GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDORO** **El Espinal – Tolima** **Resolución Integración No. 1211 del 3 de Octubre, y Resolución de aprobación No. 2692 del 19 de noviembre de 2010, emanadas de la Sedtolima.** **NIT: 890.701.776-4 DANE: 173268000137** **GUÍAS METODOLÓGICAS**	

Docente: Diego Vladimir Guerra Córdoba	Estudiante:	
Área: FILOSOFÍA	Grado: 11	Período: 3 Y 4

SEMANA 1 ¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA?

La filosofía latinoamericana es una tradición de pensamiento que intenta comprender la realidad de los pueblos de América Latina desde sus propias experiencias históricas. Su desarrollo está relacionado con preguntas sobre la identidad, la libertad, la dependencia, la justicia, la desigualdad, la cultura, la colonización y la posibilidad de construir sociedades más autónomas.

Una primera dificultad consiste en determinar qué significa exactamente "filosofía latinoamericana". Si entendemos la filosofía exclusivamente como una actividad desarrollada según modelos europeos, podríamos pensar que América Latina simplemente reproduce ideas creadas en otros lugares. Sin embargo, esta interpretación resulta insuficiente.

Desde la llegada de los europeos a América se produjo un encuentro profundamente desigual entre culturas. La conquista no fue únicamente un proceso militar y económico. También implicó una transformación de las formas de conocimiento, de las instituciones, de la religión, de la cultura y de las maneras de comprender al ser humano.

Los pueblos originarios poseían sistemas de pensamiento, conocimientos sobre la naturaleza, concepciones religiosas, formas de organización social y explicaciones sobre el mundo. Las culturas indígenas no pueden reducirse a simples objetos de estudio. Poseían y poseen formas propias de comprender la existencia.

Posteriormente, la presencia africana también transformó profundamente las sociedades latinoamericanas. Las comunidades afrodescendientes conservaron y transformaron prácticas culturales, religiosas, musicales y sociales que forman parte de la identidad latinoamericana.

Por ello, hablar de filosofía latinoamericana implica reconocer una realidad cultural plural.

No existe una única manera de ser latinoamericano.

América Latina está conformada por múltiples pueblos, lenguas, culturas, tradiciones y experiencias históricas. El pensamiento latinoamericano debe considerar esta diversidad.

Otro problema importante es la relación entre filosofía y realidad. La filosofía tradicionalmente ha buscado preguntas universales: ¿qué es la verdad?, ¿qué es el bien?, ¿qué es la justicia?, ¿qué significa ser humano? Sin embargo, esas preguntas también pueden formularse desde situaciones históricas concretas.

Por ejemplo, la pregunta "¿qué es la libertad?" adquiere una dimensión diferente en una sociedad marcada por la esclavización. La pregunta "¿qué es la justicia?" adquiere una urgencia especial cuando existen profundas desigualdades económicas. Y la pregunta "¿qué significa ser humano?" cambia cuando determinados grupos han sido considerados inferiores por razones de origen, cultura o condición social.

Por esta razón, la filosofía latinoamericana intenta establecer un diálogo entre las grandes preguntas filosóficas y la realidad concreta de América Latina.

La filosofía latinoamericana no debe entenderse como una filosofía inferior o secundaria frente a la filosofía europea. Tampoco significa rechazar todo pensamiento proveniente de Europa. Se trata de desarrollar una reflexión crítica capaz de utilizar diferentes tradiciones filosóficas para comprender las circunstancias propias.

El filósofo latinoamericano puede estudiar a Platón, Kant o Marx, pero también debe preguntarse cómo esas ideas pueden ser interpretadas desde América Latina y qué problemas de nuestra realidad permiten comprender.

La filosofía, entonces, deja de ser solamente una repetición de teorías y se convierte en una actividad crítica.

Conceptos fundamentales

Filosofía latinoamericana: reflexión filosófica relacionada con la experiencia histórica, cultural, social y política de América Latina.

Identidad: proceso mediante el cual individuos y comunidades construyen respuestas acerca de quiénes son.

Realidad histórica: conjunto de circunstancias concretas en las cuales vive una sociedad.

Pensamiento crítico: capacidad de analizar ideas, cuestionarlas y construir argumentos fundamentados.

TALLER 1 – PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿Por qué la filosofía latinoamericana considera importante partir de la realidad histórica y social de América Latina?
2. Explica por qué la conquista de América también puede ser considerada un acontecimiento relacionado con el conocimiento y la cultura.
3. ¿Por qué sería incorrecto afirmar que existe una única identidad latinoamericana?
4. ¿Qué diferencias existen entre estudiar filosofía europea y hacer filosofía desde una perspectiva latinoamericana?
5. Argumenta: **¿puede una filosofía ser universal y al mismo tiempo partir de una realidad particular?**

SEMANA 2 EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD LATINOAMERICANA

Una de las preguntas centrales del pensamiento latinoamericano es la pregunta por la identidad.

¿Qué significa ser latinoamericano?

La pregunta parece sencilla, pero en realidad es compleja. América Latina es una región formada por múltiples culturas y procesos históricos. En ella confluyen pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, descendientes de europeos, migrantes y múltiples mezclas culturales.

La identidad latinoamericana no puede reducirse a una característica biológica. Tampoco puede entenderse como una esencia fija que todas las personas poseen de la misma manera.

La identidad es histórica.

Se construye a través de experiencias, relaciones sociales, lenguas, tradiciones, conflictos y procesos políticos.

La conquista produjo una ruptura profunda. Muchas culturas indígenas fueron sometidas y sus formas de organización fueron transformadas. Posteriormente, la esclavización de millones de africanos introdujo otra dimensión fundamental en la historia latinoamericana.

Después de las independencias políticas del siglo XIX surgió un nuevo problema: aunque muchos países habían alcanzado independencia formal, continuaron dependiendo económica y culturalmente de grandes potencias.

Así aparece una diferencia importante entre **independencia política** y **autonomía real**.

Un país puede ser políticamente independiente y, sin embargo, depender de otros países para desarrollar su economía, tecnología o conocimiento.

Por eso algunos pensadores latinoamericanos comenzaron a preguntarse si las nuevas repúblicas realmente habían alcanzado una independencia completa.

La identidad latinoamericana también ha sido influenciada por modelos culturales extranjeros. En diferentes épocas, las élites latinoamericanas consideraron que el progreso consistía en imitar modelos europeos o norteamericanos.

El problema no está en aprender de otras sociedades. El problema surge cuando una sociedad considera que todo lo propio es inferior y que solamente lo extranjero representa progreso.

Una reflexión crítica sobre la identidad debe evitar dos extremos.

El primero consiste en rechazar absolutamente toda influencia externa.

El segundo consiste en aceptar sin crítica cualquier modelo extranjero.

Una identidad madura puede dialogar con otras culturas sin perder la capacidad de pensar desde sí misma.

La identidad latinoamericana, por tanto, no debe entenderse como aislamiento, sino como **autonomía crítica**.

Esto significa conocer otras culturas, aprender de ellas y establecer diálogos, pero sin renunciar a la capacidad de definir los propios problemas y objetivos.

TALLER 2 – PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿Por qué el texto afirma que la identidad latinoamericana es histórica y no una esencia fija?

2. Explica la diferencia entre independencia política y autonomía real.
3. ¿Qué problema existe cuando una sociedad considera que todo lo extranjero es superior a lo propio?
4. ¿Cómo puede América Latina relacionarse con otras culturas sin perder su capacidad de pensar desde sí misma?
5. Analiza la siguiente afirmación: **"Una sociedad que no conoce su historia tiene dificultades para construir su identidad."**

SEMANA 3 EL MÉTODO LATINOAMERICANO DE FILOSOFAR

Una de las preguntas más importantes de la filosofía latinoamericana es la siguiente:

¿Cómo debemos filosofar desde América Latina?

Esta pregunta no se refiere únicamente a los temas que debe estudiar la filosofía, sino también a la manera de construir conocimiento.

Un método filosófico latinoamericano parte de la realidad concreta.

Esto significa que antes de construir una teoría debemos observar las condiciones históricas en las que viven las personas. La filosofía no puede ignorar fenómenos como la pobreza, la exclusión, la discriminación, la desigualdad, la violencia, la dependencia económica o la marginación cultural.

El método latinoamericano comienza entonces con la **realidad**.

Pero observar la realidad no es suficiente. El filósofo debe interpretar críticamente las estructuras que producen determinadas situaciones.

Por ejemplo, ante la pobreza no basta con afirmar que existen personas pobres. Es necesario preguntarse:

¿Por qué existe pobreza?
¿Cómo se distribuyen los recursos?
¿Qué estructuras económicas intervienen?
¿Qué decisiones políticas han influido?
¿Qué grupos tienen mayores oportunidades?
¿Qué relaciones históricas explican la situación?

De esta manera, la filosofía pasa de describir la realidad a cuestionarla.

El método latinoamericano también concede importancia a la experiencia de aquellos grupos que históricamente han sido excluidos de los espacios de poder y conocimiento.

La filosofía tradicional frecuentemente construyó conceptos universales desde determinadas experiencias históricas. La filosofía latinoamericana busca ampliar la perspectiva y escuchar otras voces.

Por eso puede hablarse de un pensamiento situado.

Pensar desde un lugar no significa abandonar la universalidad. Significa reconocer que todo pensamiento surge desde determinadas condiciones históricas.

El método latinoamericano puede resumirse en varios momentos:

1. Partir de la realidad: Observar los problemas concretos de la sociedad.
2. Escuchar a los afectados: Reconocer la experiencia de personas y grupos que viven directamente los problemas.
3. Analizar críticamente: Identificar las causas y estructuras que producen determinadas situaciones.
4. Dialogar con otras filosofías: Utilizar conceptos y teorías de diferentes tradiciones.
5. Construir una interpretación propia: Relacionar las teorías con la realidad latinoamericana.
6. Orientar la reflexión hacia la transformación: La filosofía no se limita a comprender. También puede contribuir a construir alternativas.

Este último punto es particularmente importante en la Filosofía de la Liberación.

Taller de profundización

Construye un esquema en el que relaciones:

REALIDAD → EXPERIENCIA → ANÁLISIS → CRÍTICA → PROPUESTA → TRANSFORMACIÓN

Después explica cada etapa utilizando como ejemplo un problema social colombiano.

SEMANA 4 ENRIQUE DUSSEL Y LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN

Enrique Dussel fue uno de los filósofos latinoamericanos más importantes de la Filosofía de la Liberación.

Su pensamiento se desarrolla en un contexto histórico en el que América Latina enfrenta problemas de pobreza, desigualdad, dependencia económica y exclusión social.

Dussel cuestiona la idea de que la historia universal pueda explicarse únicamente desde la perspectiva de Europa.

Para comprender su pensamiento es necesario introducir una crítica al **eurocentrismo**.

El eurocentrismo consiste en interpretar la historia y la cultura colocando a Europa como centro privilegiado desde el cual se evalúan las demás sociedades.

Desde una perspectiva eurocéntrica, Europa puede aparecer como modelo de civilización y progreso mientras otros pueblos son considerados atrasados o inferiores.

Dussel cuestiona esta interpretación.

Para él, la modernidad no puede explicarse exclusivamente como una historia interna de Europa. La expansión europea, la conquista de América y la construcción de relaciones económicas internacionales forman parte de ese proceso.

Por eso Dussel propone mirar la historia desde la perspectiva de quienes quedaron fuera del centro del poder.

Aquí aparece una idea fundamental:

la exterioridad.

La exterioridad representa a aquellos sujetos que han quedado fuera de los sistemas dominantes y que no son plenamente reconocidos por ellos.

La Filosofía de la Liberación busca escuchar la voz de esos sujetos.

Dussel otorga gran importancia al **Otro**.

El Otro no debe ser considerado simplemente como un objeto de estudio. Es una persona que posee dignidad, libertad y capacidad para expresar su propia experiencia.

La ética comienza cuando somos capaces de reconocer al Otro y escuchar su situación.

Por eso, para Dussel, la filosofía debe partir de las víctimas de sistemas injustos.

No se trata únicamente de estudiar la pobreza desde una posición externa. Se trata de reconocer la experiencia de quienes sufren la exclusión y preguntarse qué estructuras producen esa situación.

La filosofía adquiere entonces una función ética y política.

No basta con conocer el mundo.

También es necesario preguntarse:

¿Qué debemos hacer frente a una realidad injusta?

La Filosofía de la Liberación intenta responder desde la perspectiva de los excluidos.

Liberar significa superar estructuras que impiden que determinados seres humanos desarrollen plenamente su dignidad.

La liberación no debe confundirse con una simple revolución política. Es un proceso más amplio que implica transformar relaciones económicas, sociales, culturales y políticas que producen dominación.

Dussel propone, en consecuencia, una filosofía que parte de la realidad concreta de los pueblos latinoamericanos y que busca construir una ética centrada en la dignidad humana.

TALLER 3 – DUSSEL Y LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN

1. ¿Qué entiende Dussel por eurocentrismo y por qué lo cuestiona?
2. Explica el concepto de "Otro" dentro del pensamiento de Dussel.
3. ¿Por qué la filosofía debería partir también de la experiencia de las personas excluidas?
4. ¿Qué relación existe entre ética, dignidad humana y liberación?
5. Analiza un problema de la sociedad colombiana utilizando el pensamiento de Dussel. ¿Quiénes serían los "Otros" afectados y qué transformación sería necesaria?

SEMANA 5 LA FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN Y LA ÉTICA

La Filosofía de la Liberación propone una forma de entender la ética desde las personas concretas.

Una ética abstracta puede formular principios generales sobre el bien y el mal, pero la Filosofía de la Liberación pregunta qué sucede cuando esos principios se aplican a sociedades donde existen relaciones de dominación.

Supongamos que una sociedad afirma que todas las personas son libres.

La filosofía crítica debe preguntar:

¿Todas tienen las mismas posibilidades reales?
¿Todas tienen acceso a educación?
¿Todas tienen acceso a salud?
¿Todas pueden participar políticamente?
¿Todas son escuchadas?
¿Existen grupos sistemáticamente excluidos?

Estas preguntas permiten distinguir entre una libertad formal y una libertad efectiva.

La libertad formal significa que una persona posee determinados derechos reconocidos legalmente.

La libertad efectiva implica que existen condiciones reales para ejercerlos.

Por ejemplo, una persona puede tener formalmente derecho a estudiar, pero si no existen instituciones educativas accesibles en su región, ese derecho puede resultar difícil de ejercer.

La Filosofía de la Liberación considera que la ética debe prestar especial atención a las personas que sufren situaciones de exclusión.

La víctima permite descubrir los límites de un sistema.

Cuando una sociedad afirma que funciona correctamente, pero existen personas que sufren como consecuencia de su funcionamiento, la filosofía debe examinar críticamente esa contradicción.

La pregunta ética fundamental puede formularse así:

¿Qué debemos hacer cuando el funcionamiento de una estructura produce víctimas?

La respuesta no puede consistir únicamente en culpar al individuo.

Es necesario examinar las estructuras sociales.

Esto conduce a una idea fundamental: la responsabilidad ética no es solamente individual. También existe una responsabilidad colectiva.

Las instituciones, los gobiernos, las comunidades y los ciudadanos tienen responsabilidades frente a las condiciones de vida de los demás.

La liberación implica construir relaciones sociales donde las personas puedan participar y desarrollar su vida con dignidad.

La ética, entonces, no es solamente una lista de normas. Es una reflexión sobre cómo debemos actuar para construir relaciones humanas justas.

ACTIVIDAD

Escoge uno de estos problemas:

- Desigualdad educativa.
- Pobreza.
- Exclusión de comunidades rurales.
- Discriminación.
- Desigualdad digital.
- Desempleo juvenil

Explica:

1. ¿Quiénes son afectados?
2. ¿Qué derechos están relacionados?
3. ¿Qué estructuras pueden estar produciendo el problema?
4. ¿Qué solución propone la Filosofía de la Liberación?

SEMANA 6 TEORÍA DE LA DEPENDENCIA

La Teoría de la Dependencia constituye una corriente fundamental para comprender el pensamiento social y económico latinoamericano.

Se desarrolló principalmente durante el siglo XX como una crítica a las explicaciones que afirmaban que todos los países podían alcanzar el mismo nivel de desarrollo siguiendo el mismo camino recorrido por los países industrializados.

Según las teorías tradicionales del desarrollo, los países pobres serían simplemente países atrasados que todavía no habían alcanzado el nivel de industrialización de las naciones desarrolladas.

La Teoría de la Dependencia cuestiona esta explicación.

Su argumento central consiste en que la pobreza y el subdesarrollo de determinadas regiones no pueden comprenderse únicamente como una etapa interna de su evolución.

También deben analizarse las relaciones históricas entre países.

El sistema económico internacional ha establecido relaciones entre **centros** y **periferias**.

Los países centrales concentran mayores niveles de industrialización, capital y poder económico, mientras que las economías periféricas frecuentemente dependen de la exportación de materias primas y productos de bajo valor agregado.

América Latina históricamente ha tenido una fuerte relación con la exportación de productos primarios.

Esto significa que muchas economías dependen de la venta internacional de recursos naturales y productos agrícolas o mineros.

El problema aparece cuando los precios de estos productos son inestables o cuando el país depende de importar tecnología, maquinaria y productos industrializados de mayor valor.

Así puede producirse una relación desigual.

Por ejemplo, un país puede exportar grandes cantidades de una materia prima y, al mismo tiempo, importar productos tecnológicos mucho más costosos.

La dependencia no es únicamente económica.

También puede existir dependencia tecnológica, política y cultural.

La dependencia tecnológica aparece cuando un país necesita adquirir conocimientos, máquinas o tecnologías desarrolladas externamente y posee poca capacidad para producirlas.

La dependencia cultural puede aparecer cuando una sociedad considera que sus propias formas culturales son inferiores y adopta modelos externos como únicos referentes de progreso.

La Teoría de la Dependencia no afirma que toda relación internacional sea necesariamente negativa. El problema consiste en relaciones estructurales donde las posibilidades de unos países están condicionadas por las decisiones y necesidades de otros.

Por eso, la solución no consiste simplemente en aumentar las exportaciones.

También puede requerir fortalecer la educación, la investigación científica, la producción nacional, la innovación tecnológica y la autonomía económica.

TALLER 4 – TEORÍA DE LA DEPENDENCIA

1. ¿Qué diferencia existe entre explicar el subdesarrollo como "atraso" y explicarlo como consecuencia de relaciones de dependencia?
2. Explica la relación entre centro y periferia.
3. ¿Por qué la dependencia puede ser económica, tecnológica y cultural?
4. Analiza un producto colombiano de exportación y explica qué ventajas y riesgos puede generar la dependencia de su comercialización internacional.
5. ¿Qué medidas podrían ayudar a Colombia a reducir su dependencia económica y tecnológica?

SEMANA 7 COLONIALISMO COLONIALIDAD Y DECOLONIALIDAD

La conquista y colonización de América produjeron consecuencias que no terminaron con las independencias políticas del siglo XIX.

Aquí resulta útil diferenciar entre **colonialismo** y **colonialidad**.

El colonialismo hace referencia a una relación política y territorial en la que un Estado domina directamente otro territorio.

La colonialidad, en cambio, se refiere a estructuras de poder, conocimiento y clasificación social que pueden permanecer incluso después de que termina el dominio colonial formal.

Por ejemplo, si una sociedad continúa considerando que determinados pueblos son inferiores por su origen, cultura o apariencia, pueden existir formas de colonialidad.

La colonialidad también puede manifestarse en el conocimiento.

Durante mucho tiempo, determinadas formas de conocimiento fueron consideradas superiores mientras que los conocimientos indígenas, campesinos o afrodescendientes fueron desvalorizados.

Esto genera una pregunta filosófica:

¿Quién decide qué conocimiento es válido?

El pensamiento decolonial busca cuestionar esas jerarquías.

No significa rechazar automáticamente todo conocimiento europeo. Significa reconocer que existen diferentes formas de producir conocimiento y que ninguna cultura debería ser considerada inferior simplemente por ser diferente.

La decolonialidad también cuestiona la idea de que existe un único modelo de desarrollo.

Las sociedades latinoamericanas pueden aprender de diferentes experiencias, pero deben preguntarse qué modelos son compatibles con sus propias necesidades sociales, culturales y ambientales.

El pensamiento decolonial busca, por tanto, ampliar el espacio de las voces reconocidas.

Esto implica escuchar a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, mujeres, trabajadores y otros grupos históricamente marginados.

La decolonialidad no significa regresar al pasado.

Significa construir un presente donde diferentes conocimientos, culturas y formas de vida puedan dialogar en condiciones más igualitarias.

Actividad de análisis

Realiza una tabla:

Situación	¿Existe colonialidad?	¿Por qué?	¿Cómo podría superarse?
Desvalorización de una lengua indígena			
Preferencia automática por productos extranjeros			
Desconocimiento de saberes campesinos			
Discriminación cultural			

SEMANA 8 FILOSOFÍA LIBERACIÓN Y JUSTICIA SOCIAL

La filosofía latinoamericana ha mantenido una relación estrecha con los problemas de justicia social.

Esto se debe a que las sociedades latinoamericanas han experimentado profundas desigualdades económicas y sociales.

La justicia no consiste únicamente en tratar a todas las personas exactamente de la misma manera.

En determinadas circunstancias, tratar de la misma manera a personas que se encuentran en situaciones muy diferentes puede mantener la desigualdad.

Imaginemos dos estudiantes:

Uno cuenta con internet, computador, biblioteca y acompañamiento académico.

Otro vive en una zona donde la conectividad es limitada y posee pocas herramientas educativas.

Decir que ambos tienen exactamente las mismas oportunidades porque ambos tienen derecho a estudiar sería insuficiente.

La justicia debe considerar las condiciones concretas.

La filosofía latinoamericana propone preguntarse por las estructuras que producen desigualdad.

Esto significa pasar de una visión individualista a una perspectiva social.

Por ejemplo, cuando una persona vive en pobreza, no basta con preguntar qué hizo individualmente para encontrarse en esa situación. También debemos examinar las condiciones económicas, educativas, laborales y políticas que influyen.

Esto no elimina la responsabilidad individual, pero la ubica dentro de un contexto más amplio.

La justicia social requiere participación.

Las personas afectadas por las decisiones deben tener posibilidades reales de participar en la construcción de las soluciones.

Esta idea conecta nuevamente con la Filosofía de la Liberación.

No se trata de hablar por los demás sin escucharlos.

Se trata de generar condiciones para que las personas puedan expresar su propia voz.

La filosofía latinoamericana puede contribuir a la justicia social mediante la crítica de las estructuras injustas, la defensa de la dignidad humana y la construcción de propuestas.

TALLER 5 – FILOSOFÍA Y JUSTICIA SOCIAL

1. ¿Por qué tratar a todas las personas exactamente igual no siempre garantiza justicia?
2. Explica la diferencia entre responsabilidad individual y responsabilidad social.
3. ¿Por qué la participación de las comunidades afectadas es importante para solucionar problemas sociales?
4. Analiza una situación de desigualdad en Colombia y explica qué condiciones estructurales pueden estar relacionadas con ella.
5. Propón una solución desde la Filosofía de la Liberación y argumenta por qué podría contribuir a una sociedad más justa.

SEMANA 9 FILOSOFÍA LATINOAMERICANA DEMOCRACIA Y TRANSFORMACIÓN

Texto de fundamentación

La filosofía latinoamericana también reflexiona sobre la democracia.

La democracia no debe reducirse a votar cada cierto número de años.

Aunque las elecciones son fundamentales, una democracia requiere también participación, libertad de expresión, respeto por los derechos humanos, instituciones responsables y posibilidades reales de intervención ciudadana.

Desde una perspectiva filosófica, podemos distinguir entre una democracia formal y una democracia sustantiva.

La democracia formal se refiere a la existencia de procedimientos, elecciones, leyes e instituciones.

La democracia sustantiva pregunta si esas instituciones realmente permiten que las personas participen y ejerzan sus derechos.

Una sociedad puede tener elecciones y, al mismo tiempo, presentar enormes niveles de exclusión.

Por eso la filosofía latinoamericana pregunta:

¿Quiénes participan?
¿Quiénes son escuchados?
¿Quiénes quedan fuera?
¿Qué grupos tienen mayor influencia política?

Estas preguntas permiten estudiar la relación entre poder y democracia.

La Filosofía de la Liberación introduce una exigencia ética: las decisiones políticas deben considerar especialmente a quienes pueden resultar afectados por ellas.

Esto significa que una democracia auténtica no puede construirse ignorando a los sectores más vulnerables.

La participación también requiere educación.

Una ciudadanía crítica necesita capacidad para analizar discursos políticos, identificar argumentos, reconocer manipulación y evaluar propuestas.

Por ello, enseñar filosofía tiene una dimensión democrática.

Un estudiante que aprende a argumentar, cuestionar información y defender sus ideas mediante razones está desarrollando capacidades necesarias para participar en la vida pública.

La filosofía no ofrece automáticamente soluciones políticas.

Su función consiste en desarrollar la capacidad de preguntar, analizar y argumentar.

En este sentido, la filosofía latinoamericana puede contribuir a construir una ciudadanía crítica y responsable.

SEMANA 10 HACIA UNA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA

La filosofía latinoamericana continúa desarrollándose.

Los problemas actuales son diferentes de aquellos que enfrentaron los primeros pensadores latinoamericanos, pero algunas preguntas permanecen.

Hoy América Latina enfrenta problemas relacionados con la desigualdad, la pobreza, la migración, el cambio climático, la explotación de recursos naturales, la discriminación, la tecnología, la inteligencia artificial, la globalización y las transformaciones culturales.

Por ello, pensar filosóficamente desde América Latina sigue siendo necesario.

Una filosofía latinoamericana contemporánea no puede limitarse a repetir las discusiones del pasado. Debe utilizar las herramientas desarrolladas por autores anteriores para analizar problemas actuales.

La cuestión de la dependencia, por ejemplo, puede analizarse actualmente en relación con la tecnología.

¿Quién produce las tecnologías más avanzadas?
¿Quién controla los datos?
¿Quién desarrolla los sistemas de inteligencia artificial?
¿Quién establece las reglas de las grandes plataformas digitales?

Estas preguntas muestran que la dependencia puede adquirir nuevas formas.

También aparece el problema ambiental.

América Latina posee enormes recursos naturales, pero la explotación económica de estos recursos puede producir conflictos sociales y ambientales.

Esto genera una pregunta filosófica:

¿El desarrollo económico justifica cualquier forma de explotación de la naturaleza?

La respuesta requiere considerar tanto las necesidades humanas como la protección del ambiente.

Otro problema es la identidad.

La globalización permite una comunicación permanente entre culturas. Esto puede enriquecer la vida social, pero también puede generar procesos de homogeneización cultural.

Por eso la filosofía latinoamericana contemporánea debe defender una identidad abierta y crítica.

No se trata de encerrarse culturalmente.

Se trata de participar en el mundo sin perder la capacidad de pensar desde las propias experiencias.

En este punto podemos recuperar las principales ideas estudiadas durante la guía:

- La filosofía debe partir de la realidad.
- La realidad latinoamericana posee una historia particular.
- La identidad se construye históricamente.
- El conocimiento debe ser examinado críticamente.
- La dependencia puede ser económica, política, tecnológica y cultural.
- La colonialidad puede permanecer después del colonialismo.
- Los grupos excluidos deben ser escuchados.
- La ética debe reconocer la dignidad del Otro.
- La filosofía puede contribuir a la liberación.
- El pensamiento crítico es necesario para la democracia.
- La filosofía debe mantener una relación entre reflexión y transformación.

La pregunta final no es solamente:

¿Qué es la filosofía latinoamericana?

La pregunta más profunda es:

¿Qué significa pensar desde nuestra propia realidad para transformarla?

TALLER 6 – INTEGRACIÓN FINAL

Lee nuevamente los textos de las diez semanas y responde argumentativamente.

1. Explica con tus propias palabras qué significa hacer filosofía desde América Latina. Relaciona tu respuesta con el método latinoamericano.
2. Compara la propuesta de Enrique Dussel con la Teoría de la Dependencia. ¿Qué problemas comparten y en qué se diferencian?
3. Explica la relación entre colonialidad, dependencia e identidad latinoamericana.
4. Escoge un problema actual de Colombia y analízalo utilizando por lo menos **tres conceptos** estudiados en la guía: método latinoamericano, Otro, liberación, dependencia, colonialidad, justicia social, identidad o democracia.
5. Responde de manera argumentada:

¿Puede la filosofía contribuir a transformar la realidad latinoamericana?

Tu respuesta debe presentar:

- una tesis;
- mínimo dos argumentos;
- un ejemplo colombiano;
- una conclusión.

ACTIVIDAD FINAL DE SÍNTESIS

"PENSAR DESDE AMÉRICA LATINA"

El estudiante elaborará un texto filosófico de aproximadamente 2 páginas respondiendo:

¿Qué problema de la realidad colombiana debería ser analizado desde la Filosofía de la Liberación?

Debe seguir esta estructura:

1. Planteamiento del problema: Describe claramente una situación concreta.
2. Pregunta filosófica: Formula una pregunta que no pueda responderse simplemente con un "sí" o un "no".
3. Análisis: Relaciona el problema con los conceptos estudiados.
4. Perspectiva de Dussel: Identifica quiénes son los "Otros" o sujetos afectados.
5. Dependencia: Explica si existe alguna relación de dependencia económica, tecnológica, política o cultural.
6. Propuesta de liberación: Propón una alternativa de transformación.
7. Conclusión: Explica qué aprendiste sobre la relación entre filosofía y realidad.