

TALLER DE FILOSOFÍA PERÍODO 3 GRADO 9°

GRADO 9° – FILOSOFÍA

SEMANA 1 (Junio 23 – Junio 27)

TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA: Corrientes Filosóficas Contemporáneas y su impacto en la ética, la política y la sociedad actual

¿Qué harás esta semana?

Analizarás algunas de las principales corrientes filosóficas contemporáneas y su influencia en los debates actuales sobre ética, política y cultura. Reflexionarás sobre cómo estas ideas moldean las decisiones que tomamos como sociedad y como individuos.

Pregunta detonadora:

¿Qué ideas filosóficas están presentes en las decisiones políticas, tecnológicas o sociales del mundo actual?

Marco teórico

La filosofía contemporánea se ha caracterizado por su diversidad y su enfoque en los problemas concretos de la vida social, política y personal. A diferencia de las filosofías tradicionales centradas en sistemas cerrados o abstractos, las corrientes actuales abordan temas como la justicia, el lenguaje, la identidad, el poder y la tecnología. Estas corrientes incluyen, entre otras, el pragmatismo, el existencialismo, la filosofía analítica, la hermenéutica, el estructuralismo y el posmodernismo.

El pragmatismo, por ejemplo, propone que el valor de una idea se mide por sus consecuencias prácticas. En este sentido, pensadores como John Dewey o Richard Rorty defendieron que el conocimiento debe estar al servicio de la acción social y la mejora de las condiciones de vida. Esta postura tiene gran impacto en los debates sobre la educación, la democracia y el conocimiento útil en las sociedades actuales.

El existencialismo, representado por autores como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Albert Camus, puso en el centro la libertad individual, la angustia, la responsabilidad y la búsqueda de sentido en un mundo sin certezas absolutas. Esta corriente influyó en los movimientos sociales que reivindican la autenticidad, el respeto por la subjetividad y la autonomía.

Por su parte, la filosofía analítica, desarrollada en el mundo anglosajón, se enfocó en el lenguaje, la lógica y el análisis conceptual. Aunque parezca lejana de los problemas cotidianos, su claridad metodológica ha contribuido a la bioética, la filosofía del derecho y la ética del discurso.

El estructuralismo y el posmodernismo, por otro lado, desafiaron la noción de una verdad única. Filósofos como Michel Foucault y Jacques Derrida mostraron cómo el poder, el lenguaje y las instituciones moldean nuestra forma de pensar y actuar. Estas ideas impulsaron movimientos críticos en áreas como el feminismo, el antirracismo y la teoría queer.

En el ámbito político, filósofos como Jürgen Habermas propusieron una ética del diálogo y la racionalidad comunicativa, mientras que otros, como Slavoj Žižek o Judith Butler, han cuestionado los supuestos normativos de las democracias liberales. Estas propuestas se reflejan en debates sobre derechos humanos, justicia social y representación.

La filosofía contemporánea también se ha preocupado por el medio ambiente. Pensadores como Hans Jonas desarrollaron una ética de la responsabilidad hacia las generaciones futuras, proponiendo una conciencia ecológica que trascienda el interés individual.

Otro campo destacado ha sido la filosofía de la tecnología, que reflexiona sobre cómo las innovaciones digitales afectan nuestras decisiones éticas y relaciones sociales. Por ejemplo, Nick Bostrom ha planteado dilemas morales sobre la inteligencia artificial y el transhumanismo.

Estas corrientes no son excluyentes entre sí. Muchas veces, se entrecruzan y complementan en el análisis de problemas complejos. Un mismo filósofo puede dialogar con varias de estas tradiciones para abordar cuestiones como la equidad, la paz o el sentido de la vida. Finalmente, estudiar estas corrientes nos permite no solo comprender el mundo contemporáneo, sino también cuestionarlo y transformarlo. La filosofía, lejos de ser una teoría abstracta, se convierte así en una herramienta de crítica, emancipación y esperanza.

Lecturas de apoyo

1. “La filosofía sirve para incomodar” – Slavoj Žižek

“La filosofía no da respuestas fáciles; al contrario, su tarea es complicar las cosas, hacer que las personas piensen más allá de lo evidente. En un mundo de soluciones rápidas, la filosofía enseña a dudar y a resistir el conformismo.”

Žižek nos recuerda que la filosofía tiene un papel crítico: no está para tranquilizar, sino para despertar la conciencia. Su enfoque radical cuestiona incluso las ideas que damos por sentadas, invitando a un análisis más profundo. En tiempos donde la información abunda pero el juicio escasea, esta actitud es más necesaria que nunca.

2. “El coraje de la verdad” – Michel Foucault

“Decir la verdad implica un riesgo. La filosofía no solo es reflexión, sino también una práctica valiente: decir lo que se piensa, incluso si va contra el poder o la costumbre.”

Foucault propone que el filósofo debe ejercer la parresía: el habla franca, incluso peligrosa. En una sociedad donde muchas veces se privilegia la diplomacia sobre la autenticidad, el filósofo contemporáneo se convierte en una figura incómoda pero necesaria. Este coraje se ha reflejado en movimientos por la justicia, los derechos y la memoria.

3. “Educar para la libertad” – Martha Nussbaum

“La filosofía no debe quedarse en las élites. Todos deben tener acceso a ella, porque todos tienen derecho a pensar, sentir y decidir con autonomía.”

Nussbaum promueve una educación que forme ciudadanos críticos, sensibles y comprometidos. Para ella, la filosofía es clave para la democracia, ya que enseña empatía, argumentación y respeto por la diversidad. Su enfoque ha influido en políticas educativas que buscan formar sujetos activos, no meros repetidores de contenidos.

Actividad central: “Corrientes filosóficas y sociedad actual”

1. En tu cuaderno o hoja bloc, escribe el título: “¿Qué corriente filosófica explica mejor nuestro tiempo?”
2. Escoge una de las corrientes estudiadas (existencialismo, pragmatismo, analítica, estructuralismo, etc.).
3. Describe en 5 a 8 líneas sus ideas principales.

I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA

Dirección: Km 3 vía Facatativá – Albán. Vereda Los Manzanos, Facatativá, Colombia

Teléfono: 3208551585-3125003101

Correo Electrónico: policarpasalavarrieta@sedfacatativa.gov.co

Código DANE: 225269000467

4. Luego, elige un problema actual (como desigualdad, redes sociales, educación, medio ambiente) y explica cómo esa corriente filosófica lo analiza o responde.
5. Diseña una infografía donde expliques visualmente esa conexión entre filosofía y realidad.
6. Recuerda:
 - Solo se pone sello si la actividad está correctamente realizada, con calidad, esfuerzo, sin tachones ni errores ortográficos.
 - La actividad se realiza durante la clase y se entrega en el cuaderno o en hojas bloc, según indique el docente.

Actividad alternativa DUA o PIAR:

1. Escoge una corriente filosófica y realiza una entrevista simulada con su autor/a (puede ser en video, grabación de audio o texto escrito).
2. Usa preguntas como: ¿Qué opinas del mundo actual?, ¿Qué cambios propondrías?, ¿Qué es lo más valioso para ti?
3. Puedes ayudarte con un familiar o docente para grabarlo o escribirlo.
4. Usa lenguaje claro, incluye imágenes si lo deseas y entrega en el formato más cómodo para ti.

GRADO 9º – FILOSOFÍA

SEMANA 2 (Junio 30 – Julio 4)

TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA: **Influencia de la Filosofía Oriental en el Pensamiento Actual**

¿Qué harás esta semana?

Explorarás cómo las ideas filosóficas originadas en Asia —particularmente de China, India y Japón— han influido en la forma en que el mundo moderno piensa sobre la armonía, la ética, el equilibrio y el bienestar. Analizarás su relación con la ecología, la vida cotidiana, la salud mental y el pensamiento crítico.

Pregunta detonadora:

¿Qué puede enseñarnos la filosofía oriental sobre cómo vivir mejor en un mundo tan acelerado y cambiante?

Marco teórico

La filosofía oriental abarca una serie de tradiciones milenarias que han moldeado no solo las culturas de Asia, sino también las concepciones modernas sobre la vida, la mente y el universo. Entre estas corrientes se encuentran el confucianismo, el taoísmo, el budismo, el hinduismo y el zen japonés. A diferencia de muchas filosofías occidentales centradas en el individuo, estas tradiciones enfatizan la armonía con el entorno, la introspección y la conexión con la totalidad.

El confucianismo, originado en China por Confucio en el siglo VI a. C., propone una ética basada en la virtud, la responsabilidad familiar y social, el respeto a los mayores y la armonía comunitaria. Aunque fue concebido hace más de 2.000 años, sus ideas siguen influyendo en sociedades orientales y en modelos educativos que priorizan el deber y el respeto mutuo.

El taoísmo, atribuido a Lao-Tsé, plantea que el ser humano debe fluir con el Tao (el camino natural del universo) y evitar imponerse a la naturaleza. En lugar de actuar con esfuerzo excesivo o control, invita a la acción sin lucha (wu wei), el desapego, la serenidad y la observación contemplativa. Esta visión ha influido fuertemente en corrientes ecológicas y en terapias que promueven la meditación y el equilibrio mental.

El budismo, por su parte, nació en India con Siddharta Gautama (Buda) y se extendió por todo Asia. Su propuesta central es que el sufrimiento surge del deseo y el apego, y que la mente puede liberarse mediante la práctica ética, la concentración y la sabiduría. Hoy en día, prácticas como el mindfulness o la meditación vipassana provienen de estas enseñanzas y han sido adaptadas en psicología y salud mental.

El hinduismo, también originado en India, promueve la idea del dharma (deber moral), el karma (ley de causa y efecto) y el moksha (liberación espiritual). Aunque está profundamente entrelazado con lo religioso, muchas de sus ideas han influido en la reflexión filosófica sobre el yo, el tiempo y el sentido de la vida.

El zen japonés, derivado del budismo, ha sido muy influyente en Occidente por su énfasis en la práctica directa, la simplicidad y la experiencia más que en las teorías. Su presencia se ha notado en el arte, el diseño, la pedagogía y los modelos de liderazgo sereno y presente.

En la actualidad, muchas personas en todo el mundo adoptan ideas de la filosofía oriental no como religión, sino como estilos de vida o formas de sabiduría práctica. La búsqueda de equilibrio emocional, la alimentación consciente, el respeto por el silencio, y el valor del desapego son algunos ejemplos de cómo esta filosofía ha ganado espacio en la vida cotidiana.

Además, en contextos escolares y empresariales, las prácticas de respiración, atención plena y control emocional se inspiran directamente en principios budistas o taoístas. Esto refleja un reconocimiento de que el bienestar mental no depende solo de la productividad, sino también de la paz interior.

El pensamiento oriental también ha desafiado la visión dualista del mundo. En lugar de separar cuerpo y mente, razón y emoción, propone una visión más integral. Esta noción resulta clave para abordar problemas contemporáneos como el estrés, el individualismo y la crisis ambiental.

Estudiar estas filosofías permite a los estudiantes ampliar su mirada del mundo, reconocer otras formas de sabiduría y aplicar principios de serenidad, compasión y equilibrio a su propia vida. Lejos de ser exóticas o ajenas, estas ideas pueden ayudar a construir sociedades más éticas, sostenibles y humanas.

Lecturas de apoyo

1. “El arte de vivir con sencillez” – Lao-Tsé (adaptado)

“Cuando dejo de intentar controlar todo, las cosas fluyen mejor. El sabio no se impone, sino que se adapta. Vive sin forzar, actúa sin ansiedad, habla sin herir. Así encuentra la paz.”

El pensamiento de Lao-Tsé propone un modo de vida contrario al estrés y la sobreexigencia moderna. La sabiduría no está en el exceso de esfuerzo, sino en fluir con los ritmos de la vida. Este principio se ha traducido en prácticas de liderazgo más flexibles y en actitudes personales más serenas.

Además, su filosofía ha sido aplicada a la ecología: si el ser humano deja de explotar la naturaleza y aprende a convivir con ella, también encontrará equilibrio interior. El Taoísmo no solo ofrece una guía espiritual, sino también ética y ambiental.

2. “El sufrimiento puede superarse” – Buda (adaptado del Dhammapada)

“El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Cuando comprendemos el origen de nuestro apego y lo dejamos ir, alcanzamos la paz.”

Buda enseñó que la mente humana se enreda en deseos y miedos que generan dolor innecesario. Al comprender este proceso, la persona puede liberarse. Esta idea ha sido retomada por la psicología moderna en terapias como la cognitiva-conductual o la de aceptación y compromiso.

La práctica del mindfulness o atención plena, nacida del budismo, permite que millones de personas hoy reduzcan el estrés, mejoren su concentración y vivan con mayor presencia. El legado filosófico de Buda es, así, una herramienta concreta para el bienestar.

3. “Piensa en el otro” – Confucio (adaptado de los Analectos)

“No hagas al otro lo que no quieras que te hagan. Practica el respeto, la cortesía y la fidelidad. Una sociedad justa comienza en las relaciones pequeñas.”

Confucio enseñó que la base de una sociedad armoniosa es la virtud individual: cada persona debe actuar con rectitud, especialmente en su familia, en la escuela y en el trato con los demás. Su idea del “gobierno por el ejemplo” ha sido retomada por teorías de liderazgo ético.

I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA

Dirección: Km 3 vía Facatativá – Albán. Vereda Los Manzanos, Facatativá, Colombia

Teléfono: 3208551585-3125003101

Correo Electrónico: policarpasalavarrieta@sedfacatativa.gov.co

Código DANE: 225269000467

Además, su visión del aprendizaje como proceso continuo y colectivo es compatible con propuestas educativas que valoran el respeto, la reflexión y el compromiso social. La filosofía de Confucio, aunque antigua, sigue siendo guía en tiempos de crisis moral.

Actividad central: “Sabiduría oriental para la vida actual”

1. Escribe el título: “¿Qué me enseña la filosofía oriental para vivir mejor?”
2. Elige una de las corrientes vistas (confucianismo, budismo, taoísmo, hinduismo o zen).
3. Resume sus ideas principales en un párrafo de 5 líneas.
4. Luego, responde: ¿Qué me aporta a mí esa corriente en mi vida diaria? ¿Cómo aplicarla en mi casa, colegio o relaciones?
5. Finalmente, diseña una tarjeta de sabiduría: escribe una frase inspiradora basada en esta corriente y acompaña con una imagen o símbolo.
6. Recuerda:
 - Solo se pone sello si la actividad está correctamente realizada, con calidad, esfuerzo, sin tachones ni errores ortográficos.
 - La actividad se realiza durante la clase y se entrega en cuaderno o hoja bloc, según indique el docente.

Actividad alternativa DUA o PIAR:

1. Dibuja una escena tranquila (como un jardín, una familia compartiendo, una persona meditando).
2. Escribe una frase que la acompañe, inspirada en una idea oriental.
3. Si necesitas ayuda, puedes escribirla con apoyo de tu docente o familiar, o grabar un audio explicativo.
4. Entrega tu trabajo con orden, reflexión y dedicación.

TALLER DE FILOSOFÍA PERÍODO 3 GRADO 9°

GRADO 9° – FILOSOFÍA

SEMANA 3 (Julio 28 – Agosto 1)

TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA: Influencia de la Filosofía Oriental en el Pensamiento Actual

¿Qué harás esta semana?

Explorarás cómo la filosofía oriental ha influido en la cultura contemporánea, especialmente en conceptos como armonía, equilibrio, compasión y sostenibilidad. Descubrirás que muchas ideas actuales sobre bienestar, espiritualidad o ecología tienen raíces en tradiciones filosóficas de Asia.

Pregunta detonadora:

¿En qué aspectos de tu vida o de la sociedad crees que se refleja el pensamiento oriental hoy?

Marco teórico

La filosofía oriental agrupa una variedad de tradiciones de pensamiento originadas en países como China, India, Japón y Corea. Estas filosofías, aunque diversas, comparten una visión integradora del ser humano con la naturaleza, y una búsqueda constante del equilibrio y la sabiduría interior. En contraste con el pensamiento occidental, que ha enfatizado la razón y el individualismo, la filosofía oriental se centra en la armonía y la interdependencia.

El confucianismo, originado en China, ha sido una de las corrientes más influyentes. Promueve la importancia de la familia, el respeto por la tradición, la educación y la virtud moral como base del orden social. Sus valores han influido en modelos educativos y en prácticas éticas actuales.

El taoísmo, también chino, destaca la importancia del flujo natural de la vida (el Tao) y del "wu wei", una acción sin forzar. El taoísmo ha influido en movimientos ecológicos contemporáneos y en formas de vida sostenibles, donde el ser humano no debe dominar la naturaleza, sino fluir con ella.

El budismo, nacido en India y expandido a todo Asia, se basa en el sufrimiento como parte de la vida y en el camino hacia la iluminación a través del desapego, la meditación y la compasión. Hoy, muchas prácticas de mindfulness y psicología positiva se inspiran en el budismo.

La meditación, muy presente en las tradiciones orientales, ha sido adoptada globalmente como herramienta de salud mental. Estudios científicos actuales reconocen sus beneficios en la reducción del estrés, la ansiedad y en el desarrollo de habilidades de concentración. La noción de karma, común al hinduismo y al budismo, ha llegado a la cultura popular como una forma de entender la responsabilidad de nuestros actos. Esta visión promueve una ética basada en la conciencia de las consecuencias, no en la obediencia a reglas externas. También el yoga, en sus raíces filosóficas, no es solo una práctica física, sino una disciplina de vida basada en la armonía interior. El auge del yoga en Occidente ha ayudado a introducir ideas sobre bienestar que van más allá del cuerpo.

En el campo de la ciencia, algunos investigadores han explorado similitudes entre la física cuántica y el pensamiento oriental, especialmente la noción de interdependencia entre los elementos del universo. Aunque no se trate de una equivalencia directa, sí existen resonancias que han inspirado nuevas formas de pensar la realidad.

En la educación alternativa y en algunas corrientes de pensamiento crítico, se han incorporado valores del pensamiento oriental como la humildad, el respeto por el silencio, la paciencia y el autoconocimiento. Estos valores se contraponen a la lógica de inmediatez y competencia de la sociedad actual.

Comprender la filosofía oriental nos invita a mirar el mundo desde otro ángulo: no como algo que debemos controlar, sino como algo con lo cual debemos convivir. En tiempos de crisis ambiental y social, este enfoque cobra cada vez más relevancia.

Lecturas de apoyo

1. "El Tao de la Naturaleza" – Lao-Tse

"La naturaleza no se apura, y sin embargo, todo se logra. El sabio observa el fluir del río y aprende a vivir sin imponerse sobre las cosas."

Lao-Tse nos recuerda que la sabiduría está en observar el ritmo natural de la vida, en aceptar lo que no podemos controlar y en actuar con humildad. Este principio, llamado 'wu wei', invita a la acción armónica y sin violencia.

Hoy en día, este pensamiento cobra sentido cuando enfrentamos problemas como el cambio climático o el estrés social: necesitamos un actuar más armónico y no tan impulsivo.

2. "Compasión activa" – Dalai Lama

"La compasión no es una emoción pasiva, sino una actitud activa hacia el sufrimiento ajeno. Es la base de una ética universal." El Dalai Lama propone que la ética debe surgir del corazón, no solo de reglas impuestas. La compasión es un principio universal que puede guiar nuestras relaciones sociales.

Esta perspectiva ha influido en muchas campañas humanitarias y en iniciativas de paz, mostrando cómo la filosofía oriental puede aplicarse en la vida pública.

3. "Vivir con conciencia" – Thich Nhat Hanh

"Cuando comes, solo come. Cuando caminas, solo camina. Esa es la práctica del mindfulness: estar presente en lo que haces." Este monje vietnamita ha llevado el budismo a la vida cotidiana, enseñando que cada acto puede ser una oportunidad de conciencia.

Hoy, muchas terapias psicológicas modernas usan estos principios para ayudar a las personas a recuperar el equilibrio emocional.

Actividad central: "Lo oriental en mi vida"

1. En tu cuaderno o bloc, escribe el título: "Ideas orientales que hoy siguen vivas".
2. Elige tres ideas o prácticas del pensamiento oriental (ej. meditación, compasión, karma).
3. Por cada una, escribe un ejemplo de cómo crees que aparece en tu vida o en la sociedad actual.
4. Elabora una historieta o un cartel visual donde se represente una de esas ideas en acción.
5. Recuerda: solo se pone sello si está bien hecha, sin errores ortográficos ni tachones, y hecha con calidad.
6. Entrega tu trabajo durante la clase.

Actividad alternativa DUA o PIAR:

1. Elabora un collage con imágenes de revistas o impresas que reflejen valores del pensamiento oriental.
2. Escribe o graba una explicación sobre lo que representan.
3. Presenta tu trabajo en clase, según tus capacidades.

GRADO 9º – FILOSOFÍA

SEMANA 4 (Agosto 4 – Agosto 8)

TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA: Sostenibilidad, Justicia Social y Derechos Humanos

¿Qué harás esta semana?

Reflexionarás sobre los conceptos filosóficos que sustentan los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad. Comprenderás cómo estos ideales se relacionan con valores éticos universales y cómo se han construido a través del pensamiento filosófico moderno y contemporáneo.

Pregunta detonadora:

¿Crees que la justicia y la sostenibilidad son decisiones filosóficas o solo políticas?

Marco teórico

La sostenibilidad, la justicia social y los derechos humanos son conceptos que no solo pertenecen al campo político o jurídico, sino que tienen profundas raíces filosóficas. Estos ideales se han construido a partir de la reflexión ética sobre el valor de la vida, la dignidad humana, la equidad y la responsabilidad.

El concepto de justicia, por ejemplo, ha sido debatido desde Platón hasta Rawls. Mientras Platón veía la justicia como armonía en el alma y la ciudad, Rawls la entendía como equidad en el acceso a los bienes sociales. Esta evolución muestra cómo la filosofía ha sido clave para redefinir lo justo a lo largo del tiempo.

La sostenibilidad, por su parte, implica una ética del futuro. Se basa en la idea de que nuestras acciones deben garantizar la vida de las generaciones venideras. Filósofos como Hans Jonas han defendido un “principio de responsabilidad” que obliga al ser humano a actuar éticamente frente al medio ambiente y los avances tecnológicos.

Los derechos humanos se fundamentan en la idea filosófica de que todo ser humano posee una dignidad intrínseca por el solo hecho de ser persona. Kant, por ejemplo, afirmaba que el ser humano debe ser tratado siempre como fin en sí mismo y nunca como medio.

En el pensamiento contemporáneo, la justicia social ha ampliado la visión de justicia más allá del derecho formal. Autores como Martha Nussbaum o Amartya Sen han propuesto modelos basados en las capacidades reales que tiene cada individuo para vivir una vida digna.

La filosofía también ha cuestionado las desigualdades estructurales. Corrientes como el marxismo, el feminismo o la filosofía de la liberación han planteado que no puede haber justicia sin una transformación profunda de las relaciones de poder.

La ética ecológica ha surgido como una nueva rama filosófica que invita a repensar la relación entre el ser humano y la naturaleza.

Desde el pensamiento indígena hasta la filosofía ambiental contemporánea, se defiende una visión en la que el planeta no es un recurso, sino un bien común.

Estas reflexiones se concretan en debates actuales sobre justicia climática, equidad de género, racismo estructural y pobreza. En todos estos casos, la filosofía ofrece herramientas para argumentar, cuestionar y proponer soluciones más allá de lo inmediato.

Cuando una comunidad lucha por el acceso al agua, por condiciones laborales dignas o por defender su territorio, está también haciendo filosofía: está exigiendo que los principios éticos se cumplan en la vida real.

En resumen, pensar en sostenibilidad, justicia social y derechos humanos desde la filosofía nos permite actuar con más conciencia, responsabilidad y compromiso con el mundo que habitamos.

Lecturas de apoyo

1. “Ética para el futuro” – Hans Jonas

“Nunca antes el ser humano había tenido tanto poder sobre la vida y la muerte, sobre la tierra y sus criaturas. Por eso, nuestra responsabilidad moral debe ir más allá del presente.”

Jonas plantea que la ética ya no puede limitarse al ahora. El poder tecnológico nos obliga a pensar en las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones.

Esta idea ha influido en políticas ambientales y en movimientos por la justicia intergeneracional.

2. “Justicia como equidad” – John Rawls

“Las desigualdades solo son justas si benefician a los más desfavorecidos. Toda sociedad debe construirse desde un ‘velo de ignorancia’, imaginando que no sabemos en qué posición estaremos.”

Rawls propone un modelo de justicia donde las reglas deben proteger primero a los más vulnerables. Su pensamiento ha inspirado reformas en sistemas educativos y de salud.

Esta idea enseña que la justicia no es solo castigar delitos, sino crear condiciones dignas para todos.

3. “La dignidad no se negocia” – Martha Nussbaum

“Una vida humana digna requiere más que libertades formales: requiere salud, educación, participación y emoción. Sin eso, los derechos son solo palabras.”

Nussbaum amplía la idea de derechos humanos, incluyendo aspectos emocionales y culturales.

Este enfoque es clave para pensar políticas públicas más humanas y para reconocer la diversidad de las personas.

Actividad central: “Filosofía para la justicia”

1. Escribe en tu cuaderno el título: “¿Qué tiene que ver la filosofía con los derechos humanos?”.
2. Escoge uno de estos tres temas: sostenibilidad, justicia social o derechos humanos.
3. Explica en 10 líneas cómo crees que ese tema tiene una base filosófica.
4. Luego elabora una infografía o cartel donde se visualice la conexión entre filosofía y ese ideal.
5. Recuerda: el trabajo debe tener buena presentación, ortografía, sin tachones y debe entregarse en clase.
6. Solo se pone sello si la actividad está bien hecha, con calidad y reflexión.

Actividad alternativa DUA o PIAR:

1. Realiza un video o una grabación de voz explicando qué significa para ti “una vida digna”.
2. Puedes apoyarte con un dibujo o una imagen que represente tu idea.
3. Entrega el material en clase o en formato digital, según tus capacidades.

TALLER DE FILOSOFÍA PERÍODO 3 GRADO 9°

GRADO 9° – FILOSOFÍA

SEMANA 5 (Agosto 11 – Agosto 15)

TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA:

- Sostenibilidad, Justicia Social y Derechos Humanos.

¿Qué harás esta semana?

Reflexionarás sobre el vínculo entre la filosofía y los principios de justicia social, sostenibilidad y derechos humanos. Analizarás cómo las ideas filosóficas contemporáneas se aplican a los grandes desafíos éticos del mundo actual.

Pregunta detonadora:

¿Cómo puede la filosofía ayudarnos a construir una sociedad más justa y sostenible?

Marco teórico

El pensamiento filosófico contemporáneo ha abordado con profundidad temas que afectan la vida cotidiana: la sostenibilidad del planeta, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de justicia social. Estas preocupaciones no son ajenas a la filosofía; al contrario, se conectan con sus raíces más antiguas: la ética, la justicia y el bien común.

Desde la filosofía ambiental, pensadores como Arne Naess (ecología profunda) y Hans Jonas han planteado la necesidad de actuar con responsabilidad hacia el entorno. La ética del futuro, propuesta por Jonas, sugiere que debemos considerar las consecuencias de nuestras decisiones sobre las generaciones venideras.

La justicia social es otro eje central. Filósofos como John Rawls han desarrollado teorías sobre la equidad y la distribución justa de los recursos. Para Rawls, una sociedad justa es aquella donde las reglas benefician especialmente a los más desfavorecidos. Esta idea sirve como base para muchas políticas públicas y movimientos sociales actuales.

Por su parte, los derechos humanos han sido discutidos desde una ética universalista. Martha Nussbaum, por ejemplo, ha trabajado en una teoría de capacidades humanas que considera que cada persona tiene derecho a vivir con dignidad, a desarrollarse y a ser parte activa de la sociedad.

Estas ideas han influido en iniciativas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. La filosofía aporta herramientas para reflexionar sobre cómo lograrlos sin perder de vista la equidad, la cultura y el contexto.

En América Latina, el pensamiento filosófico también ha integrado estos debates. Enrique Dussel y otros filósofos de la liberación han vinculado la sostenibilidad y la justicia con la lucha contra la pobreza estructural y la exclusión social. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, también tiene una dimensión filosófica.

La sostenibilidad va más allá del medio ambiente. Implica relaciones sociales equilibradas, acceso a servicios básicos y la garantía de derechos fundamentales. La filosofía invita a ver la sostenibilidad como una forma ética de vivir, no solo como una política ambiental.

La ética del cuidado, promovida por filósofas como Carol Gilligan, también ha transformado la forma en que pensamos la justicia.

Propone que cuidar del otro, del entorno y de uno mismo debe ser un principio moral en cualquier sociedad.

Además, la educación en derechos humanos, la promoción del respeto y la equidad de género, y el combate al racismo se nutren de fundamentos filosóficos que defienden la dignidad humana sin excepción.

Entender estos conceptos y su relación con la filosofía no solo amplía tu conocimiento, sino que fortalece tu capacidad de análisis, compromiso y acción como ciudadano del siglo XXI.

Lecturas de apoyo

1. “Ética del futuro” – Hans Jonas

“El principio de responsabilidad consiste en actuar de manera que nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de la vida humana en la Tierra.” Jonas nos recuerda que nuestras decisiones presentes tienen efectos a largo plazo, lo que implica una nueva ética que cuide el futuro.

Esta visión plantea que no todo lo que es posible tecnológicamente es moralmente correcto. Jonas insta a pensar antes de actuar, sobre todo cuando se trata de medio ambiente, biotecnología o guerras.

Su propuesta filosófica se convierte en una base para pensar políticas sostenibles y límites éticos ante el cambio climático y el uso de recursos.

2. “Justicia como equidad” – John Rawls

“Una sociedad justa es aquella en la que las desigualdades se organizan de modo que beneficien a los más desfavorecidos.” Rawls busca construir un marco filosófico que ayude a diseñar instituciones más justas.

Su concepto del “velo de la ignorancia” invita a imaginar que nadie sabe qué posición social tendrá, lo cual lleva a proponer reglas que beneficien a todos por igual.

Esta lectura ayuda a reflexionar sobre los privilegios, la meritocracia y los modelos de distribución justa en las sociedades actuales.

3. “La dignidad como capacidad” – Martha Nussbaum

“Cada ser humano tiene derecho a desarrollar sus capacidades esenciales: pensar, sentir, cuidar, decidir.” Nussbaum considera que los derechos no son meras declaraciones, sino herramientas para garantizar vidas humanas plenas.

Desde esta perspectiva, no basta con decir que todos son iguales: es necesario crear condiciones reales que permitan a cada persona ser libre y autónoma.

Su propuesta filosófica se conecta con la educación, la salud, el acceso a recursos básicos y la igualdad de género.

Actividad central: “Cartografía ética de la justicia social”

1. En tu cuaderno o hoja bloc escribe el título: “Cartografía ética de la justicia social”.
2. Elige una problemática actual (ej. cambio climático, pobreza, migración, desigualdad de género).
3. Asocia esa problemática con al menos **dos ideas filosóficas** del marco teórico.
4. Elabora un mapa conceptual que conecte:
 - Problema

- Causa
- Impacto
- Idea filosófica asociada
- Posible solución ética

5. Realiza una conclusión escrita explicando por qué es importante reflexionar filosóficamente sobre esa problemática.
6. Recuerda:
 - Solo se pone sello si la actividad está correctamente realizada, con calidad, sin errores ortográficos ni tachones.
 - Se realiza en clase y se entrega en el cuaderno o en hoja bloc, según indique el docente.

Actividad alternativa DUA o PIAR

1. Elabora una historieta visual donde un personaje reflexione sobre un problema social y aplique una idea filosófica para enfrentarlo.
2. Puedes escribirlo o grabar un video corto donde expliques tu historieta y qué valores promueve.
3. Entrega tu actividad con creatividad, color y claridad.

GRADO 9º – FILOSOFÍA

SEMANA 6 (Agosto 18 – Agosto 22)

TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA:

- Filosofía Contemporánea en Políticas Públicas y Movimientos Sociales.

¿Qué harás esta semana?

Vas a identificar cómo las ideas filosóficas contemporáneas han influido en las políticas públicas y los movimientos sociales. Comprenderás que muchas luchas por la justicia, los derechos humanos y la equidad han sido guiadas por conceptos filosóficos que siguen vigentes hoy.

Pregunta detonadora:

¿Qué ideas filosóficas hay detrás de los movimientos sociales y las decisiones políticas actuales?

Marco teórico

Las políticas públicas no son neutras ni se basan únicamente en decisiones técnicas. Detrás de cada ley, programa o reforma hay una visión del ser humano, de la justicia y de lo que se considera bueno o deseable para la sociedad. Estas ideas tienen un fundamento filosófico.

Por ejemplo, la idea de que todos tienen derecho a la educación gratuita se basa en un principio de justicia distributiva. Esta noción, tratada por filósofos como Rawls y Sen, sostiene que el Estado debe garantizar las condiciones mínimas para que todos tengan oportunidades reales.

Movimientos sociales como el feminismo, el ambientalismo o las luchas antirracistas están profundamente ligados a conceptos filosóficos. El feminismo, por ejemplo, se apoya en la noción de igualdad y en la crítica a las estructuras de poder, que han sido analizadas por filósofas como Simone de Beauvoir o Judith Butler.

La filosofía también ha influido en políticas públicas orientadas al cuidado. Pensadoras como Carol Gilligan y Nel Noddings han propuesto una ética del cuidado, donde la compasión y la interdependencia reemplazan al individualismo competitivo. Esta visión ha sido clave en políticas de salud, bienestar y conciliación familiar.

Por su parte, la justicia restaurativa, que se aplica hoy en sistemas judiciales juveniles y comunitarios, tiene una base filosófica. Esta forma de justicia busca reparar el daño causado en lugar de castigar, y parte del principio de la dignidad humana y la reconciliación. En América Latina, pensadores como Enrique Dussel y Paulo Freire han influido en políticas de educación crítica, en la integración de comunidades excluidas y en la defensa de los pueblos originarios. La pedagogía crítica de Freire ha sido adoptada en programas educativos alternativos en todo el mundo.

La filosofía decolonial, con autores como Walter Mignolo o Catherine Walsh, también ha tenido impacto en la forma en que se diseñan políticas culturales o lingüísticas, reconociendo la pluralidad de saberes y la necesidad de descolonizar el conocimiento.

Incluso la idea de ciudadanía activa, que promueve que las personas participen en las decisiones políticas más allá del voto, se basa en la filosofía republicana y en autores como Hannah Arendt, quien defendió el derecho a tener derechos y a actuar en el espacio público. Cuando las políticas públicas incorporan una mirada filosófica, se enriquecen. Ya no se trata solo de resolver problemas prácticos, sino de construir sociedades más justas, inclusivas y con sentido ético.

Por eso, conocer el vínculo entre filosofía y políticas públicas no es solo un ejercicio académico: es una herramienta para que los jóvenes comprendan cómo pueden transformar su realidad desde la acción reflexiva.

Lecturas de apoyo

1. “La política como acción ética” – Hannah Arendt

“La política surge cuando los ciudadanos se encuentran para actuar juntos, deliberar y construir el mundo común.” Arendt nos invita a ver la política no como algo sucio o corrupto, sino como el espacio donde se construye la libertad colectiva.

Su filosofía inspira ideas de participación activa, deliberación democrática y derecho a la diferencia. En muchas políticas públicas actuales, se busca fomentar esa participación como una forma de empoderamiento ciudadano.

Arendt es una de las voces más importantes sobre el valor de la acción y la responsabilidad en la vida pública.

2. “Educación como práctica de la libertad” – Paulo Freire

“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.” Freire plantea que toda política educativa debe ser liberadora, centrada en la conciencia crítica del estudiante.

Sus ideas han sido la base de programas de alfabetización, de educación rural y de formación ciudadana, especialmente en contextos de exclusión y pobreza.

Freire demuestra que educar es también hacer política y promover la dignidad humana.

3. “Filosofía de la liberación y poder popular” – Enrique Dussel

“El poder debe surgir desde la comunidad, desde los excluidos que reclaman ser reconocidos como sujetos.” Dussel propone una filosofía que nutre los movimientos sociales y desafía las estructuras dominantes desde una ética del otro.

Sus ideas han influido en propuestas de democracia participativa, en constituciones como la boliviana, y en políticas que valoran las voces de los pueblos oprimidos.

Esta lectura muestra cómo la filosofía no se queda en las aulas, sino que moviliza a la sociedad.

Actividad central: “Detrás de la protesta, una idea”

1. En tu cuaderno o bloc escribe el título: “Detrás de la protesta, una idea”.
2. Investiga un movimiento social actual (puede ser local, nacional o internacional).
3. Describe en un párrafo su objetivo principal.
4. Luego, identifica qué idea filosófica hay detrás (justicia, libertad, igualdad, dignidad).
5. Elabora una infografía o cartel donde expliques esa conexión entre la idea filosófica y el movimiento social.
6. Finalmente, escribe una reflexión personal: ¿crees que ese movimiento debería influir en las políticas públicas? ¿Por qué?
7. Recuerda:
 - Solo se pone sello si la actividad está correctamente realizada, con calidad, sin errores ortográficos ni tachones.
 - La actividad se realiza en clase y se entrega en el cuaderno o en hoja bloc, según indique el docente.

Actividad alternativa DUA o PIAR

1. Escoge una frase filosófica de las lecturas.
2. Representa su sentido a través de un cómic, dibujo o audio donde se vea cómo esa idea puede cambiar algo en la sociedad.
3. Puedes grabarlo o presentarlo con ayuda del docente o de un familiar.
4. Asegúrate de explicar el vínculo entre filosofía, protesta y política pública.

TALLER DE FILOSOFÍA PERÍODO 3 GRADO 9°

GRADO 9° – FILOSOFÍA

SEMANA 7 (Agosto 11 – Agosto 15)

TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA: Filosofía Contemporánea en Políticas Públicas y Movimientos Sociales

¿Qué harás esta semana?

Analizarás cómo la filosofía contemporánea ha influido en la formulación de políticas públicas y ha inspirado movimientos sociales. Estudiarás cómo conceptos filosóficos como justicia, libertad, igualdad y dignidad han servido como base para transformaciones sociales y demandas colectivas.

Pregunta detonadora:

¿Puede una idea filosófica cambiar las leyes o transformar una sociedad?

Marco teórico

A lo largo del siglo XX y XXI, la filosofía ha dejado de estar únicamente en los libros y ha comenzado a participar activamente en los procesos de cambio social. La filosofía contemporánea no solo reflexiona sobre el mundo, sino que lo interpela, lo cuestiona y propone nuevas maneras de organizarlo. Sus ideas han inspirado políticas públicas y han acompañado movimientos sociales en todo el mundo. Uno de los enfoques más influyentes ha sido la teoría de la justicia propuesta por John Rawls, quien plantea que las leyes deben ser diseñadas desde una posición de imparcialidad, protegiendo a los más vulnerables. Este pensamiento ha servido como fundamento para leyes sobre redistribución de riqueza, salud pública y educación.

También han tenido gran relevancia los aportes de Martha Nussbaum, quien desarrolló el enfoque de capacidades humanas, proponiendo que el desarrollo social no debe medirse únicamente en términos económicos, sino en la posibilidad real de cada persona de llevar una vida digna. Este enfoque ha sido adoptado por organismos internacionales y legislaciones de varios países.

En América Latina, la Filosofía de la Liberación, impulsada por Enrique Dussel, ha tenido gran impacto. Este pensamiento defiende la idea de que las políticas públicas deben partir de las voces de los excluidos, de los márgenes sociales, y no de las élites. Es una filosofía profundamente crítica del colonialismo, la pobreza estructural y la opresión sistémica.

Movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo, el antirracismo y la lucha por la diversidad sexual también han tenido un fuerte componente filosófico. El pensamiento de Judith Butler, por ejemplo, ha sido clave para los debates sobre género e identidad, influyendo en leyes de igualdad y respeto a la diversidad.

Michel Foucault ha sido otro pensador determinante al señalar cómo el poder se manifiesta en los discursos, las instituciones y las prácticas cotidianas. Su trabajo ha ayudado a repensar la relación entre saber y poder, y ha inspirado reformas en salud mental, justicia penal y sistemas educativos.

A nivel de movimientos sociales, las ideas de Antonio Gramsci sobre hegemonía cultural han ayudado a entender cómo las luchas no solo son políticas, sino también simbólicas. Gramsci propuso que los cambios deben pasar también por una transformación cultural y educativa.

La filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt ha influido en las luchas estudiantiles, sindicales y civiles en todo el mundo, al señalar cómo la razón puede ser usada tanto para liberar como para dominar. Pensadores como Adorno y Habermas siguen presentes en debates sobre democracia y participación ciudadana.

En Colombia, muchas reformas educativas, de salud o justicia han tenido en cuenta este tipo de reflexiones, aunque su aplicación ha sido desigual. La filosofía permite imaginar una sociedad distinta, más justa y más inclusiva, si se logra pasar del pensamiento a la acción colectiva.

Estudiar la influencia de la filosofía en las políticas públicas nos ayuda a entender que las leyes no son neutras: son producto de valores, ideas y luchas sociales. La filosofía es, por tanto, una herramienta de transformación política.

Lecturas de apoyo

1. “Filosofía y justicia social” – Martha Nussbaum

“La verdadera justicia no consiste solo en repartir dinero, sino en garantizar que cada persona tenga las capacidades necesarias para vivir con dignidad. Pensar en políticas públicas es pensar en derechos reales, no en promesas vacías.”

Este texto muestra cómo las ideas filosóficas pueden influir directamente en la forma en que los gobiernos crean leyes más humanas.

2. “La voz del otro” – Enrique Dussel

“Las políticas deben construirse desde la periferia, desde quienes sufren la exclusión. Si no comenzamos desde el dolor de los marginados, la política seguirá siendo una forma de dominación.”

Dussel nos recuerda que la filosofía no debe proteger el poder, sino criticarlo desde la ética y la justicia.

3. “Transformar el mundo desde la filosofía” – Judith Butler

“La filosofía no es neutral. Cuestionar el género, la normalidad o la autoridad es una forma de abrir caminos nuevos para muchas vidas. No hay cambio social sin pensamiento crítico.”

Este fragmento destaca el papel de la filosofía en los debates contemporáneos sobre libertad, género e identidad.

Actividad central: “Ideas que cambian leyes”

1. Escribe el título en tu cuaderno: “¿Qué idea filosófica ha cambiado el mundo?”
2. Elige una idea filosófica de las lecturas (ej. justicia, libertad, equidad, dignidad).
3. Investiga un ejemplo de política pública o ley que se haya inspirado en esa idea.
4. Describe brevemente el país, el año y el impacto de esa medida.
5. Elabora un cartel informativo que resuma: la idea, el filósofo, la ley o política, y su efecto social.
6. Recuerda:
 - Solo se pone sello si la actividad está correctamente realizada, con calidad, esfuerzo, sin tachones ni errores ortográficos.
 - La actividad se debe realizar en clase y entregarse en cuaderno o bloc, según lo indique el docente.

Actividad alternativa DUA o PIAR:

1. Realiza una entrevista grabada (real o simulada) con alguien de tu familia o comunidad donde le preguntes:
 - ¿Qué cambios sociales considera importantes en Colombia?
 - ¿Cree que esos cambios nacieron de ideas filosóficas?
2. Escribe un resumen de la entrevista o preséntala en audio con ayuda de un docente o familiar.
3. Agrega una reflexión tuya sobre si la filosofía puede inspirar leyes mejores.

GRADO 9º – FILOSOFÍA

SEMANA 8 (Agosto 18 – Agosto 22)

TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA: Filosofía y Tecnología en la Era Digital

¿Qué harás esta semana?

Reflexionarás sobre cómo la tecnología actual transforma nuestra forma de pensar, vivir y relacionarnos. Analizarás cómo la filosofía puede ayudarnos a comprender los dilemas éticos, sociales y políticos que surgen con el uso masivo de redes sociales, inteligencia artificial, vigilancia digital y tecnologías emergentes.

Pregunta detonadora:

¿Estamos usando la tecnología para ser más libres o más controlados?

Marco teórico

La era digital ha traído consigo avances impresionantes, pero también interrogantes profundos que la filosofía busca responder. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde las máquinas piensan? ¿Quién tiene el control sobre la información? ¿Cómo afecta la tecnología nuestras libertades? Estas son preguntas típicamente filosóficas que han cobrado más relevancia que nunca.

Filósofos como Byung-Chul Han han advertido que vivimos en una “sociedad del rendimiento”, donde las personas se autoexplotan en nombre de la eficiencia, impulsadas por la presión tecnológica de estar siempre conectadas y disponibles. Según Han, esta nueva forma de control no viene de la represión, sino del exceso de positividad.

Por otro lado, la filosofía de la técnica ha sido desarrollada por pensadores como Martin Heidegger y Gilbert Simondon. Heidegger afirma que la tecnología moderna no solo es un conjunto de herramientas, sino una forma de ver el mundo como “recurso”, reduciendo la naturaleza y las personas a cosas útiles.

En esta línea, muchos filósofos contemporáneos alertan sobre la deshumanización en el entorno digital. La hiperconectividad, el uso excesivo de pantallas y la dependencia de algoritmos pueden alejarnos del pensamiento crítico, la empatía y la experiencia directa del mundo.

También hay cuestiones éticas urgentes: la inteligencia artificial puede tomar decisiones sobre empleos, seguridad o salud. ¿Es moral delegar ese poder? ¿Quién es responsable si un algoritmo discrimina o se equivoca? Estas preguntas son fundamentales para una ciudadanía consciente en la era digital.

La vigilancia masiva es otro problema filosófico. El filósofo Michel Foucault ya advertía sobre la normalización del control a través de estructuras sociales invisibles. Hoy, con cámaras, cookies, rastreadores y redes sociales, se puede saber casi todo de una persona sin que lo note.

Sin embargo, no toda la filosofía sobre tecnología es pesimista. También se reconoce su potencial emancipador: gracias a la digitalización, muchos tienen acceso a educación, información, redes de apoyo y participación ciudadana. La clave está en cómo usamos esa tecnología y con qué fines.

La ética hacker, por ejemplo, plantea una forma ética de usar la tecnología para compartir conocimiento, fomentar la transparencia y defender la libertad digital. Esta postura ha influido en movimientos como el software libre y la protección de la privacidad.

La educación en pensamiento crítico es más urgente que nunca. Filósofos como Manuel Castells insisten en que formar ciudadanos digitales implica enseñar a evaluar la información, cuestionar la autoridad de los algoritmos y tomar decisiones éticas frente a las nuevas tecnologías.

Finalmente, la filosofía de la tecnología nos invita a decidir conscientemente qué tecnologías queremos, cómo deben diseñarse y para qué fines. No se trata de rechazar la tecnología, sino de humanizarla.

Lecturas de apoyo

1. “La sociedad del cansancio” – Byung-Chul Han

“Hoy no nos domina un sistema autoritario, sino una exigencia interna de ser siempre eficientes, positivos y conectados. La tecnología nos da libertad, pero también nos fatiga y aísla.”

Este texto muestra cómo la presión por el rendimiento digital genera consecuencias mentales y sociales que debemos analizar críticamente.

2. “¿Puede pensar una máquina?” – Alan Turing

“Si una máquina puede engañar a una persona haciéndole creer que es humana, ¿podemos decir que realmente piensa? La pregunta no es técnica, sino filosófica.”

Turing nos lleva a pensar en los límites entre inteligencia humana y artificial, y qué implica la conciencia y el juicio ético.

3. “Tecnología y libertad” – Manuel Castells

“El poder digital puede ser autoritario o democrático. Depende de cómo lo usemos. Necesitamos una ciudadanía informada, con pensamiento crítico y valores éticos para que la tecnología nos sirva, no nos domine.”

Castells propone un enfoque esperanzador y ético del uso de las tecnologías en la vida social.

Actividad central: “Ética Digital: pensar antes de compartir”

1. Escribe el título: “Tecnología con valores”
2. Elige una de las siguientes preguntas y respóndela en un texto de 15 líneas:
 - ¿Debe tener límites la inteligencia artificial?
 - ¿Es justo que nos vigilen mientras usamos internet?
 - ¿Cuál es el impacto de los influencers en nuestra forma de pensar?
3. Despues, elabora una infografía con una frase filosófica y tres consejos para usar la tecnología con pensamiento crítico.
4. Recuerda:
 - Solo se pone sello si la actividad está correctamente realizada, con calidad, esfuerzo, sin tachones ni errores ortográficos.
 - La actividad se debe realizar durante la clase y entregarse en cuaderno o bloc, según lo indique el docente.

Actividad alternativa DUA o PIAR:

1. Dibuja una escena donde se use tecnología (clase virtual, videojuego, red social, etc.).

I.E.M. TÉCNICO AGROPECUARIO POLICARPA

Dirección: Km 3 vía Facatativá – Albán. Vereda Los Manzanos, Facatativá, Colombia

Teléfono: 3208551585-3125003101

Correo Electrónico: policarpasalavarrieta@sedfacatativa.gov.co

Código DANE: 225269000467

2. Escribe una frase que invite a reflexionar sobre su buen uso.
3. Si puedes, graba un audio o video corto explicando tu dibujo con apoyo del docente o familiar.
4. Presenta el trabajo en clase con orden, reflexión y creatividad.

TALLER DE FILOSOFÍA PERÍODO 3 GRADO 9°

GRADO 9° – FILOSOFÍA

SEMANA 9 (Septiembre 8 – Septiembre 12)

TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA: Filosofía y Tecnología en la Era Digital (Primera Parte)

¿Qué harás esta semana?

Analizarás cómo los avances tecnológicos actuales transforman nuestra manera de pensar, vivir y actuar, y cómo los filósofos contemporáneos están respondiendo a estos desafíos éticos y existenciales. Comprenderás el impacto de la inteligencia artificial, el big data y la hiperconectividad en la autonomía del pensamiento.

Pregunta detonadora:

¿Estamos perdiendo nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos en un mundo controlado por algoritmos?

Marco teórico

La filosofía siempre ha tenido como una de sus misiones fundamentales la comprensión de los grandes cambios que afectan al ser humano. En la era digital, esos cambios son acelerados y abarcan casi todos los aspectos de la vida. Desde la forma en que nos comunicamos hasta cómo tomamos decisiones, las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el big data y la automatización están generando profundas transformaciones.

Uno de los primeros en advertir los peligros de la tecnología fue Martin Heidegger. Para él, la técnica no era solo un conjunto de herramientas, sino una forma de ver el mundo. En la era tecnológica, todo se convierte en recurso, incluso el ser humano. Esta cosificación puede llevar a una pérdida de sentido, donde el valor está determinado solo por la utilidad.

Con la llegada de internet y los algoritmos, la filosofía ha tenido que replantearse cuestiones éticas y políticas. ¿Quién decide qué contenidos vemos? ¿Hasta qué punto los algoritmos limitan nuestro pensamiento crítico al mostrarnos solo aquello con lo que ya estamos de acuerdo? Filósofos como Byung-Chul Han critican esta burbuja digital donde se elimina el conflicto, el debate y el pensamiento profundo.

La inteligencia artificial plantea interrogantes radicales: ¿Puede una máquina pensar? ¿Debe tener derechos? ¿Qué pasará con los trabajos humanos? Filósofos como Luciano Floridi han propuesto una ética de la información, que nos permita tomar decisiones justas en un entorno digital cada vez más complejo.

El uso masivo de redes sociales ha traído una exposición constante del yo. La privacidad se diluye y la identidad se fragmenta en múltiples perfiles. En este contexto, pensar filosóficamente implica reflexionar sobre qué significa ser humano cuando nuestras acciones, gustos y emociones son medidos por datos y vendidos como productos.

El concepto de libertad también se ve desafiado. Si las plataformas digitales predicen nuestros gustos y comportamientos, ¿qué tan libre es nuestra elección? Esta situación remite a viejos debates filosóficos sobre el determinismo, pero ahora en un contexto tecnocientífico global.

Además, la filosofía debe abordar el impacto ambiental de la tecnología. Los servidores, los residuos electrónicos y el consumo energético son factores que plantean dilemas éticos. ¿Cómo combinar el progreso tecnológico con la sostenibilidad del planeta?

La educación es otro campo afectado. La filosofía digital invita a repensar cómo enseñamos, qué herramientas usamos y cómo evaluamos el pensamiento profundo frente al acceso inmediato a la información. Se impone la necesidad de formar ciudadanos críticos, no solo consumidores de tecnología.

A pesar de los riesgos, la tecnología también abre nuevas posibilidades. Puede democratizar el conocimiento, facilitar la participación política y permitir nuevas formas de creación artística y científica. La clave está en desarrollar una ética digital consciente y responsable.

Por eso, esta semana nos preguntaremos si la tecnología está a nuestro servicio o si nosotros estamos comenzando a servirle a ella. La reflexión filosófica nos permitirá tomar distancia y entender mejor este mundo en el que vivimos conectados pero, a veces, también desconectados de nosotros mismos.

Lecturas de apoyo

1. “La sociedad de la transparencia” – Byung-Chul Han

“La transparencia digital elimina la profundidad del pensamiento. Todo debe ser visible, rápido y positivo. Pero el pensamiento necesita oscuridad, pausa y conflicto para ser verdadero.”

Han advierte sobre cómo las redes sociales y la cultura de la inmediatez debilitan la reflexión crítica. La transparencia no siempre es sinónimo de verdad, sino que puede ser un mecanismo de control.

2. “La ética en la era de la información” – Luciano Floridi

“La información no es neutral. Su gestión ética es esencial para la libertad, la justicia y la dignidad humana. Debemos diseñar entornos digitales que respeten la autonomía y la privacidad.”

Floridi plantea que la ética debe actualizarse para enfrentar los desafíos de la tecnología digital, donde las decisiones no siempre son tomadas por humanos sino por sistemas automatizados.

3. “Tecnología y existencia” – Martin Heidegger

“La técnica no es solo una herramienta, sino una forma de revelación. En la modernidad, el mundo se muestra como un ‘recurso’ disponible. Esta visión nos aleja del misterio y del respeto por el ser.”

Este texto clásico filosófico nos invita a cuestionar si estamos perdiendo algo esencial al someternos a una lógica puramente técnica.

Actividad central: “Diagnóstico filosófico del mundo digital”

1. En tu cuaderno o hoja bloc, escribe el título: “¿Qué está pasando con el pensamiento en la era digital?”
2. Elige una situación actual relacionada con tecnología (redes sociales, IA, vigilancia, privacidad, etc.).
3. Describe el problema en un párrafo. Luego, analiza qué idea filosófica puede ayudarte a comprenderlo (por ejemplo: libertad, determinismo, alienación, ética del cuidado).
4. Escribe una reflexión personal (mínimo 10 líneas) proponiendo una postura crítica frente al tema.

5. Presenta tu actividad con orden, profundidad y buena redacción.

Solo se pone sello si la actividad está bien realizada, sin errores ortográficos ni tachones, con calidad y reflexión. Debe hacerse durante la clase en cuaderno o bloc.

Actividad alternativa DUA o PIAR:

1. Escoge una imagen (una app, un robot, una red social).
2. Dibuja o imprime la imagen.
3. Escribe debajo una frase filosófica que relacione esa imagen con un problema ético.
4. Puedes grabar un audio breve (1 minuto) explicando tu reflexión.

GRADO 9º – FILOSOFÍA

SEMANA 10 (Septiembre 15 – Septiembre 19)

TEMA ESPECÍFICO DEL ÁREA: Filosofía y Tecnología en la Era Digital (Segunda Parte)

¿Qué harás esta semana?

Aplicarás conceptos filosóficos para analizar cómo la tecnología influye en la construcción de la identidad, la toma de decisiones y las relaciones sociales. A través de actividades prácticas, debates y rutinas de pensamiento, profundizarás en las implicaciones éticas del uso de tecnologías emergentes.

Pregunta detonadora:

¿Quién decide lo que eres tú: tus pensamientos o tus datos?

Marco teórico (10 párrafos)

La tecnología no solo cambia lo que hacemos, también transforma lo que somos. En la era digital, las redes sociales, los dispositivos inteligentes y la inteligencia artificial moldean nuestra identidad. La filosofía, por tanto, no puede ignorar estas transformaciones. ¿Qué significa ser uno mismo en un mundo donde cada clic deja una huella?

Autores como Zygmunt Bauman han reflexionado sobre la fragilidad de la identidad en tiempos líquidos. En lugar de construcciones sólidas, ahora somos perfiles que cambian según la plataforma o el algoritmo. Esta fluidez puede parecer liberadora, pero también plantea una pérdida de profundidad y autenticidad.

La filosofía también se pregunta por el poder en el entorno digital. ¿Quién controla los datos? ¿Quién decide qué vemos o dejamos de ver? Shoshana Zuboff, en su teoría del "capitalismo de vigilancia", sostiene que estamos entrando en una época en la que nuestra conducta es rastreada, predecida y manipulada sin nuestro consentimiento explícito.

Desde una perspectiva crítica, la tecnología puede convertirse en una forma de control suave, en la que aceptamos ser vigilados a cambio de comodidad. Michel Foucault ya había anticipado esta lógica del "panóptico digital", donde los usuarios internalizan la vigilancia y se autocensuran.

Por otro lado, la filosofía plantea que no toda tecnología es negativa. Si se usa con conciencia y ética, puede potenciar la autonomía, el aprendizaje y la participación democrática. El problema no está en la tecnología en sí, sino en cómo y para qué se usa.

Uno de los dilemas más importantes es la relación entre verdad y tecnología. En la era de las fake news, los filtros algorítmicos y los deepfakes, distinguir lo verdadero de lo falso se ha vuelto más complejo. Esto exige una formación crítica en el pensamiento y la ética. La dependencia de la tecnología también plantea interrogantes sobre la libertad. ¿Somos libres si no podemos dejar de mirar el celular? ¿O estamos atrapados en un sistema que nos recompensa por ser "activos" pero pasivos en el pensamiento?

La ética del cuidado, desarrollada por filósofas como Carol Gilligan, cobra especial importancia en este contexto. Pensar tecnológicamente no debe alejarnos del compromiso con los demás, la empatía y la responsabilidad.

En educación, se requiere formar usuarios críticos, capaces de identificar riesgos, asumir responsabilidades y exigir tecnologías más humanas, inclusivas y sostenibles. La filosofía digital no es una opción: es una necesidad para sobrevivir con dignidad en el mundo contemporáneo.

Finalmente, la reflexión filosófica debe ayudarnos a decidir qué tipo de humanidad queremos ser en este siglo XXI. No se trata de rechazar la tecnología, sino de comprenderla, interrogarla y transformarla al servicio del bien común.

Lecturas de apoyo

1. "Identidad líquida" – Zygmunt Bauman

"En una sociedad líquida, la identidad ya no es un destino estable, sino un proyecto permanente, frágil y negociado a cada momento. Las redes sociales refuerzan esta lógica: somos lo que mostramos, no lo que realmente somos."

Este texto invita a reflexionar sobre cómo la necesidad de aprobación digital afecta la construcción de la identidad personal.

2. "La era del capitalismo de vigilancia" – Shoshana Zuboff

"El conocimiento privado sobre nuestras vidas ha sido convertido en un recurso comercial. Nuestra conducta es el producto. Ya no somos los clientes, sino los insumos de un sistema que lucra con nuestra atención."

Zuboff analiza cómo las grandes empresas tecnológicas extraen valor de los datos personales y los comportamientos humanos, afectando la libertad.

3. "Tecnologías del yo" – Michel Foucault

"Las tecnologías del yo son aquellas que nos permiten, individualmente, modelar nuestra conducta. Pero en la era digital, muchas de esas tecnologías están guiadas por otros: nos programan, nos editan, nos definen."

Foucault alerta sobre cómo los dispositivos y algoritmos se convierten en medios de control sutil y autogestionado.

Actividad central: "¿Quién soy en la era digital?"

1. Escribe el título en tu cuaderno: "Mi yo digital: ¿verdadero o programado?"
2. Realiza un collage con imágenes, palabras o recortes que representen cómo te muestras en redes sociales.
3. Luego, responde por escrito:
 - a. ¿Cuánto de eso eres tú y cuánto es apariencia?
 - b. ¿Qué valores filosóficos se ven afectados por esa identidad digital (libertad, verdad, autenticidad)?
4. Escribe una conclusión personal (mínimo 10 líneas) sobre cómo usarás la tecnología de forma más ética y consciente.

Solo se pone sello si está correctamente presentado, sin errores ortográficos ni tachones, hecho en clase y con profundidad reflexiva.