abuso de poder para obtener beneficios personales, generalmente a través de la manipulación o el fraude de recursos públicos.

- **Violencia:** Se refiere a cualquier acto de agresión física, verbal o psicológica con el propósito de dañar o intimidar a otra persona.

Cuestionando la crueldad, la maldad y la violencia a través de la filosofía

La crueldad, la maldad y la violencia son expresiones de la condición humana que han sido analizadas por la filosofía, la ética y la antropología a lo largo de la historia. Estas manifestaciones no sólo afectan las relaciones interpersonales, sino que también moldean sociedades y estructuras de poder. Para comprenderlas, es esencial que desarrolles habilidades críticas que te permitan cuestionar sus orígenes, reconocer sus múltiples formas y reflexionar sobre sus consecuencias. Al hacerlo, entenderás mejor su impacto en la vida cotidiana, también podrás fomentar una cultura basada en el respeto, la empatía y la justicia.

Conocimiento y reflexión

El primer paso para abordar estos fenómenos es el conocimiento. A través de la filosofía, puedes indagar en cuestiones fundamentales: ¿La maldad es una elección individual o el resultado de un entorno opresivo?, ¿la violencia es parte inherente del ser humano o una construcción social? Pensadores, como Aristóteles, argumentaban que la virtud se cultiva mediante la razón, mientras que Hobbes veía en la humanidad una tendencia al conflicto que sólo podía ser contenida por un orden social fuerte. Por otro lado, las cosmovisiones de los pueblos originarios de América consideraban que la armonía con la comunidad y la naturaleza era clave para evitar la corrupción del espíritu. Reflexionar sobre estos enfoques te ayudará a entender la complejidad de estos conceptos y a desarrollar un criterio más sólido frente a ellos.

Habilidades críticas y transformación social

El análisis filosófico te invita a comprender, a cuestionar. Al examinar la crueldad y la violencia desde una perspectiva crítica, puedes identificar cómo estas conductas no son únicamente actos individuales, sino que muchas veces están arraigadas en estructuras de poder, normas culturales y desigualdades sociales. La historia muestra cómo la violencia ha sido utilizada para justificar la opresión, pero también cómo el pensamiento crítico ha impulsado cambios sociales que promueven la dignidad humana.

Desarrollar una mirada analítica te permitirá reconocer los mecanismos que perpetúan la maldad y la violencia en distintos contextos, así como fortalecer tu capacidad de empatía y acción ética. De esta manera, el pensamiento filosófico se convierte en una herramienta para la transformación social, ayudándote a contribuir activamente a la construcción de un mundo más justo y consciente.

Construcción de una sociedad más justa

Incorporar una visión de las culturas originarias en este análisis filosófico sobre la crueldad, la maldad y la violencia puede proporcionar una perspectiva única y enriquecedora. Las cosmovisiones de los pueblos originarios de México, por ejemplo, suelen tener una relación profunda con el equilibrio y la armonía entre todos los elementos de la naturaleza y la sociedad. En muchas de estas culturas, la violencia y la crueldad no sólo se ven como conductas individuales o sociales, sino como desequilibrios cósmicos que afectan a las personas y al entorno natural y espiritual.

En la filosofía de pueblos originarios, como los nahuas, mayas, zapotecas o purépechas, la violencia se puede entender como una ruptura de la relación armónica entre los seres humanos, la naturaleza y lo sagrado. Esta visión integradora de la existencia invita a reflexionar sobre la necesidad de

restaurar el equilibrio mediante la empatía, el respeto y el cuidado mutuo, no sólo entre los seres humanos, sino también con los seres no humanos, el medio ambiente y las deidades.

Al integrar estas visiones filosóficas en el análisis contemporáneo de la violencia, se puede obtener una comprensión más profunda de los patrones destructivos que atraviesan las sociedades modernas y cómo, desde una perspectiva intercultural, se pueden transformar esas dinámicas. Así, el cuestionamiento y la reflexión sobre la crueldad y la violencia tienen tanto la finalidad de reconocer sus causas y efectos en la sociedad, como recuperar prácticas y saberes que fomenten la reconciliación y la restauración del equilibrio entre todos los seres.

Este enfoque contribuye a que los estudiantes desarrollen una mirada crítica, desde una óptica occidental, con una conciencia cultural que desafíe las estructuras de opresión y violencia, promoviendo un mundo más justo y compasivo, tal como se busca en la reflexión filosófica en las culturas originarias.

¡Recuperemos nuevos saberes!

15. Actividad: Cuestionario final

1. Subraya las partes que te generen más interés o te inviten a reflexionar.
2. Contesta las siguientes preguntas.
 - a) ¿Qué ideas del texto te resultaron más impactantes o sorprendentes?
 - b) ¿Cómo crees que la filosofía puede ayudarnos a entender más a fondo los temas tratados?
 - c) ¿Qué factores podrían motivar a una persona a actuar de manera cruel o despiadada?
 - d) ¿Consideras que la maldad es algo inherente al ser humano o se desarrolla a lo largo de la vida?

- e) ¿De qué formas crees que se manifiesta la violencia en nuestra sociedad actual?
- f) ¿Qué reflexiones surgen en ti después de leer el poema? ¿Cómo te ha influido o hecho pensar?

El genio de la multitud

Hay suficiente traición, odio, violencia y necesidad en el ser humano corriente
como para abastecer cualquier ejército o cualquier jornada.
Y los mejores asesinos son aquellos
que predicán en su contra.
Y los que mejor odian son aquellos
que predicán amor.
Y los que mejor luchan en la guerra
son al final aquellos que predicán paz.
Aquellos que hablan de Dios necesitan a Dios.
Aquellos que predicán paz no tienen paz.
Aquellos que predicán amor no tienen amor.
Cuidado con los predicadores
cuidado con los que saben.
Cuidado con aquellos que están siempre leyendo libros.
Cuidado con aquellos que detestan
la pobreza o están orgullosos de ella.
Cuidado con aquellos de alabanza rápida
pues necesitan que se les alabe a cambio.
Cuidado con aquellos que censuran con rapidez:
tienen miedo de lo que no conocen.
Cuidado con aquellos que buscan constantes
multitudes; no son nada solos.
Cuidado con el hombre corriente, con la mujer corriente,
cuidado con su amor.
Su amor es corriente, busca lo corriente.
Pero es un genio al odiar
es lo suficientemente genial
al odiar como para matarte, como para matar a cualquiera.
Al no querer la soledad
al no entender la soledad
intentarán destruir cualquier cosa que difiera de lo suyo.
Al no ser capaces de crear arte
no entenderán el arte.
Considerarán su fracaso como creadores
sólo como un fracaso del mundo.
Al no ser capaces de amar plenamente
creerán que tu amor es incompleto
y entonces te odiarán.
Y su odio será perfecto
como un diamante resplandeciente
como una navaja
como una montaña
como un tigre
como cicuta.
Su mejor
ARTE.

Toro, M. (2024, enero 4). El genio de la multitud, un poema de Charles Bukowski - Cultura Inquieta. Cultura Inquieta. <https://culturainquieta.com/literatura/el-genio-de-la-multitud-un-poema-de-charles-bukowski/>

Cuestionando la Crueldad, Maldad y Violencia a través de la Filosofía

La crueldad, la maldad y la violencia son temas que han preocupado a filósofos a lo largo de la historia. Estos aspectos negativos del ser humano no solo reflejan acciones individuales, sino también complejas dinámicas sociales y culturales.

Desde una perspectiva filosófica, es importante preguntarse si estos comportamientos son inherentes a la naturaleza humana o si son el resultado de factores externos, como la educación, el entorno social o las circunstancias personales. La filosofía nos brinda herramientas para analizar críticamente estos fenómenos, ayudándonos a entender las razones detrás de las acciones violentas o crueles, y a reflexionar sobre cómo podemos evitarlas o mitigarlas.

Por ejemplo, algunos filósofos, como Thomas Hobbes, veían la violencia como parte inevitable del ser humano en su estado natural. En cambio, otros, como Jean-Jacques Rousseau, sostenían que es la sociedad la que corrompe la bondad innata de las personas. Este debate refleja cómo, a través de los siglos, se ha intentado comprender la raíz de la maldad y la violencia.

Además, la crueldad y la maldad no solo afectan a las personas que las experimentan o practican, sino también al tejido social en su conjunto. Las acciones negativas pueden perpetuar ciclos de violencia, desconfianza y alienación en las comunidades.

Finalmente, el uso de recursos filosóficos, como el análisis crítico y la reflexión ética, nos ayuda a cuestionar estas acciones destructivas. Nos invita a evaluar nuestras propias conductas, a entender mejor el comportamiento humano y a buscar maneras de promover una convivencia más justa y pacífica.

La filosofía nos da herramientas para reflexionar sobre la crueldad, la maldad y la violencia, y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos actuar para construir un mundo mejor, promoviendo nuestras habilidades para cuestionar la experiencia humana.

Autoría propia.

Repasemos lo aprendido...

Hemos reflexionado sobre los aspectos negativos del ser humano, como la maldad, la crueldad, la violencia, la corrupción y la degradación humana, comprendiendo que estos fenómenos han sido abordados a lo largo de la historia desde diversas perspectivas filosóficas, psicológicas y culturales. Desde los clásicos como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes analizaron la lucha interna entre la razón y los deseos, hasta pensadores modernos como Hobbes, Nietzsche y Freud, que nos ayudan a entender la complejidad de la naturaleza humana y sus tensiones.

Además, reconocimos cómo las cosmovisiones originarias de México aportan una visión integradora, entendiendo que estas manifestaciones negativas surgen cuando se pierde el equilibrio entre el individuo, la comunidad y la naturaleza. Conceptos como el nepantla y la tlazolli nos invitan a buscar la armonía para evitar la corrupción del espíritu y el desorden social.

También analizamos cómo las tecnologías modernas, en especial las redes sociales, pueden agravar aspectos negativos como la distracción, la pérdida de autenticidad y la manipulación de la información, afectando nuestra atención, emociones y relación con la realidad.

Finalmente, aprendimos que para enfrentar y superar estas expresiones negativas es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y ético, fomentar la empatía y promover una cultura de paz, justicia y responsabilidad colectiva, apoyándonos en la reflexión filosófica y en el respeto por la diversidad cultural y natural.

Los recursos y aplicaciones filosóficas

Lo que haremos

En esta unidad, continuarás profundizando en el análisis de las expresiones humanas, pero desde una perspectiva más amplia que incluye el arte, la narrativa y la tecnología. Aprenderás a cuestionar y reflexionar sobre los hechos desde las experiencias cotidianas, mientras investigas y creas recursos como organizadores gráficos, infografías y más. Todo esto tiene como objetivo fortalecer tu pensamiento crítico sobre la experiencia humana y su relación con el entorno, al mismo tiempo que te ayuda a desarrollar una visión más compleja de los fenómenos sociales, como la crueldad, la maldad y la violencia, que exploraste en la unidad anterior.

Para empezar

En la unidad pasada, reflexionaste sobre cómo la filosofía puede ayudarnos a cuestionar conceptos como la crueldad, la maldad y la violencia, y cómo estos elementos afectan nuestra sociedad. Ahora, en esta unidad, verás cómo esas mismas nociones están presentes en nuestras manifestaciones cotidianas. La vida diaria está llena de expresiones humanas que, a simple vista, parecen naturales o indiscutibles. Sin embargo, cada imagen, discurso, institución, objeto y práctica que encontramos es el resultado de procesos históricos, culturales y sociales. En esta sección, te invitamos a mirar más allá de lo evidente, a revisar y cuestionar los elementos que conforman nuestro entorno. ¿Qué papel juegan el arte, la tecnología y las narrativas en la configuración de las experiencias humanas? ¿Cómo reflejan, refuerzan o desafían los valores, las creencias y las estructuras sociales que perpetúan la crueldad, la maldad y la violencia?

A través del análisis de diversas producciones humanas, aprenderás a utilizar herramientas filosóficas para desarrollar habilidades que te permitan evaluar y criticar estas manifestaciones. Este ejercicio no sólo te ayudará a comprender mejor el mundo en el que vivimos, sino también a cuestionar lo que damos por hecho, a participar activamente en la transformación social y a contribuir en la construcción de una sociedad más justa.

Lo que sabemos

¡Manos a la obra!

Informarnos. Elige un objeto, imagen, práctica o discurso de su vida cotidiana que consideren “normal” o “natural”. Puede ser algo tan sencillo como un anuncio publicitario, una rutina diaria, una canción popular, un meme en redes sociales o una tradición familiar.

Cuestionario del diagnóstico

Aquí tienes las preguntas mejoradas para fomentar una reflexión más profunda:

- ¿Qué papel juega este objeto o práctica en tu vida cotidiana?, ¿cómo influye en tu día a día?
- ¿Por qué consideras que este objeto o práctica es "normal" o "común" para ti?, ¿qué factores contribuyen a esta percepción?
- ¿Qué valores, creencias o ideas crees que este objeto o práctica transmite a quienes lo usan o lo observan?
- ¿De qué manera crees que este objeto o práctica puede afectar la forma en que otras personas interpretan o perciben su entorno y el mundo que los rodea?

Producciones humanas: arte, tecnología y narrativas

Las producciones humanas son el resultado de tus esfuerzos tanto colectivos como individuales para expresar ideas, resolver problemas, comunicarte y dar sentido al mundo que te rodea. Estas creaciones, que abarcan el arte, la tecnología y las narrativas, reflejan tus experiencias y valores, también juegan un papel crucial en la configuración de la sociedad. A continuación, exploraremos cómo cada una de estas producciones contribuye a las experiencias humanas.

Arte: La expresión de lo humano

El arte ha sido una de las formas más antiguas y poderosas en las que han tratado de dar sentido a tus emociones, creencias y experiencias. A través de la pintura, la escultura, la música, la danza, el cine y otras disciplinas, el arte te proporciona un espacio único para reflexionar sobre lo que significa ser humano. En las culturas originarias de México, el arte no sólo es una expresión de sentimientos individuales, sino una práctica profundamente conectada con lo espiritual y lo colectivo. Las obras artísticas, como las esculturas de piedra, los códices y las danzas, reflejan una visión del mundo donde lo humano está intrínsecamente ligado a lo divino, a la naturaleza y a la comunidad. Estas producciones reflejan el contexto cultural y social en el que fueron creadas; además, invitan a la crítica y al cuestionamiento de la relación del ser humano con el cosmos y su entorno.

El arte posee la capacidad de confrontar ideas dominantes, desafiando lo que se considera normal o “aceptable”. Por ejemplo, el arte de protesta cuestiona las injusticias sociales, mientras que el arte contemporáneo frecuentemente explora nuestra relación con la tecnología, la identidad y el individuo en la sociedad. En las culturas originarias, el arte también tiene una función de restablecer el equilibrio entre lo humano y lo sagrado, como se puede ver en las danzas rituales que buscan conectar con los dioses y con la tierra. Al interactuar con estas producciones artísticas, las personas tienen la oportunidad de ampliar su visión del mundo, desarrollar un pensamiento crítico frente a las normas establecidas y reflexionar sobre los valores que conforman la cultura, reconociendo también la importancia de la armonía entre el ser humano y el mundo natural y espiritual.

Tecnología: La herramienta para transformar el mundo

La tecnología ha sido uno de los motores más poderosos de transformación humana. Desde la invención de la rueda hasta la era digital, las innovaciones tecnológicas han alterado profundamente la manera en que las personas se relacionan con su entorno, entre sí y consigo mismas. Estas creaciones resuelven problemas prácticos, además de moldear la manera en que entendemos el mundo y nuestras relaciones sociales.

Sin embargo, la tecnología no es neutral; está íntimamente vinculada con las estructuras de poder, la economía y la cultura. Por ejemplo, el acceso a Internet ha democratizado la información, pero también ha ampliado la brecha digital entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no. De igual manera, las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial influyen en nuestras decisiones cotidianas y en cómo percibimos la realidad, a menudo de manera sutil e invisible. Por lo tanto, cuestionar el impacto de la tecnología en nuestras vidas es esencial para comprender sus implicaciones éticas, sociales y políticas.

Narrativas: contar historias, construir realidades

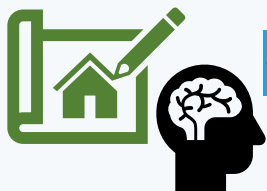
Las narrativas, ya sea a través de la literatura, el cine, la televisión o las redes sociales, son herramientas poderosas para estructurar nuestra comprensión del mundo. Las historias que contamos, y la manera de contarlas, determinan cómo percibimos el pasado, el presente y el futuro. Las narrativas históricas, por ejemplo, juegan un papel crucial en la construcción de nuestra identidad colectiva, influyendo en cómo entendemos nuestra cultura, nuestra nación y nuestros valores.

A menudo, las narrativas dominantes reflejan los intereses de quienes tienen el poder de contarlas, lo que puede llevar a la invisibilización de otras voces y perspectivas. Sin embargo, las narrativas también tienen el potencial de ser instrumentos de resistencia y transformación. Historias que

visibilizan a comunidades oprimidas, que cuestionan las estructuras de poder, o exploran futuros alternativos, pueden redefinir lo que es posible.

Las narrativas no son simplemente relatos que consumimos de manera pasiva; son herramientas activas con las que interpretamos nuestra propia vida. Al cuestionar las narrativas que nos rodean —ya sea en los medios, la publicidad o en nuestras tradiciones familiares— podemos adoptar una postura crítica frente a las fuerzas que moldean nuestras percepciones, creencias y experiencias.

Actividad

Reflexión

Instrucciones: Lee los siguientes textos y responde las siguientes preguntas:

Reflexiona sobre las emociones que expresan las personas autoras en sus textos.

¿Qué tipo de experiencia personal o colectiva crees que estaban viviendo las personas autoras al escribir estos textos?, ¿cómo crees que sus vivencias influenciaron la creación de sus obras?

¿Cómo impactaron en ti los poemas que acabas de leer?, ¿qué emociones, pensamientos o preguntas surgieron en ti al leerlos?, ¿qué aspectos de los poemas resonaron contigo de manera particular?

SI TÚ ME OLVIDAS

*QUIERO que sepas
una cosa.
Tú sabes cómo es esto:
si miro
la luna de cristal, la rama roja
del lento otoño en mi ventana,
si toco
junto al fuego
la impalpable ceniza
o el arrugado cuerpo de la leña,
todo me lleva a ti,
como si todo lo que existe,
aromas, luz, metales,
fueran pequeños barcos que navegan
hacia las islas tuyas que me aguardan.*

*Ahora bien,
si poco a poco dejas de quererme
dejaré de quererte poco a poco.*

*Si de pronto
me olvidas
no me busques,
que ya te habré olvidado.*

*Si consideras largo y loco
el viento de banderas
que pasa por mi vida*

*y te decides
a dejarme a la orilla
del corazón en que tengo raíces,
piensa
que, en ese día,*

*A esa hora
levantaré los brazos
y saldrán mis raíces
a buscar otra tierra.*

*Pero
si cada día,
cada hora
sientes que a mí estás destinada
con dulzura implacable.
Si cada día sube
una flor a tus labios a buscarme,
ay, amor mío, ay mía,
en mí todo ese fuego se repite,
en mí nada se apaga ni se olvida,
mi amor se nutre de tu amor, amada,
y mientras vivas estará en tus brazos
sin salir de los míos.*

Universidad de Chile (s.f.). Si tú me dejas. Neruda.
Disponible en
<https://www.neruda.uchile.cl/obra/obraversosdelcapitan5.html>

NO TE RINDAS

*No te rindas, aun estas a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.*

*No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo.*

*No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frio queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños,
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,
porque lo has querido y porque te quiero.*

*Porque existe el vino y el amor, es cierto,
porque no hay heridas que no cure el tiempo,
abrir las puertas quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron.*

*Vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa, ensayar el canto,
bajar la guardia y extender las manos,
desplegar las alas e intentar de nuevo,
celebrar la vida y retomar los cielos,*

*No te rindas por favor no cedas,
aunque el frio queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños,
porque cada día es un comienzo,
porque esta es la hora y el mejor momento,
porque no estás sola,
porque yo te quiero.*

El viejo topo (s.f.). No te rindas. Mario Benedetti. Disponible en <https://www.elviejotopo.com/topoexpress/no-te-rindas/>

La intersección de arte, tecnología y narrativas

Cuestionar estas intersecciones es esencial para desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre el mundo que habitamos. Comprender cómo el arte, la tecnología y las narrativas configuran nuestras experiencias humanas nos permite ser consumidores pasivos de estas producciones y también actores activos en la transformación de nuestra realidad.

Repensar lo cotidiano

Las producciones humanas, en sus diversas formas, son vehículos para la transmisión de ideas, valores y experiencias. Al examinarlas desde una perspectiva crítica, podemos descubrir de qué manera influyen en nuestras vidas y en cómo interpretamos el mundo que nos rodea. En lugar de aceptar el arte, la tecnología y las narrativas como elementos fijos o inamovibles, podemos utilizarlos como herramientas poderosas para cuestionar, reflexionar y, en última instancia, transformar nuestro entorno y las realidades que construimos a través de ellas.

Actividad

Análisis

Instrucciones: Formen equipos de 3 o 4 personas.

Cada equipo seleccionará un ejemplo de arte, tecnología o narrativa de la lista generada durante la lluvia de ideas.

Ejemplos posibles:

- Arte: Una canción, una pintura, una película.
- Tecnología: Redes sociales, aplicaciones móviles, inteligencia artificial.
- Narrativas: Un cuento popular, una película o un tema recurrente en redes sociales.

- Análisis crítico: Como equipo, deberán responder a las siguientes preguntas sobre el ejemplo que seleccionaron:
1. ¿Cuál consideras que es el mensaje central o la idea principal que esta producción humana busca transmitir?, ¿cómo crees que esta idea puede influir en la manera en que percibimos el mundo?
 2. ¿Qué grupos o personas crees que se benefician o se ven perjudicados por este arte, tecnología o narrativa?, ¿de qué manera crees que estas producciones afectan a diferentes sectores de la sociedad?
 3. ¿Qué elementos culturales, sociales o históricos crees que están presentes en este ejemplo?, ¿cómo se relacionan estos elementos con el contexto en el que se creó la producción humana?
 4. ¿Cuáles crees que podrían ser las consecuencias de consumir o utilizar esta producción humana sin un análisis crítico?, ¿cómo podría afectar esto a nuestra comprensión y participación en el entorno que nos rodea?

Acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas en las experiencias humanas

Todo lo que forma parte de nuestra vida diaria, desde lo que consumimos en redes sociales hasta las normas que seguimos en la escuela o las costumbres familiares, tiene un impacto en nuestra percepción del mundo. Sin embargo, muchas veces aceptamos estas realidades sin cuestionar su origen o su propósito. Al aprender a reflexionar sobre los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que componen nuestra experiencia cotidiana, podemos desarrollar una visión más crítica y profunda sobre cómo nos afectan y cómo influyen en la sociedad en general.

1. Acontecimientos: Reflexionando sobre la historia

Los acontecimientos históricos que estudiamos no siempre presentan todas las perspectivas posibles. A menudo, se nos ofrece una única versión de los hechos, sin considerar otras voces ni contextos. ¿Quién decide qué historia contar y desde qué punto de vista? Por ejemplo, la

independencia de un país puede ser celebrada como un triunfo para la nación, pero es importante reconocer que otros relatos, como las luchas y dificultades de grupos marginados, también forman parte de esa historia. Cuestionar las narrativas históricas dominantes nos permite entender que existen múltiples formas de interpretar el pasado y que todas las versiones merecen ser escuchadas.

2. Discursos: Cómo lo que nos dicen influye en cómo pensamos

El discurso es la forma en que recibimos ideas, por ejemplo, a través de anuncios, noticias o redes sociales. A veces nos presentan las cosas como si sólo existiera una manera de verlas, sin mostrarnos otras opciones. El filósofo Michel Foucault nos dice que los discursos también son una forma de poder, porque nos hacen aceptar ciertas "verdades". Por eso es importante preguntarnos: ¿Quién creó este mensaje? ¿Qué quieren lograr? Un ejemplo es la publicidad que promete que un producto te hará feliz. ¿Realmente es así, o sólo quieren que compres?

Instituciones: ¿Por qué seguimos ciertas reglas?

Las escuelas, los gobiernos o las iglesias son instituciones que ponen reglas para que todo funcione. Según el filósofo John Rawls, estas reglas deberían ser justas para todos, pero no siempre es así. También Foucault nos explica que las instituciones usan normas para controlar

cómo actuamos, a veces sin que nos demos cuenta. Por eso debemos pensar si esas reglas realmente nos benefician a todos o sólo a algunos. Por ejemplo, en la escuela, ¿todos tienen las mismas oportunidades para aprender?

3. Imágenes y objetos: Lo que vemos también nos enseña

Las imágenes que vemos en redes sociales o televisión a menudo muestran vidas perfectas o estándares de belleza que no son reales. Según Guy Debord, vivimos en una "sociedad del espectáculo", donde las imágenes dominan lo que pensamos. Además, los objetos que usamos, como el celular, tienen un valor más allá de su función; para Jean Baudrillard, son símbolos que pueden decir quiénes somos o a qué grupo pertenecemos. Por eso, cuestionar lo que vemos y usamos nos ayuda a no dejarnos llevar sin pensar.

4. Prácticas cotidianas: Lo que hacemos sin pensar

Muchas veces hacemos cosas de forma automática, como usar redes sociales o seguir modas, sin preguntarnos por qué. Filósofos como Edmund Husserl nos invitan a tomar conciencia de nuestras acciones para vivir de manera más auténtica y con sentido. Además, entender cómo el poder influye en nuestras prácticas, como dice Foucault, nos permite decidir con responsabilidad qué queremos hacer realmente.

5. ¿Cómo la filosofía nos ayuda a cuestionar?

La filosofía nos enseña a pensar con preguntas, como hacía Sócrates. Preguntarnos cosas como: ¿Esta información es confiable? ¿Quién se beneficia si yo creo o hago esto? ¿Es justo? Así desarrollamos nuestro propio criterio y no nos dejamos influenciar sin pensar.

6. Pensar por nosotros mismos

Cuestionar la información, las reglas, las imágenes y nuestras acciones nos ayuda a ser personas críticas y libres. No se trata de desconfiar de todo, sino de entender mejor para decidir por nosotros mismos y poder mejorar nuestra realidad.

Actividad

Crear una infografía

Instrucciones:

Actividad: Analizando cómo nuestras experiencias están configuradas

En esta actividad reflexionarás, en equipo, sobre cómo diferentes aspectos como los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos o prácticas cotidianas influyen en la forma en que vemos y vivimos el mundo.

1. **Eliján un tema:** En equipo, seleccionen uno de los siguientes aspectos para explorar:

- Acontecimientos
- Discursos
- Instituciones
- Imágenes
- Objetos
- Prácticas cotidianas

Pueden elegir algo cercano a su vida diaria, como una costumbre familiar, una regla de la escuela, o un fenómeno habitual en redes sociales.

2. **Investiguen y reúnan información:** Busquen ejemplos concretos dentro de su contexto (escuela, comunidad, redes sociales). Traten de entender de dónde viene ese aspecto y qué impacto tiene en la vida de ustedes y de los demás.

3. **Creen una infografía:** Usen materiales físicos o programas digitales para hacer una infografía que contenga:
 - a) El tema que eligieron.
 - b) Imágenes o dibujos que representen su tema.
 - c) Información esencial sobre su origen y cómo afecta a las personas.
 - d) Preguntas para invitar a reflexionar, como:
 - ¿Cómo influye esto en nuestra vida diaria?
 - ¿Qué pasaría si no cuestionamos este aspecto?
 - ¿Quién se beneficia de que sigamos esta idea o práctica?

4. **Presenten y reflexionen:** Compartirán la infografía con la clase explicando lo que aprendieron y la importancia de pensar críticamente sobre ese tema para poder tomar mejores decisiones en la vida cotidiana.

Esta actividad se basa en el pensamiento crítico y reflexivo, como enseñan filósofos como Michel Foucault, John Rawls y Sócrates, quienes nos animan a cuestionar lo que nos dicen, las reglas que seguimos y las imágenes que consumimos. Al hacerla, aprenderán a ver más allá de lo que parece obvio y a formar su propio criterio.

Repasemos lo aprendido...

Los recursos y aplicaciones filosóficas nos invitan a profundizar en el uso de herramientas que fomentan un pensamiento crítico y reflexivo, alentándonos a cuestionar lo que aceptamos como “normal” en nuestra vida cotidiana. Al integrar el arte, la tecnología y las narrativas dentro de un enfoque filosófico, aprendemos no solo a analizar, sino a comprender cómo estas expresiones humanas configuran valores, creencias y estructuras sociales, incluyendo aquellas que pueden perpetuar la crueldad, la maldad y la violencia.

Este aprendizaje nos posiciona como actores conscientes capaces de mirar más allá de lo evidente, de desafiar normas establecidas y de participar activamente en la transformación social. Así, la filosofía no solo se convierte en un método de análisis, sino en una herramienta viva que fortalece nuestra capacidad para tomar decisiones informadas, construir una visión más profunda de la realidad.

La experiencia humana a través de discursos clásicos y contemporáneos

Lo que haremos

A lo largo de esta sección, explorarás cómo los discursos clásicos y contemporáneos han representado a los seres no humanos y los objetos a través de fábulas, mitos, poemas, leyendas y narrativas. Se leerán y analizarán textos que los destacan, reflexionando sobre las lecciones que transmiten y su relevancia en nuestra vida.

También crearás cuentos desde la perspectiva de un ser no humano o un objeto inanimado, participarás en un debate sobre cómo estas representaciones influyen en la comprensión de la experiencia humana y desarrollarás un mural o una infografía que ilustre la conexión entre

humanos y no humanos. Finalmente, se realizará la presentación de cuentos, debates y proyectos visuales, compartiendo reflexiones sobre la relación con el mundo que nos rodea y la importancia de adoptar una mirada crítica y empática hacia lo no humano.

Para empezar

Antes de entrar en el análisis de las formas de vida de seres no humanos y objetos, es importante que reflexiones sobre tu propia relación con el mundo que te rodea. ¿Qué papel juegan los animales, las plantas y los objetos en la vida diaria? Observa cómo las historias que escuchas, las imágenes que consumes y las normas que sigues pueden influir en la percepción de lo no humano.

Piensa en las lecciones que las fábulas y los mitos nos han enseñado sobre la convivencia y el respeto hacia otros seres. A medida que avancemos en esta lección, tengamos presente la importancia de cuestionar y analizar estas representaciones para desarrollar una comprensión más profunda de nuestra experiencia como humanos en relación con el resto del mundo.

Lo que sabemos

La siguiente actividad te ayudará a relacionar aprendizajes previos que servirán como base para comprender los temas que exploraremos a continuación.

Actividad

Estudio independiente

Actividad 1. Instrucciones: En dos tarjetas en blanco:

- Escribe en una tarjeta el nombre de un ser no humano (como un animal o una planta) y en otra tarjeta el nombre de un objeto inanimado (como un celular o una silla).
- Comparte tus ejemplos con la clase para que tu maestra o maestro los recopile en una lista colectiva en el pizarrón.

¡A informarnos!

Entre seres y objetos: Narrativas que moldean nuestra experiencia

Los discursos, tanto clásicos como contemporáneos, modelan la percepción de los seres no humanos, como animales, plantas y otros organismos, y de los objetos inanimados, como herramientas y tecnología. A través de distintos géneros literarios y narrativos, como fábulas, mitos, poemas, leyendas y relatos modernos, se explora la relación con el mundo que nos rodea. Estas narrativas reflejan la forma de comprender la realidad, transmiten enseñanzas y valores que influyen en la manera de interactuar con el entorno.

Fábulas: La sabiduría de los animales

Las fábulas son relatos breves en donde los personajes suelen ser animales que actúan y hablan como humanos. A través de estas historias, se transmiten lecciones morales de forma clara y accesible.

- Ejemplo clásico: La tortuga y la liebre, atribuida a Esopo, muestra cómo la perseverancia y la constancia pueden superar la arrogancia y la velocidad natural. A pesar de su lentitud, la tortuga gana la carrera porque nunca deja de avanzar.
- Ejemplo de las culturas originarias: En la tradición maya, el Quetzal y el Colibrí es una historia que explica por qué el colibrí es tan pequeño y veloz. Se dice que, al inicio de los tiempos, ambos eran grandes y majestuosos, pero el quetzal se volvió orgulloso y despreció al colibrí. Como castigo, los dioses hicieron que el quetzal perdiera su canto y que el colibrí se volviera diminuto, pero con la habilidad de moverse con rapidez para esquivar cualquier peligro.
- Relevancia actual: Estas narraciones no solo entretienen, sino que también invitan a la reflexión sobre valores como la empatía, la amistad y el esfuerzo, aplicables a nuestra vida cotidiana.

Mitos: Relatos que dan sentido al mundo

Los mitos son narraciones que buscan explicar fenómenos naturales, culturales o creencias de una sociedad. Con frecuencia, incluyen seres no humanos como dioses, espíritus o criaturas fantásticas.

- Ejemplo clásico: En la mitología griega, el mito de Deméter y Perséfone explica el ciclo de las estaciones. Cuando Perséfone es llevada al inframundo por Hades, su madre Deméter, diosa de la agricultura, se sume en la tristeza, haciendo que la tierra se vuelva estéril. Su regreso marca la llegada de la primavera y el renacer de la naturaleza.
- Ejemplo de las culturas originarias: En la cosmovisión mexicana, el mito de Nanahuatzin y Tecuciztécatl explica el origen del Sol y la Luna. Los dioses decidieron que uno de ellos debía convertirse en el Sol para iluminar el mundo. Tecuciztécatl, fuerte y orgulloso, intentó lanzarse al fuego, pero temió el dolor y se detuvo. En cambio, Nanahuatzin, un dios humilde y enfermo, se arrojó sin dudar y se convirtió en el Sol. Tecuciztécatl lo

siguió, convirtiéndose en la Luna. Para equilibrar la luz de ambos astros, los dioses arrojaron un conejo a la Luna, dejando su huella en la superficie.

Estos relatos reflejan las creencias de diferentes culturas y permiten comprender la forma en que la humanidad ha intentado dar sentido al mundo a lo largo del tiempo.

YU TIKICHÍLITI ALI YU CHA'AN

Paqtaun julhchan jask'ununta lakalhik'asnín, oqxlaqtaun cha'anín poqlhi poqlhi talay, ba ixtat'ajun lakmaxixinín ixlhibayk'an yu ta-maqxtoqlhi tejkan ixtatemay lhi'uti, ex laqa-taun tikich'iliti kun ixlhisan jantucha ixt'aqni ixchaban stalala laqlaq'alhi, laksk'inilhi ts'uníy lhibay.

“¿Suncha?” - t'asanilhi laqataun cha'an

“¿Jantu k'amaqxt'oqti milhi'uti tejkan x'alín lhibay?

¿Suncha ba ix'ukxunt'a'un lakalhik'asnín?

Qalhtayanalhi yu tikich'iliti - “Kit'in jantu xakpakxan julhchan para kmaqxtoqlhi kilhi-bay”, bamuncha xakmilhpajt'ajun, tejkan kmakalhi cuenta xtapasatacha xpu'alín lhi'uti”.

Yu cha'anín tus ba tatalaqatamilhcha ix'aqxautk'an.

“Ba mimilhpajtsukuti, ¿u jantu?”, naulhi yu cha'an.

“¡Apalay oxi, chubay kap'inchicha jat'in!”. Yu cha'anín jantucha katama-kalhi cuenta ni tikich'iliti, aqtaý talakmatiy ixlhi'utk'an.

Talaniti

Xlaqmiti kamakau cuenta kijulhchank'an tejkan lhitapatsa, lhitapatsa kamakayau, tej-kan qamanti, kaqamananau.

Fábula de ESOPO en lengua Tepehua, por la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz

LA CIGARRA Y LA HORMIGA

En un día brillante de otoño, una familia de hormigas se agitaba sobre el cálido sol secando el grano que habían almacenado durante el verano, en ese momento una cigarra hambrienta con un violín bajo el brazo se acercó y le rogó humildemente un bocado para comer.

“¿Qué?” -gritó una hormiga sorprendida

“¿No has almacenado alimento para el invierno?

¿Qué diablos estabas haciendo todo el verano pasado?”

La cigarra le respondió -” Yo no tenía tiempo para almacenar alimentos, estaba tan ocupada haciendo música que antes de que me diera cuenta el verano se había ido.”

Las hormigas se encogieron de hombros con disgusto.

“Haciendo música, ¿verdad?”, exclamó la hormiga.

“¡Muy bien, ahora ve a bailar!” Y todas las hormigas le dieron la espalda a la cigarra y continuaron con su trabajo.

Moraleja

Siempre debemos reflexionar que hay momentos para cada cosa: hay un tiempo para trabajar y un tiempo para recrearse.

Fábula de ESOPO por la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz

AJTLAMIS NOXOCHIU

Ajtlamis noxochiu

ajtlamis nokuik

in nokonyaewa / san nikuikanitl

Xexeliuij moyauaj

kosauia xochitl:

ye on kalakilo

sakuan kalijtik.

No acabarán mis flores

No acabarán mis flores,
no cesarán mis cantos.

Yo cantor los elevo,
se reparten, se esparcen.

Aun cuando las flores /
se marchitan y amarillecen,
serán llevadas allá
al interior de la casa /
del ave de plumas de oro.

Nezahualcóyotl

(*Cantares mexicanos*, f. 16v.)

Relevancia actual: Estos relatos no sólo ofrecen explicaciones sobre la naturaleza, sino que también representan la relación que las culturas tienen con su entorno. Nos enseñan la importancia de la conexión entre la humanidad y el mundo natural, así como el respeto por los ciclos de la vida

Poemas: Expresión emocional y conexión

La poesía es una forma de arte que captura la esencia de los sentimientos y experiencias humanas. A menudo, los poetas recurren a la naturaleza y a los seres no humanos para transmitir emociones complejas y reflexionar sobre nuestra relación con el entorno.

Ejemplo clásico: Poemas como La canción del bosque de Gabriela Mistral expresan una profunda admiración por la naturaleza y su belleza. A través de metáforas y descripciones vívidas, la poesía invita a los lectores a conectarse emocionalmente con el mundo natural.

Ejemplo de las culturas originarias: En la tradición náhuatl, los flor y canto (*cuicatli*) eran poemas que reflejaban la conexión entre la naturaleza y la existencia humana. Un ejemplo es el Canto de Nezahualcóyotl, donde el poeta expresa la fugacidad de la vida comparándola con una flor que florece y se marchita.

Relevancia actual: La poesía contemporánea sigue explorando temas como la crisis ambiental y la soledad en la era digital. Poemas que abordan el cambio climático o la desconexión humana en un mundo tecnológico nos invitan a cuestionar nuestras relaciones con la naturaleza y los objetos que nos rodean.

Leyendas: Tradición y valores

Las leyendas son relatos tradicionales que combinan elementos históricos y culturales con lo fantástico. A menudo incluyen seres no humanos o entidades sobrenaturales que reflejan valores y creencias de una sociedad.

- Ejemplo clásico: La leyenda de La Llorona narra la historia de una mujer condenada a vagar eternamente en busca de sus hijos. Además de su valor como relato de terror, esta historia aborda temas como el amor, la culpa y la pérdida, transmitiendo enseñanzas sobre la familia y la comunidad.
- Ejemplo de las culturas originarias: La leyenda del Tigre de la Niebla de los pueblos otomíes cuenta que este espíritu protector cuida los bosques y castiga a quienes los dañan. Esta historia resalta la importancia del respeto por la naturaleza y la armonía entre humanos y su entorno.
- Relevancia actual: Las leyendas contemporáneas abordan problemáticas sociales como la conservación del medio ambiente o la justicia social. Al reinterpretar figuras míticas o incluir seres no humanos como símbolos de resistencia y esperanza, estas narrativas siguen transmitiendo valores esenciales para nuestra época.

Narrativas contemporáneas: Relación con el mundo moderno

Las narrativas actuales, ya sean películas, series de televisión o literatura moderna, continúan explorando la interacción entre humanos, seres no humanos y objetos inanimados.

- Ejemplo actual: Las películas animadas han profundizado en la relación entre la humanidad y su entorno. Por ejemplo, Wall-E retrata un futuro donde la Tierra ha sido abandonada por el ser humano debido a la contaminación, mientras un pequeño robot intenta restaurar la vida en el planeta.

- Ejemplo en literatura indígena contemporánea: Escritores indígenas como Natalia Toledo han recuperado la cosmovisión de los pueblos originarios en sus narrativas. En sus poemas y relatos en zapoteco, la naturaleza es un personaje vivo con voz propia, que dialoga con los seres humanos.
- Relevancia actual: Estas narrativas invitan a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan a otros seres y al planeta, promoviendo una mayor conciencia sobre el impacto humano en el mundo.

¡Es tu turno!

Estudio independiente

Creación de fábulas:

Las fábulas son relatos cortos que utilizan animales, plantas o seres inanimados como personajes principales. A través de estos personajes, se transmiten enseñanzas o moralejas que buscan enseñar valores o principios éticos. Las fábulas se caracterizan por su simplicidad y claridad, haciendo que las lecciones que contienen sean fácilmente entendidas, en especial por los niños. A menudo, los animales en las fábulas tienen características humanas, como hablar o tomar decisiones, lo que permite que sus acciones y decisiones nos sirvan como ejemplo o advertencia.

Ahora que conoces un poco más sobre las fábulas, vamos a poner en práctica lo aprendido. Piensa en algunas fábulas que conoces, ya sea de libros, películas o aquellas que te hayan contado. Algunas de las fábulas más conocidas son “La liebre y la tortuga” o “La zorra y las uvas”. ¿Conoces alguna fábula?, ¿qué enseñanza o moraleja recuerdas de ella?

Los pasos para crear una fábula son los siguientes:

- **Seleccionar los personajes:** En las fábulas, los personajes suelen ser animales, plantas o elementos de la naturaleza que actúan como seres humanos. Es importante que los personajes tengan características fácilmente identificables (por ejemplo, la astucia de la zorra o la fuerza del león) que les permitan transmitir un mensaje claro.
- **Definir el conflicto o problema:** Toda fábula necesita un conflicto o una situación que los personajes deben resolver. Este conflicto puede ser una disputa, un desafío o una lección que los personajes deben aprender.
- **Desarrollar la acción:** En esta parte de la fábula, los personajes interactúan entre sí y toman decisiones. Estas decisiones deben mostrar sus características y motivaciones. A través de sus acciones, el lector o la audiencia puede aprender algo sobre el comportamiento y las consecuencias.
- **Incluir la moraleja:** Al final de la fábula, debe haber una enseñanza clara, es decir, la moraleja. Este es el mensaje que se quiere transmitir, generalmente relacionado con un valor moral, como la honestidad, la paciencia, el esfuerzo, o la humildad. La moraleja debe ser simple y directa.
- **Escribir la historia:** Una vez que tienes claros los personajes, el conflicto y la moraleja, organiza la historia en una estructura clara. Por lo regular, las fábulas tienen una introducción (donde se presentan los personajes y el escenario), un desarrollo (donde se presenta el conflicto y las acciones) y una conclusión (donde se transmite la moraleja).

Crear una fábula puede ser una forma divertida de enseñar lecciones importantes a través de historias que, aunque sencillas, tienen un impacto profundo.

Actividad: Creación de una fábula

Objetivo: Desarrollar habilidades creativas y reflexivas a través de la creación de una fábula que contenga una lección o moraleja.

Instrucciones: Reúnete con una compañera o un compañero.

- Escoge los personajes: Piensa en al menos dos personajes principales para tu fábula. Pueden ser animales, plantas o seres inanimados. Asegúrate de que estos personajes tengan características claras que los hagan fácilmente identificables (por ejemplo, una tortuga lenta, una liebre rápida, una zorra astuta).
- Define el conflicto: ¿Qué problema o desafío deben enfrentar tus personajes? Puede ser algo relacionado con sus características (como la liebre que subestima a la tortuga) o un desafío que los haga tomar decisiones importantes. El conflicto debe ser lo suficientemente interesante para que el lector se enganche con la historia.
- Desarrolla la historia: Escribe el desarrollo de la fábula. Piensa en las acciones que los personajes tomarán para resolver el conflicto. Recuerda que las fábulas suelen ser sencillas, por lo que los eventos no deben ser demasiado complicados. Deja que los personajes muestren sus características y valores a través de sus decisiones.
- Incorpora la moraleja: Al final de tu fábula, agrega una lección o moraleja. Esta es la enseñanza que los personajes han aprendido de su experiencia. Algunas preguntas que te pueden ayudar son:
 - a) ¿Qué aprendieron los personajes de lo que ocurrió?
 - b) ¿Qué lección se puede sacar de su comportamiento o decisiones?

Escribe y presenta tu fábula: Escribe la fábula completa, siguiendo esta estructura:

- a) Introducción: Presenta los personajes y el conflicto.

- b) Desarrollo: Muestra las acciones de los personajes para resolver el problema.
- c) Conclusión: Proporciona la moraleja o lección que los personajes aprenden.
- d) Reflexiona sobre tu historia: Después de escribir tu fábula, reflexiona sobre lo que querías enseñar. ¿Crees que la moraleja es clara?, ¿cómo podrían tus personajes ayudar a entender un valor importante como la amistad, el respeto, la paciencia o la honestidad?
- e) Al final, participarás en una breve discusión sobre los mensajes aprendidos y la importancia de los seres no humanos en tus historias.

¿Sabías que...?

En las culturas prehispánicas de Mesoamérica, los mitos explicaban fenómenos naturales y enseñaban sobre la vida y la muerte. Por ejemplo, la lucha entre Quetzalcóatl, dios de la luz y la vida, y Tezcatlipoca, dios de la oscuridad y el cambio, representaba el equilibrio entre el día y la noche. Estas historias, como el Popol Vuh maya o la leyenda de Huitzilopochtli, siguen conectándonos con la naturaleza y el cosmos, influyendo en nuestra cultura hasta hoy.

¿Te imaginas cómo estas antiguas leyendas moldean nuestra visión del mundo?

¡Recuperemos nuevos saberes!

16. Actividad: Cuestionario final

¡Recuperemos nuevos saberes!

Imagina que vives en una época anterior a la llegada de los conquistadores, cuando las culturas originarias de Mesoamérica explicaban el mundo a través de los mitos. Para los mexicas, mayas, zapotecas y otros pueblos indígenas, la tierra, el sol, la lluvia y los dioses estaban

profundamente conectados. Sus relatos además de explicar el origen del universo y los ciclos de la vida brindaban sentido a las fuerzas cósmicas que regían la existencia. A través de mitos y símbolos, estas culturas comprendían los fenómenos naturales y su relación con la experiencia humana.

Ahora imagina que estás en una época posterior, cuando estos pueblos comenzaron a reflexionar de manera más profunda sobre la vida, el orden social y la espiritualidad. Aunque sus formas de pensamiento no se parecían a la filosofía occidental, los sabios nahuas, mayas y de otros pueblos originarios buscaban entender el cosmos, el sentido de la existencia y la moralidad desde su propia cosmovisión. Para ello, utilizaban la observación de la naturaleza, el conocimiento transmitido de generación en generación y el simbolismo de sus rituales y relatos.

Su pensamiento integraba razón y espiritualidad, pues concebían el equilibrio entre los seres humanos, la naturaleza y lo sagrado como un pilar fundamental para la armonía del mundo. A través de su conexión con los ciclos cósmicos, el conocimiento ancestral y las prácticas rituales, desarrollaron una forma única de comprender la realidad.

Ahora, reflexiona y responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué herramientas crees que utilizaron los sabios y filósofos de los pueblos originarios para formular sus planteamientos y explicar el mundo de una manera tan diferente a la tradición occidental?
- ¿Cómo crees que la conexión con la naturaleza, los ciclos cósmicos y las prácticas espirituales influyó en su forma de pensar y entender el universo?
- ¿Qué papel tenía el conocimiento ancestral, transmitido a través de relatos orales, en su manera de explicar fenómenos naturales o eventos trascendentales?

Ahora, redáctalo en tu cuaderno con una descripción detallada e ilustración, en un mínimo de dos cuartillas.

Cabiuk jjabchaill tchapa jha (Versión Jaspuy pai - Pai pai de Santa Catarina)

Knaucha mi ahe xumrshi juak chiun kió Pa ipai ik richs xumrshi kschaú all ja bchká kt tñab tpalulib sa xumrshi ha cuach jak xumrshi te rab chiunk ñuliok ncam pa uju j inchica ñuliok niam p kchkuar chikiawa chauch jall tej chumell nium yuk ñin kiuchum mat pait tumpir jj ahoha jaill tejchumell ñum tumpir kiam Srhis ñapai xumrshi k kuat aill pa kunab blib i kio iklawa cabium chau kio ah ulcatrshpoch i kiawa. Ja abcha na man ñu biu k chpa chauch jall pa ipai ñub ik knauch.

El origen de los celos

Cuentan que en el cielo hay dos estrellas que siempre están juntas.

Los paipai las llaman “Las estrellas que pelearon por celos”.

La discusión se dio por la noche, la cual fue presenciada por muchas estrellas. Algunas intervenían y otras sólo se divertían. El pleito se prolongó y comenzó a caer una lluvia de celos que se expandió por todo el mundo.

Sólo una, “la estrella del tizón”, fue capaz de controlar la situación y pidió que olvidaran lo acontecido.

Fue así como se originaron los pleitos por celos.

Así lo cuenta los pai pai.

Traducción: Amalia Cañedo, una producción de Hola Combo, Canal Once, INALI, CDI.

Año de producción 2016.

Tejiendo vínculos: La experiencia humana y otros seres en narrativas

La forma en que concebimos nuestra existencia no se limita sólo a las experiencias y relaciones humanas; también está profundamente entrelazada con otros seres y objetos que nos rodean. A lo largo de la historia, diversas culturas han utilizado narrativas, como mitos, fábulas, leyendas y poemas, para explorar y expresar la conexión entre humanos y seres no humanos, así como con los objetos que forman parte de nuestras vidas. Esta interacción nos ayuda a comprender mejor nuestro lugar en el mundo y a reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales de nuestras acciones.

La importancia de los seres no humanos

Los seres no humanos, como animales y plantas, han sido parte integral de nuestras historias y mitos. En muchas culturas, se les atribuyen características humanas, lo que les permite actuar

como símbolos o reflejos de nuestras propias virtudes y defectos. Por ejemplo, en fábulas como “La zorra y las uvas”, la astucia del zorro nos hace cuestionar nuestra propia naturaleza y la manera en que justificamos nuestros fracasos. A través de estas narrativas, los seres no humanos se convierten en vehículos para entender conceptos complejos como la ambición, la humildad y la coexistencia. Además, la relación con la naturaleza y otros seres vivos puede enseñarnos sobre la interdependencia de todas las formas de vida. En el mito de “El hombre y el lobo”, la historia de cómo el hombre intenta dominar al lobo resalta la fragilidad de la relación entre humanos y animales, subrayando la necesidad de respeto y armonía en el mundo natural. Estos relatos no solo enriquecen nuestra comprensión de los seres no humanos, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia ellos.

La conexión con los objetos

Los objetos que utilizas en la vida diaria también tienen significados más profundos que a menudo pasamos por alto. Desde la tecnología que usas hasta los utensilios en el hogar, no son sólo herramientas; son extensiones de tu propia vida y portadores de significado cultural. Por ejemplo, un libro puede simbolizar conocimiento y aprendizaje, mientras que un teléfono inteligente puede representar conexión y aislamiento a la vez.

Las narrativas sobre objetos pueden ayudarnos a entender su impacto en nuestra vida. En “El gólem”, una leyenda judía, se narra la creación de un ser de barro que cobra vida gracias a un ritual. Esta historia plantea preguntas sobre la creación, la responsabilidad y los límites de la tecnología. A través de esta narrativa, reflexionamos sobre cómo nuestras creaciones pueden afectar nuestra humanidad y la relación que mantenemos con el mundo material.

Al explorar los discursos clásicos y contemporáneos que incluyen seres no humanos y objetos, nos encontramos en un viaje de autodescubrimiento que permite cuestionar la propia existencia y relaciones. Este análisis amplía la comprensión de la experiencia humana, e invita a actuar de manera más consciente en el mundo que habitamos. Al reconocer la interconexión entre humanos, seres no humanos y objetos, es posible desarrollar un sentido de empatía que trasciende las barreras de especie y forma. Este enfoque reflexivo nos prepara para construir un futuro más sostenible y justo, donde todas las formas de vida sean valoradas y respetadas.

Actividad

Crear una historia

Instrucciones:

- Elige un personaje: Escoge un ser no humano (animal, planta u objeto) y asígnale características humanas.
- Crea una historia breve: Escribe un párrafo en el que tu personaje enfrente un conflicto relacionado con su interacción con los humanos.
- Comparte tu historia: Lee tu narrativa al grupo en un tiempo máximo de dos minutos.
- Lee el siguiente poema: Analiza cómo se representa la relación entre el ser humano y los objetos.

Canción del automóvil [Poema - Texto completo.]

Filippo Tommaso Marinetti

*¡Dios vehemente de una raza de acero,
automóvil ebrio de espacio,
que piafas de angustia, con el freno en los dientes
estridentes!
¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua,
nutrido de llamas y aceites minerales,
hambriento de horizontes y presas siderales
tu corazón se expande en su taf-taf diabólico
y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas
que bailen por las blancas carreteras del mundo.
Suelto, por fin, tus bridas metálicas... ¡Te lanzas
con embriaguez el Infinito liberador!
Al estrépito de ¡aullar de tu voz...
he aquí que el Sol poniente va Imitando
tu andar veloz, acelerando su palpitación
sanguinolento a ras del horizonte...
¡Míralo galopar al fondo de los bosques!...
¡¡Qué importa, hermoso Demonio!
A tu merced me encuentro... ¡Tómame
Sobre la tierra ensordecido a pesar de todos sus ecos,
bajo el cielo que ciega a pesar de sus astros de oro,
camino exasperando mi fiebre y mi deseo,
con el puñal del frío en pleno rostro.
De vez en vez alzo mi cuerpo
para sentir en mi cuello, que tiembla
la presión de los brazos helados*

*y aterciopelados del viento.
¡Son tus brazos encantadores y lejanos que me atraen!
Este viento es tu aliento devorante,
¡insondable Infinito que me absorbes con gozo...
¡Ah! los negros molinos desmanganillados
parece de pronto
que, sobre sus aspas de tela emballada
emprenden una loca carrera
como sobre unas piernas desmesurados...
He aquí que las Montañas se aprestan a lanzar
sobre mi fuga capas de frescor soñoliento...
¡Allá! ¡Allá! ¡mirad! ¡en ese recodo siniestro!...
¡Oh Montañas, Rebaño monstruoso, Mammuths
que trotáis pesadamente, arqueando los lomos
Inmensos,
ya desfilasteis... ya estáis ahogadas
en la madeja de las brumas!...
Y vagamente escucho
el estruendo rechinante producido en las carreteras
por vuestras Piernas colosales de las botas de siete
leguas...
¡Montañas de las frescas capas de cielo!...
¡Bellos ríos que respiráis al claro de luna!...
¡Llanuras tenebrosas Yo os paso el gran galope
de este monstruo enloquecido... Estrellas, Estrellas mías,
¿oís sus pasos, el estrépito de sus ladridos
y el estertor sin fin de sus pulmones de cobre?
¡Acepto con Vosotras la opuesta... Estrellas mías...
¡Más pronto!... ¡Todavía más pronto
¡Sin una tregua! ¡Sin ningún reposo
¡Soltad los frenos!... ¡Qué! ¿no podéis?...*

Algunos géneros literarios: Mitos, leyendas, fábulas y poemas

Taipe Campos Néstor G. es un antropólogo que ha estudiado los mitos y su significado dentro de diferentes contextos culturales. Según su análisis (2004), el mito puede entenderse tanto como un relato (mito-narración) como un conjunto de creencias (mito-creencia). Además, lo considera una forma de captar y expresar una realidad específica, ya sea como un sistema lógico o un tipo particular de discurso.

Como relato oral, el mito es una práctica discursiva que hace referencia a acontecimientos primordiales ocurridos en los albores del tiempo, protagonizados por seres sobrenaturales. A través de estos relatos, se busca explicar el origen del cosmos, la humanidad y otros fenómenos naturales o aspectos de la condición humana.

A continuación, se explican algunos géneros literarios clave, basados en estudios de diversos autores que han investigado y reflexionado sobre ellos.

Características del mito:

- Se sitúa en tiempos primigenios o remotos.
- El espacio mítico es considerado sagrado.
- Su creación es colectiva y de autoría anónima.
- Constituye un sistema de operaciones lógicas.
- Aunque mito y rito no siempre están vinculados, existen mitos sin ritos, pero no ritos sin mitos.
- Es normativo y antecede las acciones humanas.
- No necesariamente trata sobre dioses, aunque puede hacerlo.
- Su significado profundo suele ser inconsciente, pero refleja preocupaciones populares actuales.
- No existen mitos únicos o auténticos; cada mito se configura a partir de sus distintas versiones.
- Entre otras funciones, cumple un papel educativo.

Características de la leyenda:

- Narra eventos ocurridos en un lugar y tiempo específicos, lo que la diferencia de la fábula.
- Se centra en un personaje cuyas aventuras están ligadas a sus defectos, personalidad o acciones.
- Puede contener una advertencia o lección moral, aunque no siempre de manera explícita como en la fábula.
- Su autoría es anónima y existen diversas versiones del mismo relato.
- Se transmite principalmente a través de la tradición oral.

Características de la fábula:

- Sus personajes suelen ser animales con características humanas, aunque también pueden ser personas u objetos animados.
- Presenta pocas acciones, centradas en un conflicto específico.
- Su trama gira en torno a un problema que se resuelve al final.
- Incluye una moraleja que, generalmente, transmite una enseñanza moral o práctica, aunque algunas fábulas pueden contener lecciones inmorales.
- La moraleja se expresa mediante sentencias, proverbios o conclusiones explícitas.

Características del poema:

- Prima lo estético sobre lo racional.
- Expresa emociones, sensaciones o ideas de manera sintética.
- Se caracteriza por su subjetividad y uso de recursos poéticos.
- Emplea figuras literarias de tipo fónico, semántico y sintáctico.

- Permite licencias poéticas como la alteración de reglas gramaticales o la creación de neologismos.
- Puede seguir una métrica fija, como en el caso del soneto, o carecer de ella.
- Mantiene un ritmo interno, donde la musicalidad es fundamental, incluso en los poemas sin rima.
- Su finalidad es primordialmente estética.
- Hace un uso preciso y económico del lenguaje, condensando gran significado en pocas palabras.

Estos géneros literarios han perdurado a lo largo del tiempo debido a su capacidad para transmitir ideas, valores y emociones de manera efectiva, adaptándose a las diferentes culturas y generaciones.

Para aprender más...

- Para conocer más cuentos de los pueblos originarios de México, puedes visitar: <https://embamex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/es/cultura/1402-cuentos-para-ninos-en-lenguas-indigenas-mexicanas>, También puedes tener acceso a fábulas de Esopo traducidas a lenguas originarias: <https://www.aveligob.mx/fabulas/micrositio/index.html>.

Repasemos lo aprendido

Identificación de los géneros literarios

Instrucciones: A continuación, se presentan cuatro ejemplos breves. Identifica el género literario de cada uno (mito, leyenda, fábula o poema) y justifica tu elección con base en las características previamente descritas. Además, analiza si en los ejemplos aparecen personajes no humanos, describiendo su función dentro de la narración.

“La creación del Sol y la Luna”

En el principio de los tiempos, los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear al Sol. Sin embargo, ningún dios se atrevía a sacrificarse. Fue entonces cuando Nanahuatzin, el dios más humilde, ofreció su vida. Se lanzó al fuego y, tras su sacrificio, se convirtió en el Sol. Sin embargo, el dios Tecuciztécatl, avergonzado, también se lanzó y se transformó en otro astro, pero como ya existía un Sol, fue condenado a ser la Luna.

- Identificación del género:
- Justificación:
- Personajes no humanos:

“La Llorona”

Dicen que, en los ríos de México, cuando cae la noche, se escucha el llanto desgarrador de una mujer vestida de blanco que clama por sus hijos. Nadie sabe quién es, pero los más viejos del pueblo cuentan que fue una madre que, en un momento de desesperación, perdió a sus hijos en el río y ahora su alma vaga buscando su perdón.

- Identificación del género:
- Justificación:
- Personajes no humanos:

“El cuervo y la zorra”

Un cuervo encontró un gran trozo de queso y decidió sentarse en una rama para disfrutarlo. Pero una astuta zorra lo vio y quiso obtener el queso. Alabó al cuervo por su belleza y le pidió que cantara, pues decía que su voz debía ser tan hermosa como su plumaje. El cuervo, halagado, abrió el pico para cantar, dejando caer el queso, que la zorra rápidamente atrapó.

- Identificación del género:
- Justificación:
- Personajes no humanos:

“Nocturno”

La luna tiembla en el río,
la brisa susurra secretos,
la noche viste de estrellas
y en su silencio... todo es poesía.

- Identificación del género:
- Justificación:
- Personajes no humanos:

¿Sabías que...?

Isaac Asimov, un bioquímico ruso-estadounidense, es uno de los grandes maestros de la ciencia ficción. Con obras como *Yo, Robot* y *El Hombre Bicentenario*, exploró el impacto de la tecnología y la ética en la sociedad. Pero mucho antes, la escritora británica Mary Shelley ya nos había dejado una obra clásica, *Frankenstein*, que cuestiona los límites de la ciencia y la humanidad. Ambos autores, desde enfoques distintos, nos invitan a reflexionar sobre cómo la ciencia y la tecnología afectan nuestra vida y nuestros valores.

¿Te imaginas cómo sus historias siguen influyendo en la forma en que pensamos el futuro y la ética hoy?

¡Es tu turno!

Estudio independiente

Instrucciones: Investiga un ejemplo más sobre el género literario que te haya interesado. La próxima sesión, comparte con el grupo el ejemplo que elegiste y explica por qué te llamó la atención.

La visión animista y panpsiquista del mundo

En la sección anterior, se exploraron las fábulas, un género literario en el que los animales y otros elementos de la naturaleza adoptan características humanas, como la capacidad de hablar, pensar y enseñar lecciones. A través de estos relatos, las fábulas, además de reflejar aspectos de la vida humana, también subrayan la importancia de lo no humano en la existencia

Sociedad y Cultura III:

del ser humano, un concepto que puede ser comprendido mejor desde las visiones filosóficas del animismo y el panpsiquismo.

La visión animista, que sostiene que todo en la naturaleza —como animales, plantas, montañas o ríos— tiene un espíritu o fuerza vital, es una creencia muy importante en muchas culturas originarias. El antropólogo Eduardo Viveiros de Castro ha investigado cómo estas culturas ven a los humanos y no humanos como partes de una comunidad que se comunica constantemente. Otro experto, Philippe Descola, explica que el animismo es una forma de entender la naturaleza como llena de seres conscientes, no solo cosas inanimadas.

Por otro lado, el panpsiquismo es una idea filosófica actual que propone que la conciencia no es solo de los seres vivos complejos, sino que está presente en toda la materia, incluso en elementos pequeños como los átomos. Filósofos como Galen Strawson y Philip Goff defienden esta idea para ayudarnos a imaginar un universo en el que todo tiene una forma básica de experiencia o conciencia.

Estas ideas nos ayudan a entender por qué en las fábulas los animales y elementos naturales hablan, piensan y enseñan lecciones: porque reflejan estas creencias sobre la vida y la conciencia que están presentes en muchas culturas y filosofías.

¡Recuperemos nuevos saberes!

Análisis

Nuestra cultura e identidad se han enriquecido constantemente con cada herramienta que las humanidades nos han brindado. Ahora que has identificado algunas de ellas en tu entorno y conoces un poco de su historia, es fundamental reconocer su valor histórico. De este modo, la

próxima vez que alguien te cuente una historia, podrás identificar qué tipo de narrativa es, y poder transportarte a ese contexto e imaginar cómo era la vida en ese tiempo.

Este ejercicio fortalecerá tu creatividad, además, te permitirá reconocer las emociones que despiertan esas vivencias. Aprender no se limita a nuestras propias experiencias; también, crecemos a partir de las historias y conocimientos de los demás. Por ello, compartir, socializar y expresar lo que percibimos, lo que nos inquieta y lo que nos enriquece es una parte esencial del aprendizaje.

Los grandes escritores comenzaron precisamente así: escribiendo todo. Hoy en día, los *blogs* se han consolidado como una herramienta accesible para plasmar ideas, intereses y reflexiones. Aunque son un medio informal, pueden ayudarnos a desarrollar la habilidad de redactar con claridad y precisión. Para aprovecharlos al máximo, es importante elegir un tema que realmente motive, evitando que la escritura se vuelva tediosa o monótona. Al contrario, debe despertar nuestra curiosidad y fomentar el deseo de seguir explorando y aprendiendo sobre aquello que nos inspira.

Actividad 9: Crea tu propio *blog*

Instrucciones:

Investiga las plataformas disponibles para crear un *blog* (como Blogger, WordPress o Medium) y elige la que mejor se adapte a tus necesidades.

Selecciona un tema que te apasione y sobre el que quieras escribir. Algunas ideas pueden ser:

- Tu artista, banda o género musical favorito.
- Un videojuego que te parezca interesante.
- La historia del lugar donde naciste.

Sociedad y Cultura III:

- Tu genealogía o historia familiar.
- Un tema de ciencia, tecnología, arte o cultura que te intrigue.
- Redacta tu primer *post*, asegurándote de que sea claro, atractivo y bien estructurado. Considera los siguientes elementos:
 - Un título llamativo.
 - Una introducción que enganche al lector.
 - Un desarrollo bien organizado con ideas principales y ejemplos.
 - Una conclusión que invite a la reflexión o a la interacción.

Publica tu *post* en tu *blog* y compártelo con tu clase o amigos para recibir retroalimentación.

Reflexiona sobre el proceso de creación y escritura, considerando cómo esta herramienta te ayuda a desarrollar tus ideas y mejorar tu expresión escrita.

Recuerda: Esta actividad te permitirá practicar la escritura en un entorno digital, desarrollar tu creatividad, compartir tus ideas con una audiencia y mejorar tu capacidad de comunicación.

Repasemos lo aprendido...

Para cerrar, la unidad nos ha mostrado cómo las narrativas clásicas y contemporáneas, a través de fábulas, mitos, poemas y leyendas, influyen en la manera en que entendemos nuestra relación con los seres no humanos y los objetos. Estas historias reflejan valores y creencias que conectan lo humano con la naturaleza y lo inanimado, invitándonos a reflexionar éticamente sobre nuestra interdependencia con el mundo que nos rodea.

Al crear y analizar estas narrativas, hemos desarrollado empatía, creatividad y una visión más amplia que reconoce la diversidad cultural y espiritual. Este aprendizaje, sumado a la reflexión sobre las cosmovisiones originarias y las múltiples expresiones del arte, la tecnología y las

narrativas, fortalece nuestro pensamiento crítico para cuestionar lo cotidiano y reconocer las estructuras sociales que moldean nuestra experiencia.

Así, entendemos que nuestra existencia está entrelazada con otros seres y objetos, y que asumir una actitud respetuosa y responsable es fundamental para construir un mundo más justo, sostenible e inclusivo. Este recorrido nos invita a seguir profundizando, cuestionando y actuando con ética y compromiso, conscientes de que la experiencia humana es un tejido vivo donde todas las formas de vida merecen ser valoradas y cuidadas.

Este cierre invita a continuar cuestionando y actuando con ética, empatía y creatividad, recordando que la experiencia humana es un tejido vivo que crece con nuestro compromiso de valorar todas las formas de vida.

Unidad de formación III: Experiencia humana: entorno seguro y relaciones interpersonales pacíficas y saludables

Lo que haremos

En esta lección, explorarás las experiencias humanas que han dado origen a tu comunidad, estado y país. A través del análisis de casos, reflexionarás sobre los fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos que han moldeado la sociedad actual y su impacto en la construcción de un nuevo orden social centrado en la persona.

También estudiarás las teorías sobre la multiculturalidad en México y cómo estas han evolucionado y se han adaptado al contexto social contemporáneo mediante la interacción colectiva.

Para empezar

¿Alguna vez te has preguntado si los seres no vivos pueden tener sentimientos, o si solo los seres humanos poseen vida en este planeta? Estas preguntas han intrigado a la humanidad desde tiempos remotos. En esta lección, reflexionarás sobre la relación entre los seres vivos y no vivos en la Tierra, así como sobre las experiencias humanas que han dado forma a tu comunidad, estado y país.

A lo largo de la historia, los seres humanos hemos recurrido a la filosofía, la literatura, la religión, el arte, la música y el lenguaje para comprender y representar nuestro mundo. Estas formas de expresión —tradicionalmente agrupadas dentro de las humanidades— nos permiten cuestionar la condición humana, valorar la diversidad cultural y construir nuestra identidad.

Mediante el análisis de casos, examinarás cómo distintos fenómenos han influido en la configuración de la sociedad actual, y cómo las teorías sobre la multiculturalidad en México han evolucionado dentro de este contexto social en constante cambio.

La filosofía tendrá un papel clave en este proceso, ya que se dedica a buscar respuestas a los problemas esenciales de la humanidad mediante la reflexión y la argumentación. A través de sus preguntas y cuestionamientos, descubrirás las diversas maneras en que las sociedades han intentado comprender su entorno y su propia existencia.

Lo que sabemos

Actividad 1: Responde las siguientes preguntas utilizando tus propias palabras:

Reflexionemos sobre lo contemporáneo

Define la palabra “contemporáneo” basándote en tus conocimientos e ideas actuales. Piensa en cómo este concepto se relaciona con tu entorno, la historia y los cambios en la sociedad.

Responde las siguientes preguntas de manera reflexiva:

- a) ¿Qué aportan las leyendas a la cultura mexicana?
- b) ¿Cuáles han sido los acontecimientos históricos más importantes en tu comunidad?
- c) ¿De qué manera los seres no vivos influyen en tu comunidad?
- d) ¿Consideras que, en la actualidad, se siguen preservando las tradiciones en tu comunidad?

Argumenta tus respuestas con ejemplos o experiencias personales para fortalecer tu reflexión.

¡Manos a la obra!

Las relaciones humanas en la sociedad

La construcción de la realidad a través del lenguaje y las relaciones sociales

La realidad que conocemos no es simplemente lo que vemos o sentimos; se construye a partir de cómo las personas se relacionan y comunican. El lenguaje juega un papel fundamental, pues no solo sirve para hablar, sino también para organizar y dar sentido a todo lo que compartimos en sociedad.

Al hablar, expresamos lo que pensamos y sentimos, y con ello construimos una realidad social que todos reconocemos y aceptamos. Esto significa que lo que consideramos "real" es el resultado de acuerdos que hacemos en nuestra vida cotidiana. En estas interacciones, el

lenguaje es una herramienta clave para entender el mundo y para ponernos de acuerdo sobre lo que es importante o verdadero dentro de nuestra cultura.

Nuestras relaciones van más allá de las personas; también incluyen el entorno que nos rodea: seres vivos como plantas y animales, y elementos no vivos como la tierra, el agua o la tecnología. Todas estas conexiones forman parte de cómo entendemos quiénes somos y nuestro lugar en el mundo. Por ejemplo, ideas como el respeto a la naturaleza, el uso de la tecnología o la valoración de la historia también se construyen y transmiten a través del lenguaje y las relaciones sociales.

Por eso, para comprender mejor nuestro mundo y la sociedad, es necesario ver cómo el lenguaje, las personas y su entorno están interconectados. Así, podemos entender el impacto de nuestras acciones tanto en la convivencia diaria como en el cuidado del planeta.

Actividad: El papel de los elementos no vivos en la realidad de tu comunidad

Basándote en lo que aprendiste sobre cómo los elementos no vivos forman parte importante de nuestra vida, entorno y relaciones sociales, reflexiona sobre cómo estos influyen en la construcción compartida de la realidad en tu comunidad. Para ello, realiza lo siguiente:

1. Identifica tres elementos no vivos presentes en tu comunidad —como el agua, las calles, los edificios, la tecnología o el clima— y anota cuáles elegiste.

2. Describe por qué estos elementos son importantes para la vida cotidiana de las personas en tu comunidad. Piensa en cómo afectan la organización social, las costumbres, la cultura o el desarrollo que se vive en el lugar.
3. Explica cómo las personas relacionan y dan significado a esos elementos no vivos a través del lenguaje y las interacciones sociales. Por ejemplo, ¿qué historias, tradiciones o valores se transmiten respecto a ellos? ¿Cómo influyen en la identidad colectiva y en las formas en que las personas se conectan con su entorno?
4. Escribe tus respuestas en tu cuaderno y prepárate para compartirlas con tus compañeros. Reflexiona sobre cómo, gracias al lenguaje y a las relaciones sociales, estos elementos no vivos dejan de ser solo “cosas” para convertirse en parte fundamental de la experiencia y realidad de tu comunidad.

Antropocentrismo: Qué es, características y evolución histórica

Durante la Edad Media, prevaleció una concepción teocéntrica del mundo, donde Dios era considerado el centro de toda existencia, y la realidad era interpretada a partir de su voluntad divina. Sin embargo, con el inicio de la Edad Moderna, esta visión fue desafiada por el antropocentrismo, una corriente filosófica que colocó al ser humano como el eje central del universo y la medida de todas las cosas.

El antropocentrismo sostiene que la humanidad es el punto focal de la existencia y el principal sujeto de valor. Desde esta perspectiva, la naturaleza y los demás seres vivos quedan subordinados a los intereses, necesidades y propósitos humanos. Esta visión influyó

profundamente en el desarrollo del pensamiento occidental, promoviendo un enfoque utilitario del mundo y justificando el dominio sobre el entorno natural.

No obstante, este paradigma no es universal. En el marco de la diversidad cultural que caracteriza a las sociedades humanas, existen múltiples formas de entender la relación entre el ser humano y su entorno. En contextos multiculturales como el de México, coexisten cosmovisiones distintas al pensamiento antropocéntrico, especialmente aquellas de los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades campesinas, cuyas prácticas y saberes valoran el equilibrio, la reciprocidad y el respeto hacia todos los elementos de la naturaleza. Esta riqueza cultural ofrece una comprensión más amplia y compleja del mundo, reconociendo que la realidad no se construye desde una sola perspectiva, sino a partir del diálogo entre distintas formas de conocimiento y existencia.

Esta concepción contrasta con las cosmovisiones de muchas culturas originarias, que conciben la existencia de manera relacional e interdependiente. En diversas tradiciones indígenas de América, por ejemplo, la naturaleza no es vista como un recurso a explotar, sino como un conjunto de seres con los que los humanos coexisten en un equilibrio sagrado. En el pensamiento náhuatl, la noción de Ometéotl representa una dualidad creadora en la que los humanos forman parte de un todo más amplio, mientras que, en la cosmovisión andina, el concepto de Pachamama resalta la relación armónica entre las personas y la tierra. Estas perspectivas difieren radicalmente del antropocentrismo, ya que no establecen una jerarquía en la que el ser humano se sitúe por encima de la naturaleza, sino que reconocen la interdependencia entre todos los seres.

Sociedad y Cultura III:

El antropocentrismo, al consolidarse en la modernidad con el auge del humanismo renacentista y la revolución científica, impulsó avances tecnológicos y científicos, pero también legitimó modelos de explotación ambiental y dominación cultural. En la actualidad, el debate sobre esta visión sigue vigente, especialmente en un contexto de crisis ecológica global, donde las perspectivas de los pueblos originarios ofrecen alternativas para repensar la relación entre la humanidad y su entorno.

Relación entre el antropocentrismo y el humanismo

El antropocentrismo es una idea que pone al ser humano en el centro de todo, considerándolo la medida y el valor principal del universo. Esto significa que, desde esta perspectiva, la naturaleza y otros seres son vistos en función de cómo sirven o benefician a las personas. Esta visión surgió con fuerza en la Edad Moderna, rompiendo con la idea teocéntrica medieval que ponía a Dios como centro del mundo.

El humanismo, un movimiento intelectual del Renacimiento, está muy ligado al antropocentrismo porque también coloca al ser humano como el protagonista. En el humanismo, la razón, la libertad y la capacidad de transformar el mundo son cualidades esenciales del ser humano. Además, el humanismo recuperó el interés por el conocimiento clásico de Grecia y Roma, y promovió la educación y el desarrollo integral de la persona.

Esta visión del ser humano como centro permitió grandes avances en ciencia, arte y cultura, pero también promovió el dominio sobre la naturaleza y justificó la explotación del medio ambiente y la colonización cultural.

Sociedad y Cultura III:

Sin embargo, esta idea choca con muchas cosmovisiones originarias que ven al ser humano como parte de un equilibrio dentro de la naturaleza, no como superior a ella. Por ejemplo, en la cultura nahua se considera que el humano debe mantener armonía con el cosmos, y en la cultura andina conceptos como Ayni (reciprocidad) y Pachamama (Madre Tierra) reflejan relaciones de respeto y corresponsabilidad con la naturaleza.

Tanto el antropocentrismo como el humanismo resaltan al ser humano como centro y motor del cambio, pero las perspectivas indígenas ofrecen alternativas basadas en la interdependencia y el respeto hacia el entorno y la vida en general. Esto es especialmente importante en el contexto actual de crisis ecológica, donde se busca repensar nuestra relación con el planeta.

Antigüedad clásica y el antropocentrismo

En la antigua Grecia, la filosofía tuvo un papel muy importante para establecer la idea de que el ser humano es el centro de todo. Protágoras, un filósofo griego, dijo que “El hombre es la medida de todas las cosas”, mostrando que se debía entender la realidad desde el punto de vista humano. Sócrates destacó la importancia de conocerse a sí mismo, colocando al individuo en el centro de la reflexión ética. Platón, con su teoría de las Ideas, veía al ser humano como un ser racional que busca conocimiento muy profundo. Aristóteles definió a las personas como “animales políticos”, resaltando la razón y la convivencia en sociedad como aspectos esenciales de la naturaleza humana.

Esta forma de pensar, que pone al ser humano como el centro, es muy diferente a la visión de muchas culturas originarias. Por ejemplo, en el pensamiento náhuatl, la existencia se entiende

como un equilibrio entre fuerzas opuestas, donde los humanos no dominan la naturaleza, sino que deben mantener la armonía del cosmos. En la cosmovisión mexicana, el concepto de Teotl no es un dios con forma humana, sino una energía que fluye por todo lo que existe, y el ser humano es sólo un eslabón más en esa cadena.

Así, mientras la filosofía griega fundamentó la idea de que el ser humano es el centro y la medida de todo, otras culturas nos invitan a vernos como parte de un todo interconectado, donde el equilibrio y la relación con la naturaleza son fundamentales.

Edad Media: cristianismo y teocentrismo

Durante la Edad Media, el pensamiento teocéntrico predominó en Europa, colocando a Dios como el centro absoluto de toda existencia y fuente última de verdad. Bajo esta visión, la realidad y el conocimiento eran interpretados a través de la fe y la doctrina cristiana. No obstante, el ser humano mantenía una posición privilegiada dentro de la creación, ya que, según el relato bíblico, fue hecho “a imagen y semejanza de Dios”. Esta creencia aseguraba la supremacía sobre el resto de los seres vivos y justificaba el dominio sobre la naturaleza dentro del orden divino.

En este contexto, la Iglesia ejerció un papel dominante no solo en lo espiritual, sino también en lo político, social y cultural. Esta influencia se manifestó a través del uso del latín como lengua exclusiva de los rituales, las escrituras sagradas y la enseñanza religiosa, lo cual limitaba el acceso al conocimiento a las élites eclesiásticas. La imposición de símbolos, prácticas y lenguas religiosas no solo estructuró la vida cotidiana europea, sino que también fue utilizada como una herramienta de control cultural en los procesos de expansión colonial posteriores.

Sociedad y Cultura III:

Al encontrarse con otras culturas, estas prácticas religiosas funcionaron como mecanismos de dominación simbólica, desplazando o suprimiendo cosmovisiones, lenguas y formas propias de espiritualidad.

Mientras en la Europa medieval se reforzaba la idea de un Dios trascendente y omnipotente que daba sentido a la existencia, en muchas culturas indígenas, la espiritualidad estaba profundamente ligada a la tierra, al ciclo de la vida y a la interconexión entre todos los seres. Este contraste marcaría una diferencia fundamental en las formas de comprender el mundo, lo sagrado y el papel de la humanidad dentro del cosmos.

Renacimiento: resurgimiento del humanismo

El Renacimiento significó el resurgimiento del interés por el ser humano y sus capacidades, desplazando progresivamente la visión teocéntrica que había dominado la Edad Media. Figuras como Giovanni Pico della Mirandola, con su Discurso sobre la dignidad del hombre, y Leonardo da Vinci, a través de sus estudios sobre anatomía y arte, promovieron la idea de que la humanidad poseía un potencial ilimitado, capaz de moldear su destino mediante la razón, el conocimiento y la creatividad. Esta perspectiva secular y racionalista reafirmó al ser humano como el centro del universo y principal agente de transformación del mundo.

Mientras que en Europa se consolidaba esta visión antropocéntrica, muchas culturas originarias de América mantenían una concepción diferente sobre la posición del ser humano en el cosmos. En la cosmovisión náhuatl, por ejemplo, el individuo no era el centro del universo, sino parte de un equilibrio mayor regido por el Tonalpohualli, un calendario sagrado que determinaba el vínculo entre los seres humanos, los dioses y la naturaleza. De manera similar,

Sociedad y Cultura III:

en la tradición maya, la existencia se concebía como una red interconectada en la que el ser humano debía mantener armonía con los ciclos naturales y espirituales, en lugar de dominarlos.

El Renacimiento también propició un intercambio multicultural sin precedentes entre continentes. La llegada de los europeos a América trajo consigo animales como caballos, ovejas y vacas, desconocidos hasta entonces en el Nuevo Mundo. Al mismo tiempo, productos como el maíz, la papa y el cacao transformaron la alimentación en Europa. En Italia, por ejemplo, la llegada de los fideos de arroz provenientes de China inspiró la creación de la pasta de harina de trigo, símbolo de su gastronomía. La Reforma Protestante, impulsada por Martín Lutero, permitió la primera traducción de la Biblia al alemán, ampliando el acceso al conocimiento religioso más allá del latín. Además, durante la evangelización en América, los misioneros católicos adaptaron los santos cristianos a las creencias locales, dotándolos de características físicas similares a las de los pueblos originarios, reforzando leyendas y mitos previos bajo nuevos símbolos religiosos. Este proceso de sincretismo evidenció cómo la religión también fue un vehículo de dominación cultural, pero a su vez, un espacio de mestizaje simbólico y resistencia espiritual.

El contraste entre el humanismo renacentista y las cosmovisiones indígenas se hizo evidente tras la llegada de los europeos a América, debido a que el pensamiento occidental justificó la conquista y la colonización en nombre del “progreso” y la “civilización”. Por su parte, los pueblos originarios preservaron concepciones del mundo donde la humanidad no era superior a la naturaleza, sino parte de un orden más amplio. Este choque de visiones continúa siendo un punto clave en el análisis histórico y filosófico del humanismo y sus implicaciones globales.

Sociedad y Cultura III:

Revolución Científica y desafío al antropocentrismo

Aunque durante el Renacimiento la idea del antropocentrismo —que coloca al ser humano en el centro del universo— estaba muy fuerte, la Revolución Científica cambió esa visión. Con el desarrollo del método científico y nuevos descubrimientos en astronomía, la humanidad dejó de ser considerada como el punto principal del cosmos. Nicolás Copérnico propuso la teoría heliocéntrica, que mostró que la Tierra, y con ella las personas, no estaba en el centro, sino que giraba alrededor del Sol. Más tarde, científicos como Galileo Galilei y Johannes Kepler confirmaron esta idea, demostrando que la naturaleza funciona siguiendo leyes universales que no dependen de la voluntad humana.

Mientras en Europa se rompía con la visión antropocéntrica gracias a la ciencia, muchas culturas originarias de América ya tenían ideas similares sobre el universo. Por ejemplo, la astronomía maya, una de las más avanzadas de su tiempo, veía el cosmos como un ciclo en constante cambio, donde los seres humanos son parte de un orden mucho más grande que los movimientos de las estrellas y planetas. También los mexicas basaban su forma de entender el mundo en una relación cercana con el cosmos, usando calendarios importantes como el Tonalpohualli y el Xiuhpohualli, que no solo regulaban la vida humana, sino también los ciclos naturales y actividades rituales.

Estas formas de pensar, desarrolladas durante siglos, eran muy diferentes a la idea medieval cristiana que situaba a la Tierra como el centro de la creación. Mientras que la ciencia europea desplazó al ser humano del centro con argumentos basados en la observación y la razón, los pueblos originarios comprendían que su existencia dependía de mantener un equilibrio cósmico, donde la naturaleza y los astros tenían un papel fundamental.

Sociedad y Cultura III:

Ilustración: Racionalismo y Empirismo

Durante la Ilustración, el pensamiento humanista evolucionó poniendo la razón y la experiencia como las principales herramientas para conocer el mundo y establecer valores morales. René Descartes, con su frase famosa "Pienso, luego existo" (Cogito, ergo sum), afirmó que la razón es la base del conocimiento y de la identidad humana. Por otro lado, filósofos como John Locke y otros empiristas defendieron que el aprendizaje nace de la experiencia sensorial, y que podemos entender y cambiar el mundo observando y experimentando.

Este enfoque en la razón y la experiencia para avanzar contrasta con muchas culturas originarias de América, que veían el conocimiento no solo como lógica o experiencia, sino como un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Por ejemplo, en la filosofía náhuatl, el Tlamatiliztli ("sabiduría") incluye tanto la razón como el conocimiento intuitivo y la conexión con la naturaleza. En la tradición andina, el saber está ligado a la comunidad y la ayuda mutua, expresada en prácticas como la minka (trabajo colectivo) y el ayni (intercambio solidario), que muestran una relación armoniosa entre las personas y su entorno.

La Ilustración promovió la autonomía individual y el control de la naturaleza mediante la razón y la ciencia, mientras que los pueblos originarios destacaron la interdependencia entre humanos, naturaleza y cosmos. Estas diferencias siguen siendo importantes hoy en día en debates sobre desarrollo, ecología y sostenibilidad.

Sociedad y Cultura III:

Relación con las culturas originarias

El antropocentrismo, que pone al ser humano en el centro del universo, no es una visión compartida por todas las culturas del mundo. Muchas culturas originarias, especialmente los pueblos indígenas de América y otras regiones, presentan una forma de entender al ser humano mucho más integrada con la naturaleza y el cosmos. Para estas culturas, el ser humano no es el eje principal, sino una parte esencial de un sistema donde todos los seres — humanos, animales, plantas y el territorio— están conectados y dependen unos de otros.

Por ejemplo, en las cosmovisiones indígenas de Mesoamérica, la humanidad se ve como parte de un ciclo continuo que incluye la vida, la muerte y la renovación. En este ciclo, la relación con la naturaleza no es solo importante, sino fundamental para mantener el equilibrio y la armonía del mundo.

En estas culturas, respetar la naturaleza y entender la interdependencia de todos los elementos del cosmos es vital para la vida y el bienestar de la comunidad. Esto contrasta con el antropocentrismo, que coloca al ser humano como el centro y el objetivo principal de la existencia.

Este contraste refleja dos maneras muy diferentes de pensar el mundo: una con una visión holística y comunitaria en la que todo está conectado, y otra centrada principalmente en el beneficio y control humano.

¿Sabías que...?

Muchas culturas indígenas no ven a los humanos como el centro del universo. Para ellas, los animales, las plantas y otros seres no humanos son miembros valiosos de la comunidad, con derechos y un papel activo en la vida. Esta visión destaca cómo todo está conectado y cómo cada ser es esencial para mantener el equilibrio y la armonía en el mundo.

¿Te imaginas cómo cambiaría nuestra relación con la naturaleza si viéramos a todos como parte de una gran familia?

Cosmovisión de los pueblos originarios de Mesoamérica

Los pueblos originarios de Mesoamérica, como los nahuas, zapotecos, mayas, wixáritari (huicholes) y otomíes-chichimecas, tienen una forma de entender el mundo muy diferente a la visión occidental antropocéntrica, que pone al ser humano en el centro de todo. Para estos pueblos, la naturaleza no es solamente un conjunto de recursos para ser usados, sino una red viva y conectada de seres con los que las personas deben convivir y mantener relaciones de respeto y equilibrio.

Por ejemplo, en la cosmovisión náhuatl, la Madre Tierra es considerada un ser vivo y sagrado. Los animales, plantas y montañas forman parte del mundo divino, y la relación con ellos es de respeto. Para mantener la armonía, los humanos realizan rituales y ofrendas, pues los elementos naturales no son solo para consumir, sino compañeros que se cuidan y respetan.

De forma parecida, los zapotecos de Oaxaca ven a la Coxi (Madre Tierra) como una entidad viva con la que tienen una relación de respeto. Creen que todo ser tiene un propósito en el

Sociedad y Cultura III:

equilibrio de la vida, y por eso antes de la cosecha hacen rituales para pedir permiso a los espíritus de la tierra.

Los mayas también entienden la naturaleza como un ciclo interconectado, donde los animales son compañeros y mensajeros espirituales. Por ejemplo, jaguares tienen un significado especial en sus rituales por su conexión con el inframundo y la protección natural. Además, lugares como los cenotes son sagrados, porque se consideran fuentes de vida y conectan a las personas con lo divino.

Los huicholes, o wixáritari, creen que el maíz y el peyote son sagrados y tienen espíritu. Animales como el ciervo son vistos como guías espirituales y se les trata con respeto durante los rituales. Para ellos, la relación entre humanos, naturaleza y mundo espiritual es directa y fundamental para el equilibrio y la sabiduría.

Para los otomíes-chichimecas, la naturaleza es una red de relaciones de reciprocidad. Los animales son seres espirituales y las ceremonias de caza incluyen pedir permiso y agradecer, mostrando respeto por los seres con los que compartimos el mundo.

En todas estas cosmovisiones, la naturaleza no es para ser dominada o explotada, sino un conjunto de seres vivos y sagrados con los que debemos vivir en armonía. Esta visión es muy distinta del antropocentrismo occidental, que coloca al ser humano en el centro y considera a la naturaleza principalmente como recursos. Los pueblos originarios de Mesoamérica ofrecen una forma de ver el mundo más holística, en la que todos los seres naturales tienen un valor propio y merecen respeto.

Sociedad y Cultura III:

Siglo XIX: Positivismo, evolución y la visión del ser humano

En el siglo XIX, Auguste Comte desarrolló el positivismo, una corriente que creía que la humanidad podría avanzar indefinidamente gracias al conocimiento científico y a una buena organización social. Comte pensaba que, usando la razón y el método científico, las personas podrían resolver los problemas de la sociedad y construir un futuro más organizado, racional y progresista.

En ese mismo siglo, Charles Darwin presentó su teoría de la evolución en *El origen de las especies*, que desafió la idea de que el ser humano es el centro de la creación. Darwin mostró que los humanos son el resultado de un proceso natural de evolución que compartimos con otros seres vivos. Esto significa que no somos el punto final o lo más importante de la vida, sino parte de un ciclo biológico donde todos estamos conectados.

Estas ideas científicas cuestionaron la centralidad del ser humano, algo que también ya existía en muchas culturas originarias. Por ejemplo, en muchas comunidades indígenas de América, no se ve al ser humano como el centro del universo, sino como un integrante dentro de un sistema más amplio que conecta la naturaleza, los animales y los elementos del cosmos. En la cultura mexicana, por ejemplo, el ser humano formaba parte de un ciclo de renovación cósmica y espiritual, donde el cosmos y la naturaleza tienen un papel activo en la vida.

Así, mientras el positivismo y el evolucionismo promovieron una visión científica sobre el lugar del ser humano en el mundo, las cosmovisiones indígenas enseñan que somos una parte integrada en una red de relaciones interdependientes con todos los seres y elementos

Sociedad y Cultura III:

naturales. Esta visión amplia y holística no solo es una forma de pensar, sino una manera de vivir y respetar el mundo manteniendo el equilibrio y la armonía.

Idealismo alemán y Romanticismo

El Idealismo alemán y el Romanticismo fueron movimientos filosóficos y culturales que surgieron en Europa entre los siglos XVIII y XIX y que cambiaron la forma en que se entendía al ser humano y su relación con el mundo.

El Idealismo alemán, con pensadores como Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dice que la realidad no es solo lo que vemos afuera, sino que está ligada a nuestro espíritu o conciencia. Según Hegel, nuestra mente pasa por etapas para conocerse a sí misma y alcanzar la libertad, y a través de la historia y la cultura, las personas transforman el mundo con sus ideas.

Por otro lado, el Romanticismo reaccionó contra la idea de que todo debe explicarse solo con la razón. Este movimiento valoraba las emociones, la imaginación y la conexión con la naturaleza. Para los románticos, la naturaleza no es algo que se domina, sino algo vivo y sagrado, y el arte y los sentimientos son caminos para armonizar la razón con nuestro mundo interior.

Estas ideas no solo quedaron en Europa, sino que llegaron a América Latina y México. Intelectuales como José Martí, Andrés Bello, Justo Sierra y escritores relacionados con el Romanticismo usaron estas ideas para pensar en la identidad, la libertad y la importancia de la naturaleza en sus países.

Sociedad y Cultura III:

Además, estas formas de pensar tienen mucho en común con las cosmovisiones indígenas de México. Culturas como la náhuatl, maya y wixárika siempre han visto al ser humano como parte de un todo conectado con la naturaleza y las fuerzas espirituales. Por eso, aunque vienen de lugares diferentes, el Romanticismo y las visiones originarias coinciden en valorar la sensibilidad, la espiritualidad y el respeto por el entorno como esenciales para la vida

Siglo XX y XXI: Antropocentrismo y su crítica

Durante el siglo XX, la idea de que el ser humano está en el centro del universo —el antropocentrismo— fue cuestionada por diferentes corrientes filosóficas como el existencialismo, el estructuralismo y el posmodernismo. Filósofos importantes, como Martin Heidegger y Michel Foucault, señalaron que nuestra forma de entender el mundo está influida por condiciones históricas y culturales que hacen que no siempre nos veamos como el centro o lo más importante. Esto abrió la puerta a una visión más compleja, en la que nuestra identidad y nuestras relaciones no se basan solo en intereses humanos, sino en factores más amplios.

Estas críticas al antropocentrismo se parecen mucho a las ideas que desde hace mucho tiempo han mantenido las culturas originarias, especialmente los pueblos indígenas de América. Para ellos, los humanos no son el centro del mundo, sino parte de un todo interconectado que incluye la naturaleza, los animales, las plantas y el cosmos. Por ejemplo, las cosmovisiones andinas y mesoamericanas, como las de los aztecas y mayas, ven a la humanidad como un elemento de un gran sistema cósmico en equilibrio, donde todas las formas de vida tienen un lugar y un propósito. Esta manera de ver el mundo es muy diferente al antropocentrismo

Sociedad y Cultura III:

clásico, porque pone énfasis en la interdependencia de todos los seres, y no en que el ser humano sea el dueño y el centro absoluto.

Ecocentrismo y ética ambiental

A finales del siglo XX y en el siglo XXI, emergieron movimientos como el ecocentrismo y la ética ambiental, que desafían el antropocentrismo y proponen una visión en la que todos los seres vivos y los ecosistemas poseen un valor intrínseco, independientemente, de su utilidad para los seres humanos. Estas corrientes filosóficas sostienen que los seres humanos, los animales, las plantas y los entornos naturales merecen ser respetados, protegidos y preservados por su propio derecho, más allá de su funcionalidad para la humanidad.

En lugar de ver a la naturaleza y a sus habitantes como recursos a ser explotados, el ecocentrismo promueve una visión más holística que reconoce que los seres humanos son una parte integral de la red de vida global, interconectados con el resto de las especies y el planeta. La ética ambiental, por su parte, aboga por un cambio de paradigma en el que la relación entre el ser humano y la naturaleza se base en el respeto mutuo, la sostenibilidad y la equidad intergeneracional. Esta visión invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad con la protección del medio ambiente para las generaciones futuras, subrayando la necesidad de un equilibrio entre el bienestar humano y la conservación del planeta.

Para mitigar la sobreexplotación y la degradación del medio ambiente, es necesario implementar acciones concretas tanto a nivel individual como colectivo. Entre ellas se encuentran la transición hacia energías renovables, la adopción de hábitos de consumo responsables, la reforestación y protección de áreas naturales, la reducción del uso de plásticos

Sociedad y Cultura III:

y materiales contaminantes, así como el fortalecimiento de políticas públicas que prioricen la justicia ambiental y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Además, es fundamental incluir las voces de las comunidades indígenas y rurales en la toma de decisiones ambientales, ya que su conocimiento ancestral y formas de vida sostenibles pueden aportar soluciones valiosas para enfrentar la crisis ecológica global.

Este enfoque resuena con muchas cosmovisiones indígenas, que han considerado a la naturaleza como un sujeto sagrado y no como un objeto de explotación. Para los pueblos originarios, la tierra, los animales y los elementos naturales son seres vivos con propios derechos y sabiduría ancestral, cuyos ciclos deben ser respetados para mantener el equilibrio y la armonía en el mundo. De este modo, el ecocentrismo y la ética ambiental contemporáneos pueden verse como una revalorización de principios presentes en las culturas indígenas que han mantenido una relación respetuosa y sostenible con su entorno durante milenios.

Posthumanismo: Una nueva forma de entender la humanidad

El posthumanismo es una corriente de pensamiento que cuestiona la idea de que los seres humanos son el fin último y el centro de la evolución. En lugar de eso, propone que las personas pueden superar las limitaciones de su cuerpo y mente gracias a la tecnología, la inteligencia artificial y la integración con otros seres vivos. Esto abre la puerta a cambios profundos en lo que significa ser humano.

A diferencia del antropocentrismo, que coloca a los humanos por encima de todo, el posthumanismo sugiere una visión más amplia e inclusiva. Aquí, los humanos ya no son el punto de referencia absoluto. Se reconoce que existimos en una red de relaciones con otros

seres vivos, con las máquinas y con el planeta. Esta forma de pensar rompe las ideas tradicionales sobre jerarquías entre humanos, naturaleza y tecnología, y propone que todos formamos parte de un proceso de coevolución y colaboración.

Estas ideas tienen semejanzas con muchas cosmovisiones indígenas, que también entienden que todos los seres —humanos, animales, plantas, espíritus y elementos— están conectados en una red cósmica que se influye y se alimenta mutuamente. Para estas culturas, la evolución y la vida no siguen un camino fijo, sino que son relaciones dinámicas, fluidas y en constante cambio.

Así, el posthumanismo nos invita a pensar que no estamos solos ni separados en el mundo, sino que somos parte de un sistema complejo. Esto implica que las tecnologías no solo transforman nuestras capacidades, sino también la manera en que nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno, incluidos lo no humano.

Actividad:

Instrucciones:

1. Observa tu entorno cotidiano y haz una lista de cinco ejemplos donde notes que se refleja el pensamiento antropocéntrico. Puedes buscar en áreas como:
 - Publicidad (por ejemplo, anuncios que muestran la naturaleza solo como recurso para el consumo humano)

Sociedad y Cultura III:

- Educación (contenidos que ponen al ser humano como centro y dueño del mundo natural)
 - Legislación (leyes que priorizan intereses humanos sobre la protección ambiental)
 - Interacción humana con la naturaleza (acciones que indican dominación o explotación de la naturaleza)
2. Organiza una discusión en grupo para analizar cada ejemplo, considerando las siguientes preguntas:
- ¿De qué manera el antropocentrismo afecta nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y otros seres vivos?
 - ¿Cómo podríamos reinterpretar esos ejemplos para reconocer el valor propio de todas las formas de vida, sin que todo dependa solo de los intereses humanos?
 - ¿Qué cambios concretos podrían implementarse en esos ejemplos para avanzar hacia una visión más egocéntrica o posthumana, que valore la interconexión y el respeto mutuo entre humanos, naturaleza y tecnología?
 - ¿Qué impactos positivos tendría para la sociedad y el medio ambiente adoptar estas perspectivas más inclusivas y respetuosas?
3. Escribe en tu cuaderno un resumen de las ideas principales que surjan en el debate y prepárate para compartirlo con el grupo, vinculando la discusión con los conceptos que hemos estudiado sobre antropocentrismo, cosmovisiones originarias y corrientes filosóficas actuales.

¿Sabías que...?

Durante mucho tiempo pensamos que los humanos somos el centro del Universo y que todo lo demás existe solo para nosotros. A esto se le llama antropocentrismo. Pero esa idea ha causado daño a la naturaleza y pone en riesgo nuestro futuro. ¿Qué pasaría si empezáramos a ver la Tierra como un hogar para todos y no solo como un recurso?

¡Recuperemos nuevos saberes!

1-Actividad: Análisis

Actividad: Reflexión sobre conceptos básicos

Instrucciones: Copia en tu cuaderno la tabla y sigue estos pasos:

- Columna 1: Escribe los conceptos básicos que hemos visto en esta lección.
- Columna 2: Define cada uno de esos conceptos, destacando sus características principales.
- Columna 3: Reflexiona sobre la importancia de cada concepto en tu comunidad, considerando cómo afecta o puede influir en tu entorno cercano.

Reflexión grupal: Una vez que hayas completado la tabla, comparte tus respuestas con tu grupo. Abre un espacio para discutir las diferencias y similitudes en las reflexiones de todos. ¿Qué opinas sobre la relevancia de estos conceptos en la vida cotidiana de tu comunidad?

Conceptos básicos	Características principales	Importancia en la comunidad

La construcción de jerarquías sociales y culturales y el androcentrismo

En muchas sociedades modernas, las estructuras de poder se basan en ideas que colocan a ciertos grupos como los más importantes o superiores, mientras que otros quedan marginados y sin voz. Por ejemplo, el androcentrismo es una visión que pone al hombre como el centro de la cultura y la sociedad, privilegiando lo masculino por encima de lo femenino. De manera similar, el eurocentrismo coloca a las culturas europeas como modelo principal y superior frente a otras culturas, especialmente las no europeas.

Estas ideas han generado jerarquías sociales y culturales donde las mujeres y las culturas diferentes a la europea han sido históricamente relegadas a un segundo plano, con poca visibilidad y reconocimiento. A pesar de que en muchas culturas originarias las mujeres fueron pilares fundamentales en la organización social, el conocimiento y la vida comunitaria, la llegada del colonialismo impuso estructuras patriarcales que muchas veces minimizaron o incluso borraron su papel importante.

En respuesta a esta invisibilización, el feminismo ha luchado por dar voz y protagonismo a las mujeres, recuperando su lugar en la historia y la cultura. Al mismo tiempo, el resurgimiento de las voces indígenas está cuestionando tanto el androcentrismo como el eurocentrismo, al

Sociedad y Cultura III:

rescatar y reconocer el papel clave de las mujeres originarias en la preservación y transmisión del conocimiento ancestral, así como en la organización social y espiritual de sus comunidades.

Valorar las cosmovisiones de los pueblos originarios nos ofrece alternativas para construir un mundo más justo e inclusivo, donde se reconozcan y respeten las diversas formas de saber, vivir y organizarse, superando las jerarquías y exclusiones que han marcado la historia.

Invisibilización de la mujer: repercusiones del androcentrismo en la historia

La invisibilización de la mujer es una consecuencia importante y muy arraigada del androcentrismo, que es la idea de que el hombre es el centro y lo más importante en la cultura y la sociedad. Esto ha hecho que, a lo largo de la historia, las mujeres hayan sido excluidas de muchos relatos oficiales o importantes, como si sus logros y aportes no fueran tan valiosos.

Esta exclusión ha impedido que se reconozca el papel que las mujeres han tenido en la construcción de las sociedades y en distintos campos como la ciencia, el arte, la política, la educación y la vida comunitaria.

Por eso, los movimientos feministas han trabajado para rescatar esas historias y dar visibilidad a las mujeres que han hecho grandes aportes, pero que no fueron reconocidas antes. El feminismo invita a revisar y cuestionar las narrativas históricas que dejaron fuera a las mujeres, para devolverles el lugar adecuado y mostrar la influencia que han tenido en la evolución de la humanidad.

Además, el feminismo lucha por la igualdad de género y busca cambiar las relaciones de poder en la sociedad. Su objetivo es construir un mundo más justo, donde todas las personas, sin importar su género, puedan ser escuchadas, valoradas y tengan las mismas oportunidades.

Expansión del feminismo: Desafío al androcentrismo y la igualdad de derechos

El feminismo ha luchado por siglos para conseguir la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Para lograrlo, ha tenido que enfrentarse a estructuras patriarcales impuestas por el eurocentrismo, que durante mucho tiempo han marginado y limitado el papel de la mujer en las sociedades.

Sin embargo, muchas culturas originarias nos muestran que, antes de la llegada de modelos coloniales, las mujeres ya tenían un papel muy activo y respetado en sus comunidades. Por ejemplo, en las comunidades nahuas, las mujeres participaban en la organización social y en la toma de decisiones importantes. En los pueblos mayas, eran figuras clave en las ceremonias religiosas y en la conservación y transmisión del conocimiento ancestral. Estas mujeres no solo cuidaban de su familia, sino que también eran líderes espirituales y guardianas de la memoria colectiva.

En este contexto, ha surgido el feminismo indígena, una corriente que busca reivindicar los derechos de las mujeres dentro de sus propias culturas y formas de vida. Este feminismo desafía las normas occidentales de género, que muchas veces no respetan ni entienden las dinámicas de las comunidades originarias. Las mujeres indígenas enfrentan una doble opresión: por ser mujeres en sociedades patriarcales y por la herencia del colonialismo que afectó sus culturas.

Sociedad y Cultura III:

El feminismo indígena lucha para recuperar valores como la equidad, el respeto y la sabiduría ancestral, que han sido distorsionados por siglos de colonización y discriminación. Así, impulsa un cambio para que se reconozcan y respeten las experiencias y luchas propias de las mujeres originarias, fortaleciendo sus formas de liderazgo y participación social.

Ascenso de Europa al centro: La consolidación del eurocentrismo

Durante el Renacimiento y especialmente a través de la expansión colonial, Europa se posicionó como el centro del mundo, consolidando la idea de que la cultura europea era la más avanzada, “civilizada” y superior. Esta visión, conocida como eurocentrismo, estableció criterios culturales, sociales y raciales que ubicaron a Europa como modelo a seguir, mientras que las culturas no europeas fueron consideradas “primitivas” o inferiores.

Este enfoque eurocéntrico justificó la dominación y el control sobre otros pueblos y territorios, y aun hoy influye en la manera en que se valora la historia, la cultura y el conocimiento de diferentes sociedades.

Sin embargo, las culturas originarias, especialmente las de América y otras regiones, tenían concepciones del mundo muy distintas. Sus cosmovisiones integraban un profundo respeto por la naturaleza, la comunidad y el cosmos, basadas en la armonía, la reciprocidad y la interdependencia de todos los seres. Lejos de un enfoque extractivista y centrado en el dominio humano sobre la naturaleza, estas visiones proponían formas de vida y organización social más sustentables y equitativas.

Sociedad y Cultura III:

Estas cosmovisiones originarias ofrecen respuestas valiosas a problemas actuales, como el cuidado del medio ambiente, la justicia social y la convivencia respetuosa con todas las formas de vida. Por eso, estudiar y valorar estas perspectivas es fundamental para construir un mundo más justo y en equilibrio con la naturaleza.

Impacto (¿y fin?) del eurocentrismo: La resistencia desde las periferias

Aunque muchos han cuestionado el eurocentrismo—la idea que pone a Europa y su cultura como el centro del mundo—esta influencia sigue presente hoy en día, especialmente en ámbitos como la educación, la política y la cultura a nivel global. Esta visión muchas veces invisibiliza o minimiza las culturas que no son europeas, manteniendo una narrativa que favorece las ideas, valores y formas de vida occidentales.

Sin embargo, desde las “periferias” del mundo—regiones como América Latina, África y Asia—han surgido movimientos de resistencia que buscan recuperar y fortalecer las tradiciones, lenguas, rituales y cosmovisiones de los pueblos indígenas y originarios. Estas comunidades han promovido una revitalización cultural basada en principios que suelen ser más inclusivos, comunitarios y respetuosos con la naturaleza que los modelos eurocéntricos. Este resurgimiento muestra la riqueza y profundidad de sus culturas, y desafía la hegemonía de la modernidad eurocéntrica.

Además, esta resistencia no sólo cuestiona el eurocentrismo, sino también el androcentrismo, pues en muchas de estas sociedades las mujeres han tenido y tienen un papel clave en la organización social, la transmisión del conocimiento ancestral y la toma de decisiones

Sociedad y Cultura III:

comunitarias. Por eso, la lucha por la justicia social y cultural implica cuestionar ambas formas de dominación y recuperar las voces y saberes que fueron marginados.

En este sentido, la revitalización de las cosmovisiones originarias abre la posibilidad de construir un mundo más justo, donde se reconozcan y respeten la diversidad cultural, la igualdad de género y una relación respetuosa y equilibrada con la naturaleza. Aunque el eurocentrismo sigue siendo poderoso, estas resistencias muestran que es posible avanzar hacia un futuro más intercultural, inclusivo y sostenible.

Interconexión de los desafíos: androcentrismo, eurocentrismo y la valoración de las voces excluidas

El androcentrismo y el eurocentrismo han sido estructuras de opresión interconectadas, que han excluido tanto a las mujeres como a las culturas originarias de los relatos históricos y las esferas de poder. Por ello, el rescate de las voces indígenas y el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres dentro de estas comunidades abren nuevas posibilidades para reimaginar un mundo más equitativo, donde todas las cosmovisiones sean respetadas y valoradas.

Durante la expansión colonial europea, se impuso una jerarquización racial que ubicaba a los pueblos blancos como superiores, y a los pueblos africanos, asiáticos y originarios de América como inferiores. Esta ideología racista, sustentada por pseudociencias y discursos religiosos, no solo justificó la esclavitud, el despojo territorial y la evangelización forzada, sino que cimentó sistemas estructurales de exclusión que aún persisten. El mito de la superioridad racial fue exportado a las colonias y naturalizado en la cultura, la educación y las instituciones,

Sociedad y Cultura III:

configurando relaciones desiguales que hoy representan uno de los grandes desafíos globales. Reconocer y desmontar estas construcciones es indispensable para alcanzar una verdadera justicia social y epistémica, que incluya a todos los pueblos y razas en condiciones de dignidad. Al cuestionar estas visiones dominantes, se desafían las jerarquías impuestas y construimos una sociedad más inclusiva y plural, en la que tanto las mujeres como los pueblos originarios pueden recuperar el protagonismo que siempre les ha correspondido en la historia y en la configuración de un futuro más justo y sostenible.

¡Recuperemos nuevos saberes!

Responde las siguientes preguntas

Actividad: Reflexión crítica sobre el eurocentrismo y sus impactos

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y responde en tu cuaderno de forma clara, organizada y fundamentada. Reflexiona desde un punto de vista crítico, considerando las distintas perspectivas que hemos estudiado sobre las culturas originarias, la historia, la cultura y la identidad.

1. ¿Qué es el eurocentrismo?

Define con tus palabras qué significa el eurocentrismo. Explica cómo esta forma de ver el mundo ha influido en la historia, la cultura y los valores que predominan en tu comunidad

o entorno. Piensa en ejemplos concretos que hayas observado en tu vida diaria, como en la escuela, los medios, la política o la forma en la que se cuenta la historia.

2. Reflexión sobre la idea de raza y superioridad

¿Consideras que alguna raza es superior a otra? Fundamenta tu respuesta con argumentos claros. Analiza cómo las ideas erróneas sobre la superioridad racial han afectado la manera en que las personas se relacionan y cómo se perciben diferentes grupos culturales. Relaciona esta reflexión con lo que sabes sobre la diversidad cultural y la igualdad.

3. Observa y analiza el mural

Mira detenidamente el mural que se te presenta. Describe en un párrafo breve (no más de cinco líneas) lo que percibes en la imagen. Reflexiona sobre cómo la escena representa temas relacionados con la identidad, la cultura, la desigualdad o la historia. Explica cómo esta representación te hace pensar sobre las influencias del eurocentrismo y la importancia de valorar diferentes cosmovisiones.

Cultura occidental

La cultura occidental, o civilización occidental, se refiere a un grupo de países, culturas, idiomas y religiones que se encuentran principalmente en lo que conocemos como el hemisferio occidental del mundo, es decir, la parte occidental del planeta. Esta cultura se diferencia de las culturas orientales, que están ubicadas en la parte este del mundo.

El eurocentrismo es una idea muy arraigada que influye en la filosofía, el arte, las costumbres y las formas de vida tanto de las sociedades occidentales como, en muchos casos, de las orientales. A pesar de la diversidad que existe entre las naciones occidentales, comparten ciertos rasgos culturales y filosóficos que las unen y que han creado un marco común de identidad. Este marco ha moldeado la manera en que estas sociedades entienden quiénes son y cómo se desarrollan, destacando una diferencia con las tradiciones y formas de vida de las culturas orientales.

Origen del término Occidente y sus coordenadas culturales

El término Occidente empezó a usarse en Europa mucho antes de que existieran las naciones-Estado modernas. En aquel entonces, servía para distinguir a los habitantes de la Europa católica de otros pueblos con los que a menudo tenían conflictos religiosos. Así se formó una división entre dos grandes “hemisferios” culturales: el occidental, bajo la influencia europea, y el oriental, conformado por diferentes imperios y reinos de Asia y el Medio Oriente.

Aunque Occidente no tiene una definición única o exacta, hoy se puede describir a las naciones occidentales actuales a través de cinco coordenadas culturales que comparten:

Sociedad y Cultura III:

1. Herencia filosófica de la antigüedad griega:

Gran parte del pensamiento racional, la lógica y la búsqueda del conocimiento en Occidente provienen de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes sentaron las bases del pensamiento crítico.

2. Fundamentos jurídicos en el derecho romano:

Los sistemas legales modernos en Occidente adoptan muchos conceptos importantes del derecho romano, que han servido para construir nuestras ideas sobre la justicia y las leyes.

3. Tradición teológica judeocristiana:

La religión y la moral en Occidente están profundamente influidas por el judaísmo y el cristianismo, cuyas enseñanzas han marcado la ética y las normas sociales.

4. Concepción artística del Renacimiento europeo:

El arte occidental se vio transformado por el Renacimiento, que valoraba la belleza, el humanismo y la búsqueda de la perfección en la creación artística.

5. Pensamiento sociológico de la Ilustración francesa:

Muchas ideas modernas sobre igualdad, derechos humanos y democracia surgieron durante la Ilustración, gracias a filósofos como Rousseau, Voltaire y Montesquieu, quienes impulsaron el pensamiento moderno.

Estas cinco coordenadas culturales han sido fundamentales para construir la identidad, la política, la filosofía y el arte en las sociedades occidentales, marcando el rumbo de su desarrollo hasta hoy.

Países occidentales

Los países occidentales son aquellos que comparten raíces culturales, históricas y políticas basadas en la tradición occidental. Esto significa que tienen influencias importantes provenientes de Europa Occidental, especialmente de la herencia del cristianismo, la Ilustración y los valores democráticos. Además, esta clasificación toma en cuenta las relaciones actuales entre países en política y economía.

A continuación, se presentan los principales países considerados occidentales en el mundo moderno:

1. Europa Occidental:

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Austria, Suiza, Luxemburgo, Irlanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia.

2. América del Norte:

Estados Unidos y Canadá.

3. Oceanía:

Australia y Nueva Zelanda.

Sociedad y Cultura III:

4. Europa del Este (algunos países):

Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Croacia. Estos países tienen una estrecha relación política y económica con Europa Occidental, por lo que a veces también se consideran parte de Occidente.

5. América Latina (algunos países):

Aunque América Latina no siempre se incluye dentro de "Occidente", algunos países como Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica son considerados occidentales debido a su herencia cultural y política europea, especialmente la influencia de la colonización y la religión cristiana.

Esta clasificación muestra cómo la idea de Occidente se extiende más allá de Europa y está vinculada a historia, cultura y valores compartidos, además de la realidad política y económica actual.

Para clasificar a un país como "occidental" se consideran varios factores clave que reflejan su historia, cultura, política y economía, así como sus relaciones internacionales. Estos factores incluyen:

1. Herencia cultural: Los países occidentales generalmente tienen una influencia significativa de Europa, ya sea por colonización, migración o influencia cultural directa. Esto se refleja en el idioma, la religión (principalmente tradiciones judeocristianas), la filosofía y las instituciones sociales que emanan de la tradición grecorromana y europea.

2. Valores democráticos: El compromiso con principios de democracia, derechos humanos, estado de derecho y sistemas políticos basados en la Ilustración es un rasgo distintivo de las naciones occidentales. Estos valores se consideran fundamentales en la identidad política y social occidental.
3. Economía: Suelen estar integrados en economías capitalistas desarrolladas, con un alto grado de industrialización y participación en mercados globales. Además, suelen tener una relación estrecha con otros países occidentales en términos económicos.
4. Geopolítica: Las alianzas políticas y militares con países históricamente occidentales forman parte del criterio, tales como la membresía en organizaciones como la OTAN o la Unión Europea. Estas alianzas reflejan la orientación política y estratégica de los países hacia el bloque occidental.

Además, la contigüidad geográfica o proximidad a otros países del mundo occidental es también un criterio complementario, aunque no exclusivo. Algunas excepciones se incluyen por razones históricas o culturales específicas, como ciertos países europeos con religiones o lenguas no indoeuropeas.

Un país occidental es aquel que combina herencia cultural europea, adhesión a modelos políticos democráticos, participación en economías capitalistas desarrolladas y alianzas geopolíticas con otros países occidentales. Estos parámetros pueden variar en algunos casos, pero permiten identificar y clasificar a las naciones dentro de este grupo según su conformación histórica y actual.

Sociedad y Cultura III:

Europa ha influido profundamente en la sociedad y la cultura mexicana desde la conquista hasta hoy, en muchas áreas clave, como se detalla a continuación y coincide con los aspectos de tu lista:

1. Idioma: El español, traído por los colonizadores, se convirtió en la lengua oficial y principal medio de comunicación, educación y cultura en México.

2. Religión: El catolicismo impuesto por los misioneros españoles no solo transformó las creencias religiosas, sino que dejó huella en tradiciones, festividades y una vasta arquitectura sacra, como iglesias y catedrales emblemáticas.

3. Arquitectura: La influencia europea, especialmente la española, es visible en el estilo colonial que predomina en muchas ciudades mexicanas. Además, movimientos artísticos europeos, como el barroco y el neoclásico, dejaron su marca en construcciones desde el Virreinato hasta después de la Independencia. Ejemplos importantes incluyen la Catedral Metropolitana en Ciudad de México y edificaciones en Puebla, Oaxaca, Guanajuato y durante el Porfiriato, el Palacio de Bellas Artes con fuerte inspiración europea.
4. Gastronomía: La llegada de ingredientes y técnicas europeas enriqueció la cocina mexicana. Ingredientes como el trigo, el arroz, productos lácteos y el aceite de

Sociedad y Cultura III:

oliva, junto con técnicas de panadería, fueron incorporados. Productos europeos, incluyendo bebidas como el vino y el brandy, también se integraron en la cultura gastronómica.

5. Artes y Literatura: El arte religioso barroco y renacentista europeo inspiró a artistas mexicanos, visibles en iglesias y museos. En literatura, la influencia de corrientes europeas como el barroco, el modernismo y el surrealismo aparece en la obra de autores mexicanos destacados, tal como Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel Gutiérrez Nájera y Octavio Paz.
6. Música: La música clásica y la ópera, originarias de Europa, influyeron mucho en México, con teatros de ópera y orquestas que interpretaron composiciones europeas. Instrumentos como el violín, la guitarra y el piano fueron introducidos y adoptados en la música tradicional mexicana.
7. Ciencia y educación: La fundación de la Real y Pontificia Universidad de México en 1551 refleja el modelo universitario europeo. Además, las ideas científicas y filosóficas europeas, especialmente las de la Ilustración, ayudaron a desarrollar la ciencia, medicina y filosofía en México.
8. Costumbres y tradiciones: Muchas festividades mexicanas tienen su origen en celebraciones europeas, con ejemplos como la Navidad y el Día de Reyes. La moda europea también influyó en la vestimenta tradicional de diferentes regiones.

Estos elementos fueron integrados con las culturas indígenas y africanas, generando la riqueza cultural diversa que caracteriza a México actualmente.

Sociedad y Cultura III:

La influencia europea sobre México es visible y fundamental en su idioma, religión, arte, gastronomía, música, educación y tradiciones, y ha contribuido a formar una identidad cultural mestiza e híbrida, que combina elementos de diferentes orígenes de forma única.

Escuela

Actividad: Aportaciones de Europa a la cultura de México

Instrucciones:

A partir del listado de aspectos culturales mencionados, completa el siguiente cuadro con las principales aportaciones de Europa a México. Investiga o reflexiona sobre cada categoría y anota ejemplos específicos que conozcas o que hayas estudiado.

Sociedad y Cultura III:

Aspectos	Aportaciones de Europa a México (ejemplos específicos)
Idioma	Ejemplo: español como lengua oficial y principal medio de comunicación.
Religión	Ejemplo: introducción y predominancia del catolicismo, tradiciones religiosas, iglesias y festividades.
Arquitectura	Ejemplo: estilo colonial, barroco y neoclásico; edificios como la Catedral Metropolitana y Palacio de Bellas Artes.
Gastronomía	Ejemplo: ingredientes como trigo, aceite de oliva, azúcar; técnicas de panadería; platillos como pan de muerto y buñuelos.
Artes y literatura	Ejemplo: influencia del arte barroco y renacentista; escritores como Sor Juana Inés de la Cruz, Manuel Gutiérrez Nájera, Octavio Paz.
Música	Ejemplo: música clásica y ópera; introducción de instrumentos como violín, guitarra, piano; desarrollo de orquestas y teatros.

Sociedad y Cultura III:

Aspectos	Aportaciones de Europa a México (ejemplos específicos)
Ciencias y educación	Ejemplo: modelo universitario europeo; fundación de la Real y Pontificia Universidad de México; influencia de la Ilustración.
Costumbres y tradiciones	Ejemplo: celebraciones como la Navidad y el Día de Reyes; moda europea; influencia en fiestas y vestimenta tradicional.

Reflexión final:

Después de completar el cuadro, responde en tu cuaderno:

- ¿Cómo han evolucionado estas influencias europeas en la cultura mexicana actual?
- ¿De qué manera la cultura mexicana ha combinado estos elementos europeos con sus raíces indígenas y otras influencias?

Opcionalmente, comparte tus respuestas con tus compañeras y compañeros y discutan cómo la herencia europea sigue presente en la vida cotidiana, tanto en la ciudad como en comunidades más tradicionales.

Repasemos lo aprendido...

Entendimos cómo diferentes formas de pensar y narrar el mundo influyen en nuestra comprensión del ser humano y su relación con la naturaleza y la cultura. Reflexionamos sobre ideas como el antropocentrismo y su impacto en la forma en que vemos el planeta, así como

Sociedad y Cultura III:

sobre las cosmovisiones indígenas que valoran la conexión y el respeto hacia todos los seres vivos y no vivos.

También vimos cómo corrientes filosóficas europeas, como el Idealismo alemán y el Romanticismo, ofrecen distintas maneras de entender nuestra relación con el entorno y cómo estas ideas han dialogado con las tradiciones originarias de América Latina.

Hoy en día, nuevas filosofías nos invitan a reconocernos no como dueños del mundo, sino como parte de una red interconectada que requiere cuidado y responsabilidad.

Este conocimiento nos impulsa a pensar de manera crítica, a respetar la diversidad cultural y a cuidar el planeta para construir un futuro más justo, equilibrado y armonioso para todas y todos.

La importancia de nuestras relaciones sociales, políticas, económicas, morales, tecnológicas y de género en la actualidad

Lo que haremos

En esta lección, analizarás las relaciones sociales, políticas, económicas, morales, tecnológicas y de género que influyen en tu vida, a través del estudio de casos y discursos contemporáneos. Mediante dinámicas grupales, reflexionarás sobre el impacto de estas relaciones en tu familia, con el objetivo de fomentar una práctica inclusiva y respetuosa. Además, reflexionarás sobre el papel que los seres humanos desempeñamos en la naturaleza, proponiendo alternativas para mitigar la sobreexplotación y la degradación del medio ambiente.

Para empezar

¿Alguna vez te has detenido a pensar en las relaciones que establecemos? ¿Cómo son tus vínculos con tus padres, amigos o compañeros de escuela? ¿Cómo interactúas con tu comunidad? ¿Te has dado cuenta de que, con el paso del tiempo, nuestra sociedad ha evolucionado? Pero ¿cómo ha sucedido esta evolución? En nuestro mundo, las relaciones sociales, morales, económicas, políticas, tecnológicas y de género han cambiado, dando lugar a diversas perspectivas. Por ejemplo, hace 20 años, Facebook aún estaba en sus inicios y no podíamos imaginar el impacto tan profundo que tendría en nuestra sociedad y en el mundo entero.

¿Sabías que...?

El 3 de julio de 1955, las mujeres en México hicieron historia al votar por primera vez en unas elecciones federales. Este momento marcó un gran avance en la lucha por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos políticos. En esa elección, eligieron a los diputados que formarían la XLIII Legislatura del país.

Hoy, gracias a ese logro, las mujeres pueden participar activamente en la política y tomar decisiones que transforman el futuro. ¡Tu voz también cuenta!

Lo que sabemos

¡Manos a la obra!

Instrucciones: Reflexiona sobre lo que analizaste previamente y responde lo siguiente.

En plenaria, comparte las transformaciones que has identificado en ti mismo y en tu comunidad. Reflexiona sobre cada uno de estos aspectos y proporciona ejemplos que los ilustren:

- En tecnología: ¿Cómo ha cambiado tu relación con la tecnología? ¿Qué herramientas tecnológicas han transformado tu vida diaria y tu comunidad?
- En nuestra sociedad: ¿Qué cambios has observado en la forma en que interactuamos, nos relacionamos y organizamos como sociedad? ¿Qué factores crees que han influido en estos cambios?
- En lo moral: ¿Cómo han cambiado tus valores y principios a lo largo del tiempo? ¿Qué transformaciones en lo moral has notado en las personas de tu entorno?
- En política: ¿Qué transformaciones políticas has vivido en tu comunidad o en tu país? ¿Cómo han afectado las decisiones que tomas como individuo?
- En economía: ¿Cómo ha cambiado tu situación económica y la de tu comunidad? ¿Qué factores consideras que han influido en estos cambios y cómo te han impactado?
- De género: ¿Qué transformaciones has visto en los roles de género dentro de tu comunidad? ¿De qué manera las expectativas sobre los géneros han cambiado y cómo eso afecta tu vida cotidiana?

Reflexiona bien antes de compartir tus respuestas con tu grupo, ya que este ejercicio busca generar un espacio de diálogo y comprensión sobre las realidades que vivimos.

Sociedad y Cultura III:

Las relaciones de los seres humanos

Las relaciones sociales, políticas, económicas, morales, tecnológicas y de género nacen de la interacción humana y del proceso de organización de la sociedad a lo largo de la historia. Estas relaciones se desarrollan en respuesta a necesidades básicas, influencias culturales, avances tecnológicos y cambios en las estructuras de poder. De igual manera, éstas evolucionan en respuesta a las necesidades humanas, los desafíos de la vida en sociedad, y los cambios culturales y tecnológicos. Aunque tienen orígenes distintos, están interconectadas y se influyen mutuamente en el desarrollo de las sociedades. La historia, la cultura y las circunstancias específicas de cada grupo humano juegan un papel crucial en la forma en que dichas relaciones se desarrollan y se transforman.

Las relaciones son diferentes formas de interacción y organización entre participantes y grupos dentro de una sociedad, ya que determinan cómo se conectan, cómo funcionan las estructuras sociales y cómo se distribuyen los recursos y el poder. A continuación, se explica en qué consisten cada una de ellas:

- Relaciones sociales: Son las interacciones entre personas y grupos dentro de una sociedad. Incluyen las conexiones y vínculos que se establecen entre los y las participantes en sus diferentes roles, como familiares, amigas y amigos, colegas y ciudadanas y ciudadanos. Algunos ejemplos de la relación social serían la amistad, la relación entre padres e hijos, las interacciones en una comunidad o grupo social.
- Relaciones políticas: Son las relaciones que tienen que ver con el poder, la gobernanza y la organización de la sociedad. Involucran la manera en que se toman las decisiones, se distribuye el poder, y se ejerce la autoridad en un grupo o comunidad. Ejemplos de estas relaciones son entre gobernantes y gobernados, la dinámica entre partidos políticos y la participación ciudadana en procesos electorales.

Sociedad y Cultura III:

- Relaciones económicas: Son las interacciones relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Estas relaciones determinan cómo se manejan los recursos, cómo se intercambian bienes, y cómo se estructuran las economías. Por ejemplo, la relación entre empleadores y empleados, la dinámica entre compradores y vendedores, las transacciones comerciales entre empresas.
- Relaciones morales: Estas relaciones están guiadas por principios éticos y valores morales. Se basan en lo que se considera correcto o incorrecto, bueno o malo, justo o injusto dentro de una sociedad. La responsabilidad hacia los demás, el respeto por los derechos humanos y la ética en los negocios son ejemplos de este tipo de relación.
- Relaciones tecnológicas: Relaciones que surgen debido al uso y desarrollo de la tecnología. Estas abarcan cómo las personas interactúan con la tecnología y cómo la tecnología afecta las relaciones humanas y sociales. Como ejemplo, podemos mencionar las conexiones a través de redes sociales, la automatización en el trabajo, la dependencia en dispositivos digitales.
- Relaciones de género: Son las relaciones entre personas basadas en su identidad de género, y cómo estas identidades influyen en la distribución de roles, responsabilidades, poder y recursos dentro de la sociedad. Estas relaciones también tratan sobre las expectativas sociales y culturales relacionadas con el género. Como ejemplo, podemos mencionar la dinámica de poder entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, la lucha por la igualdad de género, las expectativas tradicionales de género en la familia y la sociedad.

Estas relaciones forman la base de la estructura social y afectan todos los aspectos de la vida humana. Están interconectadas y son fundamentales para entender cómo funcionan las sociedades y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Cada una de ellas desempeña un papel crucial en cómo vivimos, interactuamos, organizamos nuestras sociedades y nos entendemos

Sociedad y Cultura III:

a nosotros mismos y a los demás. Su importancia radica en que juntas determinan cómo viven las personas, se relacionan y desarrollan sus vidas. Comprender y mejorar estas relaciones es clave para crear un entorno social, político y económico más justo, equitativo, y sostenible, donde todas y todos puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial.

Aula

Instrucciones:

Copia la siguiente tabla en tu cuaderno.

- Reflexiona sobre cómo cada ámbito influye en el desarrollo humano y en la sociedad.
- Completa cada apartado con tu análisis y ejemplos concretos.

Ámbito	Importancia del desarrollo humano	Impacto en la sociedad
Social	¿Cómo influyen las relaciones interpersonales en el bienestar y la construcción de comunidades?	¿De qué manera la convivencia y la interacción social fortalecen o afectan a la sociedad?
Económico	¿Por qué el acceso a recursos y oportunidades económicas	¿Cómo afectan la desigualdad, el empleo y la

Sociedad y Cultura III:

	es clave para el desarrollo personal y colectivo?	distribución de la riqueza a la estabilidad social?
Político	¿De qué forma la participación ciudadana y los derechos influyen en la calidad de vida?	¿Cómo impactan las decisiones políticas en el bienestar de la población y en la justicia social?
Moral	¿Qué papel juegan los valores y principios en nuestras decisiones y acciones diarias?	¿Cómo influyen la ética y la moral en el comportamiento social y la construcción de normas?
Tecnológico	¿Cómo ha cambiado la tecnología nuestra forma de aprender, comunicarnos y trabajar?	¿Cuáles son los beneficios y riesgos del avance tecnológico en la vida cotidiana y en el futuro de la humanidad?
De género	¿Por qué es fundamental la equidad de género en el desarrollo humano?	¿Cómo impactan los roles de género y la lucha por la igualdad en la transformación de la sociedad?

Reflexiona y argumenta tus respuestas. Luego, comparte tus ideas con el grupo para debatir cómo estos ámbitos influyen en nuestro día a día.

Sociedad y Cultura III:

Las experiencias actuales con la alteridad

A lo largo de nuestras vidas, encontramos situaciones que desafían nuestra perspectiva y nos exponen a realidades distintas a las que estamos acostumbrados. Estos encuentros con lo desconocido permiten experimentar la alteridad, un concepto que invita a reconocer y comprender aquello que es diferente a nuestra idea de lo normal.

Según la RAE (2016), la alteridad se define como “la condición de ser otro”. Es decir, se trata de la relación con lo extraño, lo ajeno o lo que nos resulta nuevo. Implica reconocer las diferencias entre nuestra cultura y la de otros, entre nuestras costumbres y las de diferentes comunidades, o incluso, entre nuestra forma de pensar y la de quienes nos rodean.

La alteridad no sólo nos permite ver desde una perspectiva distinta, sino que también nos desafía a ponernos en el lugar del otro. A través del reconocimiento de la diversidad, podemos ampliar nuestra visión del mundo y fomentar el respeto por las diferencias. Este proceso es fundamental para el desarrollo de valores como la equidad, la empatía y la justicia social.

Por ejemplo, si analizamos la desigualdad y la justicia social, podemos notar cómo la alteridad se manifiesta en la distribución desigual de recursos, oportunidades y derechos. Las diferencias económicas, políticas y sociales pueden generar barreras entre grupos, promoviendo la percepción de un “nosotros” frente a un “ellos”.

En la actualidad, los movimientos sociales como el feminismo, los derechos LGBTQ+ y la lucha contra la discriminación racial son respuestas directas a experiencias de alteridad en contextos de desigualdad. Estos movimientos buscan el reconocimiento, el respeto y

Sociedad y Cultura III:

el cambio estructural para construir una sociedad más justa e inclusiva.

La alteridad es una parte esencial de la realidad contemporánea. Vivimos en un mundo interconectado, donde el encuentro con lo diferente es inevitable y constante. Cómo enfrentamos estas diferencias determinará la calidad de nuestras relaciones sociales, económicas, políticas, morales y de género. Comprender y valorar la alteridad nos ayuda a fortalecer la convivencia y a construir una sociedad donde la diversidad no sea motivo de exclusión, sino de enriquecimiento colectivo.

Escuela

Instrucciones:

Realiza las siguientes actividades para reflexionar sobre la importancia de la alteridad en tu vida y en la sociedad:

Reflexión personal

Piensa en una experiencia en la que hayas aplicado la alteridad, es decir, una situación en la que te hayas sentido diferente o en la que hayas interactuado con alguien cuyas creencias, costumbres, identidad o forma de vida fueran distintas a las tuyas. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

- ¿Cómo te sentiste en esa situación?
- ¿Qué diferencias notaste entre tú y la otra persona o grupo?
- ¿Cómo influyeron esas diferencias en la interacción?
- ¿Qué aprendiste de esta experiencia?

Sociedad y Cultura III:

- ¿Cómo podrías mejorar tus interacciones con personas diferentes a ti para contribuir a una comunidad más inclusiva y respetuosa?

Discusión grupal

Junto con tu docente, compañeras y compañeros, compartan sus experiencias y reflexionen sobre los puntos que identificaron en común. Analicen las siguientes preguntas:

- ¿Qué hemos aprendido sobre la alteridad a partir de estas experiencias?
- ¿Cómo podemos aplicar este aprendizaje en nuestra vida diaria?
- ¿De qué manera nuestras experiencias nos preparan para ser más inclusivos y respetuosos con la diversidad?

A partir de la discusión, elaboren en conjunto una serie de compromisos o acciones concretas para fomentar el respeto, la empatía y la inclusión en su comunidad escolar y en otros espacios.

¡Es tu turno!

Estudio independiente

Instrucciones:

Formación de equipos y selección de temas

Formen equipos de trabajo e identifiquen en su comunidad, familia o círculo social experiencias humanas relacionadas con diferentes tipos de relaciones. Junto con su docente, asignen un tema a cada equipo para su análisis:

- Relaciones sociales: Ejemplo de discriminación o exclusión en la comunidad.
- Relaciones políticas: Impacto de políticas públicas en comunidades vulnerables.
- Relaciones económicas: Prácticas empresariales que afectan el medio ambiente o generan desigualdad.
- Relaciones morales: Dilemas éticos relacionados con la tecnología o la ciencia.
- Relaciones de género: Casos de desigualdad o inequidad de género en distintos ámbitos.

Análisis en equipos

Cada equipo debe investigar y analizar el caso asignado, considerando los siguientes aspectos:

- ¿Cuál es el problema principal en este caso?
- ¿Qué efectos tiene en los seres humanos, los seres no humanos y la naturaleza?
- ¿Qué relaciones pueden identificarse en este problema? (Sociales, económicas, políticas, culturales, etc.)
- ¿Qué acciones podrían tomarse para mejorar la situación?

Presentación y reflexión grupal

Sociedad y Cultura III:

Cada equipo presentará sus hallazgos y conclusiones al resto del grupo. Después de las exposiciones, reflexionen juntos sobre las siguientes preguntas:

- ¿Qué semejanzas y diferencias encontramos entre los distintos casos?
- ¿Cómo influyen estas problemáticas en la convivencia y el desarrollo de nuestra comunidad?
- ¿Qué podemos hacer individual y colectivamente para promover el cambio y la justicia social en cada ámbito?

Finalicen la actividad elaborando una serie de compromisos o propuestas que puedan aplicarse en su entorno para fomentar una convivencia más justa, equitativa y sustentable.

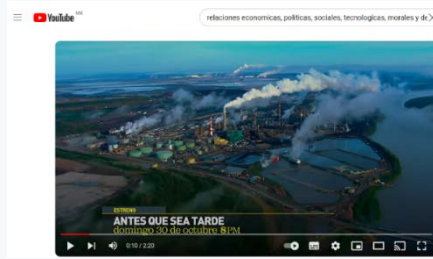

¡Recuperemos nuevos saberes!

Análisis

Con base en lo analizado previamente, es importante que reflexionemos sobre las consecuencias negativas de nuestras acciones que alteran a otros seres humanos y vivos, así como a la naturaleza. Como sociedad y como personas individuales debemos valorar, proponer y mejorar nuestras relaciones sociales, morales, económicas, políticas y de género para disminuir estos graves impactos.

Observa el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=1yz0-bEqKLY>

Hemos comprendido que las relaciones sociales, políticas, económicas, morales, tecnológicas y de género son la base que sostiene nuestra vida en comunidad y que estas conexiones cambian y se transforman con el tiempo. Todas están interrelacionadas y juntas moldean cómo vivimos, cómo nos organizamos y cómo construimos nuestro entorno.

También aprendimos sobre la alteridad, que nos invita a reconocer y respetar las diferencias entre las personas y sus culturas. Este entendimiento es fundamental para desarrollar empatía, justicia social e inclusión, aspectos esenciales para superar desigualdades y fortalecer la convivencia.

En un mundo cada vez más diverso e interconectado, valorar nuestras relaciones y aceptar la diversidad es clave para crear sociedades más justas, equitativas y sostenibles, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.

Este conocimiento nos llama a actuar con responsabilidad y compromiso, para cuidar nuestras relaciones, promover la igualdad y contribuir a un futuro mejor para todos.

Sociedad y Cultura III:

El impacto de proyectos artísticos y deportivos en el bienestar integral: inclusión y diversidad en la comunidad

Lo que haremos

En esta sección, exploraremos cómo la participación en proyectos artísticos y deportivos puede transformar positivamente tu bienestar físico, cognitivo y emocional. Analizaremos iniciativas concretas que fomentan la inclusión y la diversidad, y reflexionaremos sobre cómo estas experiencias fortalecen a nuestras comunidades y enriquecen nuestras vidas. A través de actividades reflexivas y creativas, aprenderás a argumentar y demostrar el impacto de tu participación en estas iniciativas, profundizando en su relevancia para el desarrollo personal y colectivo.

Para empezar

Te invitamos a reflexionar sobre el papel de los proyectos artísticos y deportivos en la vida comunitaria. Más allá de impulsar la creatividad y la actividad física, estas iniciativas son clave para promover la inclusión y la diversidad. A lo largo de esta sección, compartirás tus experiencias y perspectivas sobre cómo el arte y el deporte influyen en tu bienestar. También analizarás ejemplos inspiradores y desarrollarás argumentos sólidos que respalden la importancia de involucrarse activamente en estas actividades dentro de tu comunidad.

Lo que sabemos

¡Manos a la obra!

Instrucciones:

Observa atentamente la imagen proporcionada.

Reflexiona sobre lo que representa y su relación con el bienestar integral.

Responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué significa para ti el bienestar integral?
- ¿Cómo percibes tu propio bienestar integral en este momento?

Evalúa tu bienestar integral eligiendo una de las siguientes opciones:

- ❖ Excelente
- ❖ Bueno
- ❖ Regular
- ❖ Deficiente

Comparte tu reflexión con el grupo y escucha otras perspectivas para enriquecer tu comprensión sobre el bienestar integral.

La creatividad en las artes y los deportes: impacto en el bienestar integral

El desarrollo de una comunidad no solo se logra con infraestructura o servicios básicos. También es fundamental promover espacios donde sus integrantes puedan crecer como personas, expresar sus ideas y emociones, convivir con otros, y cuidar su salud. En este sentido,

Sociedad y Cultura III:

la creatividad en las artes y los deportes se convierte en una poderosa herramienta para transformar positivamente a las comunidades.

A través de proyectos artísticos y deportivos que fomentan la inclusión, la diversidad y la participación, las personas mejoran su calidad de vida, fortalecen su identidad colectiva y crean redes de apoyo. Estas actividades no solo aportan beneficios individuales, sino que también tienen un impacto social en la comunidad en general.

- **Aportación al bienestar físico:** cuando una comunidad promueve la práctica de actividades deportivas y artísticas, está invirtiendo en la salud de sus habitantes. El deporte fortalece el cuerpo, mejora la resistencia y ayuda a prevenir enfermedades. Además, enseña valores como la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo.

Por su parte, las artes también pueden ser físicas. Por ejemplo, el baile, el teatro o las danzas tradicionales requieren movimiento y coordinación. Estas actividades, además de ser una forma de ejercicio, ayudan a conectar el cuerpo con las emociones, lo cual es muy importante para sentirse bien consigo mismo.

Al ofrecer espacios seguros y abiertos a todas las personas, sin importar su origen, género o capacidades, la comunidad promueve la participación activa y el respeto a la diversidad.

- **Aportación al bienestar cognitivo:** tanto el arte como el deporte estimulan la mente. Participar en un partido de fútbol, en una coreografía o en una obra de teatro requiere planear, tomar decisiones y resolver problemas. Estas habilidades no solo se aplican en esas actividades, sino también en la escuela, en el trabajo y en la vida diaria.

Por ejemplo, un grupo que organiza una presentación artística debe coordinarse, proponer ideas, escuchar a los demás y encontrar soluciones en conjunto. Lo mismo ocurre en un

equipo deportivo. Estas experiencias ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de adaptación.

Además, estas actividades despiertan la curiosidad y la imaginación, lo cual enriquece el aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula.

- **Aportación al bienestar emocional y social:** cuando las personas se sienten aceptadas, valoradas y libres de expresarse, su salud emocional mejora. Participar en proyectos artísticos o deportivos fortalece la autoestima, reduce el estrés y crea un sentido de pertenencia.

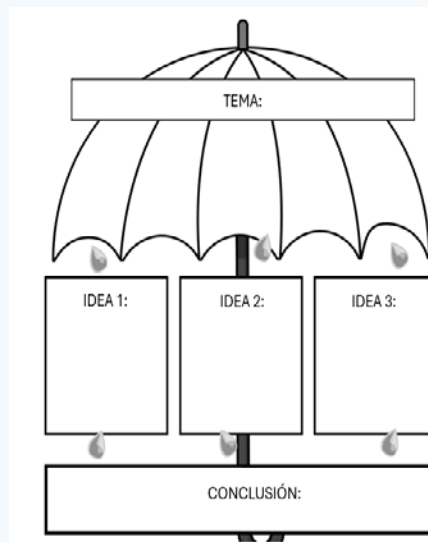
Al convivir con otras personas en actividades recreativas o culturales, se desarrollan habilidades sociales, como la empatía, la comunicación y la solidaridad. Estos lazos de confianza hacen que la comunidad sea más unida y que haya mayor colaboración entre sus integrantes.

Por ejemplo, un grupo que organiza una muestra de danza local, una exposición de pintura o un torneo deportivo en la comunidad, no solo se divierte, sino que también construye un espacio de encuentro y convivencia positiva.

Repasemos lo aprendido

Instrucciones: Copia el diagrama en tu cuaderno y completa un diagrama paraguas con las ideas principales del bienestar basándote en el texto anterior y contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál consideras que es el aspecto más importante para alcanzar el bienestar emocional? Explica tu respuesta.
2. ¿Crees que el bienestar físico influye en el bienestar emocional? Justifica tu respuesta con ejemplos o experiencias.

¿Sabías que...?

Tu bienestar no se trata sólo de sentirte bien físicamente. Todo en ti está conectado: tu cuerpo, tu mente y tus relaciones con los demás. Si cuidas tu salud física, tu mente estará más clara y tus emociones más equilibradas. Si fortaleces tus relaciones, sentirás compañía y motivación. ¡Por eso, es clave encontrar un balance entre todas estas áreas para vivir con mayor energía y felicidad!

Instrucciones:

1. Lee nuevamente el texto sobre el bienestar integral.

Sociedad y Cultura III:

2. En tu cuaderno, elabora un cuadro comparativo con los tres componentes del bienestar: físico, mental y social.
3. Completa el cuadro escribiendo las características y la importancia de cada uno, así como ejemplos de acciones que favorecen su desarrollo.

Bienestar físico	Bienestar mental	Bienestar social
¿En qué consiste?	¿En qué consiste?	¿En qué consiste?
¿Por qué es importante?	¿Por qué es importante?	¿Por qué es importante?
Ejemplo de acción que lo favorece:	Ejemplo de acción que lo favorece:	Ejemplo de acción que lo favorece:

Para aprender más...

Para aprender más... Te recomendamos ver el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=EPi4Zdw9la4>

Descripción del video.

- El desarrollo integral de las personas es una meta y valor en sí mismo.
- Obliga a los Estados y sociedades a garantizar los derechos humanos de todas y todos.
- La formación integral implica fortalecer el sentido de responsabilidad y ética.
- Desarrollar a las personas de manera integral supone intervenir en todos los espacios.
- En los jóvenes, los contextos de aprendizaje de estas habilidades son la familia, la escuela y la comunidad.
- En 2030, la ODS 4 busca asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

Sociedad y Cultura III:

Escuela

Instrucciones:

Reflexiona sobre tus hábitos diarios relacionados con el bienestar físico.

Marca con una X la opción que mejor describa tu situación en cada pregunta.

Práctica	Frecuentemente	A veces	Nunca
¿Realizas alguna actividad física durante el día?			
¿Practicas algún deporte de manera regular?			
¿Llevas una alimentación equilibrada y saludable?			

Después de completar la tabla, reflexiona ¿qué hábitos podrías mejorar para fortalecer tu bienestar físico? Escribe una breve conclusión sobre lo que podrías hacer para mejorar tu calidad de vida.

Sociedad y Cultura III:

Beneficios de las actividades físicas y deportivas

La salud física no sólo se refiere al buen estado del cuerpo, sino también a su relación con el bienestar mental y emocional. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física abarca cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que implique un gasto de energía. Esto incluye acciones cotidianas como caminar, jugar, trasladarse de un lugar a otro, trabajar o realizar tareas domésticas.

Es importante diferenciar entre actividad física y ejercicio. Mientras que la actividad física engloba cualquier movimiento del cuerpo, el ejercicio es una forma concreta de actividad física que se realiza de manera planificada, estructurada y repetitiva, con el objetivo de mejorar o mantener la condición física.

La práctica regular de actividades físicas y deportivas fortalece el cuerpo al tiempo que aporta múltiples beneficios a nivel cognitivo y emocional. Participar en deportes o ejercicios físicos favorece la disciplina, la concentración y la resiliencia, además de promover la integración social y el trabajo en equipo. Estas actividades son herramientas clave para el desarrollo personal y educativo, ya que contribuyen al equilibrio entre el bienestar físico, mental y social, elementos fundamentales para una vida saludable.

El deporte es una actividad física, individual o en equipo, que sigue reglas establecidas y puede ser competitiva o recreativa. Mejora la salud física y mental, promoviendo disciplina, concentración y trabajo en equipo.

Sociedad y Cultura III:

¿Sabías que...?

Tu cuerpo es como una máquina que necesita combustible.

Cada bocado que comes se convierte en energía para todo lo que haces, desde respirar y pensar, hasta correr o bailar. Los nutrientes de los alimentos se transforman en combustible vital que mantiene tu cuerpo en acción y te ayuda a rendir al máximo. ¡Cuida lo que comes y dale a tu cuerpo la mejor energía!

Las primeras manifestaciones artísticas surgieron en la prehistoria, durante el período que abarca desde los inicios de la evolución humana hasta el 3000 a.C., aproximadamente. Se cree que, a lo largo de la Edad de Piedra y la Edad de los Metales, comenzaron a aparecer las primeras expresiones creativas, como pinturas rupestres, esculturas y grabados, reflejando la vida, creencias y entorno de las sociedades primitivas.

El arte

El arte es una manifestación de la creatividad humana que se expresa a través de obras que pueden ser apreciadas por los sentidos. Su significado ha evolucionado a lo largo de la historia, con múltiples definiciones propuestas por artistas, filósofos y pensadores de diversas disciplinas.

¿Cuál es el propósito del arte?

El arte cumple varias funciones, entre ellas:

- Representar la realidad y la naturaleza.
- Expresar emociones, pensamientos y percepciones.

Sociedad y Cultura III:

- Provocar experiencias estéticas, fomentar la reflexión y el entretenimiento.
- Además, juega un papel fundamental en la cultura, ya que permite la expresión de identidades y emociones a través de distintas disciplinas artísticas, como la pintura, la música, la literatura y la danza.

Características del arte

El arte es:

- Dinámico: Evoluciona con el tiempo y varía según las culturas.
- Subjetivo: Cada artista y sociedad lo interpreta de manera única.
- Universal: Se encuentra en todas las civilizaciones y épocas.
- Expresivo: Comunica emociones, ideas y valores.
- Creativo: Impulsa la innovación y la exploración de nuevas formas.
- Multidisciplinario: Integra diferentes técnicas y medios.

Formas de arte

1. Artes visuales

Se centran en la percepción visual e incluyen disciplinas como:

- Pintura: Creación de imágenes con pigmentos sobre diversas superficies.
- Arquitectura: Diseño y construcción de estructuras.
- Dibujo: Representación gráfica de objetos e ideas.
- Escultura: Creación de obras tridimensionales con materiales como arcilla, madera o metal.

- Fotografía: Captura de imágenes mediante la luz.
- Videoarte: Uso de video y audio como medios expresivos.
- Instalación: Creación de espacios artísticos que pueden ser explorados por el público.

Arte digital: Expresión artística a través de medios tecnológicos

3. Artes escénicas

Son aquellas que se presentan en vivo ante un público. Incluyen:

- Danza: Expresión artística a través del movimiento corporal.
- Teatro: Representación de obras dramáticas en un escenario.
- Performance: Acción artística que involucra al artista en una interacción con el público o el espacio.

En la actualidad, el concepto de arte ha evolucionado contemplando nuevas formas como el bioarte (uso de materiales biológicos) y el arte político (expresión artística con impacto social).

Para aprender más...

Para aprender más... Observa el siguiente enlace <https://youtu.be/-A3xSwoQpKo>

Descripción del video: Aborda la evolución del arte desde la antigüedad hasta la actualidad, explorando cómo ha sido una expresión esencial del ser humano en todas las épocas.

¡Es tu turno!

Estudio independiente

Instrucciones: Elige una técnica artística, como dibujo, pintura, escultura, fotografía o videoarte, y úsala para representar una temática relacionada con la inclusión o la diversidad.

¡Recuperemos nuevos saberes!

Actividad: Cuestionario final

1. ¿Cómo se llama el estado que permite el desarrollo pleno del ser humano en sus dimensiones física, emocional, cognitiva, espiritual, social y profesional?

- a) Bienestar social
- b) Bienestar integral
- c) Salud psicológica
- d) Salud física

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la capacidad de realizar actividades físicas y sociales sin limitaciones físicas, dolor o problemas de salud biológica?

- a) Bienestar social
- b) Bienestar integral
- c) Salud psicológica
- d) Bienestar físico

3. ¿Cómo se llama la manifestación de la creatividad humana que se expresa en obras que pueden ser apreciadas por los sentidos?

- a) Deporte
- b) Pasatiempo
- c) Arquitectura
- d) Arte

4. Además de ser beneficiosa para la salud, esta actividad también contribuye a la educación y al desarrollo de las capacidades físicas de una persona. ¿De qué se trata?

- a) Actividades culturales
- b) Actividades artísticas
- c) Actividades deportivas
- d) Actividades espirituales

Respuestas correctas:

- 1.- b
- 2.- d
- 3.- d
- 4.- c

Repasemos lo aprendido...

Las relaciones sociales, políticas, económicas, morales, tecnológicas y de género son fundamentales para entender cómo vivimos y nos relacionamos. Estas conexiones cambian con el tiempo y afectan nuestro bienestar y comunidad.

También aprendimos que reconocer y respetar la diversidad (alteridad) nos ayuda a construir una sociedad más justa e inclusiva. Además, participar en actividades artísticas y deportivas fortalece nuestro bienestar físico, emocional y social.

Este conocimiento nos invita a ser responsables y activos para mejorar nuestras relaciones y cuidar nuestro entorno.

Experiencia individual y colectiva

Lo que haremos

Fomentar la comprensión crítica de los alumnos sobre distintas perspectivas sociales y promover la transformación hacia una sociedad más inclusiva. A través del análisis de las relaciones sociales, políticas, económicas, morales, tecnológicas y de género que influyen en estas experiencias, utilizando el pensamiento crítico para reconocer diversos comportamientos humanos y desarrollar la capacidad reflexiva del alumno haciéndolos más conscientes sobre los impactos negativos de estos en otros seres vivos y en la naturaleza.

Para empezar

La ética y la moral son fundamentales para la vida humana, son cruciales porque nos orientan hacia una vida en comunidad armoniosa, nos ayudan a tomar decisiones más conscientes y responsables, y promueven una sociedad más justa y equitativa, desarrollándonos como mejores ciudadanos y analizando el comportamiento humano de manera individual y social.

Aprenderán sobre las conductas humanas donde se identificará el desarrollo personal, adquiriendo las herramientas necesarias para una buena integración social.

¡Manos a la obra!

Lo que sabemos

Analiza y responde las preguntas de diagnóstico

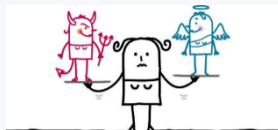
1. ¿Qué consideras que es la ética?
2. ¿Qué entiendes por moral?
3. ¿Cuál de ambas consideras más importante para el ser humano?
4. ¿Por qué?

Analiza y responde en tu cuaderno el siguiente cuestionario con base en tu perspectiva.

1. ¿El ser humano promueve el bienestar en el mundo?
2. ¿En qué situaciones promovemos el bien?

Sociedad y Cultura III:

3. ¿El ser humano es responsable de la existencia del mal en el mundo?
4. ¿Cuáles son las principales formas del mal que genera el ser humano?

Para aprender más...

Para aprender más, te recomendamos... Dar clic al siguiente enlace para aprender más sobre esta lección: https://www.youtube.com/watch?v=H_DPT3VqzFE&t=21s

Descripción del video: Durante mucho tiempo se buscó descubrir cuál es la tendencia innata del ser humano. Si la bondad o maldad es a priori al hombre. Frente a ello diferentes pensadores postularon sus ideas; hoy en el vídeo vemos a tres de ellos: Hobbes, Rousseau y Marx.

Instrucciones: Realiza un ensayo sobre el tema la maldad y la bondad como elección del ser con:

- Introducción, desarrollo y conclusión.
- Haz un listado y distingue sobre cosas buenas y malas que consideres haber realizado.

Sociedad y Cultura III:

¿Sabías que...?

La ética no es solo un conjunto de reglas, sino una herramienta que nos ayuda a pensar, cuestionar y adaptarnos a los retos de cada época. Reflexionar sobre lo correcto e incorrecto no solo guía nuestras decisiones, ¡sino que también nos permite entender y transformar el mundo que nos rodea!

¿Te imaginas cómo la ética puede influir en el futuro que construimos?

Ética

La ética es una rama de la filosofía que estudia los principios, valores y normas que guían el comportamiento humano, ayudando a discernir entre lo que se considera correcto o incorrecto, justo o injusto. Su propósito no es sólo describir cómo se comportan las personas, sino proponer cómo deberían actuar para vivir de forma justa, virtuosa y responsable en sociedad.

Desde la Antigua Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles plantearon que vivir éticamente era esencial para alcanzar la *eudaimonía*, es decir, una vida plena o feliz. Para ellos, actuar bien no dependía únicamente del cumplimiento de reglas externas, sino del desarrollo del carácter moral del individuo.

En ética, es importante distinguir entre tres conceptos fundamentales: lo bueno, lo

Sociedad y Cultura III:

justo y lo conveniente, ya que no siempre significan lo mismo, aunque estén relacionados.

- Lo bueno se refiere a lo que mejora la vida de las personas, lo que promueve su bienestar, desarrollo o plenitud. Según Aristóteles, el bien supremo es aquello hacia lo cual tienden todos nuestros actos, como la felicidad o la realización personal.
 - o *Ejemplo:* Estudiar con constancia es algo bueno porque permite aprender, crecer y prepararse para la vida.
- Lo justo implica actuar con equidad, dar a cada uno lo que le corresponde y respetar los derechos de todas las personas. El filósofo John Rawls propuso que una sociedad justa es aquella en la que las reglas benefician a todos, especialmente a los más desfavorecidos.
 - o *Ejemplo:* Es justo que todos las y los estudiantes tengan las mismas oportunidades de acceso a becas, sin importar su origen o situación económica.
- Lo conveniente se relaciona con lo útil o ventajoso para una persona o grupo, pero no siempre lo conveniente es éticamente correcto. Aquí es donde entra la reflexión ética: distinguir entre lo que me conviene a mí y lo que es bueno o justo para todos.
 - o *Ejemplo:* Copiar en un examen puede parecer conveniente para aprobar, pero no es bueno (porque no se aprende) ni justo (porque perjudica a quien sí se esforzó).

En la vida diaria, muchas decisiones implican tensiones entre lo bueno, lo justo y lo conveniente. La ética nos ayuda a pensar con profundidad antes de actuar, considerando no sólo lo que nos beneficia a corto plazo, sino lo que es correcto y justo para todos a largo plazo.

Sociedad y Cultura III:

Existen diversos enfoques éticos, cada uno con una forma particular de entender cómo deben tomarse las decisiones morales:

- **Ética de la virtud (Aristóteles):** Se centra en el desarrollo del carácter y las virtudes, como la honestidad, la valentía o la justicia. Según Aristóteles, una persona ética actúa bien porque ha cultivado buenos hábitos.
- **Ética deontológica (Immanuel Kant):** Propone que los seres humanos deben actuar conforme a principios universales, cumpliendo con sus deberes morales, independientemente de las consecuencias.
- **Ética utilitarista (Jeremy Bentham y John Stuart Mill):** Sostiene que una acción es moralmente correcta si produce el mayor beneficio o felicidad para el mayor número de personas.
- **Ética del cuidado (Carol Gilligan, Nel Noddings):** Destaca la importancia de la empatía, la responsabilidad y la atención a las relaciones humanas como base de la acción ética.

La ética no se reduce al cumplimiento de reglas externas, sino que invita a reflexionar críticamente sobre nuestras acciones, comprender sus consecuencias, y construir una vida coherente con nuestros valores. Además, fortalece la vida democrática y comunitaria, promoviendo el respeto, la justicia y el diálogo entre personas con distintas ideas, culturas y creencias.

Varios principios se reconocen como guías básicas en muchas tradiciones éticas:

1. **Autonomía:** Respetar la capacidad de las personas para decidir por sí mismas.

2. Beneficencia: Buscar el bienestar de los demás.
3. No maleficencia: Evitar causar daño.
4. Justicia: Tratar con equidad a todas las personas.
5. Veracidad: Actuar con honestidad y transparencia.

¿Sabías que...?

Tu sentido de la moral no es innato, sino que se moldea a lo largo de tu vida. La educación, la familia y la sociedad actúan como arquitectos invisibles de tus valores, determinando lo que consideras correcto o incorrecto. ¡Incluso lo que hoy te parece justo podría haber sido impensable en otra época o cultura!

Moral

La moral se refiere al conjunto de normas, valores y creencias que una sociedad o persona considera correctos o incorrectos. Estas reglas guían el comportamiento y las decisiones cotidianas, determinando lo que es aceptable o inaceptable dentro de un contexto cultural o social. La moral está influenciada por la tradición, la religión, la educación y las experiencias personales. A diferencia de la ética, que reflexiona sobre estos principios, la moral se enfoca en la práctica de vivir de acuerdo con ellos, estableciendo las bases para la convivencia y el orden social, ayudando a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal.

Algunos ejemplos de principios morales que guían el comportamiento humano incluyen:

- Honestidad: Ser sincero y transparente en tus palabras y acciones, evitando el engaño.

Sociedad y Cultura III:

- **Respeto:** Tratar a los demás con dignidad, reconociendo su valor como seres humanos y sus derechos.
- **Empatía:** Capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprendiendo y compartiendo sus sentimientos y emociones.
- **Justicia:** Actuar de manera equitativa, imparcial y conforme a principios que favorezcan el bienestar colectivo.
- **Responsabilidad:** Asumir las consecuencias de tus acciones y decisiones, tanto positivas como negativas.
- **Compasión:** Mostrar sensibilidad y preocupación por el bienestar de los demás, ofreciendo apoyo y ayuda.
- **Humildad:** Reconocer tus propias limitaciones, evitando la arrogancia y manteniendo una actitud de aprendizaje continuo.
- **Perdón:** Superar rencores y resentimientos, siendo capaz de disculpar a los demás y avanzar sin odio.

Estos principios son fundamentales para promover la convivencia armónica y el bienestar en una sociedad.

La moral puede variar según la cultura, la religión y las creencias personales; sin embargo, estos principios son ampliamente reconocidos como esenciales para vivir de manera ética y virtuosa. A pesar de las diferencias culturales, muchas sociedades coinciden en la importancia de la honestidad, el respeto y la justicia como pilares que orientan el comportamiento humano en pos del bien común.

Repasemos lo aprendido

Instrucciones: Reflexiona sobre tu entorno y describe cómo se manifiestan los principios éticos y morales en tu sociedad. Considera los valores que predominan, las normas que guían el comportamiento de las personas y cómo influyen en la convivencia.

Copia en tu cuaderno y completa el siguiente cuadro sobre el tema de ética y moral.

Ética	Moral
Concepto	Concepto
Características	Características
Ejemplos	Ejemplos

El comportamiento humano

El comportamiento humano abarca una amplia gama de acciones, reacciones y conductas que las personas manifiestan en respuesta a su entorno, pensamientos y emociones y está influido por diversos factores, incluyendo aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Las decisiones que tomamos, las relaciones que establecemos y nuestra adaptación a diferentes situaciones son ejemplos de cómo se expresa el comportamiento humano.

Desde la infancia, nuestro comportamiento se moldea a través de la educación, las experiencias vividas, la cultura y las interacciones con los demás. Nuestras creencias,

valores y emociones también desempeñan un papel fundamental en la forma en que actuamos en diversas circunstancias.

El estudio del comportamiento humano es esencial para comprender mejor el funcionamiento de las sociedades, el desarrollo de las relaciones interpersonales y la mejora de la comunicación y convivencia entre las personas. Este análisis incluye todo, desde las interacciones con los demás hasta nuestras respuestas ante situaciones específicas. Al investigar el comportamiento humano, se puede lograr una mayor comprensión de la naturaleza de las interacciones humanas, el crecimiento personal y las dinámicas sociales que nos rodean.

Aquí tienes algunos ejemplos de comportamiento humano:

1. Cooperación: Trabajar en equipo en el lugar de trabajo o ayudar a un amigo a resolver un problema es un ejemplo de comportamiento cooperativo.
2. Agresividad: Responder con enojo o violencia durante una discusión acalorada es un ejemplo de comportamiento agresivo.
3. Empatía: Sentir y mostrar comprensión hacia alguien que está pasando por un momento difícil es un comportamiento empático.
4. Conformidad: Adoptar las creencias o comportamientos de un grupo para sentirse aceptado, como seguir una moda popular, es un ejemplo de conformidad.
5. Altruismo: Donar dinero o tiempo a una causa benéfica sin esperar nada a cambio es un ejemplo de comportamiento altruista.
6. Aislamiento social: Evitar interacciones sociales y preferir la soledad es un ejemplo de un comportamiento relacionado con el aislamiento.

Sociedad y Cultura III:

7. Procrastinación: Posponer tareas importantes en favor de actividades menos urgentes es un ejemplo de comportamiento de procrastinación.

8. Curiosidad: Explorar y aprender sobre temas desconocidos, como leer libros o investigar nuevos campos de conocimiento, es un comportamiento curioso.

9. Obediencia: Seguir las órdenes de una figura de autoridad, como un jefe o un maestro, es un ejemplo de comportamiento obediente.

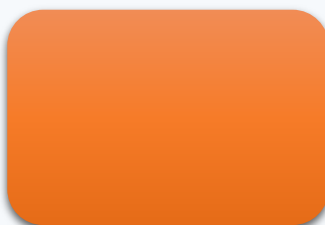
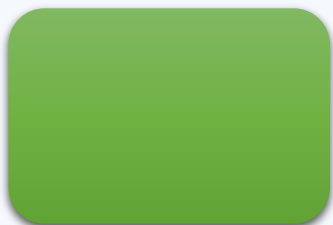
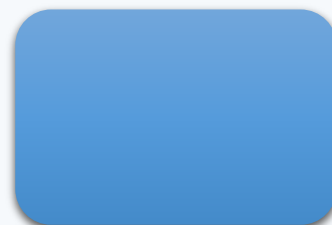
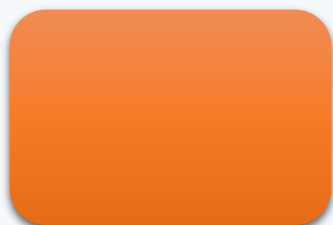
10. Resiliencia: Superar desafíos o adversidades y continuar avanzando es un ejemplo de comportamiento resiliente.

Estos ejemplos muestran cómo el comportamiento humano puede ser muy diverso, reflejando la complejidad de la naturaleza humana y su adaptación a diferentes contextos y situaciones.

Aula

Instrucciones: Completa el siguiente organizador gráfico con ejemplos de comportamientos que has realizado en tu vida cotidiana.

Comportamiento individual y social

El comportamiento individual y social son dos conceptos interrelacionados que reflejan cómo las personas actúan tanto en lo personal como en sus interacciones con otros. El comportamiento individual se refiere a las acciones y decisiones que una persona toma de manera autónoma, de acuerdo con su personalidad, experiencias, emociones, valores,

Sociedad y Cultura III:

y creencias. Este comportamiento está moldeado por factores internos como la biología y la psicología de la persona, así como por su historia de vida y el contexto inmediato.

El comportamiento social, en cambio, se refiere a cómo actúan las personas en relación con los demás. Esto incluye la forma en que se comunican, cooperan, compiten, lideran, siguen a otros, o se conforman a las normas del grupo. El comportamiento social está influido por las dinámicas grupales, las normas sociales, la cultura y las expectativas de la sociedad.

Para aprender más...

Para aprender más, te recomendamos... Dar clic al siguiente enlace para aprender más sobre esta lección: <https://www.youtube.com/watch?v=aVxCnUoorcA>

Descripción del video: El video explora cómo el entorno social y las normas culturales moldean las decisiones, comportamientos y relaciones humanas.

La multitud

La multitud es un gran grupo de personas que se reúnen en un espacio común, generalmente, con un propósito compartido o para vivir una experiencia colectiva. Dependiendo del contexto, la multitud puede tomar diferentes formas, tales como:

- Pacífica: Reunión tranquila y ordenada, donde predomina el respeto y la calma.
- Violenta: Agrupación caótica y agresiva, caracterizada por conflictos y desorden.
- Festiva: Encuentro alegre y celebratorio, donde predominan las expresiones de felicidad y diversión.

Sociedad y Cultura III:

- Protestante: Reunión con el objetivo de expresar desacuerdo o exigir cambios en la sociedad.
- Curiosa: Multitud reunida para observar un evento o fenómeno, generalmente, sin involucrarse de forma activa.

La multitud puede verse influenciada por diversos factores que afectan su dinámica, tales como:

- Emociones: Sentimientos compartidos que pueden contagiarse entre los miembros de la multitud, como la euforia, el miedo o la ira.
- Liderazgo: La presencia de figuras que guían, organizan o incitan a la multitud hacia un objetivo común.
- Comunicación: El intercambio de información y mensajes ya sea verbal, visual o digital, que fluye entre los miembros de la multitud.
- Entorno: El contexto físico, social y cultural en el que la multitud se encuentra, lo que puede determinar el tono y propósito de la reunión.

Los efectos de la multitud pueden ser profundos en la sociedad, tanto positivos como negativos:

- Cambio social: Las multitudes pueden ser agentes de transformación política o social, impulsando movimientos de cambio.
- Expresión cultural: A través de las multitudes, se pueden mostrar manifestaciones culturales, artísticas o festivas que reflejan la identidad colectiva.
- Problemas de seguridad: Grandes multitudes pueden representar riesgos para la seguridad pública, como el descontrol o la dificultad de gestión de grandes concentraciones.

Sociedad y Cultura III:

- Impacto económico: La congregación de multitudes, especialmente, en eventos masivos, puede generar un impacto significativo en la economía local o nacional, tanto en términos de ingresos como de recursos necesarios para su organización.

¿Sabías que...?

Tu comportamiento no sólo te define, sino que también transforma el mundo a tu alrededor. Mientras que tus decisiones personales reflejan quién eres, tu interacción con los demás moldea el entorno y la sociedad en la que vives. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a la evolución y transformación de la comunidad. ¡Tu impacto es más grande de lo que imaginas!

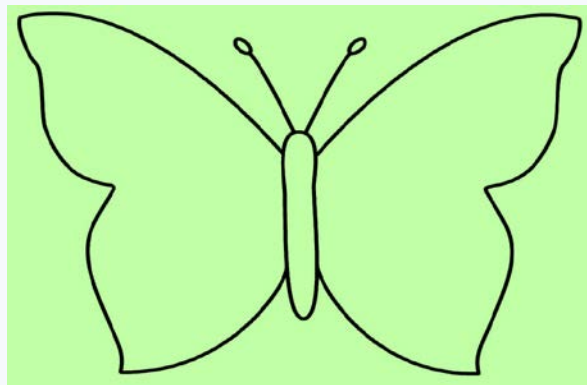

Aula

*Comportamiento
social*

*Comportamiento
individual*

Instrucciones: Copia en tu cuaderno y rellena el esquema tipo mariposa describiendo el concepto y características principales basándote en los temas de comportamiento individual y comportamiento social.

Sociedad y Cultura III:

Conductas humanas

Las conductas humanas son las acciones, reacciones o patrones de comportamiento que las personas manifiestan en respuesta a estímulos internos o externos. Pueden ser conscientes o inconscientes y están determinadas por una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales.

Por ejemplo, una conducta puede ser tan simple como un reflejo automático (retirar la mano al tocar algo caliente), o tan compleja como las decisiones morales que una persona toma en situaciones éticas. Las conductas humanas abarcan una amplia gama de actividades, desde las actividades cotidianas como comer y dormir, hasta las interacciones sociales y la expresión de emociones.

Las conductas humanas se pueden clasificar en varios tipos:

1. Conductas innatas: Son comportamientos con los que nacemos, no aprendidos, y que generalmente están relacionados con la supervivencia. Por ejemplo, los reflejos y ciertos instintos básicos.
2. Conductas aprendidas: Estas conductas son adquiridas a través de la experiencia o el aprendizaje, como hablar un idioma, montar en bicicleta o tocar un instrumento musical.

3. Conductas voluntarias: Son acciones que realizamos conscientemente y con intención, como elegir una profesión o decidir salir a caminar.

4. Conductas involuntarias: Son aquellas que ocurren sin que lo pensemos conscientemente, como el parpadeo, la respiración o las respuestas automáticas a estímulos (reflejos).

5. Conductas sociales: Son las que se desarrollan en interacción con otras personas y están regidas por las normas sociales, costumbres y la cultura como saludar, respetar las leyes y trabajar en equipo.

6. Conductas antisociales: Se refieren a comportamientos que van en contra de las normas sociales y pueden causar daño a otros o a la sociedad en general, como mentir, robar o agredir.

7. Conductas prosociales: Son acciones que benefician a otros o a la comunidad, como ayudar, compartir o colaborar.

8. Conductas adaptativas: Son aquellas que permiten a una persona adaptarse a su entorno y enfrentar desafíos de manera efectiva, como resolver problemas o manejar el estrés.

9. Conductas desadaptativas: Estas conductas interfieren con el funcionamiento normal y la adaptación a las situaciones, como las conductas obsesivas, la evitación extrema o las adicciones.

10. Conductas motivadas por el miedo: Incluyen acciones impulsadas por la necesidad de evitar el peligro o el dolor, como huir o evitar situaciones percibidas como peligrosas.

Sociedad y Cultura III:

11. Conductas motivadas por la recompensa: Son aquellas dirigidas a obtener algo positivo, como buscar placer, éxito o reconocimiento.

Cada una de estas conductas puede verse influida por factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales.

ESTUDIO INDEPENDIENTE
Diseña y crea una infografía donde se
Diferencien los temas de comportamiento social y
comportamiento individual

Instrucciones: Copia en tu cuaderno y completa el siguiente cuadro ejemplificando los tipos de conductas humanas respecto a tu experiencia.

Conducta	Ejemplo
Innatas	
Aprendidas	
Voluntarias	
Involuntarias	
Sociales	
Antisocial	
Prosociales	
Adaptativas	
Desadaptativas	
Motivadas por el miedo	
Motivadas por la recompensa	

Las conductas humanas en los jóvenes

Abarcan una amplia gama de comportamientos y actitudes que pueden verse influenciadas por diversos factores, como la familia, los amigos, la cultura, la tecnología y el entorno educativo.

Aquí se destacan algunas características y tendencias comunes:

1. **Búsqueda de identidad:** Los jóvenes suelen estar en una etapa de búsqueda de su identidad personal, explorando quiénes son y qué quieren ser en el futuro. Esto puede llevar a experimentar con diferentes roles, estilos, y grupos sociales.
2. **Influencia de grupos de pares:** Los amigos y compañeros suelen tener una gran influencia en el comportamiento de los jóvenes. Pueden verse motivados a seguir las normas del grupo para ser aceptados, lo que puede generar tanto conductas positivas como negativas.
3. **Uso de la tecnología:** La tecnología, especialmente, las redes sociales, juegan un papel crucial en la vida de los jóvenes. Esto puede influir en su forma de comunicarse, sus relaciones y su autoimagen, así como en la manera en que perciben el mundo.
4. **Rebeldía y autonomía:** Muchos jóvenes manifiestan conductas de rebeldía como una forma de afirmar su independencia y autonomía. Esto puede incluir cuestionar la autoridad, las normas familiares o las tradiciones.

5. Sensibilidad emocional: La adolescencia y juventud son etapas caracterizadas por una mayor sensibilidad emocional. Las emociones pueden ser intensas y cambiar rápidamente, lo que a veces se refleja en conductas impulsivas o conflictivas.

6. Preocupación por la apariencia y la autoestima:

Los jóvenes suelen estar muy conscientes de su apariencia física y cómo son percibidos por los demás, lo que puede afectar su autoestima y su comportamiento.

7. Compromiso social y político: Cada vez más jóvenes muestran interés en temas sociales y políticos, involucrándose en causas que les apasionan, como el medio ambiente, los derechos humanos y la justicia social.
8. Riesgo y experimentación: En la búsqueda de nuevas experiencias y en el proceso de maduración, los jóvenes pueden estar más inclinados a tomar riesgos, como practicar deportes extremos o usar sustancias.
9. Problemas de salud mental: Los desafíos emocionales, la presión social y el estrés académico pueden llevar a problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, que afectan las conductas de los jóvenes.
10. Educación y progreso académico: La educación y el rendimiento académico son aspectos clave en la vida de los jóvenes, los cuales pueden influir en sus aspiraciones y decisiones a largo plazo.

Estas conductas y tendencias varían dependiendo de múltiples factores como la cultura, la educación y las circunstancias individuales de cada joven.

Sociedad y Cultura III:

Escuela

Instrucciones: Elabora un reporte en tu cuaderno donde describas cada una de las conductas humanas en los jóvenes según tu punto de vista.

¡Recuperemos nuevos saberes!

Contesta las siguientes preguntas

De acuerdo con lo aprendido subraya la respuesta que consideras correcta.

1. ¿Qué es la moral?

- a) El conjunto de valores y normas que llevan al hombre a obrar en relación con el bien y el mal, mientras que la ética es el estudio, la reflexión, de esas conductas.
- b) Valores que relacionan al hombre con la intención del bien y el mal.
- c) Conjunto de personas que actúan por el bien común.

2. ¿Qué es la ética?

- a) Es cuando se quiere lograr algo, sin seguir un orden.
- b) Procede del griego ethos, que quiere decir costumbre, hábito, la manera de hacer o adquirir las cosas.
- c) Procede del griego ethos, que quiere decir ético, hábito, la manera de hacer o adquirir las cosas.

Sociedad y Cultura III:

3. Es el conjunto de comportamientos exhibidos por el ser humano e influidos por la biología y la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción, su historia personal o la genética.

- a) Comportamiento humano
- b) Comportamiento individual
- c) Comportamiento social

Banco de respuestas:

- 1- A
- 2- B
- 3- A
- 4- B
- 5- C

4. Factores que afectan el comportamiento humano

- a) Individual y social
- b) Actitud y norma social
- c) Resiliencia y enojo

5. Está influido por los rasgos de personalidad. Uno de los modelos más aceptados es el de los cinco grandes rasgos: neuroticismo, amabilidad, extraversión, conciencia, apertura a la experiencia.

- a) Comportamiento social
- b) Comportamiento
- c) Comportamiento individual

Repasemos lo aprendido...

En esta unidad aprendimos que la forma en que pensamos y contamos el mundo influye en cómo entendemos al ser humano, su cultura y su relación con la naturaleza. Reflexionamos

sobre el antropocentrismo, las cosmovisiones indígenas y corrientes filosóficas como el Idealismo y el Romanticismo, que nos muestran diferentes maneras de relacionarnos con el entorno.

También vimos que las relaciones sociales, políticas, económicas, morales, tecnológicas y de género son clave para construir nuestra vida en comunidad. Reconocer la diversidad y respetar la alteridad nos ayuda a fomentar la justicia social y la inclusión.

Participar en actividades artísticas y deportivas fortalece nuestro bienestar y contribuye a comunidades más unidas. Finalmente, entendimos que la ética y la moral guían nuestras decisiones y comportamientos, y que actuar con responsabilidad y solidaridad es fundamental para un futuro justo y sostenible.

Esta unidad nos invita a ser críticos, respetuosos y activos para cuidar la diversidad y el planeta, construyendo un mundo más justo y armonioso para todos.

Créditos bibliográficos

Abbagnano, N. (1993). Diccionario de Filosofía. México: Fondo de Cultura Económica.

Alatorre, C. (2020, 11 de diciembre). ¿Conoces a Mayahuel? Todo sobre la Diosa del Agave. Revista Quixe. Un viaje a la esencia de Oaxaca. Recuperado el 18 de julio de 2025, de <https://revistaquixe.com/2020/12/11/leyenda-de-mayahuel-una-historia-sobre-el-origen-del-mezcal/>

Anzenbacher, A. (s.f.). Introducción a la Filosofía. Barcelona: Herder.

Ares, A. (2022, 10 de junio). Europa: UE precisa requisitos de ingreso para México en 2023. Ladevi Info, México. Recuperado el 17 de julio de 2025, de <https://mexico.ladevi.info/europa/europa-ue-precisa-requisitos-ingreso-mexico-2023-n40910>

Asimov, I. (s.f.). El hombre bicentenario. Alconet.com. Recuperado el 20 de enero de 2025, de http://www.alconet.com.ar/varios/libros/e-book_e/El_Hombre_Bicentenario.pdf

Belén Luna. (2018). Bienestar Integral del ser humano [Video]. Belen Luna. Recuperado el 17 de julio de 2025, de <https://www.youtube.com/watch?v=qsnFDXoVvKQ>

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (s.f.). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Recuperado el 17 de julio de 2025, de https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fundamentacion-de-la-metafisica-de-las-costumbres--0/html/dcb0941a-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_3.html

Blasco, L. (2020, 24 de noviembre). La degradación humana causada por la tecnología ha sobrepasado algunos límites importantes. BBC News Mundo. Recuperado el 17 de julio de 2025, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-54569277>

Bolom Pale, M. (2019). Chanubtasel-p' ijubtasel. Reflexión filosófica de los pueblos originarios. México: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Universidad Intercultural de Chiapas.

Camacho Rodríguez, C. D. (2017). La alteridad como base fundamental de la construcción de la sociedad. Revista Erasmus Semilleros de Investigación, 2(1), 56-58. Recuperado el 17 de julio de 2025, de <https://journalusco.edu.co/index.php/erasmus/article/download/1689/3714?inline=1>

Sociedad y Cultura III:

Centro Integral de Psicología. (2022). ¿Por qué existe maldad en las personas? ¿Nace o se hace? Recuperado el 18 de julio de 2025, de <https://centrointegraldepsicologia.com/por-que-existe-maldad-en-las-personas-nace-o-se-hace/>

Cetys Universidad. (s.f.). La importancia de incluir el deporte y la actividad física en la educación. Recuperado el 17 de julio de 2025, de <https://www.cetys.mx/gozorros/2021/02/09/la-importancia-de-incluir-el-deporte-y-la-actividad-fisica-en-la-educacion/#:~:text=%E2%80%9CAdem%C3%A1s%20de%20los%20beneficios%20de,su%20nivel%20acad%C3%A9mico%20aumenta%2C%20adem%C3%A1s>

Comunidades digitales para el aprendizaje de educación superior. (2024). Recurso educativo para las humanidades. Tema I. Importancia de las humanidades. México: Universidad Veracruzana, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Hidalgo. Recuperado en agosto de 2024 de <https://www.uv.mx/celulacodaes/humanidades/pdf/tema1.pdf>

Comunidades digitales para el aprendizaje de educación superior. (2024). Recurso educativo para las humanidades. Tema 3. Contexto internacional. México: Universidad Veracruzana, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Hidalgo. Recuperado en agosto de 2024 de <https://www.uv.mx/celulacodaes/humanidades/pdf/tema3.pdf>

Concepto. (2013-2025). Arte. Recuperado el 16 de agosto de 2024, de <https://concepto.de/arte/>

Cruz Santana, J. de J. (2017). El concepto de experiencia en Victor W. Turner, E. P. Thompson y Anthony Giddens: Un diálogo entre antropología social, historia y sociología. Sociología Histórica(7), 345-375. Recuperado el 1 de agosto de 2024, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6341751>

Definicion. De. (2008-2025). Androcentrismo. Recuperado el 3 de enero de 2020, de <https://definicion.de/androcentrismo/>

Enciclopedia Humanidades. (2016-2025). Cultura Occidental. Recuperado el 14 de agosto de 2024, de <https://humanidades.com/cultura-occidental/>

Enciclopedia Humanidades. (2016-2025). Historia de la filosofía. Recuperado en agosto de 2024, de <https://humanidades.com/solo-se-que-no-se-nada/>

Enciclopedia Humanidades. (2016-2025). Leyenda. Recuperado en agosto de 2024, de <https://humanidades.com/leyenda/>

Sociedad y Cultura III:

Enciclopedia Humanidades. (2016-2025). Solo sé que no sé nada: qué significa la frase y su origen. Recuperado el 20 de enero de 2025, de <https://humanidades.com/solo-se-que-no-se-nada/>

Enciclopedia Humanidades. (2016-2025). Tales de Mileto. Recuperado el 15 de agosto de 2024, de <https://humanidades.com/solo-se-que-no-se-nada/>

Enciclopedia Iberoamericana. (2025). Poema. Definición. Recuperado en agosto de 2024, de <https://enciclopediaiberoamericana.com/poema/>

Enciclopedia Significados. (2013-2025). Qué es corrupción. Recuperado el 20 de octubre de 2028, de <https://www.significados.com/corrupcion/>

Enric Corbera Institute. (2025). Cambio de mirada y vínculos profundos: cómo construir el bienestar físico, mental y social. Recuperado el 18 de julio de 2025, de <https://www.enriccorberainstitute.com/blog/potenciar-estado-optimo-bienestar-fisico-mental-social/#:~:text=El%20bienestar%20f%C3%ADsico%2C%20mental%20y,percibir%20lo%20que%20nos%20sucede>

Foucault, M. (2009). El gobierno de sí y de los otros. México: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M. (s.f.). La hermenéutica del sujeto. México: Fondo de Cultura Económica.

Freud, S. (1923). El yo y el ello. ELEJANDRIA. Recuperado el 20 de enero de 2025, de <https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/EL%20YO%20Y%20EL%20ELLO.pdf>

Guthrie, W. (2019). Los filósofos griegos. De Tales a Aristóteles. México: Fondo de Cultura Económica.

Gutiérrez Sáenz, R. (2001). Historia de las doctrinas filosóficas. México: Esfinge.

Haraway, D. (1991). Manifiesto ciborg. El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado. -uvigo.es. Recuperado el 5 de agosto de 2024, de https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/beatriz_suarez/ciborg.pdf

José Carlos Fuentes Rocañin, Médico Psiquiatra. (s/f). El maltrato en la infancia y la vejez. Recuperado el 17 de julio de 2017, de <https://www.josecarlosfuentes.com/el-maltrato-en-la-infancia-y-vejez/>

Sociedad y Cultura III:

Karina Romero Ochoa. (2022). Factores sociales y culturas, y su influencia en la conducta individual y grupal [Video]. Karina Romero. Recuperado el 16 de agosto de 2024, de <https://www.youtube.com/watch?v=yRs-6VptXCo>

Marx, K. (1867). El capital. Tomo primero, Libro I. Editorial Progreso. Recuperado el 15 de agosto de 2024, de <https://www.marxists.org/espanol/m-e/capital/karl-marx-el-capital-tomo-i-editorial-progreso.pdf>

Mayo Clinic. (1998-2025). Ludopatía. Recuperado el 18 de julio de 2025, de <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/compulsive-gambling/symptoms-causes/syc-20355178>

Max-Neef, M. (2005). Del saber al comprender. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, XIII(2), 6-12. Recuperado el 17 de julio de 2025, de <https://www.redalyc.org/pdf/909/90913202.pdf>

Munguía Noriega, R. (2015). Ética y Valores I. Primer Semestre. México: Secretaría de Educación Pública. Recuperado el 14 de agosto de 2024, de <https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/TB1EA.htm>

Palacios, M. (2019, 12 de marzo). Ética: Ciencia del comportamiento moral. ABC. Recuperado el 18 de julio de 2025, de <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/etica-ciencia-del-comportamiento-moral-1794437.html>

Papime pe304921. (s.f.). Unidad 3 La corrupción: ¿condición irremediable o problema de educación? Problema histórico, cultural, social o estructural. México: UNAM. Recuperado el 14 de agosto de 2024, de <http://problemassocialesmexico.rua.unam.mx/U3-Tema3.html>

Pastor Verdú, J. (2012). Eurocentrismo, europeísmo y eurofobia. Conceptos Sociales UNAM. Recuperado el 20 de enero de 2025, de https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/510trabajo.pdf

Peiró, R. (2024, 23 de julio). Comportamiento humano: qué es y su impacto social. Economipedia. Recuperado el 18 de julio de 2025, de <https://economipedia.com/definiciones/comportamiento-humano.html>

Platón. (1997). La apología de Sócrates. México: Fondo de Cultura Económica.

Platón. (2010). Apología de Sócrates. Madrid: Gredos.

Sociedad y Cultura III:

Psicología y Mente. (2025). Panpsiquismo: qué es, y teorías filosóficas que lo defienden. Recuperado en agosto de 2024, de <https://psicologiaymente.com/psicologia/panpsiquismo>

Revista Digital Universitaria. (2013, 1 de enero). Las humanidades y las ciencias sociales son necesarias en el México de hoy. Entrevista a Rosalba Casas y Guillermo Hurtado. Recuperado en agosto de 2024, de <https://biblat.unam.mx/hevila/Revistadigitaluniversitaria/2013/vol14/no1/art06.pdf>

Rodríguez, E., & Quintanilla, A. L. (2019). Relación ser humano-naturaleza: Desarrollo, adaptabilidad y posicionamiento hacia la búsqueda de bienestar subjetivo. Redalyc. Recuperado el 2 de agosto de 2024, de <https://www.redalyc.org/journal/837/83762317002/html/>

Rohousová, Z. (2005). Debajo del árbol florido (In Xochicuáhuatl Itzintlan) Nezahualcóyotl desde la tradición de la poesía prehispánica. La Colmena. Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México(47), 91-103. Recuperado en agosto de 2024, de <https://www.redalyc.org/pdf/4463/446344559016.pdf>

Romero, A. (2019, 18 de diciembre). Actividades culturales y deportivas y su importancia. ETAC. Recuperado el 18 de julio de 2025, de <https://www.etac.edu.mx/blog-etac/index.php/actividades-culturales-y-deportivas>

Rosental, M., & Iudin, P. (1946). Diccionario filosófico marxista. Montevideo, Uruguay. Recuperado en agosto de 2024, de <https://www.filosofia.org/urss/img/1946dfm.pdf>

Shua, A. M. (2011). Dioses y héroes de la mitología griega. Buenos Aires, Argentina: Alfaguara. Recuperado en agosto de 2024, de https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/dioses_y_her_oes_de_la_mitogoia_griega-ana_maria_shua.pdf

Singer, P. (1975). Liberación animal. Recuperado el 13 de agosto de 2024, de <https://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/17.-Liberación-animal.pdf>

Studocu. (2021-2022). Apuntes comportamiento colectivo. Tema 1: características del comportamiento colectivo. Recuperado el 16 de agosto de 2024, de <https://www.studocu.com/ca-es/document/universitat-de-barcelona/psicologia-dels-grups-i-comportament-collectiu/comportamiento-colectivo/28421583>

Taipe Campos, N. G. (2004). Los mitos. Consensos, aproximaciones y distanciamientos teóricos. Gaceta de Antropología. Recuperado en agosto de 2024, de

Sociedad y Cultura III:

https://www.ugr.es/~pwlac/G20_16NestorGodofredo_Taipe_Campos.html#:~:text=El%20mito%20es%20un%20relato,como%20una%20forma%20de%20discurso

Viveros Acosta, P. (s.f.). La mente bien ordenada. Edgar Morin [Reseña]. Recuperado el 20 de enero de 2025, de https://pensandoyhaciendo.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/02/la_mente_bien_ordenada-edgar-morin-1.pdf

Yantes Hernández, Y. B. (2021). Relatos y leyendas del pueblo otomí en Michoacán, México. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Recuperado en agosto de 2024, de <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/677478/Libro-relatos-leyendas-otomies-michoacan-INPI.pdf>

Zambrano, M. (2013). Claros del bosque. Madrid, España: Editorial Trotta.

Zavala Gómez del Campo, M. (2018). Leyenda. En Enciclopedia de la literatura en México. Recuperado en agosto de 2024, de <http://www.elem.mx/genero/datos/20>

Zukeran, P. (s.f.). El mundo del animismo. Ministerios Probe. Recuperado en agosto de 2024, de <https://www.ministeriosprobe.org/docs/animismo.html>