

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL
DE HUAMANGA**

ESCUELA DE POSGRADO

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN**

**Eco-Filosofía para el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de
Ingeniería y Gestión Ambiental (IGA) de la UNAH, 2021**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
DOCTOR EN EDUCACIÓN**

**PRESENTADO POR:
Mtro. Roly Auccatoma Tinco**

**ASESOR:
Dr. Adolfo Quispe Arroyo**

Ayacucho - Perú

2023

DEDICATORIA

A mi adorada madre, Felicitas, por ser mi inspiración de vida y apoyo incondicional.

A mi hija, Athena Milagros, mi amorcito y fuerza que me impulsa a lograr mis objetivos.

A Mirtha Yanina, mi esposa, compañera de carpeta y de la vida difícil que nos tocó afrontar.

A Dina y Analy Katy, mis hermanas, con quienes unidos afrontamos las dificultades de la vida.

A Dais Mayli y Trilce, quienes me motivan a seguir adelante.

A Dionicio, mi padre político, con quien siempre estaré agradecido por su apoyo incondicional.

A mis primos, Elfer, Ronald, Reyner, Kleiber, Betzaida, Hageo y Yadir que siempre estarán en los eventos importantes de la familia.

A Verita que, desde el cielo, ilumina mi andar académico.

AGRADECIMIENTO

A mi alma máter, Universidad Nacional de “San Cristóbal de Huamanga”, en especial a la Escuela de Posgrado y su plana docente.

A la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH).

Mi agradecimiento especial al Dr. Fredy Morales Gutiérrez, que en paz descanse, por guiar mi aprendizaje, desde el pregrado hasta el grado de doctor.

Al Dr. Adolfo Quispe Arroyo, en su condición de asesor, por haberme brindado su apoyo incondicional, ser un gran maestro, guía filosófica y por brindarme el asesoramiento del presente trabajo de investigación, a pesar del contexto difícil ocasionado por el Covid-19.

Al Dr. Rolando Alfredo Quispe Morales, en su condición de un gran maestro en la investigación científica, por su noble paciencia, amabilidad y tolerancia académica y por haberme brindado apoyo incondicional en la ejecución de la presente tesis de investigación.

A los docentes: Dr. Edgar Gutiérrez Gómez, Dr. Pedro Huauya Quispe, Dr. Dante Solón Carhuallanqui Ibarra, Dr. César Teófilo Zambrano Arce, Dr. Faustino Ccama Uchiri, Dr. René Antonio Hinojosa Benavides y Dr. Walter Víctor Castro Aponte por su aprobación y validación de los instrumentos de investigación para la recolección de los datos.

Al Marco Ítalo Castañeda Tinco quien analizó e interpretó con la prueba Wilcoxon y al Dr. Reynaldo Sucari León, con la prueba de T-Student, mis agradecimientos por la enseñanza y asesoramiento en la estadística; del mismo modo, a la Mtra. Mirtha Yanina Coronado Cárdenas, por ser la correctora de estilo de la tesis doctoral.

Mi agradecimiento especial a la delegada de la asignatura de Eco-filosofía, Nathaly Huallanca Remón, por su apoyo total en el desarrollo de las sesiones y su interés en la transformación de un ser bio-céntrico en un mundo antropocéntrico.

A mis compañeros y compañeras del doctorado, por brindar y compartir sus experiencias y conocimientos durante los tres años de estudios.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
ÍNDICE GENERAL.....	v
INDICE DE TABLAS	ix
ÍNDICE DE FIGURAS	x
ÍNDICE DE ANEXOS	xi
RESUMEN	xii
ABSTRACT	xiii
INTRODUCCIÓN.....	xiv
CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	17
5.1. Realidad problemática	17
5.2. Formulación del problema.....	24
5.3. Objetivos.....	24
5.4. Justificación	25
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO	28
2.1. Antecedentes de la investigación.....	28
2.1.1. <i>Antecedentes</i>	28
2.2. Diseño teórico – Eco-Filosofía o Filosofía Ambiental.....	31
2.2.1. <i>Nacimiento e historia de la eco-filosofía</i>	31
2.2.2. <i>Ontología metafísica</i>	37
2.2.3. <i>Eco-filosofía es una filosofía monista</i>	38
2.2.4. <i>Dualismo Cartesiano</i>	39
2.2.5. <i>Razón instrumental</i>	40
2.2.6. <i>Metafísica occidental según Heidegger</i>	42
2.2.7. <i>Nacimiento de la filosofía</i>	45
2.2.8. <i>Los filósofos según Heráclito y Parménides</i>	47
2.2.9. <i>La subjetividad antropocéntrica</i>	49
2.2.10. <i>El pensamiento eco-filosófico</i>	50
2.2.11. <i>Historia de la eco-filosofía</i>	52

2.2.12. <i>Aproximación conceptual</i>	54
2.2.13. <i>El creador del pensamiento eco-filosófico</i>	55
2.2.14. <i>Autorrealización</i>	57
2.2.15. <i>Las dimensiones de eco-filosofía</i>	58
2.2.15.1. <i>Ecología profunda (Deep ecology)</i>	58
2.2.15.2. <i>La subjetividad antropocéntrica es ecología superficial</i>	58
2.2.16. <i>El antropocentrismo fuerte y débil</i>	60
2.2.16.1. <i>La subjetividad centralizada por René Descartes</i>	62
2.2.16.2. <i>La filosofía experimental de Bacon</i>	64
2.2.16.3. <i>La supervivencia del más apto</i>	65
2.2.16.4. <i>El espíritu absoluto de Hegel</i>	66
2.2.16.5. <i>El proletario no es ecologista</i>	68
2.2.16.6. <i>La muerte de Dios de Friedrich Nietzsche</i>	70
2.2.16.7. <i>Foucault mata al hombre</i>	73
2.2.16.8. <i>La muerte de la naturaleza</i>	74
2.2.17. <i>La subjetividad eco-céntrica de ecología profunda</i>	76
2.2.17.1. <i>La escuela Gestalt</i>	79
2.2.17.2. <i>Conectividad del hombre y la naturaleza</i>	81
2.2.17.3. <i>Todos somos dioses según Spinoza</i>	84
2.2.17.4. <i>Martín Heidegger</i>	86
2.2.18. <i>Eco-feminismo</i>	89
2.2.19. <i>Las mujeres y las crisis ecológicas</i>	92
2.2.20. <i>Tipos de eco-feminismo</i>	93
2.2.20.1. <i>La cultura y la naturaleza</i>	97
2.2.20.2. <i>Astucia de la idea en la mujer</i>	99
2.2.20.3. <i>Las luchas de las eco-feministas</i>	101
2.2.20.4. <i>Patriarcado y capitalismo</i>	104
2.2.21. <i>Ecología social</i>	106
2.2.21.1. <i>La ética de la alteridad</i>	109
2.2.21.2. <i>Científico ecológico</i>	111
2.2.21.3. <i>La ecología política</i>	113
2.2.21.4. <i>Ética ecológica</i>	115
2.2.21.5. <i>Heidegger critica la devastación de la tierra, la conquista de lo ente y el olvido del ser</i>	116

2.3.	Abya Yala y buen vivir.....	119
2.4.	Universidad y el buen vivir	122
2.5.	Concepto de buen vivir.....	124
2.5.1.	<i>Cosmovisión de los pueblos originarios.....</i>	<i>126</i>
2.5.2.	<i>Objetivos globales del buen vivir</i>	<i>127</i>
2.5.3.	<i>Dimensiones del buen vivir.....</i>	<i>128</i>
2.5.4.	<i>Identidad, equidad social y sostenibilidad</i>	<i>131</i>
2.5.5.	<i>La corriente indigenista o pachamamista</i>	<i>134</i>
2.5.6.	<i>La corriente socialista y estatista.....</i>	<i>137</i>
2.5.7.	<i>La corriente ecologista y pos-desarrollista.....</i>	<i>140</i>
2.6.	Bases conceptuales	142
CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN		144
3.1.	Hipótesis	144
3.2.	Variables.....	145
3.3.	Operacionalización de variables	146
3.4.	Tipo y nivel de investigación.....	148
3.4.1.	<i>Tipo de investigación.....</i>	<i>148</i>
3.4.2.	<i>Nivel de investigación.....</i>	<i>148</i>
3.5.	Método.....	149
3.5.1.	<i>La inducción y deducción.....</i>	<i>149</i>
3.5.2.	<i>El hipotético deductivo</i>	<i>149</i>
3.5.3.	<i>El experimento pedagógico</i>	<i>150</i>
3.6.	Diseño de investigación.....	150
5.5.	Población y muestra	151
3.6.1.	<i>Población.....</i>	<i>151</i>
3.6.2.	<i>Muestra.....</i>	<i>151</i>
3.7.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	152
3.8.	Validez y confiabilidad de instrumentos	154
3.9.	Técnicas para el procesamiento de información.....	158
3.10.	Aspectos éticos	158
CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN		160
4.1.	Resultados de investigación	160

4.1.1. Resultados con la prueba de Wilcoxon.....	160
4.1.2. Prueba de hipótesis general con Wilcoxon	160
4.1.3. Hipótesis específica de dimensión 01 armonía con uno mismo	162
4.1.4. Hipótesis específica de dimensión 02 armonía con la sociedad	164
4.1.5. Hipótesis específica de la dimensión 03 armonía con la naturaleza 166	
4.2. Resultados e interpretación con la prueba t de Student	168
4.2.1. Prueba de hipótesis general	168
4.2.2. Prueba de t Student para la hipótesis específica N° 01	170
4.2.3. Prueba para la hipótesis específica N° 02	172
4.2.4. Prueba de hipótesis para la hipótesis específica N° 03	174
4.3. Discusión de resultados	176
CAPÍTULO V PROPUESTA PEDAGÓGICA	186
5.1. Introducción.....	186
5.2. Objetivo	187
5.3. Fundamentación	187
5.4. Descripción de la influencia de la eco-filosofía	194
CONCLUSIONES	197
RECOMENDACIONES	200
BIBLIOGRAFÍA	201
ANEXO.....	221

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 <i>Operacionalización de variables</i>	146
Tabla 2 <i>Cantidad de estudiantes</i>	152
Tabla 3 <i>Técnicas e instrumentos</i>	154
Tabla 4 <i>Prueba binomial del juicio de los expertos</i>	156
Tabla 5 <i>Estadística de fiabilidad del alfa de Cronbach</i>	157
Tabla 6 <i>Resultado de pre y pos-prueba del buen vivir</i>	162
Tabla 7 <i>Suma de rangos de Wilcoxon de la armonía con uno mismo</i>	164
Tabla 8 <i>Suma de rangos de Wilcoxon de armonía con la sociedad</i>	166
Tabla 9 <i>Suma de rangos de Wilcoxon de armonía con la naturaleza</i>	167
Tabla 10 <i>Estadísticas de muestras relacionadas a nivel de variable</i>	168
Tabla 11 <i>Diferencias relacionadas entre las variables</i>	169
Tabla 12 <i>Estadística de muestra relacionadas de armonía con uno mismo</i>	170
Tabla 13 <i>Diferencias relacionadas entre pre y pos-prueba de D1</i>	171
Tabla 14 <i>Estadística de muestra relacionadas de armonía con la sociedad</i>	172
Tabla 15 <i>Diferencias relacionadas entre pre y pos-prueba en la D2</i>	173
Tabla 16 <i>Estadística de muestra relacionadas en la dimensión D3</i>	174
Tabla 17 <i>Diferencias relacionadas pre y pos-prueba en la dimensión D3</i>	175
Tabla 18 <i>Sesiones desarrolladas, responsable, fecha y hora</i>	195

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 <i>Caja de Tukey de pre y posprueba del buen vivir.....</i>	161
Figura 2 <i>Caja de Tukey de pre y posprueba de armonía con uno mismo</i>	163
Figura 3 <i>Caja de Tukey de pre y posprueba de armonía con la sociedad</i>	165
Figura 4 <i>Caja de Tukey de pre y posprueba de armonía con naturaleza</i>	167

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 Matriz de consistencia	222
Anexo 2 Sílabo de ecofilosofía	223
Anexo 3 Solicitud presentada a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH)	229
Anexo 4 Consentimiento informado del estudiante	230
Anexo 5 Validación de expertos	234
Anexo 6 Preprueba	242
Anexo 6 Posprueba.....	246
Anexo 8 Sesiones	250
Anexo 9 Registro de asistencia y notas de los estudiantes.....	264

RESUMEN

La investigación es de tendencia humanista y crítica, cuyo objetivo es determinar la influencia de la eco-filosofía para mejorar el buen vivir en los estudiantes, confrontando a la filosofía antropocéntrica que declaró la muerte de Dios, del Hombre y de la naturaleza, devastando a la Tierra; por esa razón, es necesario que los estudiantes desarrollen una subjetividad eco-céntrica de pensamiento eco-filosófico que abarca tres corrientes: ecología profunda, eco-feminismo y ecología social. Asimismo, la orientación de la investigación es cuantitativa, de alcance experimental y diseño pre-experimental, con un solo grupo de pre y pos-prueba. La muestra está constituida por 25 estudiantes, cuya recopilación de datos se realizó mediante la técnica de la escala de actitudes y opiniones, siendo el instrumento la escala de Likert con 61 ítems, la cual fue sometida a la correspondiente prueba de validez y confiabilidad. Por ello, el resultado estadístico al cual se arribaron con los tratamientos estadísticos de donde el p-valor es $6.236e-10$ del rango de Wilcoxon y con la prueba t-Student el valor es de -6.030 y un p-value de $0.000 < 0.05$; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% y se concluye que si hay diferencia significativa entre el pre y la pos-prueba a nivel de variable. Con los valores obtenidos se concluye que los estudiantes de ingeniería y gestión ambiental de la UNAH son influenciados con el pensamiento eco-filosófico y muestran su actitud eco-céntrica, viviendo armónicamente consigo mismos, con la sociedad y con la naturaleza.

PALABRAS CLAVE: Eco-filosofía, antropocéntrica, eco-céntrica, buen vivir, armonía.

ABSTRACT

The research is of a humanistic and critical tendency, whose objective is to determine the influence of eco-philosophy to improve the good life in students, confronting the anthropocentric philosophy that declared the death of God, Man and nature, devastating the earth; for that reason, it is necessary for students to develop an eco-centric subjectivity of eco-philosophical thought that encompasses three streams: deep ecology, eco-feminism, and social ecology. Likewise, the research orientation is quantitative, with an experimental scope and pre-experimental design, with a single pre- and post-test group. The sample is made up of 25 students; whose data collection was carried out using the technique of the scale of attitudes and opinions, the instrument being the Likert scale with 61 items, which was subjected to the corresponding validity and reliability test. Therefore, the statistical result reached with the t-Student test is a value of -6.030 and a p-value of $0.000 < 0.05$; therefore, the null hypothesis is rejected with a confidence level of 95% and it is concluded that there is a significant difference between the means obtained in the pre and post-test at the variable level. With the values obtained, it is concluded that the students of engineering and environmental management of the UNAH manifest their eco-centric tendency, living in harmony with themselves, with society and with nature.

KEY WORDS: Eco-philosophy, anthropocentric, eco-centric, good living, harmony.

INTRODUCCIÓN

La investigación es primordial para la interpretación del mundo y su posterior praxis social; es así que, la tesis doctoral desarrollada pretende superar la subjetividad moderna occidental antropocéntrica, egocéntrica, androcéntrica y devastadora de la naturaleza. Esta superación de la subjetividad occidental es factible a través de la eco-filosofía y eco-sofía que es bio-céntrica, eco-céntrica, con una filosofía del cuidado de la naturaleza. Por tal motivo, ha sido conveniente realizar un ambicioso trabajo que pueda mitigar los problemas ambientales que aquejan al mundo entero. Es así que, a través de esta investigación se pretende apasionar a los futuros profesionales para que logren alcanzar una subjetividad más humanística y ecológica. Por esa razón, Hegel, el filósofo más grande de la humanidad, el Zeus en filosofía, manifiesta que “Nada grande ha sido hecho sin pasión”.

De modo que, es necesario crear una nueva subjetividad ecológica que desarrolle la capacidad de convivir en concordia consigo mismo, la sociedad y la naturaleza, la cual es casi nula en los estudiantes universitarios, pues desconocen sobre el pensamiento eco-filosófico que podría influir hacia el cuidado y la convivencia armónica denominada buen vivir (*sumaq kawsay*); asimismo, es necesario conocer e influenciar a los universitarios, de la Escuela Profesional de IGA de la UNAH, sobre la convivencia armónica consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza.

La presente investigación está estructurada del siguiente modo: El Capítulo I que aborda el problema de la investigación, centrada en la identificación, descripción y formulación del problema, desarrolla los objetivos de la investigación, tanto generales como específicos, asimismo, la justificación. El Capítulo II precisa el marco teórico: los antecedentes de la investigación, las teorías y enfoques referidos al pensamiento eco-filosófico y las corrientes (ecología profunda, eco-feminismo y ecología social), además

del buen vivir o *sumaq kawsay* que presenta tres dimensiones relacionadas con la armonía con uno mismo, con la sociedad y con la naturaleza. El Capítulo III integra las hipótesis, variables y la operacionalización (dimensiones, indicadores e ítems). Asimismo, hace referencia a la metodología de la investigación: tipo, nivel, diseño, población, muestra, métodos, técnicas, instrumentos de recolección de datos y procesamiento de la información. El Capítulo IV muestra los resultados cuantitativos en cuadros estadísticos, descriptivos, inferenciales y la discusión. Finalmente, en el Capítulo V se plantea la propuesta pedagógica, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

Por otro lado, la tesis doctoral desarrolla una filosofía vitalista, existencialista y naturalista con miras al respeto de la dignidad de todo ser vivo que habita en el mundo, considerando al hombre como el único ser que, con su praxis, puede dar un giro a la no devastación de nuestro planeta.

Si bien es cierto, el problema es complejo, ya que hay extinción de algunas especies de seres vivos y la naturaleza es finita; por eso, es necesario que el ser, a través de una filosofía con la nueva subjetividad eco-filosófica, reflexione, piense y practique el cuidado de la vida; es decir, que toda vida sea respetada y dignificada por el ser eco-céntrico.

Es así que, el hombre filosóficamente centralizado, inculcado por la subjetividad en el pensamiento del hombre, planteada por René Descartes con su famosa fórmula “Ego cogito, ergo sum” (Yo pienso, luego existo), fomenta el antropocentrismo, legitimado y justificado por la filosofía, epistemología y metodología, la cual devasta y depreda la naturaleza considerando al hombre como amo y señor de todo lo existente. Luego, el filósofo loco, Friedrich Nietzsche, lleva a su apogeo el pensamiento antropocéntrico cuando anuncia la muerte de Dios y plantea la filosofía del Superhombre (*Übermensch*); después, Michel Foucault plantea la muerte del hombre, poniéndolo en segundo plano frente a las estructuras (instituciones).

Posteriormente, con la ingeniería genética, el hombre juega a ser Dios, siendo el deseo del amo hegeliano el de dominar todo lo que existe; por esa razón, con la voluntad de poder nietzscheano no detiene su ambición y su pulsión de matar es cada vez más terrorífico.

En conclusión, es necesario advertir a los hombres ambientalistas que solo el desarrollo de la subjetividad de la eco-filosofía podría mitigar la devastación y depredación de la Tierra.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

5.1. Realidad problemática

La subjetividad del hombre occidental nació en Grecia. El espíritu se conoce a sí mismo con los griegos. Hegel es citado por Díaz. “Este momento es el del espíritu griego. Si con Descartes se pisa tierra, mucho antes, con los griegos, ya nos hallábamos en nuestra patria” (Díaz, 2016, p. 20). El mandato espiritual de los griegos es fundamental para los europeos. Estos sienten la mirada de los griegos como los cristianos por Jehová. “Sólo si volvemos a sometemos a la pujanza del comienzo de nuestra existencia histórico-espiritual. Ese comienzo es el orto de la filosofía griega” (Heidegger, 1933, 184). El inicio son los griegos y los europeos son sus herederos.

El mundo se ha occidentalizado, porque el occidente desde Europa ha globalizado al mundo con sus conquistas e invasiones; es decir, la filosofía griega fue heredada y de ella se adueñaron los europeos, “jamás un europeo nos regalará a los griegos. Ni Hegel, ni Nietzsche, ni Heidegger, al menos” (Feinmann, 2008, 112). Asimismo, Hegel es citado por Feinmann:

Por eso la gran transformación de la Edad Moderna tuvo lugar cuando se volvió a los griegos. Grecia es la madre de la filosofía (...) El espíritu europeo ha tenido en Grecia su juventud; de aquí el interés del hombre culto por todo lo helénico. (Feinmann, 2008, 112)

“La palabra ‘filosofía’ habla ahora en griego. La palabra griega es, en cuanto palabra griega, un camino. Por una parte, este camino está delante de nosotros, porque la palabra nos habla anticipadamente desde hace mucho tiempo” (Heidegger, 1956, p. 12); la filosofía es un camino y habla la lengua griega. La filosofía tiene su dueño y son los europeos quienes se apropiaron. “La palabra φιλοσοφία nos dice que la filosofía es algo

que, por primera vez, determina la existencia del mundo griego. Y no sólo eso: la φιλοσοφία también determina el rasgo más íntimo de nuestra historia europea occidental” (Heidegger, 1956, p. 12).

El hombre occidental se modernizó y creó una subjetividad que centralizó al hombre, así surgió el antropocentrismo con el filósofo René Descartes, “Hegel considera a Descartes como héroe del pensamiento que aborda de nuevo la empresa desde el principio y reconstruye la filosofía sobre los cimientos puestos ahora al descubierto al cabo de mil años” (G. W. F Hegel, 1955, p. 254); con su fórmula filosófica “ego cogito, ergo sum” (yo pienso, luego existo). “Lo que hace Descartes es poner a los hombres en el lugar que antes ocupaba Dios. En este sentido el hombre es ahora el subjectum, el que subyace a todo lo que es” (Feinmann, 2008b, p. 18). En cambio, el hombre latinoamericano imita como un niño a los occidentales, se siguen los pasos del progreso y desarrollo de los capitalistas neoliberales; así es que, desde 1492, con el descubrimiento de América por Colón, España, Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica nos han colonizado y neo-colonizado.

Los países del occidente capitalista neoliberal (Estados Unidos de Norteamérica y Europa) han introducido a nuestra subjetividad el progreso, civilización y estilos de vida, convirtiéndonos en países dependientes económica, política y tecnológicamente; por ello, “nosotros no tuvimos sujeto cartesiano, el sujeto cartesiano nos tuvo a nosotros” (Feinmann, 2008b, p. 25). El destino latinoamericano es decidido desde el exterior o por los dueños del mundo. Desde la modernidad “América Latina redescubre también su ‘lugar’ en la historia de la Modernidad. Fuimos la primer ‘periferia’ de la Europa moderna; es decir, sufrimos globalmente desde nuestro origen un proceso constitutivo de ‘modernización” (Dussel, 1994, p. 12). La economía de los países poderosos nos tiene sujetos, pues nuestras venas sangran y aún siguen abiertas (riqueza) para los países del centro, desde el punto de vista de Eduardo Galeano. “Desde el descubrimiento hasta

nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder” (Galeano, 2004, p. 16). Los albores de la producción capitalista es la violencia y no es el arroyo de los cielos que pintan los neoliberales.

El descubrimiento de tierras auríferas y argentíferas en América, el exterminio, la esclavización y el soterramiento en las minas de la población nativa, la incipiente conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalistas. (Marx, 1990, p. 684)

Qué idílicos momentos de la violencia para la originaria acumulación del capital. El capitalista no se detendrá y todos saben que seguirán en la devastación del mundo. Ya lo había visto Marx: el burgués convierte en mercancía todo lo que toca. “Todo lo estamental y estancado se esfuma; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas” (Marx & Engels, 2011, pp. 34–35); además, su espíritu metafísico de los amos del mundo es aumento y crecimientos inspirados en la voluntad de poder nietzscheana. “Pero el fin y la voluntad del hombre deben asimismo crecer, su intención debe ser encaminada al todo” (Nietzsche, 2000, p. 414) y sabemos de su humanidad del capitalismo. “Siempre que se habla de ‘humanizar’ el mundo, equivale a adueñarse más del mundo” (Nietzsche, 2000, p. 415). “El desierto crece: ¡ay de aquel que dentro de sí cobija desiertos!” (Nietzsche, 2003, p. 413). ¿Quiénes podrán detener para no llegar presenciar el fin del mundo?

Con la subjetividad del occidente se globalizó al mundo, “la esencia de la ciencia moderna -que, como europea, se ha convertido ahora en planetaria- se fundamenta en el pensar de los griegos que, desde Platón, se llama Filosofía” (Heidegger, 1994, p. 40). La

filosofía centraliza al hombre y es asesina de todo lo sagrado; por eso, declara la muerte de Dios, del Hombre y de la naturaleza. La metafísica europea, basada en el antropocentrismo, legitimó la devastación de la Tierra para avasallar a los bosques, animales y los hombres de la periferia, reduciéndolos a la mercancía. Es decir, la naturaleza y los hombres desde sí son mercantilizados por los amos del mundo.

Conscientes de este problema global, nos urge la enseñanza de la filosofía ambiental o eco-filosofía para que el efecto antrópico ya no devaste a la Tierra y el nuevo hombre supere la subjetividad moderna, deseamos que el hombre conviva de manera equilibrada con la ecología. El eco-filósofo con

la norma de la autorrealización alienta el despliegue de una actitud de identificación hacia todo lo viviente donde el proyecto personal de cada individuo se extiende más allá de su limitado ego y se abre hacia los seres vivos que constituyen su propio entorno. (Pobierzym, 2011, p. 145)

Se trata de construir la nueva subjetividad a fin de realizar el salto del antropocentrismo al eco-centrismo, un salto cualitativo para que la naturaleza sea el centro del universo (eco-centrismo o bio-centrismo), esa es nuestra primordial responsabilidad y eje central de la investigación, es así que “los tecnologizados hombres occidentales tienen mucho que aprender de otros pueblos que, pese a la devastación cultural padecida, prosiguen habitando poéticamente la naturaleza” (Sala, 2018, pp. 93–94).

Entonces, “Naess denomina ecofilosofía (ecophilosophy) al estudio de los problemas referidos a la relación del hombre con la naturaleza, y que son comunes tanto a la ecología como a la filosofía” (Pobierzym, 2013a, p. 507). La eco-filosofía es un neologismo que une dos disciplinas: la Ecología y la Filosofía, buscando razonar respecto a los problemas ambientales generados por el efecto antrópico y la creación de la subjetividad eco-céntrica; entonces, urge filosofar acerca de la muerte de la naturaleza y

las innumerables extinciones de los seres vivos. La eco-filosofía pretende superar la filosofía antropocéntrica, considerando sus tres dimensiones: la ecología profunda, el eco-feminismo y la ecología social.

El hombre antrópico considera a la naturaleza como infinita. “La naturaleza viene interpretada como una reserva gigante, como una fuente de energía para la técnica y la industria moderna” (Heidegger, 1972, p. 14), por eso depreda la naturaleza y causa la contaminación del agua, suelo y aire. De allí que, la región de Ayacucho, como todo el mundo, está siendo devastada por la subjetividad antrópica. “Desde el punto de vista metafísico, *el sistema capitalismo y socialismo* son lo mismo; en ambas encontramos la desolada furia de la desenfrenada técnica y de la excesiva organización del hombre normal” (Heidegger, 2001, p. 42). La vida que habita en los ríos y riachuelos se extingue, los grandes bosques se talan e incendian, se acidifican los suelos con productos contaminantes químicos y los plásticos, etc. La sociedad peruana es consumista de los productos industrializados y el dinero es su nuevo dios capitalista.

Ahora, respecto a los estudiantes de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, motivo de esta investigación, ellos han sido educados para ser antropocéntricos; el reflejo de ello es que en cada una de las aulas se genera el consumo de plásticos y falta de ahorro de la energía eléctrica. Las comunidades causan los incendios forestales creyendo en el retorno de una nueva vida. Cada persona es egoísta e individualista en este sistema capitalista, con una filosofía pragmática y utilitarista. Los “incendios forestales del periodo 2010-2020 (Gobierno regional de Ayacucho), las provincias del departamento de Ayacucho con mayor cantidad de ocurrencia de eventos de incendios forestales son: Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Vilcashuamán” (CENEPRED, 2021, p. 41); por ende, los estudiantes son producto del

sistema, desconfían de sus compañeros y vecinos porque hay mucha gente desadaptada que engaña, miente, roba y asesina. No hay armonía en la sociedad.

La cultura se creó a imagen y semejanza de lo europeo. La belleza es de la raza blanca y todo lo bueno es occidental; mientras, las demás culturas son malas éticamente; por eso, la gente muestra la europeización en su subjetividad, produciendo la baja autoestima que lleva a la mala convivencia consigo mismo. Los estudiantes universitarios de la escuela profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental deben legitimar su vida práctica con el pensamiento eco-céntrico direccionado hacia el buen vivir ancestral; es más, con estas actitudes podemos desafiar la racionalidad imperialista y antropocéntrica, a la vez, este es un gran reto del siglo XXI.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la subjetividad capitalista es individualista, narcisista, ególatra y devastadora de la naturaleza, asimismo que “los efectos negativos del denominado ‘progreso’ ejercido principalmente por la razón instrumental” (Pobierzym, 2011, p. 142) es necesario evaluar la aceleración en la extinción de diversas especies, las consecuencias del cambio climático global, el efecto invernadero, el adelgazamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida, la devastación de los bosques y los ecosistemas, a los cuales se suma el alarmante crecimiento de la miseria social y económica a escala humana.

Por tanto, con la influencia de la eco-filosofía abrimos una nueva esperanza para que los futuros profesionales de la Escuela Profesional de IGA de la UNAH - Huanta sean bio-céntricos y practiquen el buen vivir en su vida diaria; es decir, interactúen con mesura y armonía consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza.

En síntesis, vivimos en un mundo donde los hombres practican la filosofía antropocéntrica y con este pensamiento están depredando la naturaleza, llegando al extremo de dominarla y someterla a su antojo, así como a los hombres. Por esa razón, el buen vivir es la reconstrucción para el desarrollo que está centrado en el respeto de toda

vida, buscando la autorrealización y la autonomía en este mundo (eco-centrismo), en armonía con la naturaleza, el respeto a la dignidad humana y en mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades. Asimismo, se puede decir que el buen vivir desafía al hombre moderno, aquel que siempre ha deseado someter las leyes de la naturaleza y llegar al extremo de auto-extermiarse. La esperanza es la eco-filosofía y solo esta puede cambiar el desenlace final. ¿Las bombas nucleares son para devastar la naturaleza y la sociedad humana?

Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros, hasta el último hombre. Ellos lo saben; de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos ‘poderes celestiales’, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. ¿Pero quién puede prever el desenlace? (Freud, 1992, p. 140)

Por eso, esta investigación científica desea experimentar la influencia de la eco-filosofía como un nuevo paradigma para el buen vivir de los estudiantes, puesto que “proviene tanto desde la ecología social, la ecología profunda o el ecofeminismo nos están alertando que hemos arribado a una nueva época y que es menester asumir” (Pobierzyn, 2011, p. 143); es decir, el propósito es que los futuros ingenieros y gestores ambientales sean eco-céntricos con una nueva fórmula ética hacia la naturaleza. “Algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando tiende a otra cosa” (Leopold, 2019, p. 117). La naturaleza es holística que tiene el valor intrínseco y dignidad que la racionalidad debe considerar moralmente a cada ser vivo como supraindividual y que practiquen, de manera personal, el buen vivir consigo mismo, con su prójimo y con la naturaleza.

5.2. Formulación del problema

Problema general:

¿De qué manera la eco-filosofía influye para mejorar el buen vivir en los estudiantes de Ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021?

Problemas específicos:

¿De qué manera la eco-filosofía influye para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de Ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021?

¿De qué manera la eco-filosofía influye para mejorar la armonía con la sociedad en los estudiantes de Ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021?

¿De qué manera la eco-filosofía influye para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de Ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021?

5.3. Objetivos

Objetivo general:

Determinar la influencia de la eco-filosofía para mejorar el buen vivir en los estudiantes de Ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

Objetivos específicos:

Determinar la influencia de la eco-filosofía para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de Ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

Determinar la influencia de la eco-filosofía para mejorar la armonía con la sociedad en los estudiantes de Ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

Determinar la influencia de la eco-filosofía para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de Ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

5.4. Justificación

Conveniencia. La investigación es provechosa porque se pretende influenciar a los estudiantes, futuros ingenieros y gestores ambientales, a través del desarrollo de una nueva asignatura denominada Eco-filosofía, todo con el propósito de que sean capaces de convivir en concordia (armonía) consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza. Los estudiantes con una concepción eco-céntrica y humanista serán los que defiendan y protejan la madre naturaleza, cambiando la subjetividad del antropocentrismo (devastadora del medio ambiente) a un pensamiento eco-céntrico.

Relevancia social. El propósito de la investigación es determinar la influencia de la Eco-filosofía para que los estudiantes practiquen el buen vivir en su subjetividad, a sabiendas de que el estudiante actual es consumista, devastador y nihilista frente a la naturaleza. Los resultados beneficiarán a la sociedad peruana y a las universidades como una alternativa para poder mitigar los problemas ambientales y direccionar las actitudes hacia el cuidado de la naturaleza, la cual está siendo mal administrada y no será sostenible a corto plazo. En síntesis, la relevancia del presente trabajo es que constituye una vía para concientizar y sensibilizar para el cambio de la subjetividad antropocéntrica, que devasta la naturaleza, hacia una subjetividad eco-céntrica que cuida y protege al medio ambiente.

Implicaciones prácticas. La investigación intenta resolver los problemas ambientales, tales como la devastación de la naturaleza a raíz de la subjetividad antropocéntrica, los conflictos sociales entre compañeros, las displicencias en la convivencia de uno mismo, la incompreensión del misticismo generador de vida desde la óptica humanista y la cuestión de no matar. El estudiante comprenderá la convivencia con la naturaleza, respetando y dignificando toda vida, podrá ver desde los ojos de su prójimo su propio rostro de angustia para una mejor convivencia dentro de la sociedad y consigo mismo.

Valor teórico. La teoría de la filosofía ambiental es aún poco explorada en el Perú, es así que, se necesita una filosofía que descentraliza al pensamiento antropocéntrico de Descartes, el cual contamina y devasta la naturaleza. Por tanto, se trata de buscar un pensamiento filosófico que supere o mitigue los problemas de contaminación medioambiental, de manera que, se opta por el pensamiento eco-filosófico con una subjetividad bio-céntrica fundamentada desde diferentes perspectivas. En suma, la investigación aporta a una superación del pensamiento filosófico occidental narcisista y egoísta que humilla a toda vida en la naturaleza.

Utilidad metodológica. La investigación propone un nuevo instrumento creado para poder medir las actitudes del buen vivir de los estudiantes, contribuyendo al mejor manejo de conceptos del pensamiento eco-filosófico (variable independiente) y del buen vivir (variable dependiente). La influencia del pensamiento eco-filosófico se desarrollará mediante 22 sesiones, a través de las cuales se concientizará a los estudiantes para mejorar el buen vivir. La población está constituida por futuros ingenieros y gestores ambientales que deberán asumir una subjetividad bio-céntrica que los ayude a mitigar los problemas ambientales y sociales.

La presente investigación permite ampliar la información teórica y práctica acerca de la eco-filosofía y del buen vivir, asumiendo la necesidad del manejo conceptual. La eco-filosofía es la filosofía ambiental que descentraliza el antropocentrismo, ya que su enseñanza y aplicación ayuda a legitimar y fundamentar el eco-centrismo en los estudiantes, llevándolos a vivir en conformidad y armonía con todo lo que les rodea, manifestando actitudes más ecologistas, eco-feministas y respetuosas de la dignidad de toda vida.

Por lo tanto, la investigación se fundamenta en las teorías epistemológica, filosófica, ontológica y ética, ya que nos urge desarrollar una subjetividad bio-céntrica del

hombre. Es experimental porque permite generalizar los resultados encontrados a fin de fomentar el respeto y dignidad de toda vida; es decir, el estudiante eco-céntrico desarrolla, autónomamente, la capacidad de amar a la naturaleza, concibiendo toda vida como sagrada.

Por otro lado, la investigación tiene una metodología u orientación cuantitativa, de nivel experimental y diseño pre-experimental, influyendo a un solo grupo con la evaluación de pre y pos-prueba. La técnica es la escala, el instrumento es la escala de Likert que, al ser validada por los expertos, sirve para determinar la confiabilidad de los datos, de modo que, los resultados sean eficaces y aceptados por la comunidad científica.

Asimismo, la práctica de la investigación se justifica en descentralizar el antropocentrismo, caracterizado por la presencia de un hombre moderno y contemporáneo que concibe a la naturaleza como infinita, creyéndose dueño, señor y amo del planeta; matando a Dios con Nietzsche; al Hombre, con Foucault y, que hoy, depreda la naturaleza ocasionando muerte; es decir, viene devastando el único hogar ecológico. Ello solo podrá ser superado a través de la práctica de una subjetividad ecologista o ambientalista, la cual fomenta la vida armónica con su entorno natural, social y consigo mismo; por ello, es necesario la influencia de la eco-filosofía para que los estudiantes mantengan el buen vivir y asuman una mentalidad o postura eco-céntrica como defensores del medio ambiente.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes

La presente investigación doctoral tiene pocas fuentes en el Perú; por ello, se ha realizado una revisión bibliográfica detallada en la Biblioteca Central de la UNSCH, la Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias de la Educación e Internet; del mismo modo, se ha acudido a la biblioteca personal de algunos docentes de la especialidad. Es así que, solo se han encontrado textos particulares, trabajos de investigación, tesis y artículos científicos indexados relacionadas al tema específico, buscando en los repositorios de las universidades nacionales y extranjeras. Pero, a manera de antecedentes, podemos citar los siguientes aportes:

A nivel internacional

Rodríguez, A. (2016) con su investigación titulada *“Teoría y práctica del buen vivir: orígenes, debates conceptuales y conflictos sociales. El caso de Ecuador”*. La tesis doctoral realizada en la Universidad del País de Vasco (España), cuyo objetivo es “estudiar el origen de las propuestas sobre el Buen Vivir, sus raíces en el pensamiento y la cosmovisión de los pueblos andinos y amazónicos”. La investigación es cualitativa porque “combina la revisión de fuentes secundarias, con la recolección de información primaria y la práctica de la Investigación-Acción-Participación”. La conclusión de la investigación del autor es:

Existe una episteme propia de los pueblos originarios de los Andes y de la Amazonía que fundamenta el Buen Vivir, la cual es esencial para comprender sus contenidos paradigmáticos y su alcance decolonial, en tanto propuesta que reivindica la

existencia y la viabilidad de modos de vida diferenciados y alternativos al occidental. (Rodríguez, 2016, p. 351)

Giardina (2009). Tesis doctoral titulada “*Prolegómenos para una fundamentación filosófica de la ecología*”, de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. El objetivo de la tesis es: “presentar algunos de los elementos filosóficos que aportan luz sobre las condiciones ontológicas, epistemológicas y existenciales responsables de la crisis actual y que explican el surgimiento y desarrollo de la ecología” (Giardina, 2009). Asimismo, la investigación es cualitativa y llega a la conclusión:

Que “el tema de la crisis ecológica es apremiante y necesita de una reflexión más profunda que la que puede provenir de la misma ciencia de la ecología”. Que la intención expresada por Heidegger de entrar en diálogo con la tradición filosófica de la Escuela de Kyoto y con el legado del Tao Te King cobra otro relieve en el marco de la crisis ecológica. Que la filosofía tiene que volver a pensar una “filosofía de la naturaleza. (Giardina, 2009, pp. 386–387)

Además, Giardina, concluye afirmando que: “Que la filosofía tiene que volver a pensar una “filosofía de la naturaleza” (Giardina, 2009).

Alfonso (2016), en la tesis de maestría titulada *Ecosofía. “O cómo armonizar las dimensiones que conviven en el humano: La dimensión Natural y la Social”*; en la Universidad Santo Tomás de Aquino-Bogotá-Colombia. La cual tiene como objetivo de investigación “aportar a la estructuración desde la ecología, lo filosófico, lo ético, lo pedagógico y el campo de los derechos que deberán amparar a las generaciones venideras al uso y beneficio de un entorno ecosistémico integral, fortaleciendo las posturas ecocéntricas” (Alfonso, 2016). Asimismo, el investigador concluye, diciendo:

El ecosistema es pluricéntrico y se construye a cada instante, desde cada uno de sus centros de toda la cadena viviente. El asumirlo como postura ética, como proceso

de aprendizaje y como imperativo categórico Ecosófico; es el reto de la especie humana, para perpetuar su existencia, su bienestar y su casa, en este universo que no se detiene; la nave tierra debe seguir su camino. (Alfonso, 2016)

Pobierzym, R. P. (2011). Tesis doctoral titulada “*El problema de la naturaleza en el pensamiento de Heidegger y sus aportes a la ecología profunda*”. En torno al cual, Sala (2018) trabaja en un artículo titulado *El artículo científico Naturaleza y Ecosofía de Martin Heidegger*, cuyo objetivo es “establecer cierta vinculación entre las meditaciones heideggerianas, la cuestión de la naturaleza y las problemáticas ecológicas y sociales de nuestros tiempos” (Sala, 2018, p. 69). Asimismo, el filósofo argentino heideggeriano concluye en:

En la actualidad, el mundo se encuentra con una naturaleza dominada y conquistada por la ratio moderna. Heidegger considera que la misma se convirtió en meras disponibilidades: ‘la naturaleza deviene así una única estación gigantesca de gasolina, fuente de energía para la técnica y la industria modernas’. (Sala, 2018, p. 93)

Bugallo, J. (2011) en la tesis doctoral titulada “*La Filosofía ambiental en Arne Naess sus propuestas del Movimiento Ecología Profunda y las influencias filosóficas de Baruch Spinoza y William*”. Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano (ICALA), Río Cuarto, Argentina. El objetivo principal es trazar: Es así que la filósofa concluye, diciendo:

...un mapa conceptual tentativo en el paisaje de la producción filosófica naessiana. En primer lugar, destacando en qué medida, algunas ideas de Spinoza y James han resultado significativas para la formulación de las dos versiones del Movimiento Ecología Profunda. Luego, incursionando en la ecosofía personal del pensador noruego y en ciertas elaboraciones de una ontología gestáltica. (Bugallo, 2011a, p. 20)

La investigación se trabajó con la metodología de análisis bibliográfico en diferentes universidades; asimismo, concluye:

Fue la crisis ambiental contemporánea el móvil que lo llevó a revivir su adhesión temprana a un pensar alternativo conformado por los elementos señalados, un estilo de estar en el mundo, con el mundo, en apertura a lo asombroso y la maravilla de la creación. Ese sería el ámbito que interesa, el que vivimos; la filosofía debe ubicar al hombre en ese puesto experiencial. (Bugallo, 2011a, p. 197)

Güitrón, R. (2020). Tesis doctoral titulada *La filosofía ambiental en la perspectiva antropológica ontoepistemológica de Enrique Leff*; de la Universidad Pontificia Comillas y Universidad Ramón Llull - Madrid-España. El objetivo es analizar:

...el núcleo de la relación entre la sociedad y la naturaleza desde tres vertientes: historia, ontología-epistemología y ética-filosofía ambiental. Este camino de análisis crítico y reflexión se apoya en las aportaciones filosóficas emprendidas por el doctor Enrique Leff en el área ambiental. (Güitrón, 2020, p. 7)

La metodología análisis, crítico y reflexión de las fuentes bibliográficas. Asimismo, una de las conclusiones dice: “El peligro radical consiste en que el antropoceno se convierta con la acción humana en un apocalipsis para la biosfera y la historia” (Güitrón, 2020, p. 307).

A nivel nacional

El tema de investigación no se ha encontrado, con exactitud, en el repositorio de las universidades nacionales ni privadas.

2.2. Diseño teórico – Eco-Filosofía o Filosofía Ambiental

2.2.1. Nacimiento e historia de la eco-filosofía

La ecología viene de dos palabras griegas “Ökologie” que son: oikos (casa y hogar) y logos (palabra, razón y estudio); por tanto, ecología significaría “casa de la palabra o

razón” que en los años de 1869 es acuñado para la ciencia por el alemán Ernst Haeckel (biólogo y filósofo), quien conceptúa a la ecología como: “la Ecología es el estudio de todas las interrelaciones complejas de que refirió Darwin como las condiciones de la lucha para la existencia” (Milián, 2007, p. 4).

Asimismo, Sánchez y Pontes coinciden sus conceptos con los demás autores y dicen:

El término ecología se refiere al estudio de las interacciones de los organismos entre sí y con su ambiente, o el estudio de la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico. El medio ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la humedad, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono y los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. El medio ambiente biológico está formado por los organismos vivos, principalmente plantas y animales. (Sánchez y Pontes, 2010, p. 276)

Además, Villeé afirma que la ecología es la rama de las ciencias naturales y su “objeto de estudio la comprensión de las relaciones existentes entre los organismos vivos y el entorno que los rodea entendida esto como la combinación de factores abióticos (p.ej. clima y geología) y factores bióticos (organismos que comparten el hábitat)” (Alfonso, 2016, p. 33).

En fin, la ecología es una ciencia compleja, multidisciplinaria e interdisciplinaria que necesita de otras ciencias para ser comprendida como con la filosofía, la biología, la física, la química, las matemáticas, la electrónica, la genética, la geología, la bioquímica, la sociología, la pedagogía, la economía, la psicología, la política, la antropología, y otras ciencias que se interrelacionan con los animales, las plantas, los hombres o con su hábitat que la rodea.

Fundamentación de la eco-filosofía

La eco-filosofía se fundamenta en la epistemología, filosofía, economía, pedagogía y ética para desarrollar a un ser eco-céntrico y evitar la devastación de la naturaleza. La esperanza está en el pensamiento complejo porque “puede hacer, es darle a cada uno una señal, una ayuda memoria, que le recuerde: ‘No olvides que la realidad es cambiante, no olvides que lo nuevo puede surgir y, de todos modos, va a surgir’ (Morin, 1994, p. 75). Este paradigma está en contra del pensamiento parcial y unidimensional, ya que este sembró el horror en la humanidad.

La epistemología de Edgar Morín es el pensamiento complejo y lo “complejo como *complexus*, a lo que está tejido junto. Según el sociólogo y epistemólogo francés Edgar Morín, el pensamiento complejo trata a la vez de vincular y de distinguir, pero sin desunir” (Bugallo, 2011a, p. 42). La epistemología es compleja porque el sujeto cognoscente en sí mismo es complejo, citando a Morín:

El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. *Complexus* significa lo que está tejido en conjunto, en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, o psicológico, el afectivo, el mitológico) y que tienen un tejido interdependiente, interactivo e ínter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las partes entre sí. La complejidad es, de hecho, la unión entre la unidad y la multiplicidad. Los desarrollos propios a nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez más ineluctable a los desafíos de la complejidad. (Juárez & Comboni, 2012)

Por eso, el objetivo de la complejidad de la eco-filosofía “es, por una parte, unir (o sea contextualizar y globalizar) y, por otra, aceptar el reto de la incertidumbre (o sea de la relación dialógica, antagónica, competitiva y complementaria entre el orden, el desorden y la organización” (Bugallo, 2011a, p. 43). “Estamos frente a sistemas extremadamente

complejos en los que la parte está en el todo y el todo está en la parte” (Morin, 1994, p. 80). Así, los principios del paradigma de la complejidad propuesta por Morin, se fundamenta en cuatro principios u operadores del conocimiento: 1. El principio de recursividad organizacional se refiere a que el hombre es impulsado para “la conciencia de la complejidad que desemboca en la toma de conciencia de la necesidad de cambiar el paradigma de las ciencias humanas” (Juárez & Comboni, 2012). El principio dialógico se fundamenta en el principio de la “relatividad de lo que necesita de la alteridad para afirmarse e identificarse ya que en su seno también hay contradicciones, incertidumbres, ambigüedades” (Juárez y Comboni, 2012). El principio hologramático “desde el punto de vista epistemológico, este principio nos permite conocer el todo a partir de las partes”; y la organización sistémica es el “operador del conocimiento ya que permite epistemológicamente relacionar el todo con las partes y éstas con el todo” (Juárez & Comboni, 2012). Asimismo, el paradigma epistemológico de la eco-filosofía se sustenta en la de Gestalt que es “una perspectiva englobante que descubra las íntimas interconexiones existentes” y el “ecofilosófico si se toma en consideración la moderna distinción entre cualidades primarias y secundarias queda bloqueado cualquier diálogo con la naturaleza” (Victor M. Toledo, 2008, p. 94).

La eco-filosofía es una propuesta desde la ecología profunda, la ecología social y el eco-feminismo, como sus dimensiones. La corriente vitalista y existencialista se muestran para salvar dicha devastación o tratar de solucionar la actual crisis ecológica. “Los vitalistas afirman y defienden la vida en toda su magnitud, con todas sus consecuencias” (Alfonso, 2016, p. 22) La vida es la potencia esencial para los hombres y naturaleza, aunque la naturaleza existiera sin los hombres; por eso, la filosofía debe pensar la vida y su respectivo respeto a toda vida y deificarla. “La vida es la estructura dinámica, insoslayable, para el existente vivo que se manifiesta; el vivir humano cobra sentido de

misión en el vivir creativo (lo potencial de la naturaleza); y es horizonte del poder llegar a ser/hacer” (Güitrón, 2020, p. 292).

La eco-filosofía se fundamenta en la economía y hace la interdisciplinariedad de ecología y la economía como reacción a la economía clásica del hombre moderno y la revolución industrial que considera a los recursos económicos como inagotables. Es así que, la eco-economía es el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable. La separación del hombre con los ecosistemas se dio con la revolución industrial ya que “la fuente de energía principal se traslada hacia el carbón primero y luego al petróleo y gas, que son elementos que se utilizan - se queman en realidad - por la acción directa del hombre sobre ellas” (Penso, 2009, p. 134). Es más, el eco-filósofo está en contra de la economía del neoliberalismo, la cual está siempre en función del mercado, pregonando una economía que tiene la responsabilidad de “respetar y valerse de los principios ecológicos para procurar algo más importante que la simple ganancia pecuniaria: la supervivencia del ecosistema terrestre. Debe mantener el equilibrio del ecosistema para sostener a la especie humana” (Penso, 2009, p. 135). Ante la crisis de la dependencia económica y tecnológica que imponen los poderosos hombres antropocéntricos, “el progreso-desarrollo-ecodesarrollo-desarrollo sostenible está siendo guiado por la racionalidad económica capitalista. Por eso, se requiere reorientar la economía hacia otros modos que garanticen el bien común sustentable” (Güitrón, 2020, p. 311).

Por otro lado, las perspectivas políticas tienen el deber de abandonar la utopía moderna de que los recursos naturales son infinitos o inagotables. Ser un eco-filósofo es tener la praxis o “la acción responsable, es la política de despertar lo humano, lo razonable y lo sustentable” (Güitrón, 2020, p. 328). “Por el contrario, si se asume la propuesta del hombre como un ser en relación con la naturaleza, una democracia eco-social alentará el proyecto de un desarrollo sostenible” (Victor M. Toledo, 2008). Asimismo, el hombre

ontológico eco-céntrico tendrán una política que “se van gradualmente reemplazando por una teoría y una praxis dirigida a un fin supremo: la supervivencia de la humanidad y su planeta” (Toledo, 2008, p. 7). “Sólo un enfoque de ecología política dotará a quienes conducen los destinos de gobiernos, mercados y poblaciones enteras de una capacidad para cambiar las inercias suicidas” (Toledo, 2009, p. 8) El reto del hombre ecológico político se funda en un nuevo pacto político: “la era de la bio-política. A la propiedad le sustituirá la vida. El contrato propietario será relevado por el contrato vital. El sujeto de este pacto ya no será el sujeto propietario, sino el ser vivo” (Toledo, 2008, p. 8)

La eco-filosofía se fundamenta en el modelo pedagógico transdisciplinario, pues se debe cambiar el paradigma antropocéntrico a bio-céntrico u eco-céntrico con teoría y práctica teniendo en cuenta el “enfoque sistémico, una visión integrada y/o holística, que le permita al hombre/mujer cambiar el destino planetario en bien de todos desde lo local a lo global” (Alfonso, 2016, p. 79). Asimismo, la “pedagogía que reconozca y articule los conocimientos empíricos, ónticos, ontológicos y éticos” (Güitrón, 2020, p. 329). Los futuros ecológicos deben formarse para ser plenos en la vida y tienen tres rémoras que aprender: “el analfabetismo termoecológico; el desarraigo y la individualización sociocultural que ocasiona la incomprensión de la sociedad; y la ignorancia tecnológica, que se convierte en una herramienta de exclusión” (Güitrón, 2020, p. 329). Entonces, la educación ambiental es transformar al hombre en un ser eco-céntrico, con la educación se va “cultivar al ser humano con el fin de que el bien se convierta en común (el bien de las personas y la biosfera) y orientar así al sujeto para que sepa vivir libre y responsablemente” (Güitrón, 2020, p. 330).

La ética eco-céntrica es igual a la bioética que niega el accionar de la racionalidad europea que es utilitarista y que asume la “negación del individuo (del sí mismo y de su ser vivo), la opresión de las comunidades y la devastación ambiental, provocadas por la

racionalidad económica imperante (el capitalismo), por tal motivo su objeto de estudio es multidimensional y complejo” (Alfonso, 2016, p. 79). Los eco-filósofos saben de la responsabilidad del nuevo orden ético de “responder a un proyecto ecocéntrico que bregue por realizar el vínculo de los hombres entre sí y del hombre con la naturaleza. (...) Una ética ecocéntrica tiene que alentar por el cuidado de la biodiversidad y las diferencias culturales” (Victor M. Toledo, 2008). Por tanto, para ser un ecológico consciente se “requiere eticidad (elegir el bien de los valores humanos) y civilidad (convivir en la sociedad)” (Güitrón, 2020, p. 330).

En fin, la eco-filosofía se fundamenta en la metafísica filosófica, en la ontología existencial porque el ser está en la naturaleza.

2.2.2. *Ontología metafísica*

“Todos los hombres por naturaleza desean saber” (Aristóteles, 1994, p. 69). Más allá de la física está la metafísica que estudia el ser o la ontología (ciencia del ser). “La metafísica puede ser definida como la filosofía que busca la causa última de las cosas en un fundamento trascendente, llámese Idea, Dios, Bien” (Giardina, 2009, p. 220). Para Aristóteles el ser principal es la sustancia. La “‘filosofía primera’ (o la ‘metafísica), al ocuparse del ser como ser, de sus determinaciones, principios, etc., se ocupa de ‘algo’ que es, desde luego, superior, y hasta supremo, en el orden de ‘lo que es’ y en el orden también de su conocimiento” (Ferrater, 1964a, p. 184). Entonces, la filosofía para Aristóteles es la “ciencia acerca de ciertos principios y causas y, más precisamente aún, como ciencia que se ocupa de ‘las causas primeras y de los principios’” (Aristóteles, 1994, p. 69). La sustancia está en proceso de desarrollo vital y devenir.

Para el filósofo que pensó en su estufa “Descartes, la metafísica es una prima philosophia que trata de cuestiones como ‘la existencia de Dios y la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre’” (Ferrater, 1964a, p. 185)

La ontología estudia la manifestación del Ser. El ser es el Hombre que olvidó al ser. “El olvido del ser se anuncia indirectamente en el hecho de que lo único que el hombre considera y vuelve siempre a tratar es lo ente” (Heidegger, 2006, p. 52)

“Para Heidegger, la metafísica es una particular historia del ser y de la verdad, en ambos sentidos del genitivo” (Giardina, 2009, p. 221). Heidegger anuncia que la metafísica, cita Giardina: “toda metafísica es, en el fondo, y a partir de su fundamento, ese fundar que da cuenta del fundamento, que le da razones, y que, finalmente, le pide explicaciones” (Giardina, 2009, p. 221).

Heidegger al considerar la modernidad como la época de la imagen del mundo. Heidegger interpreta la historia de la metafísica como la historia del olvido del ser, puesto que en ella se confunden y equiparan ser y ente. Dicho esquemáticamente: el olvido del ser o la confusión entre ser y ente significa que lo que la metafísica concibe como ‘ser’ termina siendo la mera cosa presente, el objeto que se recorta a la luz de la representación. De manera que la metafísica es suelo fértil para el crecimiento de la ciencia y la técnica modernas. (Giardina, 2009, p. 221)

Heidegger manifiesta que “las ciencias ‘saben’ y dictaminan leyes de acuerdo a este saber, y saben infinitamente más que el pensar, pero entre unas y otro hay un abismo” (Giardina, 2009, pp. 222–223). Entonces, “la ontología metafísica es hija, entonces, del dualismo cartesiano y de la razón instrumental y, en un sentido fundamental, se articula alrededor de la identificación del ser con la presencia y con lo objetivo, calculable y controlable” (Giardina, 2009, p. 223). “El hombre no es el señor de lo ente. El hombre es el pastor del ser” (Heidegger, 2006, p. 57). Aún es posible salvar al hombre de su caída.

2.2.3. Eco-filosofía es una filosofía monista

La eco-filosofía se fundamenta en la filosofía monista de Heráclito, quien atribuye al fuego, la materia primordial de la physis (crecer o brotar). En el fragmento número 30.

“Este cosmos, uno mismo para todos los seres, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente, que se enciende según medidas y se apaga según medidas” (Mondolfo, 2007, p. 34). El movimiento es realizado de acuerdo a una ley constante y oculta de la naturaleza, le llamó Logos. El devenir es la lucha de contrarios. Como menciona en el fragmento número 53 “Pólemos [la guerra] es el padre de todas las cosas y el rey de todas, y a unos los revela dioses, a los otros hombres, a los unos los hace libre, a los otros esclavos” (Mondolfo, 2007, p. 37). Mientras, para Parménides el principio es el SER (lo que es). Fragm. 2, 2-4. “Cuáles serán las únicas sendas investigables del pensar. / Esta: / del ente es ser; del ente no es no-ser. / Es senda de confianza, / pues sigue a la Verdad”.

Además, se legitima la eco-filosofía con la filosofía monista materialista de Spinoza. La identidad única es la substancia (Dios o naturaleza). “Toda realidad material, lo que bajo la perspectiva monista quiere decir: toda realidad en absoluto es lo esencialmente causado desde fuera de ella misma” (Hernández, 2013, p. 119).

Por último, en Martín Heidegger el ser es olvidado y los culpables somos todos, “el ser cae en el más extremo olvido ‘a causa del extrañamiento de la alétheia como un todo indeterminado del ente’” (Pobierzym, 2013a, p. 374). Los hombres que olvidaron al ser se dedicarán a devastar la naturaleza.

2.2.4. Dualismo Cartesiano

René Descartes fundamenta el dualismo. La filosofía “es un conjunto muy complejo de diversos elementos: método, metafísica, antropología filosófica, desarrollos científicos (especialmente matemáticos), pre- ocupaciones religiosas y teológicas, etc., etc.” (Ferrater, 1964b, p. 422), para Descartes todo se remite al Cogito. “El cogito es la piedra fundamental de la construcción del edificio teórico cartesiano, debido a la imposibilidad de ponerle en duda, dicho planteamiento postula una preeminencia de la res cogitans frente a la res

extensa” (J. S. García, 2015). Entonces, el hombre vinculado por el pensar y el cuerpo, “Descartes caracteriza al hombre como un compuesto alma-cuerpo, pero la tradición le ha dado más resonancia a la división alma-cuerpo que a sus intentos por vincularlos” (J. S. García, 2015).

Descartes es dualista porque su sistema filosófico es dualista, “con la reducción de todo ser a la substancia pensante o a la substancia extensa”. y Spinoza es monista, “son dualistas los que afirman la existencia de dos substancias, el material y la espiritual, a diferencia de los monistas, que no admiten más que una”; es decir, “Descartes es caracterizado como francamente dualista, en tanto que Spinoza representa el caso más extremado de monismo” (Ferrater, 1964c, p. 485).

2.2.5. Razón instrumental

La filosofía occidental ha temido la naturaleza. Freud anunció que la esencia de la cultura sirve a dos fines: “la protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres” (Freud, 1992, p. 88) y que el hombre es un Dios con prótesis. “El hombre se ha convertido en una suerte de dios-prótesis, por así decir, verdaderamente grandioso cuando se coloca todos sus órganos auxiliares” (Freud, 1992, p. 90).

Los dos grandes críticos de la técnica o razón instrumental son Adorno y Horkheimer en su obra *Dialéctica de la Ilustración*, quienes afirman que “una de las promesas forjadas por la modernidad es la libertad del hombre por medio del dominio de la naturaleza. La ‘razón’ es el instrumento utilizado para la emancipación del hombre frente a la naturaleza” (Del Valle, 2009, p. 3). Por lo tanto, la razón es un medio y su finalidad de la razón instrumental “es la autoconservación, el ‘medio’ necesario para garantizar la libertad. De esta manera, la ‘razón’ expuesta por el iluminismo es un mero instrumento para la auto-conservación, la preservación de la vida humana” (Del Valle, 2009, p. 3).

La razón es entendida por Horkheimer, citado por Albornoz, “distingue entre dos tipos de razón: razón objetiva y razón subjetiva. La razón objetiva es como una “fuerza contenida no sólo en la conciencia individual [como lo es la razón subjetiva], sino también en el mundo objetivo” (Albornoz, 2015, p. 128). Explicando los dos tipos de razón. La razón objetiva presupone que por fuera del hombre existe un orden racional y que el hombre, como sujeto racional, es capaz de aprehenderlo. Por el otro lado, la razón subjetiva, como lo dice su nombre, depende del individuo o de una colectividad, mas no de una racionalidad exterior y absoluta. (Albornoz, 2015b, p. 128)

De este modo, para Horkheimer, “la razón siempre tiene como afán el dominio, esto explica el desarrollo de la humanidad y la consolidación de la razón como instrumento”; asimismo, desde la modernidad o “en la Ilustración la razón subjetiva se establece como el orden racional en la sociedad” (Albornoz, 2015b, p. 129). Por lo tanto, la razón cosifica a la naturaleza. “El hombre se relaciona con la naturaleza de manera productiva, esto es, la concibe como objeto (la cosifica) buscando un dominio sobre ella a través de la ciencia y la técnica” (Albornoz, 2015b, p. 132).

Es así que, “la razón instrumental llevó a la técnica a no sólo dominar la naturaleza sino a dominar al hombre, primero a través del trabajo y, finalmente, a través de la misma vida social en la forma del consumismo” (Albornoz, 2015b, p. 139). Por ello, la duda es lo que les salva de ser personas instrumentadas. “La razón como instrumento, ya aprovechada por algún poder o discurso, es capaz de alienar a las masas” (Albornoz, 2015b, p. 140). La razón instrumentada llevó al horror, “la razón instrumental que se origina en el Iluminismo ha llevado al horror, es decir, a los campos instrumentales, racionales de exterminio” (Feinmann, 2008b, p. 347)

En fin, la razón instrumental construye un hombre unidimensional. “Unidimensionalidad, según Marcuse: A que el pensamiento y la conducta se dirijan por

la racionalidad del sistema hacia un mismo universo (hacia un mismo fin)” (Albornoz, 2015b, p. 135). En la sociedad actual: “Los pueblos, sometidos al trabajo unidimensional (por usar este término de Marcuse) producen continuamente un dato, un hecho cuantitativo, científico. Frente a él, en tanto roca, incluso la fantasía revolucionaria se avergüenza de sí como utopismo” (Feinmann, 2008b, p. 346); y como es:

El hombre ya no contempla la naturaleza, la ve como objeto de extracción; ya no simpatiza con su prójimo, ni consigo mismo, sus actos ya no responden a su capacidad de pensar, por el contrario, sus actos irracionales (con máscara de racionalidad) son guiados por intereses políticos estratégicamente dispuestos en el aparato productivo. (Albornoz, 2015b, p. 140)

2.2.6. *Metafísica occidental según Heidegger*

La metafísica occidental tiene su historia que según Heidegger “Nietzsche, el pensador del pensamiento de la voluntad de poder, es el último metafísico de Occidente” (Pérez, 2017, p. 286). El inicio del olvido del ser se dio con los filósofos Platón y Aristóteles. “Heidegger argumenta que es debido a que la filosofía occidental ha tomado como base las tradiciones metafísicas y científicas de Platón y Aristóteles, las cuales surgieron no de una percepción auténtica del ser, sino de un olvido del ser” (Pérez, 2017, p. 286); es así que, “los filósofos han olvidado la pregunta esencial de la filosofía, la pregunta por el ser” (Gilabert, 2016, p. 90).

En la época medieval, “la filosofía escolástica medieval estudió el ser, lo expuso también como si fuera un ente” (Gilabert, 2016, p. 90). En tanto que, en el siglo XVII, “la característica fundamental de la Modernidad filosófica es entonces el estudio del ente y el olvido del ser” (Gilabert, 2016, p. 90). La filosofía moderna se inicia con Descartes que “la pregunta cambia en su totalidad, y con ello el estudio más representativo de la filosofía, que ahora será el estudio del conocimiento, la epistemología” (Gilabert, 2016, p. 90). Es

decir, según Heidegger “todo el entramado de la filosofía cartesiana es un error que ha perjudicado seriamente a todo el pensamiento posterior al racionalismo debido a la herencia centrada en el planteamiento con el que Descartes busca establecer el edificio del saber” (Gilabert, 2016, p. 91).

El despegue de la metafísica occidental se da con Descartes y se culmina con Nietzsche, “en algún momento el olvido del ser necesariamente llegará a un punto culmine que acabará con el pensamiento metafísico occidental: el pensamiento de la voluntad de poder de Nietzsche” (Pérez, 2017, p. 286); además, Heidegger sostiene que “Nietzsche piensa el carácter fundamental del ente en su totalidad y con ello pone fin a la metafísica occidental. El predominio del ente por sobre el ser habría llegado a un inevitable extremo: el olvido absoluto del ser” (Pérez, 2017, p. 287). “La metafísica, esto es, para Nietzsche, la filosofía occidental comprendida como platonismo, ha llegado al final” (Pobierzym, 2013b, p. 294); por tanto,

el hombre europeo-capitalista, que se afirma con Descartes en tanto subjetividad, se afirma con Nietzsche en tanto voluntad de poder expansiva, precisamente en la Alemania del espacio vital y en la Europa de la etapa más voraz del colonialismo, ya transformado, cuando escribe el Nietzsche maduro —el de, precisamente, La voluntad de poder—, en imperialismo). (Feinmann, 2008b, pp. 317–318)

Según Heidegger “el pensamiento único de Nietzsche es que la vida es voluntad de poder. Dicho pensamiento realiza una devaluación (Entwertung) de los ‘supremos valores’ —Dios, Espíritu, Idea, Mundo Suprasensible, etc.—, y [...] —una— transvaloración (Umwertug) de esos mismos valores” (Pérez, 2017, p. 286).

Asimismo, “la totalidad de la historia de la metafísica es nihilista en su esencia” (Pobierzym, 2013a, p. 295). “El nihilismo conlleva una transvaloración de todo lo válido

hasta el momento. Por ello, es necesaria una nueva posición de la esencia del hombre” (Pobierzym, 2013a, p. 296). El advenimiento de (Übermensch),

el superhombre es considerado como el legislador del porvenir. En este sentido, es menester interpretar el fenómeno del nihilismo desde dos perspectivas: 1) el nihilismo reside en el dominio y el desmoronamiento de los valores, 2) el nihilismo se transforma, a la vez, en la instauración de nuevos valores. (Pobierzym, 2013a, p. 296)

Esencialmente, Nietzsche considera y establece las condiciones de conservación y aumento.

Conservación y aumento caracterizan los rasgos fundamentales de la vida, los cuales se pertenecen mutuamente dentro de sí. A la esencia de la vida le toca el querer crecer, el aumento. Toda conservación de vida se encuentra al servicio de aumento de vida. Toda vida que se limita únicamente a la mera conservación es ya una decadencia. (Pobierzym, 2013a, pp. 297–298)

La vida está en constante devenir de superación; es decir, la vida, “al superarse siempre a sí misma, en tanto quiere su querer, quiere, a su vez, ser más fuerte. [...] Este nuevo querer del hombre, determinado por la voluntad de poder, radica ahora en la aparición y el imperar del superhombre” (Pobierzym, 2013a, p. 298). Entonces, para Nietzsche, según Heidegger, “el superhombre (Übermensch) debe convertirse en ‘el señor de la tierra’ y, por ende, piensa aquello que la tradición metafísica denomina el ser de lo ente como voluntad de poder eternamente retornante” (Pobierzym, 2013a, p. 299).

En fin, la superación de la metafísica nietzscheana es “el acabamiento de la metafísica y la maquinación que caracteriza a la época moderna son una y la misma cosa, y la superación del nihilismo nietzscheano es, en última instancia, la superación de la técnica” (Pérez, 2017, p. 289). Se afirma contundentemente que,

Heidegger ve en Hitler un retorno de la técnica al ser. Ya no hay enfrentamiento entre técnica y ser. Las conquistas de la técnica alemana son conquistas del ser, porque Alemania es un pueblo metafísico, que habita el centro de Occidente, que hereda la gran tradición helénica y, sobre todo, presocrática, y que luchará por la primacía de Occidente, el lugar en que el ser puede retornar al hombre porque el hombre ha dejado de olvidarlo al tener una relación auténtica con la técnica. (Feinmann, 2008b, p. 335)

2.2.7. *Nacimiento de la filosofía*

La filosofía nació para el saber absoluto porque se debe hablar, discutir y criticar todo lo que existe y no compartir con los positivistas lógicos. “7. De lo que no se puede hablar hay que callar” (Wittgenstein, 2009, p. 137).

Lo cierto es que la filosofía nació en tanto pensamiento occidental en Grecia, justamente en su colonia Mileto (desaparecida), hoy Turquía, con los primeros sabios Tales y Anaximandro.

En lo religioso, los griegos celebraban al dios Apolo como culto a la sabiduría que fue el valor máximo de la vida, es así que:

Para aquella civilización arcaica el conocimiento del futuro del hombre pertenecía a la sabiduría. Apolo simboliza ese ojo penetrante, su culto es una celebración de la sabiduría. Pero el hecho de que Delfos sea una imagen unificadora, una abreviatura de la propia Grecia, indica algo más, a saber, que el conocimiento fue, para los griegos, el valor máximo de la vida. (Colli, 1977a, p. 13)

Asimismo, los griegos nos advierten, lo dice Colli que: “La locura es la matriz de la sabiduría” (Colli, 1977). También, el mismo autor manifiesta, que el último sabio para Platón fue su maestro Sócrates:

...en varias ocasiones Platón designa a la época de Heráclito, de Parménides, de Empédocles, como la era de los “Sabios”, frente a la cual él se presenta a sí mismo como un filósofo, es decir, como un “amante de la sabiduría”, esto es, alguien que no posee la sabiduría. (Colli, 1977b, p. 94)

También, el filósofo Heidegger, se pregunta, ¿qué es la filosofía?, y se afirma que la filosofía es griega, ahí nació y su heredero es el occidente europeo: “La palabra ‘filosofía’ habla ahora en griego. La palabra griega es, en cuanto palabra griega, un camino. Por una parte, este camino está delante de nosotros, porque la palabra nos habla anticipadamente desde hace mucho tiempo” (Heidegger, 1956, p. 12); la filosofía es un camino y habla la lengua griega. La filosofía tiene su dueño y son los europeos quienes se apropiaron. “La palabra φιλοσοφία nos dice que la filosofía es algo que, por primera vez, determina la existencia del mundo griego. Y no sólo eso: la φιλοσοφία también determina el rasgo más íntimo de nuestra historia europea occidental” (Heidegger, 1956, p. 12).

Por lo tanto, la filosofía nació en Grecia y es logos, no es amor a la sabiduría, significa mucho más que sabiduría, es hacerse sabios y ese camino lo tenemos con la lengua griega. Entonces, la filosofía en lo actual tiene dueño y pertenece a Europa, tal lo afirma:

la razón es europea. Porque este proceso filosófico-histórico (y, desde ya, antropocéntrico y fonocentrista) que vemos surgir con Descartes, que se va a dar con Kant, con los pensadores de la Ilustración, con Hegel, es el apoderamiento de la realidad por parte de la burguesía europea, del capitalismo burgués europeo. (Feinmann, 2008b, p. 23)

También, Díaz citando a Hegel nos dice: “Este momento es el del espíritu griego. Si con Descartes se pisa tierra, mucho antes, con los griegos, ya nos hallábamos en nuestra patria” (L. Díaz, 2016, p. 20). También, nos dice Hegel: “Aquí, ya podemos sentirnos en

nuestra casa y gritar, al fin, como el navegante después de una larga y azarosa travesía por turbulentos mares: ¡tierra!” (L. Díaz, 2016).

Así como ya Hegel afirmó en *El mundo griego*, “Entre los griegos nos sentimos como en nuestra propia patria, pues estamos en el terreno del espíritu” (Feinmann, 2008b, p. 112).

En fin, la filosofía es camino de la sabiduría para hacerse y ser sabios y la lengua griega es el camino. Europa es heredera y dueña de la filosofía, pero se asume la Tesis once sobre Feuerbach “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” (Marx, 2010, p. 17). La filosofía es el “Amor a la sabiduría significa que la filosofía aspira a ser un saber total, aspira a hacer de nosotros sabios, es decir, hombres que saben muchas cosas: esa es la tarea del filósofo” (Feinmann, 2008b, p. 34).

2.2.8. Los filósofos según Heráclito y Parménides

Existieron dos sabios Homero y Hesíodo para que naciera la filosofía, refiriéndose al primero, este delimitó la distancia entre los dioses y los hombres, así como afirma:

Hay en sus historias un arriba y un abajo: los dioses están allí arriba (en “el Olimpo”), los hombres están aquí abajo (en la tierra); los primeros, mirando todo de arriba abajo (determinando qué sucederá) y los segundos de abajo arriba (no sabiendo qué sucederá). (Ferrer, 2015, p. 27)

Seguidamente, analizando a Hesíodo, Ferrer dice que es el genealogista de los Dioses, él le da significado a “Káos” (previo a todo orden, pero no significa desorden). “Se trata de un sustantivo relacionado con el verbo khaíno, que quiere decir separarse o abrirse (la boca, la tierra, una herida, etc.), y que contiene, junto con la idea de abertura o

separación, la idea de profundidad” (Ferrer, 2015, p. 32). Es así que en el mismo párrafo afirma:

Hesíodo convirtiera su kháos en el principio de una genealogía, ya que trazar una genealogía es siempre mostrar el inicio, la procedencia, la unidad de fondo o raíz común de unas ramas que se separan o se contraponen. Además, se trata de la genealogía de los dioses homéricos, en los que se sustentaba la presencia de las cosas. (Ferrer, 2015, p. 32)

Los primeros sabios o filósofos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes de Mileto (siglo vi a.C.), se dedicaron a buscar “el principio (arkhé) de todas las cosas”. Posteriormente, con Parménides y Heráclito coinciden dando la tríada Ser, Nada y Devenir:

Parménides y Heráclito. El primero sería aquel que fija el ser, porque dice “el ser es, el no ser no es” y Heráclito sería el que afirma al ser en tanto devenir, lo cual estaría basado en la célebre imagen del río: nunca nos bañamos dos veces en el mismo río porque todo fluye, todo cambia). (Feinmann, 2008b, p. 53)

Los filósofos son los que tienen mayor conciencia en todo momento de su condición humana de sí misma. Hacerse preguntas de su propia condición es ser filósofo. Entonces, los hombres filósofos “piensan de verdad, los ‘sabios’, son raros, por no decir únicos, mientras que quienes no piensan o no lo hacen como deberían, los ‘ignorantes’ que derrochan las posibilidades inherentes a su naturaleza, son la mayoría” (Ferrer, 2015, p. 103).

Heráclito, nos deja sus fragmentos 35 y 40 para poder relacionarla y afirma que los filósofos son sabios que tiene la pasión por conocer y pensar la totalidad de lo real. El Fragmento 35 dice: “Conviene, pues, sin duda, que tengan conocimiento de muchísimas cosas los hombres amantes de la sabiduría [filósofos]” (Mondolfo, 2007, p. 35). Asimismo,

en su fragmento 40: “Mucha erudición no enseña a tener inteligencia, pues se lo hubiera enseñado a Hesíodo y Pitágoras, y aun a Jenófanes y Hecateo” (Mondolfo, 2007, p. 35).

Entonces, no es necesario tener mucha erudición, es detenerse a pensar en cada punto de conocimiento, tal como Feinmann, dice: “El pensar no es la erudición: el pensar es el poder que tiene el hombre de preguntarse acerca de la totalidad de lo real” (Feinmann, 2008b, p. 36).

2.2.9. *La subjetividad antropocéntrica*

La filosofía occidental europea es heredera de los griegos, y a partir de la época renacentista fundamentó una filosofía racionalista y antropocéntrica por la clase social burguesa para globalizar y dominar al mundo. La subjetividad esencial es el cogito “Yo pienso, luego existo” con René Descartes, que “sentando las bases de una visión mecanicista del mundo que dará pie al desarrollo de la tecnociencia más prometeica” (Beneite, 2017, p. 90); y con ello queda fundamentada la filosofía racionalista, la cual creó a su imagen y semejanza un sistema mundo capitalista para explotar a los hombres y dominar a la naturaleza. Este pensamiento es legitimado por la filosofía, epistemología y metodología. Entonces, el occidente capitalista crea un mundo moderno con la filosofía racionalista, antropocéntrica, egocéntrica y androcéntrica.

La época renacentista y la modernidad surge con una subjetividad de la razón instrumental y que desistió la fe en Dios y el pensamiento medieval, “el triunfo de la razón sobre ésta, las peculiares capacidades cognoscitivas y normativas del ser humano, un ser humano solipsista, capaz de definirse y ser definido sólo en referencia a sí mismo” (Mingol, 2016, p. 134). Asimismo, Shiva ya había advertido en el siglo pasado, la tecno-ciencia es peligro para la sostenibilidad de la vida, diciendo: “hoy es totalmente insostenible ya que la ciencia y la tecnología se han vuelto inseparables desde el punto de vista cognoscitivo,

y la amalgama ha sido incorporada al complejo científico, militar e industrial del patriarcado capitalista” (Mingol, 2016, p. 135).

Asimismo, la filosofía antropocéntrica se legitima como el señor, amo y dueño de todo lo que existe porque “sostiene que la especie humana es el centro y la finalidad última de la creación o -en forma más matizada- está por encima del resto de los otros seres” (Speranza, 2006, p. 24); con el pensamiento antropocéntrico hace violencia a los hombres y animales desde su conocimiento científico y tecnológico. “Para Singer y Derrida, a la violencia de siempre hacia ciertos animales se agrega hoy una violencia industrial y científica” (Bugallo, 2006, p. 210).

Por otro lado, la religión cristiana heredada de la cultura hebrea legitima al pensamiento antropocéntrico, como afirma: “White había afirmado categóricamente que ‘el cristianismo es la religión más antropocéntrica que el mundo ha conocido, especialmente en su forma occidental’ (Beneite, 2017, p. 88).

2.2.10. El pensamiento eco-filosófico

La eco-filosofía, etimológicamente viene de tres vocablos griegos: oikós-philosophia (hogar, amor y sabiduría), es así que “equivale a la consideración filosófica de las cuestiones que atañen a nuestro Hogar-Planeta, por supuesto incluyéndonos; así, bien podría denominarse filosofía de la biosfera” (Arnaiz, 2008, p. 169). El gran ecofilosófico Arne Dekke Eide Næss acuñó el término “ecosophy” (ecosofía), un día 3 de septiembre de 1972, donde participó con la Conferencia de la Investigación sobre el Futuro del Tercer Mundo (Third World Future Research Conference), celebrada en Bucarest (Rumania), en aquella mencionó y que es citado por Arnaiz:

Por una ecosofía yo entiendo una filosofía de la armonía o el equilibrio ecológicos. Una filosofía es un tipo de saber de la sophia, es abiertamente normativa, contiene tanto normas como reglas, postulados, enunciados de jerarquizaciones de valor

como también hipótesis concernientes al estado de cosas en nuestro universo. La sabiduría es una sabia política, prescripción, no sólo descripciones y predicciones científicas. (Arnaiz, 2008, p. 174)

La eco-filosofía se fundamenta en la epistemología y ontología con la finalidad de transformar al hombre antropocéntrico para que sea un ser eco-céntrico o bio-céntrico. La eco-filosofía es la parte de la filosofía cuyo objeto es la vida teórica. Entonces, la eco-filosofía asume como “el nuevo paradigma para pensar el mundo contemporáneo, en especial en el momento en que nuestra especie se encuentra –desde una perspectiva global– en situación de translimitación ecológica, o como da en llamarse, estamos en la era del Antropoceno” (Bugallo et al., 2017, p. 37). Es más, el creador Naess propuso una ecosofía que:

El término visión total es esencial. El movimiento de ecología profunda es una visión total. Cubre nuestras asunciones básicas, nuestra filosofía de vida y nuestras decisiones cotidianas. También he llamado a la visión total como una “ecosofía” para distinguirla de la ecología como ciencia. Sophia es en griego sabiduría. Así, ecosofía significa ecosabiduría y la sabiduría está siempre relacionada con la práctica. (Arnaiz, 2008, p. 175)

Históricamente, la eco-filosofía, ha “nacido en los años setenta, destaca cómo el problema ambiental revela una crisis profunda del hombre actual, con relación a valores, actitudes culturales y pautas económicas que deberían reconsiderarse seriamente” (Bugallo, 2006, p. 207).

Hoy, la existencia de la humanidad está en peligro porque la crisis ambiental global es producida por el efecto antrópico y para repararlo es necesario una subjetividad racional eco-céntrica, sabiendo que los hombres antropocéntricos europeos son los mayores responsables, y los de la periferia son copartícipes de la devastación de la naturaleza, como

afirma: “Se genera una crítica a las tendencias antropocéntricas, a fin de replantear la relación usufructo hombre-naturaleza con estudios que interroguen el crecimiento tecnológico, industrial y económico de los países desarrollados, los mayores responsables del deterioro actual de los ecosistemas” (Builes et al., 2018, p. 124).

Por ello, es urgente que el hombre antropocéntrico con la concientización ambiental se debe transformar hacia un hombre nuevo eco-céntrico que promueva una sustentabilidad de la vida de las plantas, animales y hombres respetando su dignidad y su autorrealización; como lo dijo: “Lo que fuere un pensamiento ambiental para un futuro vital sustentable estará ligado a una nueva racionalidad, promotora de nuevas articulaciones entre ciencias y saberes tradicionales, entre conocimiento y valores de autorrealización en el mundo de la vida” (Bugallo et al., 2017).

En fin, la eco-filosofía debe resolver, con la práctica social, la crisis ambiental; el hombre con la filosofía antropocéntrica va destruir nuestro único hogar porque es pragmático y utilitarista. Los filósofos nos advierten de una gran hecatombe ambiental y el futuro se agrava cada vez más, y que es “una constante remisión, acentuada en mayor o menor medida en cada caso, al antropocentrismo, al industrialismo, al consumismo y al crecimiento poblacional como factores determinantes de la crisis ecológica” (Jiménez, 2020, p. 8).

2.2.11. Historia de la eco-filosofía

La eco-filosofía nace después de la segunda guerra mundial y los libros publicados que manifestaban sobre la crisis de la relación del hombre con su ambiente; “los norteamericanos William Vogt y Henry Fairfield Osborne con el libro: *El camino de la supervivencia* y *Nuestra planta esquilmo*. Ambos autores anunciaban sombríos presagios sobre las consecuencias del crecimiento demográfico y la consecuente utilización desenfrenada de los recursos naturales; también, el libro *La primavera silenciosa* de Rachel

Carson (1907-1964), una bióloga prestigiosa de Estados Unidos. Su libro fue el que mejor exponía la visión pesimista de los efectos que traería el crecimiento económico para el ambiente. En ese texto se encuentra, además, una crítica contundente a los “biocidas”, a los que atribuía la responsabilidad de un futuro donde la mayor parte de los animales y vegetales habrían desaparecido de la faz de la tierra”.

Además, el filósofo noruego Arne Dekke Eide Naess (1912-2009), en 1972 desarrolla su ponencia titulada: “*The shallow and the deep. Longrange ecology movements: a Summary*”, en Bucarest, en ocasión de la Tercera Conferencia sobre el Futuro del Mundo. Allí aparecen los términos “ecología profunda” (Deep Ecology) y “ecofilosofía” que son comunes en sus escritos. El lema fundamental de la ecología profunda es “simple en los medios, pero rico en los fines” y los principios rectores son:

...el rechazo al antropocentrismo y su reemplazo por un ecocentrismo, la consideración positiva de un valor intrínseco de todas las formas de vida; la identificación entre diversidad natural y diversidad cultural; un ideal de autorrealización que se resume en la consigna “dejar-ser” (supuesto que el ser humano se autorrealiza en el cuidado del medio ambiente); y, finalmente, el rechazo a la racionalidad instrumental hegemónica. (Giardina, 2009, p. 59)

Además, Alfonso citando a Naess abre un camino de pensamiento y diferencia la ecología superficial con la ecología profunda y dice que es “un movimiento superficial, aunque actualmente bastante poderoso, y otro movimiento profundo, aunque menos influyente, compiten (dentro del ecologismo) por nuestra atención” (Alfonso, 2016, p. 34).

Entonces, el término eco-filosofía es un neologismo que nació en los años 70 del siglo XX para filosofar sobre la vulnerabilidad y la finitud de la naturaleza. El prefijo “eco” significa “natural” y “orgánico” y la filosofía, etimológicamente significa “amor a la sabiduría”, en este sentido como Heráclito coincidimos, que “los hombres filósofos sean

sabedores de muchas cosas”. Por eso, los hombres (varón y mujer) serán amantes de la sabiduría, con conciencia crítica y que piensen la totalidad de lo real (pensarlo todo); por eso, ser eco-filosófico es mostrar una concepción de la naturaleza; también, es necesario manifestar que la eco-filosofía nace después de la segunda guerra mundial para que la filosofía piense la ecología ante la crisis medio ambiental.

2.2.12. Aproximación conceptual

La eco-filosofía es un nuevo paradigma de eco-centrismo o bio-centrismo para la autorrealización de toda vida, que supera la subjetividad del antropocentrismo filosófico occidental, es así que tiene tres dimensiones: ecología profunda, eco-feminismo y la ecología social.

Para Naess, la ecofilosofía, menciona en su artículo “*Relación del Movimiento Ecología Profunda con distintos campos de la ciencia*”, manifiesta que:

Por ecosofía yo entiendo una filosofía de la armonía ecológica y el equilibrio. La filosofía es un tipo de sofía, de sabiduría, es abiertamente normativa, contiene tantas normas, reglas, postulados, enunciados sobre valores prioritarios e hipótesis concernientes al estado de los asuntos en el universo. Sabiduría es sabiduría política, prescripción, no sólo descripción científica y predicción. (Bugallo, 2011a, p. 39)

Asimismo, el objetivo de la eco-filosofía como ecosofía “sería alcanzar una visión comprehensiva y totalizadora de nuestra situación humana e individual desde la cual las relaciones con el mundo sean pensadas o vividas como relaciones de sentido” (Speranza, 2008).

Speranza, manifiesta que una ecosofía es un sistema que orienta a los ambientalistas conscientes hacia una mejor relación con otros seres vivos. También, permite a los ecologistas tener una buena decisión a partir de una visión integral; como nos anuncia:

“Nos conduce a ser conscientes de aquella cosmovisión, principios o valores que tenemos, y que no siempre sabemos que tenemos. Los partidarios de la ecología profunda son motivados para que desarrollen su propia ecosofía” (Speranza, 2008, p. 74). Además, Naess afirma que “la Ecofilosofía es una teoría que contiene normas, reglas, postulados, enunciados sobre valores prioritarios e hipótesis concernientes al estado de los asuntos en el universo” (Giardina, 2009, p. 59).

Por último, la eco-filosofía lucha por el respeto de toda vida que según los principios: el derecho a ser, a florecer, a evolucionar. También, resalta el valor de la diversidad biológica y cultural, por ende, tengan una calidad de vida y el estándar de vida. Entonces, la eco-sofía crítica las ideologías europeizantes que mercantizaron todo lo que existe como a las plantas, animales y los hombres.

2.2.13. El creador del pensamiento eco-filosófico

Arne Dekke Eide Naess (27 de enero de 1912 - 12 de enero de 2009)

El eco-filósofo Arne Naess nace en un seno de una familia acomodada, por las cercanías de la ciudad de Oslo. El hombre que estudió filosofía, matemáticas y astronomía y creó el pensamiento de eco-filosofía.

Naess es neurótico desde niño y ahí encuentra sus indagaciones filosóficas, así desde su niñez ya se interroga de la naturaleza y de un hombre eco-céntrico. Desde su temprana edad ya analiza y está más cerca de la naturaleza:

Objeto de análisis fueron, entre otras conductas, sus hábitos de jugar con bichos y animales muy pequeños. En la costa del mar solía pasar largas horas solo, contemplando e interactuando con pequeños peces y moluscos. [...] Esas experiencias tempranas, asociadas a sentimientos y móviles muy profundos, se reflejaron de distinto modo en el estilo de pensar y actuar de Naess y se expresan

en ideas clave como multiplicidad, riqueza, diversidad, equivalencia, equivaloración, igualitarismo, paz, alegría. (Bugallo, 2011b, p. 154)

Asimismo, lo que se analiza son sus aportes según las etapas del desarrollo de su vida, como de su evolución académica, en la primera etapa empírica de Naess, Bugallo lo manifiesta: “Sus aportes se destacaron en el área de la filosofía de la ciencia y del lenguaje, de la teoría de la acción comunicativa y del escepticismo, además de sus trabajos sobre Spinoza y Gandhi” (Bugallo, 2011b, p. 157).

En la segunda, la etapa crítica de Naess, Bugallo afirma que “se perfiló hacia una suerte de escepticismo, lejos del mero dudar o del mero negativismo. La postura implicaba considerar y aceptar una diversidad de aproximaciones culturales, una diversidad de sistemas de pensamiento y de estilos de vida” (Bugallo, 2011b, p. 158). Entonces, en esta etapa escoge el sistema filosófico que construye desde el pensamiento de Spinoza.

La tercera etapa de cara a la problemática ambiental en Naess, nos explica la misma autora:

La creación del Movimiento Ecología Profunda (MEP) [...], en medio de los agitados desafíos del ambientalismo de los años setenta y ochenta, con fieles defensores de la causa ambiental, por un lado, y acérrimos detractores por el otro, tanto en el mundo industrializado como en algunos sectores de los países en desarrollo. Desde su ecosofía personal pudo volver a resignificar viejos términos de su bagaje existencial, como diversidad, no violencia, ecuanimidad, igualitarismo, austeridad, fortaleza. (Bugallo, 2011b, p. 159)

En fin, el eco-filósofo Arne Naess es un gran pensador que luchó, desde 1972, en favor a la ecología construyendo su pensamiento teórico y práctico para responder a los problemas y crisis ambientales contemporáneos, tal como:

...ha publicado numerosos artículos y más de 30 libros, muchos de los cuales han sido traducidos a diversos idiomas. En 2005 se editó la colección en 10 tomos de los *Selected Works of Arne Naess*, en inglés, a cargo de la editorial Springer de Holanda. (Bugallo, 2011b, p. 172)

Por ello, como admirador de Filosofía, Naess afirmó que somos “admirador de la filosofía y de la búsqueda de la verdad, su vida es un intenso compromiso con no comprometer a nadie en caminos sin salida, y con comprometer a todos los que pueda a iniciar nuevos caminos” (M. García, 2005, pp. 213–214). El eco-filósofo Arne Naess se dedicó al cuestionamiento, experiencia y compromiso.

2.2.14. Autorrealización

La autorrealización tiene tres dimensiones de la realización: “1. La autorrealización como la realización de un yo más amplio y profundo a través de la identificación con otros. 2. La autorrealización como realización de las potencialidades inherentes. 3. La autorrealización como la norma fundamental” (Speranza, 2006, p. 54).

...la autorrealización es concebida como el despliegue expansivo del yo a través de nuestra capacidad de identificación. Es justamente la identificación la que nos permite expandirnos cada vez más hacia entornos más amplios. En la medida en que el ego se identifica con otros, sus estrechos límites iniciales comienzan a desplegarse y se torna más abarcativo. Cuanto más se expande el yo, más experimenta la sensación de pertenecer a una totalidad. Por esto, en la medida en que desarrollamos esta capacidad, la naturaleza no es algo ajeno o exterior: ya no podemos percibirla a través de una relación de carácter externo sino, por el contrario, comenzamos a experimentar una profunda integración de nuestro yo con ella. (Speranza, 2006, p. 62)

2.2.15. Las dimensiones de eco-filosofía

Las dimensiones de la eco-filosofía son tres y tratan las cuestiones medioambientales. “Las cuestiones medioambientales han sido relegadas al ámbito de la ecología, concebida como una rama de la ciencia natural, o bien son tratados desde las novedosas corrientes ecofilosóficas que se conocen como ecología profunda, ecofeminismo y ecología social” (Sala, 2018, p. 68).

2.2.15.1. Ecología profunda (Deep ecology)

La ecología profunda (Deep ecology) así lo llamó desde 1972 por Arne Naess de la Universidad de Oslo, para diferenciar con esa otra orientación teórica de la reflexión medioambiental centrada en la lucha por la contaminación y la destrucción de recursos por los países desarrollados, denominada por él como ecología superficial. Es así que, la ecología profunda de Ness distingue dos formas de pensamiento ecológico: el superficial y el profundo. La eco-filosofía es la ecología profunda, pero la ecología superficial es la más poderosa, que según el fundador se anticipó: “El movimiento de la ecología superficial se caracteriza por la lucha contra la contaminación y el agotamiento de los recursos [y su] objetivo central [es] la salud y la abundancia de la gente de los países desarrollados” (M. García, 2005, p. 106).

2.2.15.2. La subjetividad antropocéntrica es ecología superficial

La ecología superficial (short-range, shallow ecology) que tiene una subjetividad antropocéntrica, que devasta y depreda al mundo con la subjetividad que se centralizó con René Descartes, la filosofía experimental de Bacon, la lucha por la supervivencia de Charles Darwin, la muerte de Dios con Friedrich Nietzsche, la muerte del Hombre con Michel Foucault y hoy con la ingeniería genética dan la muerte a la naturaleza. El poder antropocéntrico tiene un sujeto absoluto que es el

señor de toda la realidad; es así que: “El antropocentrismo sostiene que la especie humana es el centro y la finalidad última de la creación o -en forma más matizada- está por encima del resto de los otros seres” (Speranza, 2006, p. 24).

El hombre centralizado es amo y señor de todo cuanto existe; por eso, devasta la tierra y genera una crisis ambiental con su subjetividad filosófica, es así que:

Ve a este por encima o aparte de la naturaleza, como fuente de todo valor, y le da a aquella un significado meramente instrumental, de uso. Se caracteriza por la lucha contra la contaminación y el agotamiento de los recursos cuyo objetivo central es la salud de las personas, demostrando marcado interés en la preocupación y la protección del ambiente en aras de su preservación para el uso de las generaciones actuales y futuras. Mantiene constante el esquema moral tradicional y hegemónico en la cultura occidental de carácter antropocentrista animado por un dualismo fundacional, a saber, la distinción entre el hombre y un entorno que lo rodea, la naturaleza. Esta distinción ha tendido no al equilibrio sino a la ubicación del hombre en un plano de superioridad en relación al mundo natural, sea animado o inanimado, autorizándolo, por ello, a su explotación y aprovechamiento. (Martínez & Porcelli, 2017b, p. 402)

Para Naess la ecología superficial “tiene una visión del ‘hombre en el ambiente’”; por eso, “los representantes están interesados en resguardar sólo las especies animales y vegetales que constituyan recursos y reservas para el hombre”; además, “el propósito principal que persigue es evitar que la especie humana corra peligro” (Speranza, 2006, p. 32).

En fin, la ecología superficial tiene una filosofía de eurocentrismo que nos influye al consumismo e individualismo, a través de la cultura, música, arte, pintura, cine,

redes sociales e internet y medios de comunicación. Hoy, el arma fundamental de los años es la revolución tecnológica comunicacional, pues a través de ella crea verdades en las subjetividades de los consumidores.

2.2.16. *El antropocentrismo fuerte y débil*

La eco-filosofía crea nuevas conceptualizaciones como la del antropocentrismo fuerte y débil que fue trabajado por el norteamericano Bryan Norton, en su artículo “*Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism*” (1984); en ello, Norton “propone superar la dicotomía que se presenta entre la postura antropocentrista y la no antropocentrista, mediante la puesta en práctica de un antropocentrismo débil” (Salazar & Láziz, 2017, p. 118). Por lo tanto, los hombres críticos deben orientar sus vidas hacia el bienestar con acciones en el ámbito social y político, con la finalidad de proteger toda vida, no podemos negar el centralismo del hombre.

Es así, el antropocentrismo fuerte auspicia a cada ser humano “actuar sin ningún marco de referencia ambiental, y a conducirse regidas por principios económicos y de consumo, guiadas únicamente por fines instrumentales, lo que impide cualquier tipo de consideración axiológica moral de la naturaleza”. El mercado está lleno de mercancías y las mercancías remiten al dinero y está al oro; entonces, el mercado se devora todo y los hombres tienen la subjetividad consumista; por eso, “los grandes productores no se detienen ante nada: talan bosques, secan pantanos, modifican el curso de los ríos, no les preocupa socavar los ecosistemas hasta su destrucción, con el único fin de satisfacer un mercado de consumidores voraces” (Salazar & Láziz, 2017). Entonces, el antropocentrismo fuerte:

...se inclina por las preferencias, deseos o necesidades meramente sentidas, frecuentemente a corto plazo. Esa tendencia, todavía muy predominante, desconoce o niega que constituya una amenaza para la continuidad de la vida en la biosfera.

Se refleja en las prácticas no sostenibles de agricultura, industria o turismo, urbanizaciones no planificadas donde se nota la falta de estudios de ordenamiento territorial pertinentes, la falta de políticas atentas al desarrollo bio-cultural sostenible, etc. (Bugallo, 2017, p. 36)

Por otro lado, el antropocentrismo débil se caracteriza por una visión del mundo que son deliberados ética y axiológicamente sobre la vida humana y no humana; es más, “incluidos los juicios donde los deseos o necesidades son coherentes con una determinada visión del mundo; visión que incluye teorías científicas y un marco metafísico que las interprete como expresión de ideales estéticos y morales” (Salazar & Láriz, 2017). Es así que, el antropocentrismo débil:

...se perfila como más responsable de sus actos. Tendría en cuenta las condiciones globales de la vida humana y no humana en perspectiva a largo plazo. Sería un “antropocentrismo de bajo impacto”. No en el sentido de tener que caer todos en la pobreza ni tampoco en el sentido posmoderno de considerar lo débil como carente del peso, light, sin responsabilidad; sino más bien un antropocentrismo prudencial, precautorio. (Bugallo, 2017)

En consecuencia, la eco-filosofía “aporta una reconsideración del antropocentrismo tradicional, bajo la forma de un antropocentrismo débil criterioso y prudencial, que podría guiarnos de modo preferible ante los desafíos de la problemática ambiental global en la era del Antropoceno” (Bugallo, 2017). Asimismo, la subjetividad antropocéntrica fuerte debe dejar de “ser opresiva, violenta y destructora hacia el entorno natural, y se adopte en su lugar un antropocentrismo débil que pondere de forma deliberativa el uso de los recursos naturales que necesitamos para subsistir” (Salazar & Láriz, 2017). Lo ideal es ser consciente crítico ambientalista para abrazar el antropocentrismo débil en favor de la protección y cuidado de la naturaleza.

2.2.16.1. La subjetividad centralizada por René Descartes

Descartes pensó y existió por eso nos dejó su filosofía a partir de la siguiente fórmula “Yo pienso, luego existe”, su fundamento es la subjetividad de todo hombre racional; por ello, Hegel lo admira su filosofía, como lo afirma: “René Descartes es un héroe del pensamiento, que aborda de nuevo la empresa desde el principio y reconstruye la filosofía sobre los cimientos puestos ahora al descubierto al cabo de mil años” (G. W. F. Hegel, 1955, p. 254).

Ante la persecución del dogma religioso cristiano decide abandonar su natal Francia y se va a filosofar a Holanda, un país que se liberó del dogma en la época de guerras religiosas. Allí fundamenta la filosofía moderna donde coloca al hombre en su centro (antropocéntrica) que hasta ahora sigue ahí y que ningún filósofo descentralizó o pudo sacarlo del centro.

Asimismo, con la filosofía de Descartes se consolida la clase social burguesa y la subjetividad moderna comienza a expandirse hacia la conquista y devastación de la naturaleza, del hombre con la ciencia y la técnica; por eso, el “Discurso del método” como de la “Fenomenología del espíritu”, de Hegel, son libros filosóficos en que el hombre centralizado del conocimiento es el héroe de su propia historia porque la hace; en ese lugar nos encontramos y ahora nos toca dudar de todo.

Por otro lado, afirma: “La modernidad se define como “Yo pienso, luego existo”; así, en filosofía, con René Descartes, nace la subjetividad en el hombre. El subjectum que reemplaza al griego “hipokéimenon”; ahora, el hombre es dueño de la totalidad real”. (Auccatoma, 2021, pp. 55–56). Por ello, manifiesta:

Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: “yo pienso, luego soy”, era tan firme y segura

que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. (Descartes, 1978, pp. 123–124)

Ahora la humanidad con la filosofía de Descartes afirma: “Somos una cosa que piensa”, porque con él se inicia su despliegue del racionalismo occidental con este héroe del pensamiento; así como menciona:

Descartes, con su interpretación del hombre como *subjectum*, crea el presupuesto metafísico para la venidera Antropología, en todas sus especies y direcciones. Con el auge de las Antropologías logra Descartes su más alto triunfo. [...] Descartes es únicamente superable por la superación de aquello que él mismo ha fundado, por la superación de la Metafísica moderna, y esto quiere decir simultáneamente Metafísica occidental. (Heidegger, 1958, pp. 53–54)

Asimismo, Descartes se despide humildemente y exhortándonos para dudar de todo, pero la soberbia de un filósofo es:

Esta declaración que aquí hago bien sé que no ha de servir a hacerme considerable en el mundo; mas no tengo ninguna gana de serlo y siempre me consideré más obligado con los que me hagan la merced de ayudarme a gozar de mis ocios sin tropiezos que con los que me ofrezcan los más honrosos empleos del mundo. (Descartes, 1978, p. 152)

En fin, Descartes es un pensador subversivo que con su duda metódica nos invita a dudar de todo y pensar desde nuestra propia subjetividad, por eso su filosofía es revolucionaria. Hoy solo nos queda dudar de todo lo obvio.

2.2.16.2. La filosofía experimental de Bacon

La filosofía experimental de Francis Bacon centraliza al sujeto occidental que se apropia de la naturaleza por parte del hombre de ciencia. Además, descubre y establece el fuerte vínculo entre conocimiento para dominar con el poder. Del padre de la filosofía experimental se puede manifestar que:

Theodor Adorno y Max Horkheimer entienden que Bacon postuló los principios de la ciencia que emergió en el siglo XVII y que alcanzó su culminación en el siglo xx. Por esa razón es digno de condena. Según estos miembros de la escuela de Fráncfort, en el proyecto baconiano se basan las terribles consecuencias de la Ilustración: el uso y abuso de la razón técnica para la opresión de los hombres y de la naturaleza, la mercantilización de la cultura y sus efectos alienantes sobre el hombre. (Manzo, 2004, p. 280)

Asimismo, las eco-feministas Carolyn Merchant y Evelyn Fox Keller, habían señalado que Bacon, promotor de la ciencia moderna: “contribuyó a la masculinización de la actividad científica y a una identificación de la naturaleza con la mujer, entendida como objeto que debe ser dominado, manipulado y ultrajado por parte del varón que hace ciencia” (Manzo, 2004, p. 281).

También, nos dice Manzo, que el destino del hombre, según Bacon, es: el dominio de la naturaleza de acuerdo al designio divino. Antes de la Caída, el hombre ejerció su soberanía por sobre todas las creaturas inferiores a él, sin tener ninguna necesidad de aumentar su poder -a diferencia de los ángeles, quienes eran simplemente ministros y estaban exentos de actuar como soberanos-. Toda la naturaleza estaba a sus pies y, por tanto, le eran por completo innecesarios el esfuerzo y el trabajo para obtener su sustento vital. (Manzo, 2004, p. 290)

En síntesis, Manzo, cita a Bacon, creó la filosofía experimental para dominar toda la naturaleza a través de la técnica de la ciencia y dice que:

En efecto, el hombre cayó de su estado de inocencia y de su reino sobre las creaturas por causa del pecado. Sin embargo, una y otra cosa pueden repararse en parte en esta vida: la primera mediante la religión y la fe; la segunda mediante las artes y las ciencias. (Manzo, 2004, p. 302)

2.2.16.3. La supervivencia del más apto

Charles Darwin es influenciado por un filósofo de la ciencia de origen inglés John F. W. Herschel, que cita Casadesús:

La totalidad de la filosofía natural consiste enteramente en unas series de generalizaciones inductivas (...) elevadas a leyes universales, o axiomas, los cuales comprenden en sus estatutos cada grado subordinado de generalidad, y en unas series correspondientes al razonamiento a la inversa, de lo general a lo particular, por las cuales estos axiomas se remontan a sus consecuencias más remotas, y todas las proposiciones particulares son deducidas de ellos [...].(Casadesús, 2013, p. 706)

Por ello, Darwin va hablar por la existencia y después argumentará la selección natural con su método hipotético-deductivo. Con Darwin se legitima el pensamiento de evolución y va influenciar desde la biología porque sus experimentos arrojan dos fuerzas que actúan en la evolución: la selección y la mutación. Luego, dirá en la lucha por la supervivencia se impone una selección natural que es por la competencia:

La selección natural tiende sólo a hacer a cada ser orgánico tan perfecto como los otros habitantes de la misma comarca, con los que entra

en competencia, o un poco más perfecto que ellos. Y vemos que éste es el tipo de perfección a que se llega en estado natural. (Darwin, 1921, p. 39)

Es así que, la filosofía de Darwin apoyó para la centralización del antropocentrismo con la teoría de la evolución y la supervivencia del más apto, su visión es que la evolución es individual y no se da cooperativamente la evolución, así como Casadesús manifiesta:

Las ideas de Darwin no sólo transformaron la naturaleza, sino que también transformaron el hombre. Condujeron al hombre hacia una nueva concepción de la naturaleza de la experiencia humana, y revolucionaron este concepto de experiencia, que ha sido tan fundamental en la filosofía moderna. Ahora, con el hombre como un organismo biológico entre otros, su experiencia deviene, fundamentalmente como cualquier animal, una interacción entre un organismo y su entorno. (Casadesús, 2013, p. 711)

2.2.16.4. El espíritu absoluto de Hegel

Hegel es muy difícil de entender, pero debemos tratar de alcanzar lo difícil a través de nuestra razón infinita. Hegel piensa toda la historia universal, en eso consiste su filosofía, porque la clase social burguesa capturó todo el poder del mundo con la revolución francesa. Por eso, anuncia que los burgueses con la revolución francesa capturan la totalidad del poder y desde entonces son señores absolutos, amos y dueños del mundo que su pureza de su negatividad creó el fin de la historia. Los amos del mundo miran a la muerte de frente.

Pero la vida del espíritu no es la vida que se asusta de la muerte y se preserva pura de la devastación, sino la que la soporta y se mantiene en ella. El espíritu sólo gana su verdad en tanto que se encuentre a sí mismo en el absoluto desgarramiento. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 2010, p. 91)

“El señor es “absoluto” porque es la pura negatividad. Si no es reconocido, matará” (Feinmann, 2008b, p. 96). El Señor del mundo globalizado es “el amo de hoy —al hundir al Otro en la no-significación— no anhela ya su deseo, puesto que lo ha suprimido al condenarlo, digámoslo así, a la animalidad” (Feinmann, 2008b, p. 100); es cierto, que el amo hegeliano “entrega a la historia a su fin, entendido como destrucción. Un fin más cerca del desierto del nihilismo nietzscheano, que del optimismo neoliberal del módico Fukuyama” (Feinmann, 2008b, p. 100). El amo hegeliano ya tiene su bomba nuclear para autodestruirse.

La burguesía tiene todo el poder solo para sí. Hegel, con su filosofía expresa al hombre absoluto que se apropia de la historia.

La burguesía, con su gran Revolución, se ha apoderado de la cosa en sí. También debe hacerlo la filosofía. Que debe acceder a un conocimiento de la totalidad. Nada debe escapar —ahora— al poder del sujeto. ¿Cómo dar este paso? Para que el sujeto pueda apropiarse de toda la sustancia, la sustancia también tiene que ser sujeto. La sustancia no puede ser otra cosa del sujeto, así como el sujeto tiene que sustancializarse. Insistamos: Hegel quiere pensar toda la historia. (Feinmann, 2008b, pp. 90–91)

Hegel, con su filosofía racional divinizada legitima a la razón infinita que llegó al saber absoluto; por ello, se cita:

Todo el desarrollo de la historia humana es el desarrollo de un sujeto que en tanto se desarrolla se sabe. La historia es el proceso de la conciencia de sí. Esta conciencia de sí culmina en la filosofía hegeliana como ese momento en que lo real sabe que ha llegado al Saber absoluto. Insistamos: con Hegel desaparece toda divinidad trascendente. La divinidad se hace inmanente. Hegel diviniza —haciendo de ella un absoluto— la historia

humana. Pero esta divinización depende de la finitud: es por las pasiones de los seres finitos que lo absoluto se realiza, sabiéndose. Es en ellos donde toma conciencia de a y es en la filosofía hegeliana donde llega al Saber absoluto: ahora el sujeto sabe que toda la realidad es su concepto y la realidad es realidad concebida. Concepto realizado y realidad concebida, he aquí la perfecta fórmula del absoluto hegeliano. Sujeto sustancializado y sustancia subjetivizada. (Feinmann, 2008b, p. 102)

En fin, el espíritu absoluto es el amo burgués que reinará para siempre, es así que Hegel viejo detiene la dialéctica de la historia, congela en favor de los dueños del poder del mundo: “Aquí se detendría la dialéctica. O aquí se iniciaría una historia sin antagonismos protagonizada por la culta Europa y su burguesía. Hegel es, también y en grado sumo, un filósofo eurocéntrico” (Feinmann, 2008b, p. 112). Hegel les da la bienvenida a todos los hombres que habitan este mundo. “Lo verdadero es, así, el delirio báquico en el que no hay ningún miembro que no esté ebrio, y como cada miembro” (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 2010, p. 107).

2.2.16.5. El proletario no es ecologista

Para Marx hay un ser que va redimir la explotación del hombre por el hombre, el esclavo moderno (proletariado) con su revolución proletaria y su dictadura crearán una nueva sociedad socialista y comunista. Por eso, vanaglorian en el Manifiesto del partido comunista Marx y Engels y manifiestan que: “La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases” (Marx & Engels, 2011, p. 30). Además, la historia es una negatividad dialéctica, como dice: “La historia es cruel, la burguesía es cruel, pero esa crueldad crea a su enterrador: el proletariado” (Feinmann, 2008b, p. 166).

Hegel filósofo de la Historia, en un texto juvenil (La positividad de la religión cristiana, escrito en 1800), dice:

Al mirar la historia como esa mesa de matadero sobre la que se ha sacrificado la dicha de los pueblos (...) viene necesariamente al pensamiento la pregunta de para quién, para qué fin último se han llevado a cabo estos inauditos sacrificios.

Los burgueses constituyen la clase más revolucionaria de la historia, la cual ha sido cruel hasta la náusea, sino lo detiene la clase proletaria lo devastará al mundo con las dos bombas: armas nucleares y la bomba ecológica. Los burgueses no se detendrán en su conquista y la destrucción de la tierra, sabían Marx y Engels de la capacidad de destrucción de la clase dominadora, “que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros” (Marx & Engels, 2011).

La teleología de la historia garantiza el triunfo de la clase oprimida según Marx y Engels, pero se equivocaron prediciendo en futuro. “La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables” (Marx & Engels, 2011). Los obreros fracasaron en todas las revoluciones que intentaron concretizar, los burgueses hicieron la revolución tecnológica comunicacional y no tiemblan ante los comunistas como profetizaba Marx y Engels: “Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas” (Marx & Engels, 2011). También, Feinmann anuncia esta teleología de la historia que la burguesía “será enterrada por el proletariado redentor de la historia humana y la historia dará un salto cualitativo. Quienes se oponen a esta irrefutable dialéctica

histórica “Son reaccionarios, ya que procuran que vuelva atrás la rueda de la historia” (Feinmann, 2008).

Entonces, es como dice Feinmann, citado por Auccatoma: la historia lleva en su esencial lo negativo, es así que avanza por su lado malo; por eso, la clase social burguesa explota a la naturaleza y a los hombres. “La historia surge de dos explotaciones: la del hombre por el hombre y la de la naturaleza por el hombre. Y su esencia, su ser, es la praxis de los explotados por librarse de sus cadenas” (Auccatoma, 2021, p. 68).

En fin, Marx es humanista y es amigo de los esclavos modernos que considera a la ecología como infinita. Cree férreamente en los proletarios y creó una filosofía materialista histórica, una filosofía de praxis, con una teleología que hasta ahora no se cumple lo que profetizó. Entonces, el proletario redentor no es ecologista porque el esclavo moderno con la ciencia y su técnica va depredar a la naturaleza y lo va transformar a favor de la humanidad.

2.2.16.6. La muerte de Dios de Friedrich Nietzsche

Nietzsche es un filósofo de los amos o de los señores aristocráticos que expresa su humanidad desde esa posición: “Hay una moral de señores y hay una moral de esclavos ..., cuando los dominadores son quienes definen el concepto de “bueno”, ... “Nosotros los veraces” ..., ella es creadora de valores” (Nietzsche, 1997, pp. 236–237); por eso, nos da la desesperanza porque afirma contundentemente la muerte de Dios, diciendo:

¿No habéis oído de aquel hombre loco que una luminosa mañana encendió un farol, corrió al mercado y se puso a gritar incesantemente: “¡Estoy buscando a Dios!, ¡estoy buscando a Dios!”? Justo allí se habían

juntado muchos de los que no creían en Dios, por lo que levantó grandes carcajadas. ¿Acaso se te ha extraviado?, dijo uno. ¿Se ha perdido como un niño?, dijo otro. ¿O es que se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado?, ¿habrá emigrado?: así gritaban y se reían todos a la vez. El hombre loco se puso de un salto en medio de ellos y los taladró con sus miradas. “¿Adónde se ha marchado Dios?”, exclamó, “¡os lo voy a decir! Lo hemos matado, ¡vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos! Pero ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar todo el horizonte? (Nietzsche, 2019, p. 134)

El hombre es caracterizado como una enfermedad. “La tierra, dijo él, tiene una piel; y esa piel tiene enfermedades. una de ellas se llama, por ejemplo: ‘hombre’” (Nietzsche, 2003, p. 198). El hombre con su cultura domina a las plantas y animales, su espíritu cultural domina a todos los seres vivientes de la Tierra, lo menciona: “la creación de la cultura supone un quiebre con los otros modos de ser de la vida, y una forma de vinculación con estos desde la posición mayestática del sujeto soberano, dueño y señor de todo lo viviente” (Cragolini, 2016, p. 14).

Ante “el desierto crece” porque existe violencia globalizada contra todo ser vivo y la devastación de las verdades absolutas, avanza la muerte y la devastación en el mundo que vivimos. Aun eso, Nietzsche da la esperanza a los nihilistas un nuevo ideal que es “Superhombre” (übermensch), en su obra filosófica *Así habló Zaratustra*, así anuncia: “el hombre es algo que debe ser superado” (Nietzsche, 2003, p. 36), luego señala:

El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre,
– una cuerda sobre un abismo... La grandeza del hombre está en ser un

puente y no una meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. (Nietzsche, 2003)

Por ello, la esperanza es que si se puede transformarse en superhombre se puede pasar la cuerda tendida y convertirse en él y ser guerrero de la vida. “El superhombre es el que encarna la voluntad de poder, y, en cuanto tal, encarna la vida y el devenir” (Feinmann, 2008b, p. 209). El superhombre nietzscheano existe y tienen un poder inmenso que crean las verdades y con ello nos domina nuestras subjetividades. Nadie lo va detener su espíritu conquistador porque hasta a Dios lo han matado “Quiere nihilizar el mundo de lo suprasensible porque este, a su vez, nihiliza el mundo de lo sensible, que será, para Nietzsche, el mundo de la vida, en el que fundamentará su filosofía de la voluntad de poder” (Feinmann, 2008b, p. 201).

En fin, la filosofía de Nietzsche es la transvaloración de los valores, estos están en la vida, pero elimina los valores de lo suprasensible (platonismo). La vida, el devenir y la voluntad de poder significa lo mismo. “La voluntad de poder es la materia de la que la vida está hecha y la vida deviene por-que la voluntad de poder quiere, siempre, ser más” (Feinmann, 2008b, p. 205). El amo se apropió de la filosofía de Nietzsche para hacer crecer su poder con la conservación y aumento y llevarán al extremo su voluntad de poder; por eso, el desierto crece pues buscan devastar con la ciencia y técnica a toda vida. Quizá, Nietzsche lloró cuando el hombre (razón) golpeaba con violencia a su caballo (naturaleza), viendo corrió y abrazó fuertemente al caballo y pidió perdón, diciendo: “Madre, soy un tonto”. Se puede ver en la escena de inicio de la película *El caballo de Turín* (2011) de Béla Tarr.

2.2.16.7. Foucault mata al hombre

Foucault, siguiendo las fórmulas del filósofo Nietzsche, anuncia que el Hombre es una invención moderna, la muerte del hombre, es decir, el hombre nació y murió a la vez. Nos va dar su fórmula filosófica con la pintura de Las meninas de Velázquez, tal lo manifiesta Feinmann:

A poco más de un siglo de Las meninas la burguesía hace su gran Revolución y expulsa a los reyes del Poder. Antes, en 1656, un gran artista, Velázquez, los había expulsado de una de las más grandes obras de la historia del hombre. Sin más, los había expulsado del Arte. (Feinmann, 2008b, p. 443)

El hombre surgió en la modernidad, es la medida de todas las cosas, es soberano en la medida en que es esclavo,

...un ser que gracias a su finitud usurpa el lugar de Dios...; y si antes era un ser entre otros, ahora se da cuenta de que es un sujeto entre objetos, capaz de conocer a los objetos y a sí mismo. El hombre se convierte en sujeto y objeto de su propio conocimiento. (Bárcenas, 2007, p. 33)

Además, aclara Foucault sobre el nacimiento del hombre moderno. “Antes del fin del siglo XVIII, el hombre no existía. (...) Es una criatura muy reciente que la demiurgia del saber ha fabricado con sus manos hace menos de dos- cientos años” (Foucault, 1968, p. 300). Asimismo, anuncia la muerte del hombre, diciendo: “El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Y quizá también su próximo fin”. Entonces, “el hombre se borraría, como en los límites del mar un rostro de arena” (Foucault, 1968, p. 375). ¿Qué es el hombre? El hombre es determinado por el poder. El poder con su cultura lo limita a los hombres y está en todas partes, es más, tiene “una

relación de fuerzas es una relación de poder, de ahí que todos estemos expuestos a ejercerlo o padecerlo: el poder no lo tiene nadie en especial, sino que cada uno lo ejerce en mayor o menor medida” (Bárcenas, 2007, p. 35)

Entonces, Foucault anuncia: “El hombre ha muerto”, como lo dice: “Foucault viene a proclamar lo que Heidegger hizo, pero no proclamó: la muerte del hombre. El hombre debía morir para que la filosofía pudiera pensar” (Feinmann, 2008, p. 363). La tarea de pensar de filosofía es matar al hombre porque “las llamadas Ciencias Humanas se desdibujan sobre la tierra, y dejan muchas veces de ser “humanas” para convertirse en instrumentos de tipo económico y social que permitan una mejor conducción de los hombres” (Pabón, 2017, p. 167). El capitalismo siempre estuvo en crisis porque la tecno-ciencia aliada devasta.

Hoy, es necesario resucitar al hombre muerto porque no es posible que esté en las estructuras o instituciones que dominan y lo hayan matado. Anunciamos el retorno del hombre que debe estar en el centro de la política. El hombre poderoso con su poder se centralizó y solo nos queda rebelarnos para ser inexplicables. Luchar y “vivir sin categorías que dividan los animales inteligentes de los animales no inteligentes, vivir sin antropocentrismos, ni etnocentrismos, deponiendo esa antigua soberbia que nos llevaba a creernos el centro del universo” (Pabón, 2017, p. 170).

2.2.16.8. La muerte de la naturaleza

En la actualidad, la filosofía occidental eurocéntrica está matando a la naturaleza, la filosofía alertó lo peor, la “muerte de la naturaleza” se interrelaciona de un modo esencial con la ‘muerte de Dios’ cuyas consecuencias desacralizantes se manifiestan en la sociedad actual” (Pobierzym, 2008, p. 82); como manifiesta:

El aumento de dióxido de carbono, el “adelgazamiento de la capa de ozono” producida por el uso de clorofluocarbonos, los nefastos efectos de la

denominada “lluvia ácida”, la “eliminación de las especies” debido a la actividad humana, la “devastación de los bosques”, el reemplazo de grandes extensiones de bosques nativos por monocultivos y la población mundial crece en forma vertiginosa. (Pobierzym, 2008, pp. 83–84)

El hombre moderno con su acción antrópica sobre la naturaleza y su consiguiente devastación opaca la eco-filosofía. El antrópico con su racionalidad técnica devasta la naturaleza. Virilio citado por Feinmann, dice: “... si todo el mundo viviera como un francés, nos harían falta más de dos planetas, y si consumiéramos como un estadounidense nos harían falta cinco” (Feinmann, 2008b, p. 676).

Por último, Pobierzym alerta a los hombres ecologistas, diciendo:

...la ‘vida’ no deben ser tomada como un medio para el indefinido despliegue de una cultura hipertecnologizada (que conduce a la devastación de los ecosistemas, la polución en los lagos, ríos y mares, o también a la producción de nefastas utopías en torno a la clonación), ni los animales ser utilizados como seres inferiores a los que puede exterminarse indiscriminadamente, o convertirlos en objeto de despiadados experimentos, para fines netamente utilitarios. (Pobierzym, 2008, pp. 99–100)

El antropocéntrico ya cumplió con la devastación de la naturaleza y somos los espectadores de la ciencia de la ingeniería genética que está causando la segunda muerte de la naturaleza; este juega a ser Dios y lo va a alcanzar solo es cuestión de tiempo.

En fin, Pobierzym cita a Mckibben manifestando que no sabemos quienes gobiernan este mundo dominado por los mercados:

El daño que hemos causado al planeta y el daño que aparentemente estamos preparados para causarle en un futuro de ingeniería-genética-negocio, me hacen preguntarme si no existirá otro camino. Si no hay una alternativa más humilde, que nos acerque a lo que queda de la naturaleza y le brinde espacio para recuperarse, si es que puede. Una alternativa que implicaría cambiar no sólo nuestra forma de actuar, sino también nuestra forma de pensar. (Pobierzym, 2008, p. 98)

Es necesario que la eco-filosofía lleve a reflexionar y ser conscientes críticos sobre la advertencia de que los mafiosos gobiernan este mundo. “Incluso podríamos decir que los mafiosos han sepultado a los banqueros, a la burguesía y al proletariado” (Feinmann, 2002, p. 302); es más; los dueños del mundo con la ciencia y la técnica “creo que la biología y la manipulación de la biogenética es otra enorme manipulación del poder. En cualquier momento van a fabricar sus propios hombres” (Feinmann, 2002, p. 312); así están matando a la naturaleza, y se sabe bien. Feinmann es citado por Aucatoma:

Que los ecologistas defiendan el planeta que ellos necesitan destruir. No importa: son democráticos. Que aquéllos libremente lo defiendan. Ellos, libremente, seguirán devastándolo. Hay una sola cosa que no democratizarán jamás: la riqueza. Democratizar la riqueza es algo que los líderes de las potencias occidentales jamás harán. (Aucatoma, 2021, pp. 74–75)

2.2.17. La subjetividad eco-céntrica de ecología profunda

La ecología profunda es crear una nueva subjetividad eco-céntrica para el hombre, como una nueva racionalidad filosófica ambiental o eco-filosófica para solucionar

la crisis ambiental que aqueja a toda la humanidad; entonces, la ecología profunda, desde la mirada de Naess es:

La ecología profunda promueve esa visión integrada de la relación hombre-medio, y acentúa en esta primera versión su convicción del igualitarismo biosférico -en principio- de todos los seres, apoyado en la metafísica panteísta traspuesta por analogía al nivel no filosófico del mundo de la vida. (Bugallo, 2002, p. 70)

Asimismo, la ecología profunda es el camino del respeto de toda vida y de su autorrealización, donde se ve a toda naturaleza que existe cooperativamente. La ecología profunda es ser eco-céntrico; es decir que, el “hombre como un integrante más de la naturaleza y cuestiona la desmesurada violencia que éste ejerce sobre otros seres en nombre de una presunta superioridad autodeclarada” (Speranza, 2006, p. 24).

El concepto de la ecología profunda según Warwick Fox se distinguió en tres maneras:

...el sentido formal (el cuestionamiento profundo), el sentido popular (la plataforma de la ecología profunda), y el sentido filosófico (la propuesta de identificación entre el hombre y el resto de la comunidad ecológica). ..., lo verdaderamente distintivo de la ecología profunda es su particular orientación filosófica, consistente en la especial aportación naessiana de la identificación personal con todos los seres, concretada en el principio de Auto-realización. (M. García, 2005, p. 216)

Naess es humanista porque cree profundamente en la capacidad humana de hacer de este mundo más humano, ya que la inhumanidad del hombre lo ha llevado a accionar en contra de todos los seres vivos, el mal se apoderó del mundo. El hombre

eco-céntrico sería el “hacer humano verdadero estaría representado por el término acción, pues éste implica el perfeccionamiento, el acabamiento de la naturaleza, del ser humano (en sentido metafísico)” (M. García, 2005, p. 221). Su ambición filosófica es unir el intelecto con la razón que concluiría en “la calidad de vida tiene que ver con cómo se siente uno consigo mismo y con el mundo” (M. García, 2005, p. 223).

Por eso, Naess fundamenta la ecología profunda y “sostiene una concepción relacional que no concibe al hombre separado de su medio, como si se tratara de dos entidades diferentes, sino que todo mantiene una profunda interacción” (Speranza, 2006, p. 32); asimismo, que “está interesada en proteger a todos los seres vivientes, por el valor intrínseco que ellos poseen”; además, “se preocupa por el peligro que corre la vida del planeta en su totalidad”; por eso, “se desprende de una determinada cosmovisión, presentada como alternativa a la ontología mecanicista, que acompañó en los últimos siglos al pensamiento occidental” (Speranza, 2006, pp. 32–33).

En fin, “la ecología profunda no sólo aborda asuntos vinculados con la contaminación ambiental o con la extinción de especies; más bien apunta a un cuestionamiento crítico de los supuestos ontológicos hasta ahora dominantes” (Speranza, 2006, p. 35); como diría Bodin citado por Speranza: “La ecología profunda, entonces, es una visión fundamental del mundo, pero al mismo tiempo llama a la acción inmediata” (Speranza, 2006). Además,

La ecología profunda tiene una visión del mundo holística y, como recién calificamos, ecocéntrica, compartida por muchas tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, que reconoce el valor inherente de la vida no humana. No separa a los humanos —ni a ninguna otra cosa— del

entorno natural, partiendo del hecho que, como individuos y sociedades, estamos inmersos y finalmente dependientes de los procesos cíclicos de la naturaleza. (Martínez & Porcelli, 2017a)

En fin, la ecología profunda tiene como principios:

- Toda vida tiene un valor en sí mismo, independiente de la utilidad para los humanos.
- La riqueza y diversidad contribuyen al bienestar de la vida y tienen valor en sí mismos.
- Los humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y diversidad, salvo para satisfacer necesidades vitales de modo responsable.
- El impacto de los humanos en el mundo es excesivo y continúa empeorándose.
- Los estilos de vida y la población humana son los elementos clave de tal impacto.
- La diversidad de la vida, incluyendo las culturas, sólo pueden florecer con la reducción de ese impacto.
- Las estructuras básicas ideológicas, políticas, económicas y tecnológicas deben por lo tanto cambiar.
- Quienes aceptan los puntos precedentes tienen la obligación de participar en la implementación de los cambios necesarios, y de hacerlo pacífica y democráticamente.

2.2.17.1. La escuela Gestalt

La escuela es fundada en Alemania en el siglo XX, la novedad teórica llega a Norteamérica en el año 1930; así “Los principales representantes de la escuela de la Gestalt son Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka llevaron a cabo

varias investigaciones referentes a la percepción (percepción visual)” (López, 2016, p. 7). La psicología gestáltica sostiene:

...que lo principal de la conciencia no es el elemento sino la forma total. Esta postura no hace referencia a hechos o fenómenos de conciencia sino a formas (Gestalten), que no son reductibles a la suma de los elementos que las constituyen. La visión gestáltica puede ser también aplicable a las diferentes esferas humanas, desde la fisiológica hasta la gnoseológica. Así, por ejemplo, el conocimiento no se alcanza a partir de datos sensibles aislados sino a través de la captación global del objeto en cuanto todo. (Speranza, 2006, p. 40)

Además, la escuela concibe a la “persona, al organismo, como un todo en interacción consigo mismo, con los demás y con el medio en el cual se desenvuelve” (Stange & Lecona, 2014, p. 115).

Es así que, su postulado fundamental se relaciona con su nombre,

Lo cual da origen a la frase más conocida de la Gestalt ‘el todo es mayor o diferente que la suma de sus partes’. Se trata del postulado sobre las relaciones entre las partes y el todo: ‘el todo domina las partes y constituye la realidad primaria, el dato primario de psicología’. Destacando que la correspondencia que se establece entre una parte y la totalidad de la forma no se mantiene cuando esa parte se traslada a otro conjunto, citando que: ‘una parte en un todo es algo distinto a esa parte aislada o en otro todo’. (Severian & Hurtado, 2015, p. 85)

Asimismo, las leyes de la teoría de la Gestalt para lograr reorganizar las particularidades en todo o totalidad desde la percepción y “es posible concebir la naturaleza de dos maneras: una expansión de uno mismo, de modo que defenderla

es, en cierto sentido, defender el propio ser, o bien podemos entendernos a nosotros mismos como una expresión de la naturaleza” (Speranza, 2006); asimismo, los principios gestálticos son las siguientes:

Los principales principios o leyes por la que se genera la percepción visual son las siguientes: Ley de la buena forma, Ley figura y fondo, Ley del cierre o de la completud, Ley del contraste, Ley de la proximidad, Ley de la similaridad, Ley de buena Continuidad y Movimiento común o destino común. (López, 2016, p. 7)

En fin, en lo individual está el todo y en el todo está lo individual, “Como seres humanos no podemos ser fuera de la naturaleza; somos parte constitutiva de ella y cualquier cambio o modificación necesariamente repercute íntimamente en nosotros (Speranza, 2006, p. 44). La superación con la ontología gestáltica a la “ontología newtoniano-cartesiana que estableció una relación de tipo externo con la naturaleza y sobre su base se sustentaron las prácticas socioeconómicas devastadoras que, en gran medida, produjeron el desequilibrio ecosistémico a escala planetaria” (Speranza, 2006, p. 44).

2.2.17.2. Conectividad del hombre y la naturaleza

El mundo somos todos, pues nos parecemos tanto y también somos muy diferentes, pero somos hermanos y, por lo tanto, debemos convivir con equidad y justicia. Tal como menciona Seneca citado por Benítez:

Somos un miembro de un gran cuerpo. La naturaleza nos ha hecho hermanos, porque nos ha creado de la misma materia y nos dirige hacia una única meta; nos ha infundido un amor recíproco, haciéndonos sociables. Ha establecido la equidad y la justicia. De acuerdo con sus normas, quien hace el mal es más desgraciado que quien recibe ese mismo mal. Nuestras manos

siempre dispuestas a ayudar. Medita y repite a menudo esta frase: soy humano, y nada de lo humano me es indiferente. Pongamos todo en común, hemos nacido para vivir unidos. Nuestra sociedad es semejante a una bóveda de piedra: caería si faltara el apoyo, y se sostiene, justamente, en virtud de la reciprocidad. (Benítez, 2007, p. 122)

El hombre y la naturaleza son las creaciones de Dios y amar a la naturaleza es amarse así mismo; como manifiesta Raimundo:

Hijo, en tu naturaleza misma puedes conocer y entender cómo quieres tú ser un hombre, y no dos o más hombres; y cómo por tu humanidad amas ser en tres cosas, que son alma, cuerpo, y conjunción sin las cuales tres cosas tú no podías ser hombre. De que inferirás que, así como por naturaleza tú sientes y sabes lo que amas ser; así en ti mismo puedes conocer lo que es Dios, que te ha creado para que le ames y conozcas. (Benítez, 2007, p. 132)

Asimismo, existe la conexión espiritual, por eso los hombres hacen amistades y amores duraderos o inexplicables, hasta se pueden conectar con los animales, eso lo muestran en la vida diaria; asimismo, el arte, la pintura y la música nos manifiestan la existencia de la conexión. Es posible que exista la relación, como la fórmula existencial indica “relación es igual a reciprocidad” (Buber, 2013). Qué según la interpretación de la filosofía existencial mística de Buber por Sánchez, diría:

...la Urdistanz es, ontológicamente hablando, pre-personal, y precede tanto a la relación yo-tú como a la relación yo-ello. Dada esta distancia, el hombre es capaz de entrar en relación con lo otro, recorriendo esa distancia de lo otro y respecto a lo otro, superándola, pero no en el sentido de una abolición

que signifique fusión, sino manteniendo la tensión polar de distancia y de relación juntas. Ahora bien, es decisión del hombre desarrollar, enfatizar o exclusivizar la distancia original de manera que, agrandada, la originaria constitución de los objetos sea elaborada fuera de la entrada en la relación yo-tú. En ésta, el ser de lo otro no sufre modificación alguna desde el yo, mientras que, desde la distancia acrecentada en la exclusividad de la relación yo-ello, se modifica la situación del ser de lo otro haciendo de él un objeto para mí. Esto es, según Buber, aplicable tanto al ser del otro hombre, como a lo no-humano o a las ‘formas espirituales’. (D. Sánchez, 2000, p. 130)

En fin, cada hombre es diferente al otro y están solos o sin Dios, pero se pueden conectar espiritualmente, como lo dice Feinmann: “Habla aquí de la posibilidad de momentos muy especiales, únicos, que pueden producirse entre dos personas. Se daría, en ellos, una relación que trasciende todo aquello que pueda obliterar la comunicación del espíritu, la comunicación espiritual” (Feinmann, 2008b, p. 59). Lo que se cita es toda la escena entre un judío y un alemán que son imposible de conectarse, pero lograron esa esa conexión espiritual y mística, he aquí:

Vamos al ejemplo cinematográfico. La película *El pianista*, de Roman Polansky, tiene uno de esos momentos. Hay un judío y un nazi. Están separados por miles de cosas, no hay nada que los lleve a unirse ni a entenderse. ¿Cómo puede ahí surgir lo auténtico, cómo puede ahí surgir alguna de las caras del ser que nos lleve más allá de la guerra, del uniforme del nazi, de la circuncisión del judío, de la historia del pueblo judío, de la historia del pueblo alemán? El nazi lo escucha al judío tocar el piano. Un piano abandonado en el lugar miserable en que el judío se refugia. El nazi

—escuchándolo desde lejos aún advierte que el judío es un formidable pianista. Se le presenta y le pide que toque para él. El pianista —como es polaco toca nada menos que una partitura sublime. Está en ella lo más elevado del espíritu humano, que, para mí, se da centralmente en la música. Toca la primera de las cuatro baladas para piano de Chopin. Se trata de un momento sagrado, de la presencia de lo divino sin trascendencia, de lo divino en el hombre, de lo sagrado en el hombre, de lo divino sin Dios. Lo que ocurre entre ese nazi y ese judío por medio del arte, por medio de una partitura excelsa, está al margen de la historia e incluso de la temporalidad. (Feinmann, 2008b, pp. 59–60)

2.2.17.3. Todos somos dioses según Spinoza

Spinoza, no creó en el sentido común de su época por eso será odiado y perseguido por los dogmáticos y fanáticos. “Con el tiempo se fue distanciando espiritualmente de la religión de los rabinos. Acusado de herejía, sus opiniones sobre la fe heredada le ocasionaron la expulsión de la sinagoga (Bugallo, 2011a, p. 47). Spinoza de niño observa y sabe que por su acto monstruoso de herejía:

La humillación pública de Uriel (a la que aceptó someterse por desesperación) es relatada por él mismo en un texto estremecedor que se conoce bajo el título de Espejo de una vida humana, antes de acabar con su vida por mano propia. Se lee allí: “Entré en la Sinagoga, llena de hombres y mujeres que habían venido como para un espectáculo... Acto seguido, llegó un sayón, tomó unas correas y me propinó en la espalda treinta y nueve azotes, según es tradición... Entre azote y azote cantaban salmos... Luego tomé mis ropas y me postré en el umbral de la Sinagoga, y un custodio sostenía mi cabeza. Todos los que salían pasaban sobre mí, levantando un

pie por encima de la parte inferior de mis piernas; y esto hicieron todos, así niños como ancianos. (Tatián, 2019, p. 55)

Hombre con un pensamiento subversivo porque cree en un Dios es inmanente. Como lo dice Spinoza menciona: “Por Dios entiendo el ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita” (Spinoza, 2000, p. 39). Continúa citando al filósofo monista:

EIP11. “Dios, o sea, la sustancia que consta de infinitos atributos cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita> existe necesariamente” (Spinoza, 2000, p. 45).

EIP14. “Aparte de Dios, no se puede dar ni concebir ninguna sustancia” (Spinoza, 2000, p. 48).

EIP15. “Todo lo que es, es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni ser Concebido” (Spinoza, 2000, p. 49).

EIP18. “Dios es causa inmanente, pero no transitiva, de todas las cosas”.

EIP19. “Dios o sea todos los atributos de Dios son eternos” (Spinoza, 2000, p. 55).

Es así que, Tatián citado por Aucatoma, menciona: “Su dios no es personal, no tiene voluntad, no tiene entendimiento. No piensa, no entiende ni quiere. El dios de Spinoza no es sujeto, es sustancia; es pensamiento y extensión” (Aucatoma, 2021, pp. 76–77). Asimismo, el Dios de Spinoza es infinito y nosotros como surgimos de él somos infinito. Al respecto, Spinoza, manifiesta: “En lo sucesivo entenderé, pues, por alegría la pasión por la que el alma pasa a una perfección mayor; por tristeza, en cambio, la pasión por la que la misma pasa a una perfección menor” (Spinoza, 2000, p. 134)

Por otro lado, la muerte está afuera y ahí invade todo cuerpo, por eso Auccatoma cita a Tatián para confirmar: “La muerte, Lucrecio lo repetirá una y otra vez; aunque morimos, no somos seres para la muerte sino para la felicidad en esta vida. En cuanto a Spinoza tampoco en su filosofía morimos porque seamos para la muerte” (Auccatoma, 2021, pp. 77–78).

En fin, todos somos dioses porque formamos parte de él y él está en cada uno de nosotros, así como en la naturaleza.

El sistemismo (‘Toda cosa va junto con alguna otra cosa o cosas’) navega por un derrotero intermedio entre el holismo (‘Todas las cosas van juntas’) y el atomismo (‘Toda cosa va por su propio camino’). Ninguna parte del universo está completamente aislada, sino que cada cosa está aislada en algunos aspectos de algunas otras cosas. Esta condición de interconexión parcial entre las partes del universo posibilita su estudio, dado que el estudio de cada cosa es parcial y se basa en la posibilidad de establecer contacto (aunque sea indirecto) con la cosa. Téngase en cuenta cualquier experimento científico, que presupone que el sistema sujeto a investigación puede aislarse en forma suficiente (aunque nunca completamente) de su ambiente. (Mahner & Bunge, 2000, p. 41)

2.2.17.4. Martín Heidegger

La metafísica tiene una pregunta fundamental que no tiene respuesta, la cual angustia a toda la humanidad “¿Por qué es el ente y no más bien la nada? Esta es la pregunta. Probablemente no es una pregunta cualquiera. “¿Por qué es el ente y no más bien la nada?” (Heidegger, 2001, p. 11). El gran filósofo del siglo XX manifestó su discurso filosófico y político en el “Discurso del Rectorado” cuando tomó el poder intelectual en la Universidad de Friburgo (1933), el discurso lo

finaliza, con un mandato filosófico: “Todo lo grande es con riesgo”, pero otra traducción, dice: “Todo lo grande está en medio de la tempestad” (Heidegger, 1933b, p. 188)

La filosofía antropológica de Heidegger gira en torno al Da-sein (Ser ahí), el Ser es el hombre, así lo confirma: el “Da-sein” es el Hombre, el ser ahí o estar ahí y el ser-en-el-mundo; en cambio el “Ente” son las cosas. “El Dasein es un ente que en su ser se comporta comprensoramente respecto de este ser. Con ello queda indicado el concepto formal de existencia. El Dasein existe. El Dasein es, además, el ente que soy cada vez yo mismo” (Heidegger, 1997, p. 79). El Dasein es el ser humano que habita este mundo. “‘Ser’, como infinitivo de ‘yo soy’, e.d. como existencial, significa habitar en..., estar familiarizado con... Estar-en es, por consiguiente, la expresión existencial formal del ser del Dasein, el cual tiene la constitución esencial del estar-en-el-mundo” (Heidegger, 1997, p. 81).

Ese “ser” que es “ahí” es el hombre. Está eyectado sobre el mundo. Es un eksistente. Esta e-yección es su soledad y su grandeza. Lo arroja a la finitud y a la angustia y la angustia le abre el horizonte de la nada y de la muerte. Pero si el hombre es el “ser” que es “ahí” es, también, algo mucho más importante. (Feinmann, 2008b, pp. 626–627)

Asimismo, Heidegger citado por Lozano. El hombre, único ente que se pregunta por el Ser, “ser-ahí (Dasein), único ente que entiende el Ser, que ve su vida afectada por el Ser, que existe (Existenz), y lo que tenemos que hacer para intentar alcanzar un conocimiento lo más claro y preciso del Ser” (Lozano, 2004, p. 199).

También, Feinmann manifiesta que para Heidegger la verdad se des-oculta y el hombre debe estar en estado abierto.

El hombre se abría a los entes. Y el ser (que no era ninguno de los entes, pero estaba en todos ellos, iluminándolos) respondía a ese genuino, auténtico, propio, ‘estado de abierto’ y se ‘des-ocultaba’. Así, la verdad era aletheia. La verdad era des-ocultamiento. La actitud presocrática era de asombro ante lo ente. (Feinmann, 2008b, p. 307)

El hombre es culpable porque con Descartes se transformó en el amo de los entes (cosas) y olvidó al ser, como lo afirma: “el hombre del tecnocapitalismo ha olvidado al ser. Ni siquiera creo que lo haya olvidado. [...] No bien Descartes puso la certitud en el sujeto, el capitalismo supo que el ser era él y todo lo ente debía sometersele (Feinmann, 2008b, p. 307). Es decir, con la subjetividad de Descartes el dueño del mundo es el “señor de los entes” y olvidó al ser; eso es su humanismo; por eso, dice: “La modernidad es la época en que se instaura el humanismo, en que se olvida al ser, en que, con el humanismo, se centraliza al sujeto y desde el sujeto se estructura el mundo a imagen del hombre” (Feinmann, 2008b, p. 314).

Heidegger, con su filosofía existencial mira al futuro y predice que el Dasein devastará a la naturaleza y no hay nadie que nos salve.

Esa Europa, siempre a punto de apuñalarse a sí misma en su irremediable ceguera, se encuentra hoy en día entre la gran tenaza que forman Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro. Desde el punto de vista metafísico, Rusia y América son lo mismo; en ambas encontramos la desolada furia de la desenfrenada técnica y de la excesiva organización del hombre normal. Cuando se haya conquistado técnicamente y explotado económicamente hasta el último rincón del planeta, cuando cualquier acontecimiento en cualquier lugar se haya vuelto accesible con la rapidez que se desee, cuando se pueda ‘asistir’ simultáneamente a un atentado

contra un rey de Francia y a un concierto sinfónico en Tokio, cuando el tiempo ya sólo equivalga a velocidad, instantaneidad y simultaneidad y el tiempo en tanto historia haya desaparecido de cualquier ex-sistencia de todos los pueblos, cuando al boxeador se le tenga por el gran hombre de un pueblo, cuando las cifras de millones en asambleas populares se tengan por un triunfo ... entonces, sí, todavía entonces, como un fantasma que se proyecta más allá de todas estas quimeras, se extenderá la pregunta: ¿para qué?, ¿hacia dónde?, ¿y luego qué? (Heidegger, 2001, pp. 42–43)

En fin, no hay salvación para la humanidad porque los dos sistemas de Rusia y Estados Unidos devastarán al mundo con la técnica, pues la decadencia espiritual es visible y no hay nadie quien nos salve. Quizá, por eso se afilió al partido político Nazi, pero no se puede justificar el horror en los campos de concentración, el Dasein devastó las almas humanas. Frieria, citado por Auccatoma: “Heidegger se hace nazi porque cree que el Tercer Reich va a instaurar una relación auténtica entre el hombre y la técnica. [...] Heidegger dice que Alemania está atrapada entre dos tenazas: el nihilismo americano y el colectivismo soviético” (Auccatoma, 2021, p. 71).

2.2.18. Eco-feminismo

Si la “ecología social en que incluye la desigualdad social, pues el ecofeminismo ha sido eso desde su comienzo, porque ha pensado dentro del enfoque ecológico a las mujeres y a la opresión que sufrían las mujeres” (Puleo, 2011, p. 77). La lucha femenina empezó con la obra “El segundo sexo” de la filósofa francés Simeone de Beauvoir, “la primera en explorar detalladamente la asignación del sexo femenino al mundo natural frente al concepto de progreso de la civilización” (A. Díaz, 2019, p. 6), quien sienta las bases del feminismo y que manifestó: “No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino

biológico, psíquico, económico, define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana” (Beauvoir, 2016, p. 269). La realidad es que existe la opresión patriarcal que el feminismo y eco-feminismo lucha por la emancipación.

La palabra eco-feminismo es la conexión entre el feminismo (mujer) y la ecología, el término surgió en 1976 con Francoise D’Eaubonne para protestar contra los desastres ecológicos, en defensa de la vida y la salud humana. La creadora del término argumentaba que “el control masculino de la producción y de la sexualidad femenina conlleva la doble crisis de la destrucción ambiental por la sobreproducción y de la sobrepoblación por el exceso de nacimientos” (Mellor, 2000, p. 63).

El eco-feminismo hace la fusión la “explotación y la dominación de la mujer con la del medio ambiente, y sostiene que existe una relación entre la mujer y la naturaleza que viene de su historia compartida de opresión por parte de una sociedad patriarcal occidental” (Setright, 2014, p. 51). Asimismo, convoca a todas las eco-feministas para la administración igualitaria de un mundo por nacer. Entonces, por eco-feminismo se entiende “un espectro de enfoques que, desde la perspectiva de género, se ocupan de la crisis ecológica y correlacionan la dominación y la explotación de la naturaleza y de las mujeres” (Guerra, 2012, p. 31). D’Eaubonne citado por Herrero, afirmó contundentemente que

...existía una profunda relación entre la sobrepoblación, la devastación de la naturaleza y la dominación masculina y que, para salir de la espiral suicida de producción y consumo de objetos superfluos y efímeros, de la destrucción ambiental y la alienación del tiempo propio, era preciso cuestionar la relación entre los sexos. (Herrero, 2015, p. 1)

Asimismo, las eco-feministas manifiestan, según a lo observado por ellas, que, Mies y Shiva citados por Setright,

...la ciencia y la tecnología no son neutrales al género para ver que la relación de dominación explotadora entre el hombre y la naturaleza y la relación de explotación y opresión entre hombres y mujeres que predomina en la mayoría de las sociedades patriarcales, los industriales incluso modernos, los centros de poderes, estaban estrechamente conectados. (Setright, 2014, p. 53)

Por ello, el eco-feminismo “constituye una corriente de pensamiento y un movimiento social que explora los puntos de encuentro y las conexiones entre el ecologismo y el feminismo” (A. Díaz, 2019, p. 5). O es “un movimiento filosófico y político donde se combinan preocupaciones ecológicas con preocupaciones feministas” (Setright, 2014, p. 52). Ya que, “desde el feminismo hay una focalización en una crítica al androcentrismo; y, por otra parte, el ecologismo centra su crítica en el antropocentrismo como concepto nuclear” (A. Díaz, 2019, p. 14); por ello, el eco-feminismo “surge como un punto de contacto entre las reivindicaciones de las mujeres con las metas del naciente movimiento ecologista” (A. Díaz, 2019, p. 5). Desde la filosofía, el eco-feminismo es, según Puleo, citado por Herrero,

...una corriente de pensamiento y un movimiento social que explora los encuentros y posibles sinergias entre ecologismo y feminismo. A partir de este diálogo, pretende compartir y potenciar la riqueza conceptual y política de ambos movimientos, de modo que el análisis de los problemas que cada uno de los movimientos afronta por separado gana en profundidad, complejidad y claridad. (Herrero, 2015, p. 1)

El eco-feminismo en un mundo globalizado tiene que afrontar a los problemas graves como: “exclusión social, pobreza, guerras, y cambios climáticos. Un mundo insostenible dado que nos estamos consumiendo el futuro de las próximas generaciones mediante un modelo de desarrollo extensivo que requiere de al menos los recursos de cinco

planetas Tierra” (Setright, 2014, p. 56). Asimismo, los medios de comunicación juegan un rol importante a favor de la naturaleza y la opresión femenina; las mujeres son mercancía en los medios de comunicación, ya que “los medios más que informar desinforman, más que educar distraen y más que liberar manipulan nuestras necesidades, implementar el concepto Ecofeminista requiere de mucha imaginación y perseverancia” (Setright, 2014, p. 56).

Es así, el eco-feminismo tiene mucha variedad, “simplificando mucho la variedad de propuestas ecofeministas, se podría hablar de dos corrientes: ecofeminismos esencialistas y ecofeminismos constructivistas” (Herrero, 2015, p. 2). Con la incorporación de un eco-feminismo espiritual serían tres las corrientes.

En fin, el eco-feminismo es una alternativa contra los problemas de esta época globalizada y “una visión del mundo integradora y transformadora. Es la base de un nuevo humanismo que coloca a la naturaleza en pie de igualdad con el ser humano y restablece el equilibrio perdido entre hombre y mujer” (Setright, 2014, p. 61).

2.2.19. Las mujeres y las crisis ecológicas

La naturaleza o los recursos naturales son finitos o limitados y el planeta Tierra es un sistema cerrado. El antropocéntrico ignora “de esta condición básica de nuestro planeta ha conducido a una crisis global sin precedentes” (Herrero, 2010, p. 19). El cambio climático avanza como el desierto de Nietzsche crece. “Éste está provocado por un aumento enorme y rapidísimo de la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera” (Herrero, 2010, pp. 72–73).

Asimismo, el agotamiento de los recursos naturales es inevitable, ya que el hombre come sin detenerse. La crisis ecológica va en aumento por la ideología del consumismo que está haciendo toda la humanidad y “los recursos naturales comienza a manifestarse en la progresiva escasez de otros recursos imprescindibles para la vida como son el agua dulce,

los bosques, la pesca, los suelos fértiles, la fauna salvaje o los arrecifes de coral” (Herrero, 2010, p. 73).

La otra que alerta a los ecológicos es que el efecto antrópico ha producido “la sexta gran extinción masiva, y la primera provocada por una especie, la humana. Esta pérdida de biodiversidad se acompaña también de una pérdida de diversidad cultural” (Herrero, 2010, p. 73). ¿Hacia dónde avanza el mundo? con tantos riesgos que el hombre centralizado ocasionó, la

...proliferación de la industria nuclear, la comercialización de miles de nuevos productos químicos que interfieren con los intercambios químicos que regulan los sistemas vivos, la liberación de organismos genéticamente modificados cuyos efectos son imprevisibles o la experimentación en biotecnología y nanotecnología cuyas consecuencias se desconocen. (Herrero, 2010, p. 73)

En fin, los hombres de la periferia, los latinoamericanos, africanos y otras regiones que son neo-colonizados, por la centralidad del mundo Europa y Estados Unidos, que han sido destinados a “la situación se da en un entorno social profundamente desigual. El mundo se encuentra polarizado entre un Norte rico y consumista y un Sur empobrecido y con dificultades de acceso a los recursos básicos” (Herrero, 2010, p. 73). Por otro lado, las mujeres son encargadas de garantizar la “subsistencia, sufren la crisis en mayor medida. [...], que en muchos casos esconden luchas por la apropiación de los recursos, y en sus vidas la violencia estructural de la pobreza, la explotación laboral y sexual” (Herrero, 2010, p. 74).

2.2.20. Tipos de eco-feminismo

Los tipos de eco-feminismo se clasificaron de acuerdo a los estudios realizados y por cada uno de los autores. “Existen varios y diversos tipos de eco-feminismo en el mundo, pero algunos de los más conocidos son: el eco-feminismo cultural, radical, liberal,

socialista, esencialista, vegetariano/vegano, espiritualista, constructivista, latinoamericano, rural, entre otros” (Morales, 2019, p. 18). Asimismo, el eco-feminismo es “identificado principalmente con la corriente radical/cultural/espiritual. Esto ha ocasionado que se le critique de esencialista” (Carcaño, 2008, p. 183).

Eco-feminismo liberal. Basado en el feminismo de la igualdad y la teoría conservacionista de la naturaleza, considera que el deterioro ambiental es el resultado de la implantación de un modelo de desarrollo economicista que no considera sus impactos negativos sobre el medio ambiente, que no utiliza adecuadamente los recursos naturales y no cuenta con una legislación al respecto. Propone medidas que amortigüen el desastre ecológico. (Morales, 2019, p. 18)

Eco-feminismo radical. Nace del feminismo romántico, destacando las conexiones históricas, biológicas y sociales entre la naturaleza y las mujeres, considerando que la explotación y opresión de ambas es consecuencia del dominio del hombre y del orden patriarcal. Para esta corriente es urgente recuperar los valores femeninos para revertir la crisis ambiental. (Morales, 2019, p. 18)

Eco-feminismo socialista. Para la eco-feminista socialista Ariel Salleh la vida de las mujeres está interconectada en una red de relaciones sociales que son parte de una realidad material, por lo que ella propone que un materialismo histórico eco-feminista explore la conexión entre las diferencias biológicas de hombres y mujeres y la construcción social que gira en torno de ellas. Su propuesta es la construcción de una sociedad igualitaria que elimine la dominación capitalista. (Morales, 2019, p. 18)

Eco-feminismo esencialista. Las esencialistas manifiestan que solo las mujeres tienen la capacidad de dar vida y son misteriosas como la naturaleza que tienden a ser cuidadas por ellas. Además, “denominado también como clásico, expone que las mujeres,

por su capacidad de parir, están más cerca de la naturaleza y tienden a preservarla” (Morales, 2019, p. 18).

Esta corriente tiene un enfoque ginecocéntrico y esencialista que encontró un fuerte rechazo en el feminismo de la igualdad, que renegaba la vinculación natural que había servido para legitimar la subordinación de las mujeres a los hombres. Las ecofeministas clásicas otorgan un valor superior a las mujeres y a lo femenino y reivindican una ‘feminidad salvaje’. (Herrero, 2015, p. 2)

Eco-feminismo constructivista. El eco-feminismo constructivista surgió como crítica a las esencialistas porque el hombre (varón y mujer) son construcciones sociales e históricas “que se caracteriza por una insistencia en el carácter histórico, construido, de la racionalidad patriarcal dominadora” (A. Díaz, 2019, p. 10). Además, argumentan que la construcción social sustenta la relación entre las mujeres y la naturaleza.

Es la asignación de roles y funciones que originan la división sexual del trabajo, la distribución del poder y la propiedad en las sociedades patriarcales, las que despiertan esa especial conciencia ecológica de las mujeres. Esta ecofeminismo denuncia la subordinación de la ecología y las relaciones entre las personas a la economía y su obsesión por el crecimiento. (Herrero, 2015, p. 3)

El eco-feminismo constructivista “trata de hacer visible el sometimiento, señalar las responsabilidades y corresponsabilizar a hombres y mujeres en el trabajo de la supervivencia” (Herrero, 2015, p. 4).

Eco-feminismo espiritual. Este tipo de eco-feminismo “defiende una dimensión sagrada y espiritual de la naturaleza, que habría sido negada o denigrada por el materialismo capitalista, centrado en la consideración de que la felicidad humana depende de la expansión de la producción de bienes materiales” (A. Díaz, 2019, p. 12). El término ‘espiritual’ significa para los eco-feministas “revivir y sacralizar la dimensión natural,

convertida en una religión en la que está presente la diosa naturaleza” (A. Díaz, 2019, p. 12).

Eco-feminismo ilustrado o crítico. Parten de una “sencilla afirmación de que los seres humanos somos naturaleza y cultura”. Además, “busca un ser humano reconciliado con los demás seres vivos en un momento particularmente dramático de la historia en que la capacidad del ecosistema Tierra para sustentarnos está desbordada” (A. Díaz, 2019, p. 13). El eco-feminismo crítico o ilustrado “recoge la herencia del pensamiento ilustrado, implica una actitud crítica, e incluso autocrítica, para poder someter cualquier saber y creencia a revisión”. Y “conserva el legado ilustrado de búsqueda de igualdad y autonomía al tiempo que hace una reivindicación del sentido fuerte de eco” (A. Díaz, 2019, p. 14).

Eco-feminismo latinoamericano. El eco-feminismo regional o latinoamericano conjuga en las últimas décadas los postulados del eco-feminismo del norte, al pensamiento y praxis ancestral de los pueblos y comunidades originarias, encaja a su vez en la ecología profunda (corriente filosófica que surge a finales de los años sesenta, vinculada con la revolución ecologista y los movimientos contraculturales de la época). Sus postulados principales son la interdependencia y la eco-dependencia de todos los procesos cíclicos de la naturaleza en relación con la existencia humana y todo el complejo que esto implica. (Morales, 2019, pp. 19–20)

Es así, que “la cosmovisión indígena que concibe el pensamiento místico en torno a la tierra, sus elementos naturales, sus animales y el profundo entendimiento de sus ciclos naturales y la relación con todos es importante para el eco-feminismo latinoamericano” (Morales, 2019, p. 20).

Eco-feminismo rural. “Hasta aquí podemos destacar que el eco-feminismo busca encontrarnos como seres ecodependientes e interdependientes en un mundo que utilice los recursos de la naturaleza de manera sostenible, respetando los límites planetarios”

(Morales, 2019, p. 21). “Las mujeres rurales son quienes sostienen la vida de sus familias y sus comunidades garantizándoles cierto bienestar social a pesar de los obstáculos machistas y la violencia contra las mujeres” (Morales, 2019, p. 22). Asimismo, ellas “no sólo están expuestas a enfermedades graves por los agrotóxicos en sus cuerpos, sino que también padecen la falta de educación sexual y reproductiva, así como el acceso a la salud para ellas y sus familias, entre otras situaciones” (Morales, 2019, p. 22). Por último:

Las mujeres son quienes directamente sufren en carne propia los daños que en su salud y la de sus hijos ocasiona la utilización de sustancias tóxicas en sus sitios de trabajo, así como la contaminación de aguas, tierras y aire o la deforestación comercial que realizan las empresas multinacionales, lo que indudablemente afecta también sus cultivos y disminuye la posibilidad de contar con alimentos sanos. (Morales, 2019, p. 22)

En fin, existen varias corrientes del eco-feminismo que comparten las visiones de manera unánime, como

“la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la Naturaleza son dos caras de una misma moneda y responden a una lógica común: la lógica de la dominación y del sometimiento de la vida a la lógica de la acumulación” (Herrero, 2015, p. 3).

2.2.20.1. La cultura y la naturaleza

El hombre es biológico y cultura. “En el hombre la realidad biológica (naturaleza) no se puede separar de la realidad normativa (cultura)” (Riera, 2007, p. 297). La cultura es producto del hombre; por ello, lo intelectual es axiológicamente superior a lo físico (pensar es superior al cuerpo); “lo mental, a lo corporal; la cultura, pues, a la naturaleza. Y lo masculino (la razón, la luz, lo seco, etc.), es superior a lo femenino (lo emocional, la oscuridad, lo húmedo, etc.)” (Liedo, 2019, pp. 4–5).

La mujer es diferente al varón, pero todo varón nació de ellas, claro hasta ahora, ella es la “encarnación de la esencia de la especie, modelo de la auténtica, apropiada y adecuada humanidad. La alteridad se niega al despreciarla. Hemos sido pensadas, por el contrario, como humanidad disminuida, y esto, precisamente, por nuestra supuesta cercanía a la naturaleza” (Guerra, 2012, p. 24). Aunque, “la concepción acerca de lo que es natural deviene de la propia definición que construimos sobre la naturaleza, pero esta mirada es culturalmente mediada. En otros términos: toda visión sobre la naturaleza presupone una construcción cultural” (Milesi, 2013, p. 5).

Además, las mujeres sufren por el pensamiento dicotómico, como lo afirma: “La subordinación de las mujeres y de la naturaleza es posible, entre otras cosas, gracias al sistema de pensamiento dicotómico” (Herrero, 2010, p. 69). O como lo afirma. “Dentro de cada pareja, una posición se percibe como jerárquicamente superior a la otra. El hombre es superior a la mujer, la cultura supera a la naturaleza o la mente es superior al cuerpo” (Herrero, 2010, p. 69). Lo que se da en el mundo del pensamiento dicotómico es “a un lado el hombre, próximo a la cultura, la libertad, la razón, la autonomía, el espacio público. Por otro lado, la naturaleza, el cuerpo, la emoción, la dependencia, el espacio privado, son asociados a las mujeres” (Herrero, 2010, p. 69). Por lo tanto, desde la modernidad asistimos a “un proceso de discusión teórica y epistemológica que coloca en duda la validez y eficacia de diversas dicotomías acuñadas en la modernidad, tales como mente/cuerpo, hombre/mujer, naturaleza/cultura” (Milesi, 2013, p. 2).

Por otro lado, los grandes filósofos manifiestan que la mujer es siempre defectuosa, “las mujeres son definidas como seres defectivos, carentes, subhumanas, en suma, aunque necesarias para la tarea de la reproducción” (Guerra, 2011, p. 25).

Éticamente, son consideradas como hijas del mal o “paradigmas del mal: Eva, por desobediente, Pandora, por curiosa, Hera, por celosa, Clitemnestra, por infiel, Aspasia, por locuaz, Cleopatra, por ávida de poder... Todas encarnan el mal que trae el desorden y la destrucción” (Guerra, 2011, p. 25). La cultura educó a cada ser humano para cumplir su rol dentro de ella.

La masculinización del cuerpo masculino y la feminización del cuerpo femenino, tareas inmensas y en cierto sentido interminables que, sin duda actualmente más que nunca, exigen casi siempre un tiempo considerable de tiempo y de esfuerzos, determinan una somatización de la relación de dominación, de ese modo naturalizada. (Bourdieu, 2000, p. 43)

En fin, François Poulain de la Barre, filósofo francés de fines del siglo XVII previene a todos sus lectores: “Todo cuanto han escrito los hombres sobre las mujeres debe ser sospechoso, pues son a un tiempo juez y parte” (Guardiola, 2014, p. 25). Aunque las mujeres son consideradas seres carenciados.

La forma fue asignada por Aristóteles al varón, la amorfa materia a las mujeres. Eva es una copia imperfecta del varón, sólo una superflua costilla sirve para crear a tan dudoso ser. La carencia de alfé es lo que caracteriza en los textos homéricos a las mujeres. (Guerra, 2011, pp. 24–25)

2.2.20.2. Astucia de la idea en la mujer

Lo negativo hace la historia, por eso Kant, decía “jamás se ha hecho nada grande en el mundo sin pasiones violentas, solo podrá serle perdonado a un poeta, pero el filósofo no debe admitir este principio” (Kant, 1991, p. 206); luego, Hegel decía más o menos así “Nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión”. Explicando, “lo grande que ha de ser realizado en el mundo no es sino el contenido universal de

la idea absoluta. La pasión es la condición necesaria del advenir de lo universal, pero no, reiterémoslo una vez, cualquier pasión” (Gandolfo, 2016, p. 90).

La esencia de la Idea (Razón) es el horror porque hace y deviene. Es decir, la razón “cuenta con la fuerza y el poder suficientes para realizarse en la naturaleza y sobre todo en el mundo humano” (Ortiz, 2012, p. 108); pero, “la razón carece de energía propia; lo que obliga a recurrir a los intereses y a las pasiones de los individuos para poder llevar a cabo sus propósitos” (Ortiz, 2012, p. 108). Además, “la razón es eficaz, pero carece de energía propia, lo que la obliga a recurrir a los intereses, pasiones y energías de los individuos particulares para poder llevar a cabo sus planes y fines” (Ortiz, 2012, p. 106).

Además, “las pasiones constituyen por energía vital sin la cual el plan de la razón no podría de ninguna manera transformarse en realidad” (Ortiz, 2012, p. 108). “La pasión es la condición necesaria del advenir de lo universal, pero no, reiterémoslo una vez, cualquier pasión. Sólo la gran pasión, la propia de los grandes hombres nos conecta y aproxima con lo grande” (Gandolfo, 2016, p. 90).

Asimismo, Hegel citado por Ortiz.

En la historia universal y mediante las acciones de los hombres surge algo más que lo que ellos se proponen y alcanzan, algo más de lo que ellos saben y quieren inmediatamente. Los hombres satisfacen su interés; pero al hacerlo, producen algo más, algo que está en lo que hacen, pero que no estaba en su conciencia ni en su intención. (Ortiz, 2012, p. 109)

Interpretando, el espíritu según Goethe en su obra Fausto le hace hablar al mal, Mefistófeles es el mal que todo lo niega:

Yo el Espíritu soy que siempre niega/ y con razón, pues todo cuanto llega/ en el mundo a nacer, no vale nada; y mucho mejor fuera/ que nada en

él naciera. / Lo que en su pensamiento, / perdición o pecado llama el hombre/ aquello a que vos dais, de mal, el nombre/ es mi propio elemento.

(Goethe, 1907, p. 106)

El espíritu que todo lo niega, por eso la historia avanza por su lado malo, entonces, el hombre debe ser fuerte y vivir en un gran desgarramiento espiritual. “La historia, al ser el desenvolvimiento autoconsciente de un sujeto que se da su contenido por medio de sucesivas negaciones, no le teme a la muerte, dado que la muerte es su más dinámica urdimbre” (Feinmann, 2008b, p. 108).

En fin, la mujer es utilizada por la astucia de la razón, se juega con su destino. La mujer trae vida con dolor y a veces da su vida. La vida utiliza a las hembras y a las madres para que la vida siga existiendo. La vida es el espíritu como la astucia de la razón de Hegel esgrime para seguir perpetuándose en la vida.

2.2.20.3. Las luchas de las eco-feministas

Las mujeres luchan a favor de la naturaleza porque son místicas y conocen de la vida, es así que la mujer defiende a la naturaleza de la opresión patriarcal y del capitalismo depredador. “La mujer defiende la naturaleza, [...], sino porque ve en ella una víctima más de la opresión patriarcal. Ella comprende que el capitalismo replica esa violencia, el control, el poder, el acaparamiento y la posesión” (Corzo, 2019, p. 14).

La lucha que paralizó al mundo fue la lucha del movimiento Chipko Andolan, la cual captó la atención en 1973, en la ciudad de Mandal, en Uttarakhand,

...siendo su imagen más difundida de las mujeres aldeanas que abrazaban los árboles ante el peligro de que fuesen a ser derribados, en tanto su tala no solamente perjudicaba el medioambiente sino también que los beneficios de

tal explotación no llegaban a los aldeanos, uniendo la resistencia no violenta con la defensa de la naturaleza. (Rodríguez, 2012, p. 98)

Las mujeres indias siguen luchando con sus cánticos que rezaban: “Este bosque es el hogar de nuestras madres; lo protegeremos con toda nuestra fuerza” (Rodríguez, 2012, p. 98). Y Bhatt, manifiesta que “Salvar los árboles es sólo una primera etapa en la lucha del movimiento chipko. El verdadero objetivo es salvarnos nosotros. Nuestro futuro está unido a los árboles”.

Otra mujer que luchó es Wangari Muta Maathai, quien afirma fervorosamente “Un árbol tiene raíces en el suelo y ramas que rozan el cielo, recordándonos que para prosperar debemos saber nuestro origen. Al igual que los árboles, por mucho que llegemos lejos, son nuestras raíces las que nos alimentan” (Mallén, 2012, p. 3). Lideresa de Kenia, ganadora de premio Nobel de la Paz de 2004, que dirigió a “las mujeres plantaron más de 30 millones de árboles que proveen de combustible, alimentos, vivienda y los ingresos para apoyar la educación de sus hijos y las necesidades del hogar” (Mallén, 2012, p. 5). En fin, la mujer africana de Kenia “es una expresión de la poesía africana, una oportunidad para apurar en la espiritualidad y la sabiduría de un continente que es, en sí mismo, erupción milenaria-selva, desierto, ríos- almas que danzan y veneran a sus antepasados” (Mallén, 2012, p. 4). Las luchas de las mujeres en el Perú no son recientes, siempre alzaron su voz con el abuso patriarcal y del capitalismo

La violencia atravesó sus vidas. La educación se les fue negada, el trabajo era precario, muchas fueron exiliadas, silenciadas, abusadas sexualmente, expropiadas de sus medios de vida, obligadas a desvincularse de sus lugares de origen. Las mujeres del campo y de la ciudad sufrieron violencia, explotación y exclusión. (Goicochea, 2020, p. 74)

Más adelante, anuncia que el camino de lucha es de largo aliento.

Nuestra historia está llena de luchas, derrotas y victorias de mujeres de diversos territorios de nuestro país. La creatividad ha sido nuestra mejor arma. Los derechos de los que gozamos han sido producto de esa relación intensa de las mujeres con el conflicto, la desigualdad y la precariedad. Recordar estos procesos y reflexionar sobre ellos es necesario en un contexto en el que la violencia de género es pan de cada día. (Goicochea, 2020, p. 77)

Las luchas de las eco-feministas anarquistas en el Perú se alzaron con su lema “Mi cuerpo, mi territorio”, explícitas sus consignas en contra del capitalismo dominante y el patriarcado, que han participado activamente de las marchas por temas ecológicos, tales como las protestas contra los proyectos mineros Tía María y Conga, así como en contra de la masacre en Bagua. Y asimismo concluye,

...reconocemos la existencia de ecofeminismos en la práctica pero que aún no se nombran como tales, consideramos que el hecho de nombrarlos podría ayudar a avanzar en el debate y construcción para dejar prácticas que perjudican a la mujer al normalizar entre las mismas mujeres lo femenino como ridiculización de lo masculino. (Alfaro, 2015, p. 15)

En fin, la responsabilidad de toda la humanidad es el cuidado de la naturaleza, así como dice Valero:

El movimiento ecofeminista nos invita a todos a tener relaciones de empatía con la naturaleza; incitándonos a retomar los valores ya perdidos por la humanidad, planteándonos desde esta visión un nuevo funcionamiento de la sociedad; cabe agregar que no se trata de que las mujeres lleven a cuestas la responsabilidad de la defensa de la humanidad,

ya que el cuidado y la protección del medioambiente debe ser una tarea de todos y cada uno de los seres que habitan el mundo. (Valero, 2018, p. 328)

2.2.20.4. Patriarcado y capitalismo

La existencia de la violencia económica hacia la mujer tiene su base sustancial en el patriarcado y capitalismo.

El primero, el patriarcado es “el sistema de dominación más antiguo, concordando ambos en que el patriarcado se relaciona con un sistema de poder y, por lo tanto, de dominio del hombre sobre la mujer”. Además, “justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres” (Facio & Fries, 2005, p. 280). También,

...el patriarcado es una creación histórica que proclama un modo de organización social fundado sobre la diferencia sexual como atributo central. Lejos de ser natural, se propaga mediante pautas culturales de socialización que localizan al hombre como un ser superior. Su unidad básica en principio fue la familia patriarcal y luego se transformó en la familia nuclear monogámica, otorgando funciones desiguales para cada sexo donde las tareas femeninas son requeridas como fuerza laboral auxiliar. (Pianciola, 2019, p. 10)

“La familia es considerada por las teorías feministas como el espacio privilegiado de reproducción del patriarcado en tanto constituye la unidad de control económico sexual y reproductivo del varón sobre la mujer y sus hijos” (Facio & Fries, 2005).

Además,

...el patriarcado penetra todas las instituciones sociales, el matrimonio, las Iglesias, la escuela, la ciencia, justicia y el Estado. Se transmite a partir de normas, códigos, formas de relacionarse y pensar que van dirigiendo el

actuar en sociedad, erosionando la participación de la mujer o relegándola a una labor secundaria que la mantiene en la marginalidad. (Pianciola, 2019, p. 11)

El segundo, el capitalismo que es sistema vigente que tiene “sus principios básicos promueven la propiedad privada de los medios de producción y el libre mercado” (Pianciola, 2019, p. 12). Es así que, Federici, citado por Pianciola manifiesta que “el capitalismo ha creado las formas de esclavitud más brutales e insidiosas, en la medida en que inserta en el cuerpo del proletariado divisiones profundas que sirven para intensificar y ocultar la explotación” (Pianciola, 2019, p. 15).

Por otro lado, el Dios del sistema capitalista es el dinero, solo queda adorar al nuevo dios y trabajar para él con la finalidad de entrar a su reino del consumismo. Marx acierta al conceptualizar del dinero y nos advierte que es un Dios moderno que nos convierte en mercancía, ello lo dijo en su obra *La cuestión judía*:

El dinero es el celoso Dios de Israel, ante el que no puede legítimamente prevalecer ningún otro Dios. El dinero humilla a todos los dioses del hombre y los convierte en una mercancía. El dinero es el valor general de todas las cosas, constituido en sí mismo. Ha despojado, por tanto, de su valor peculiar al mundo entero, tanto al mundo de los hombres como a la naturaleza. El dinero es la esencia del trabajo y de la existencia del hombre, enajenada de éste, y esta esencia extraña lo domina y es adorada por él. (Marx, 1843)

En fin, el patriarcado y el capitalismo constituyen dos montañas que pesan sobre las mujeres. Otro es el consumismo que Bauman manifiesta “La idea del fetichismo de la subjetividad se basa en la supuesta soberanía del consumidor, la idea del sujeto más libre que nunca para elegir entre todas las opciones elegibles del mercado ... ‘compro, luego existo... como sujeto’” (Lara & Colín, 2007, p. 212).

2.2.21. Ecología social

La ecología social es la interrelación entre la naturaleza y la cultura. “El término naturaleza designa a lo que está más allá de lo humano, pero la humanidad es también un elemento de la naturaleza” (Cruz, 2003, p. 11); ahora, la naturaleza y la cultura son componentes inseparables que es necesario que sea una naturaleza humanizada. En 1985, Bookchin había visto a “la ecología se encontró en medio de la fractura entre ciencias de la naturaleza y ciencias del hombre, prevaleciendo el estudio del ámbito biológico (relaciones de plantas y animales con su entorno)” (Márquez, 2017, p. 10).

El mundo es consciente que la ecología está en crisis, un desastre provocado por el efecto antrópico, “la historia del medio ambiente estará entonces condicionada por las formas que ha ido adquiriendo la naturaleza humanizada, y serán armónicas o conflictivas. Solemos interpretar la relación armónica como la normalidad; la conflictiva, como el desastre” (Cruz, 2003, p. 12). El desastre de la naturaleza que es producto del efecto antrópico se debe criticar y construir un proyecto de convivencia entre la sociedad y la naturaleza, fundamentando con la teoría y práctica como criterio de la verdad para la sostenibilidad.

El concepto de ecología social, según el latinoamericano Gudynas que, en 1991, manifiesta que

...el estudio de los sistemas humanos en interacción con sus sistemas ambientales, en el que ambos tienen la misma importancia; el sistema humano se refiere a la persona, o a un conjunto de individuos, desde el grupo hasta la nación o conjunto de naciones, y el sistema ambiental, en el que se distinguen tres subsistemas: humano, construido y natural, es concebido como todo aquello que interacciona con el sistema humano; cada uno de ellos tiene diferentes elementos que interactúan

dentro y entre subsistemas, lo que permite observar las relaciones entre ellos. (Márquez, 2017, p. 12)

Asimismo, al respecto Bookchin conceptúa la ecología social como una disciplina que estudia la relación de la sociedad con la naturaleza. “La ecología social implica un esfuerzo por la conciliación entre humanidad y naturaleza, donde la primera no oprima a la segunda, pero donde la segunda sea parte del campo de la acción humana sin alterar su diversidad y dinámicas propias” (Bookchin, 2015, pp. 14–15). Las actuales crisis ambientales “no serán claramente entendidos, mucho menos resueltos, sin atender a la solución de los problemas de la sociedad. Para ser concretos: los conflictos económicos, étnicos, culturales y de género, entre muchos otros” (Bookchin, 2015, p. 31).

Es necesario filosofar críticamente sobre los problemas ambientales; “la crisis socio-económica y ambiental, surge como consecuencia del modelo económico que impera, el capitalismo, y el pensamiento eurocéntrico, que ha determinado nuestras relaciones sociales, de poder, de producción, e incluso la forma de hacer ciencia” (Márquez, 2017, p. 15); porque nos estamos matando a nosotros mismos con la técnica jugando a ser dioses. Leff citado por Márquez:

...la crisis se refiere ante todo a una crisis de la racionalidad de la modernidad y remite a un problema del conocimiento: Un saber sobre las formas de apropiación del mundo y de la naturaleza a través de las relaciones de poder que se han inscrito en las formas dominantes de conocimiento. (Márquez, 2017, p. 18)

Es más, ya vivimos el apocalipsis porque varios países tienen sus bombas nucleares que en cualquier momento se va arrojar. Por eso, Sala citando a Heidegger afirma que: “Europa está a punto de apuñalarse sí misma en su irremediable ceguera”, y que, metafísicamente, Rusia y América representan lo mismo: “la desolada furia de la desenfrenada técnica y de la excesiva organización del hombre normal” (Sala, 2018, p. 91).

Los pensadores “Bookchin, Gudynas y Pino Hidalgo nos dan tres dimensiones: Investigación científica, o dimensión conceptual; Acción y promoción o dimensión política; y Compromiso ético o dimensión analítica” (Márquez, 2017, p. 19).

Definiendo a cada una de las dimensiones, se afirma:

La dimensión analítica, ‘busca integrar los aspectos sociales y ambientales que por mucho tiempo estuvieron disociados en una ciencia ecología exclusivamente biológica y unas ciencias sociales y humanas antropocéntricas’; en su dimensión política, ‘busca la conducción de las estrategias y prácticas del ecologismo hacia un proceso revolucionario de descentralización y autogestión de las comunidades’; y, la dimensión conceptual que pretende ‘propiciar un debate académico en torno a sus contenidos e implicaciones’. (Márquez, 2017, p. 20)

La ecología social, en la actualidad enfrenta los nuevos desafíos, “todos los problemas ecológicos y ambientales son problemas sociales, que tienen que ver fundamentalmente con una mentalidad y un sistema de relaciones sociales basadas en la dominación y en las jerarquías” (Bookchin, 2015, p. 22). El hombre juega a ser Dios, siempre quiso dominar a “la naturaleza, los límites del planeta, la discusión ambiental, la crisis socio-ambiental, las corrientes del desarrollo sustentable, las discusiones alrededor de la valoración de la naturaleza, la recuperación de las utopías y la construcción de alternativas” (Márquez, 2017, p. 20). Para contrarrestar el daño que causa a la ecología se realiza una propuesta de “justicia ecológica y distributiva que radica en las soluciones locales, construyendo desde la comunalidad”, para la cual tiene “sus propias estrategias alternativas para impulsar programas propios de bienestar social, capacidad de organización autónoma y conservación ambiental, a través de los cinco principios fundamentales: autonomía, solidaridad, auto-suficiencia, diversificación productiva, y gestión sustentable de recursos” (Márquez, 2017, p. 20).

2.2.21.1. La ética de la alteridad

El reconocimiento del otro está en todo ser humano. El otro tiene valor y dignidad por sí mismo.

El otro (Autri) se da como inmanente al concepto de totalidad que, según los notables análisis de Merleau-Ponty, se expresa y se manifiesta a través de nuestra iniciativa cultural, gesto corporal, lingüístico y artístico [...] El otro no nos viene solamente a partir del contexto, sino, sin mediación, él significa por sí mismo. (Levinas, 2001, p. 59)

El reconocimiento es ético y el rostro es la puerta de entrada a las interacciones sociales, así como al reconocimiento como ser humano.

El rostro se niega a la posesión, a mis poderes. En su epifanía, en la expresión, lo sensible aún apresable se transforma en resistencia total a la aprehensión. Esta mutación sólo es posible por la apertura de una dimensión nueva. En efecto, la resistencia a la toma no se produce como una resistencia insuperable, como la dureza de la roca contra la que el esfuerzo de la mano se estrella como la distancia de una estrella en la inmensidad del espacio. La expresión que el rostro introduce en el mundo no desafía la debilidad de mis poderes, sino mi poder de poder. El rostro, aún; cosa entre cosas, perfora la forma que sin embargo lo delimita. Lo que quiere decir concretamente: el rostro me habla y por ello me invita a una relación sin paralelo con un poder que se ejerce, ya sea gozo o conocimiento. (Levinas, 2002, p. 211)

La filosofía de la alteridad es preocuparse por el otro o de su prójimo, viabiliza la relación con el ser abierto a la subjetividad. Solo los humanos pueden responder de su prójimo, pues son responsables de muchas cosas que le pasan al Otro. Soy responsable de lo que le pasa a mi prójimo, “la responsabilidad del Yo que ha de

responder del Otro, de su libertad, de su sufrimiento, de su dolor, de su muerte” (Quesada, 2011, p. 399). Entonces, el rostro del Otro interpela y pide la no violencia; entonces, somos guardianes de nuestros hermanos. Somos semejantes, somos iguales, somos diferentes en tanto otros.

La filosofía de la alteridad busca superar la separación radical entre sujeto y objeto promovida por el racionalismo de cuño cartesiano, y repensar los límites entre el yo que piensa y el contenido de lo que es pensado, mostrando que esos límites no son tan claros como pudiese parecer a priori, y que más bien hay una cierta continuidad entre el sujeto y el mundo, entre el yo y el contexto vital en que está situado. (Fernández, 2015, p. 424)

Por ello, el otro es alguien parecido a mí; de manera que, la cercanía hacia el Otro no es para conocerlo. La relación con mi prójimo no es cognoscitiva, sino una relación de tipo meramente ético; en ese sentido, el Otro me afecta y me importa, me exige que me encargue de él, incluso antes de que yo lo elija.

La relación ética de la otredad es no reconocer a los demás como iguales, son otros y soy otro para los demás. El otro puede estar afuera y también puede estar dentro de mí. Solo es humano el humanismo del otro hombre.

La relación ética acontece al nivel de la sensibilidad, no al nivel de la conciencia: el sujeto ético es un sujeto sensible. La sensibilidad es el camino de la sujeción. La ética es vivida en la sensibilidad de una exposición corpórea ante el Otro: gracias a que el yo es sensible, es digno de entrar en una relación ética.

En la película *Jules y Jim* (1962) del director François Truffaut, antes de la primera Guerra Mundial, dos amigos, Jules (austríaco) y Jim (francés) se enamoran de la misma mujer, Catherine, quien ama y se casa con Jules. Después de la guerra,

cuando se reúnen de nuevo en Alemania, ella comienza a amar a Jim. En esta película nos muestra el reconocimiento del otro, es así que los dos amigos se encuentran después de mucho tiempo y cuando se saludan el director detiene su cámara, mostrándonos que esos seres se reconocen. Porque es la filosofía primera, la ética es el otro. “Otro se me presenta, se me da, mediante el rostro. En el acto de presentarse, de darse, es como se constituye el rostro; en otras palabras: la modalidad actual en mí de la alteridad es el rostro” (Quesada, 2011, p. 398).

En fin, se puede manifestar que un animal demuestra, a través de sus saltos, ladridos y aullidos, su alegría al ver a los hombres. “La ética levinasiana tendría como imperativo la responsabilidad absoluta para con el otro, para con todo otro. Tal responsabilidad no tiene su origen en el ejercicio deliberativo de mi razón o de mi voluntad; suspende el imperialismo de mi yo” (Aguirre, 2012, p. 79). Emmanuel Lévinas cuenta que en el campo de concentración nazi había un perro que

...vivía en un rincón salvaje en los alrededores del campo. Pero nosotros le llamábamos Bobby, con un nombre exótico como conviene a un perro querido. Aparecía en el momento de los agrupamientos matinales y nos esperaba a la vuelta, saltando y aullando alegremente. Por él -esto era incontestable- nosotros fuimos hombres. (Jiménez, 2020)

Fueron reconocidos como tales, solo por el perro, mientras los nazis los hacían sentir ratas y basura. Los judíos fueron los otros de los alemanes y no fueron reconocidos como semejantes.

2.2.21.2. Científico ecológico

Los científicos son la clase de élite que construye y produce el conocimiento objetivo que legitima a la ciencia; también, “el investigador consiste en ver las posibilidades y virtudes de los seres humanos y su relación con su entorno, esto se

manifiesta en el estado bienestar del sujeto investigador en el mundo académico y su vida pública y privada” (Romero, 2018, p. 75).

El hombre de ciencia cumple dos funciones, “los científicos, a través del análisis, el diagnóstico y la predicción, cumplen dos funciones básicas: avanzar en el conocimiento científico y ayudar a resolver los problemas a los cuales hace frente la sociedad moderna” (Oltra, 2009, p. 82); por ello, la “investigación demandan adoptar una epistemología de la ecología desde la concepción de las redes sociales y tecnológicas, es decir, concebir la realidad estudiada a través de relaciones y conexiones” (Reyes et al., 2012, p. 19).

Además, los científicos “son actores esenciales en la definición y la solución de los problemas ecológicos pero la actuación de los científicos se produce en un escenario complejo de interacciones entre agencias gubernamentales, movimiento medioambiental, élites científicas, actores económicos y ciudadanos” (Oltra, 2009, p. 83). El papel de la ciencia solucionar la crisis ecológica y la construcción de un nuevo enfoque de relación de la sociedad y el medio ambiente. “El problema, ahora, no es la conquista de la naturaleza, sino evitar la destrucción y degradación de la misma” (Oltra, 2009, p. 83). El investigador con consciencia ecológica,

...se soporta en la complejidad ambiental, y asume un pensamiento y acción en red, vale decir, compromete el principio de conectividad en el cual subyace la interconexión, complementariedad y reparto de tareas entre disciplinas, para fortalecer el equilibrio ambiental, y la sostenibilidad, como modelo socio ambiental que garantice la supervivencia de las generaciones futuras. (Reyes et al., 2012, p. 14)

Asimismo, “los científicos y expertos medioambientales son los responsables de establecer los estándares de calidad medioambiental y diseñar la tecnología para

alcanzarlos” (Oltra, 2009, p. 84), porque “el conocimiento científico es considerado la única vía de aproximación verdadera a la realidad porque provee de un conocimiento objetivo de la misma” (Oltra, 2009, p. 84). Además, “el papel ideal del científico es, por tanto, dar consejo experto a otros actores políticos sobre datos científicos, evidencias, teorías” (Oltra, 2009, p. 84).

2.2.21.3. La ecología política

La ecología, debe ser protegida, “se constituye en el paradigma que, basado en la comprensión de lo real como un sistema de interrelaciones, orienta el pensamiento y la acción en una vía reconstructiva” (Leff, 2006b, p. 25). La ecología se introdujo en política, Borrero es citado por Leff, “la ecología se fue haciendo política y la política se fue ecologizando, pero a fuerza de abrir la totalidad sistémica fuera de la naturaleza, hacia el orden simbólico y cultural, hacia el terreno de la ética y de la justicia” (Leff, 2006b, p. 25). Es así que, “la ecología política se ha consolidado como una herramienta teórica analítica que busca una mejor comprensión de los problemas dicotómicos entre hombre y ambiente” (Calderón, 2013, p. 561).

Asimismo, la ecología política es crítica hacia la desigualdad económica y el análisis de relación de poder entre el hombre y el ambiente.

La ecología política es un campo académico que busca criticar y caracterizar los fundamentos de la injusticia ambiental y la sobreexplotación de los recursos, su discusión parte de la idea de que el cambio ambiental está íntimamente correlacionado con procesos sociales y políticos a diversas escalas, y que para entender mejor cualquier problema ambiental es necesario vincular su análisis con las relaciones sociales de producción y la distribución del poder. (Calderón, 2013, p. 562)

La lucha de la ecología política es contra el antropocentrismo. “La ecología política es una lucha por la desnaturalización de la naturaleza: de las condiciones ‘naturales’ de existencia, de los desastres “naturales”, de la ecologización de las relaciones sociales” (Leff, 2006b, p. 26); si sintetiza, el hombre con la naturaleza se relacionan mediante el poder, es decir la ecología política “se construyen a través de relaciones de poder (en el saber, en la producción, en la apropiación de la naturaleza) y de los procesos de ‘normalización’ de las ideas, discursos, comportamientos y políticas” (Leff, 2006b, p. 26).

Todos son ambientalistas porque cuentan con una conciencia ecológica, es decir, “casi todo el mundo tiene hoy conciencia de problemas ecológicos que afectan su calidad de vida, pero estos se encuentran fragmentados y segmentados según su especificidad local” (Leff, 2006b, p. 31). “La ecología política es la política de la reapropiación de la naturaleza” (Leff, 2006b, p. 32). Las orientaciones políticas son “las acciones hacia la construcción de sociedades sustentables se da en una lucha teórica en la producción y apropiación política de los conceptos” (Leff, 2006b, p. 32). Por eso, “el sujeto de la ecología política es el ser propio que ocupa un lugar en el mundo, que construye su mundo de vida como producción de existencia” (Leff, 2006b, pp. 31–32).

Latinoamérica promueve la política de la diferencia. “La ecología política es una política de la diferencia, de la diversificación de sentidos” (Leff, 2006b, p. 36). Por eso, “la ecología política se funda en un nuevo pensamiento y en una nueva ética: una ética política para renovar el sentido de la vida” (Leff, 2006b, p. 37).

En fin, la ecología política es ser ambientalista con acción política y un nuevo pensamiento de relación de poder entre la naturaleza y la sociedad. Latinoamericano se abre a la ecología política que,

...deberá ser un árbol con ramas que enlacen diversas lenguas, una Babel donde nos comprendamos desde nuestras diferencias, donde cada vez que alcemos el brazo para alcanzar los frutos del árbol degustemos el sabor de cada terruño de nuestra geografía, de cada cosecha de nuestra historia y cada producto de nuestra invención. (Leff, 2006b, p. 38)

2.2.21.4. Ética ecológica

La ética es la disciplina filosófica que pregunta por el bien y el mal. “La ética es una filosofía de vida, es el arte de la vida [...], búsqueda a la voluntad de vida, más allá de la necesidad de conservación de la biodiversidad y del principio de supervivencia de la especie humana” (Leff, 2006a, p. 1). La preocupación de la ética ecológica surge por la crisis de la racionalidad instrumental europea, “tomar en serio la crisis en ética significa buscar razones y, con ellas, orientaciones normativas que muevan a actuar de un modo ambientalmente correcto” (Ferrete, 2005, p. 28). La ética debe reflexionar y criticar sobre las tres crisis existentes:

i) la deshumanización del hombre es consecuencia de una depredación irracional de la naturaleza y sus formas de vida; ii) el desconocimiento de los derechos a la vida, también pasó por el desconocimiento a los derechos naturales de la existencia; iii) no se pueden anular las culturas originarias por medio de un modo de tecnificación de la política donde se pierde el referente humanista del sujeto como ser social. (Argota, 2018, p. 184)

La ética ecológica responde con una crítica “al desastre ambiental producto de la masificación y cosificación del sujeto-consumo, fuente inagotable de depredación por un capitalismo desaforado que todo lo mercadea, vende, distribuye, sin importar el costo y la afectación de los ecosistemas de los cuales hacemos parte” (Argota, 2018, p. 185). Ante la crisis ecológica, la ética con la crítica hace la tarea de

“enjuiciar la validez de nuestras normas, juicios, acciones e instituciones humanas, porque necesitamos tal criterio para distinguir qué formas de vida son más dignas, más racionales y, por tanto, más humanas” (Ferrete, 2005, p. 34). Además,

“trata de explicar el sentido del ser que está conviviendo con el otro en un medio que se está destruyendo de manera acelerada y a partir de las acciones de un sujeto ególatra que se piensa desde sí mismo y que poco le interesa la manera cómo se relaciona con el lugar que habita. (Argota, 2018, p. 186)

En fin, la fundamentación que encuentra la ética ecológica en “una crítica política a este sistema extractivista; y, a la vez, plantear resolución a situaciones de alta conflictividad donde, precisamente, esta visión colonizadora coloca en riesgo la vida y su diversidad cultural” (Argota, 2018, p. 192). Asimismo, la ética ecológica

...requiere de una racionalidad dialógica donde la perspectiva de las culturas originarias o amerindias, capaz de generar un sentir de coexistencia intersubjetiva entre el ser sujeto de la vida y la naturaleza de la que el sujeto se vale para su realización humana. (Argota, 2018, p. 192)

2.2.21.5. Heidegger critica la devastación de la tierra, la conquista de lo ente y el olvido del ser

“La técnica humana es concebida como razón de ser”(Sala, 2018); por eso, “la técnica tiene su fundamento en la historia de la metafísica, que ha entrado en su etapa de culminación o finalización” (Pobierzym, 2013a, p. 410).

Para Heidegger queda claro que en la pregunta por el ser se juega el destino de Occidente. Un Occidente que da sobradas muestras de ‘la decadencia espiritual del planeta’. Decadencia que, más allá de cualquier pesimismo (u optimismo) cultural, constata una época en la que acontece el ‘oscurecimiento del mundo, la huida de los dioses, la destrucción de la

Tierra, el odio que desconfía de cualquier acto creador y libre'. (Pobierzym, 2013a, p. 306)

La conquista de lo ente. "La naturaleza termina siendo abandonada y entregada a la maquinación, y surge la gran incógnita por saber si aún es posible que los hombres sean capaces de buscar nuevamente la tierra" (Pobierzym, 2013a, p. 307). "La técnica es ambigua y misteriosa. Lo primero porque con ella vienen los remedios pero también las enfermedades, la destrucción y la salvación" (Giardina, 2009, p. 230). La instrumentación de la técnica, porque "la técnica es una configuración del ser, un modo de ser en el mundo: el modo de la imposición, en el que el ser humano se vuelve amo y señor de la tierra" (Giardina, 2009, p. 235).

"De acuerdo con el predominio de la esencia de la técnica, 'la tierra aparece como el in-mundo de la errancia', pero desde el punto de vista de la historia del Ser la tierra 'es la estrella de la errancia'" (Giardina, 2009, p. 243). "La racionalidad tecnocientífica moderna es vista como la consumación (acabamiento) del recorrido del pensamiento occidental y, por eso, en la reflexión sobre ella se puede dejar oír la 'resonancia' de una experiencia del pensamiento que reclama otro comienzo" (Giardina, 2009, p. 241).

La ciencia no piensa. "La ciencia sería un modo del pensar calculador. No se trata, pues, de que en ella haya una ausencia absoluta de pensamiento. Lo que no hay en ella, en tanto ciencia, es un pensar meditativo" (Acevedo, 2010, p. 15); es por eso, que "la ciencia no se cuestiona (ni podría hacerlo) acerca de la medida es que no existe lo medido sólo por un instrumento de medición sino que hay una medida interna que contienen las cosas en sí mismas" (Giardina, 2009, p. 236).

El olvido del ser es todos los "signos del abandono del ser y señalan al comienzo de la época de la entera incuestionabilidad de todas las cosas y de todas las

maquinaciones. Cálculo, rapidez y masividad arremeten contra lo que no se deje reducir a su lógica” (Giardina, 2009, p. 238). El amo absoluto de Hegel nunca pensó en el ser, tal como dice,

...el hombre del tecnocapitalismo ha olvidado al ser. Ni siquiera creo que lo haya olvidado. Creó que el homo capitalista jamás pensó en el ser. No bien Descartes puso la certitud en el sujeto, el capitalismo supo que el ser era él y todo lo ente debía sometersele. (Feinmann, 2008)

Por otro lado, la humanidad está en peligro porque se devasta a la naturaleza y es visible el futuro porque “hoy se puede ver cómo las centrales nucleares son una plaga sobre la tierra y se han propagado a un ritmo vertiginoso en diversos países en las últimas décadas (estamos en una ‘era atómica’)” (Sala, 2018, p. 88).

La conocida leyenda del Dr. Frankenstein es mucho más aterradora en la era de la biogenética, la electrónica y la informática pues el alcance y la profundidad de los cambios cuantitativos y cualitativos que éstas han generado en la cultura y en la naturaleza no tienen precedentes. (Giardina, 2009, p. 228)

¿Qué futuro le espera a la humanidad? “La tecnología nuclear pone en riesgo de contaminación el espacio vital y se lanza a la conquista del espacio cósmico con efectos imposibles de prever en lo inmediato” (Giardina, 2009, p. 229). “La esencia de la técnica es el desafío frente al dominio del mundo y la explotación de la naturaleza” (Giardina, 2009, p. 256).

En fin, el hombre es culpable por haber olvidado al ser, como lo olvidó devasta la tierra con la técnica, y es el señor de todo lo ente.

El hombre que surge con la modernidad del sujeto es el que olvida al ser. Se pone en la centralidad, no para preguntar por el ser pues lo ha

olvidado, sino para dominar a los entes por medio de la técnica. Este es el hombre del tecnocapitalismo. Es el hombre del humanismo y de la antropología. El hombre es, ahora, culpable. El Dasein de la ‘historia del ser’ (del ‘segundo Heidegger’) es el Dasein culpable de haber olvidado al ser. Culpable de dominar la tierra. De devastarla. De entregarse a la voracidad de la técnica. (Feinmann, 2008)

2.3. Abya Yala y buen vivir

El continente americano tenía nombres propios atribuidos por los pueblos originarios, como: “Tawantinsuyu, Anauhuac, Pindorama-, la expresión Abya Yala es cada vez más usada por los pueblos originarios del continente objetivando la construcción de un sentimiento de unidad y pertenencia” (Porto, 2011, p. 39). La población que vivía en el continente de Abya Yala, antes de la llegada de los invasores europeos, es

...estimada de 57 a 90 millones de habitantes que se distinguían como maya, kuna, chibcha, mixteca, zapoteca, ashuar, huaraoni, guarani, tupinikin, kaiapó, aymara, ashaninka, kaxinawa, tikuna, terena, quéchua, karajás, krenak, araucano/mapuche, yanomami, xavante, entre tantas nacionalidades y pueblos originarios del continente. (Porto, 2011, p. 40)

Desde los años de 1492, Abya Yala fue conquistada, invadida, negada y saqueada por los europeos que tienen la subjetividad antropocéntrica que nos domina y somete con su poder económico, político e ideológico. “América es descubierta para el capitalismo: la mirada europea, cuando mira, descubre. Esto es lo que siente el europeo” (Feinmann, 2008b, p. 15). Los europeos invaden a los americanos con su supremacía técnica y no cultural.

Hoy, el buen vivir es una construcción de una sociedad libre e independiente económica y políticamente; por eso, el buen vivir es la resistencia a la colonización y por

ello “apuntan hacia una lucha decolonial, hacia la construcción de alternativas al modelo capitalista eurocéntrico hegemónico” (Altmann, 2016, p. 62). Entonces, es propicio buscar cambiar la estructura política para que funcione el buen vivir en nuestras vidas, como “lo expresa Delfín Tenesaca, ex-presidente de ECUARUNARI: Si no se cambia la estructura política colonialista, no hay ninguna transformación, no hay democracia” (Altmann, 2016, p. 71). Los europeos nos han considerado pueblos bárbaros, así como reza el poema del imperio globalizador:

Llebad la carga del Hombre Blanco— Enviad adelante a los mejores de entre vosotros— [...] / Para servir, con equipo de combate, / A naciones tumultuosas y salvajes— / Vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, / Mitad demonios y mitad niños. (Kipling, 1899, p. 1)

Por ello, los pueblos originarios de Latinoamérica buscan una concepción que contradiga a la subjetividad dualista, el reconocimiento a la vida y desarrollo que son los fundamentos occidentales; el pensamiento de los pueblos autóctonos es la resistencia contra la dominación sistematizada durante los cinco siglos. Por ello, es un paradigma de desarrollo desde Abya Yala, pueblos originarios que buscan una nueva perspectiva como un concepto alternativo que se resume en

...naciones de sumak kawsay (en quechua), suma qamaña (en aymara), ñandereco (vida armoniosa, en guaraní) y qhapaj ñan (camino o vida noble, en quechua), que incluyen principios de vida como ayni y minka (que hacen referencia a la reciprocidad, solidaridad, respeto, complementariedad, dignidad, participación colectiva, justicia social, armonía con la madre naturaleza y con la comunidad, bienestar colectivo y familiar) y que podrían traducirse como buen vivir o vivir bien. (Del Popolo, 2017, p. 113)

Asimismo, los pueblos originarios son considerados como los otros, de esta manera, la razón de los europeos “naturalizó unas relaciones sociales que denominaban al occidental como el civilizado, y al ‘otro’ como el bárbaro” (Piedrahita, 2020, p. 54). Los habitantes de Abya Yala son mirados por el neocolonialista, como:

...bárbaros, idólatras, salvajes, primitivos, carentes de conocimiento y sin historia, fue justificante de los colonizadores para desatar una guerra de exterminio. Desde entonces, son más de quinientos años de resistencia. No obstante, estos seres supuestamente vacíos, ignorantes y atrasados se han mantenido con el tiempo, además de enfrentar como nadie una sistemática e implacable dominación. (Valencia, 2017, p. 199)

Por eso, el buen vivir fundamenta la restauración la naturaleza y la sociedad; para lo cual desarrolló “principios, códigos y valores indígenas que han resistido y persistido durante más de quinientos años, los cuales sería preciso rescatar para así recuperar la cultura de la vida, en armonía y respeto mutuo con la naturaleza” (Cabrales, 2015, p. 96).

De esta manera, los pueblos originarios de Latinoamérica, desde la ontología, buscan su autorrealización, su reconocimiento y legitimación como una alternativa de desarrollo sin los principios del antropocentrismo occidental; por el contrario, el buen vivir de los pueblos originarios “han surgido como paradigmas ‘convivenciales’ de los pueblos indígenas para el resto de la población, puesto que consideran la vida desde su esencia de equilibrio o armonía, complementariedad y reciprocidad” (Del Popolo, 2017, p. 115). Entonces, cuánta razón tienen Vanhulst y Beling, quienes afirman que:

...las cosmovisiones de los pueblos indígenas andinos, y no andinos, contemplan aspectos comunes sobre el Buen vivir que podemos sintetizar como vivir en plenitud, saber vivir en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de

la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia en permanente respeto.(Vanhulst & Beling, 2013, pp. 36–37)

En fin, el buen vivir se fundamenta en las cosmovisiones indígenas latinoamericanas de Abya Yala; es así que comparten su concepción del mundo que pregona un paradigma comunitario de la vida en armonía y equilibrio con la naturaleza; es decir, “el paradigma del *sumak kawsay* o *suma qamaña* contrastaría con el desequilibrio constante, la oposición binaria y la desigualdad creciente provocados por el individualismo egoísta (liberalismo) o el colectivismo extremo (comunismo) de la modernidad entendida como proyecto histórico de Occidente” (Del Popolo, 2017, p. 115). El vivir bien “es la vida en plenitud. Saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia en permanente respeto” (Huanacuni, 2010, p. 49); por otro lado, el vivir mejor es el pensamiento europeo que “ha generado una sociedad desigual, desequilibrada, depredadora, consumista, individualista, insensibilizada, antropocéntrica y antinatura” (Huanacuni, 2010, p. 50).

2.4. Universidad y el buen vivir

Como ideal, la universidad tiene la función de crear los conocimientos científicos para el desarrollo de la sociedad; también, transmite mediante la enseñanza aquel conocimiento de la humanidad y forma hombres críticos y conscientes de la ciencia, de la técnica y de la cultura; así como menciona: “La universidad es templo de sabiduría y enseñanza, no en el tono dogmático de instituciones autoritarias o rígidas, sino con el significado progresista y dinámico que le confiere justamente este siglo de realidades cambiantes, a veces impredecibles” (Alarcón, 2014, p. 43).

Por eso, las universidades son instituciones que se dedican a la construcción y reproducción de conocimiento para una calidad de la vida y del desarrollo económico

sostenible y la mejor convivencia pacífica social; es así, “la universidad debe potenciar su rol de agente generador de conocimientos, promotor de la investigación-acción y gestor activo en los procesos de transformación para el Buen Vivir” (Quirola, 2012, p. 200). Entonces, es coherente que la “universidad sirve a individuos y a grupos, a sus alumnos y a la colectividad, al país y al mundo” (Alarcón, 2014, p. 43).

La universidad realmente en los países neo-colonizados reproduce la subjetividad antropocéntrica para poder mantener sometidos a la hegemonía extranjera o “eurocéntrica, que tiene tres pilares: una visión universal de la historia, la cual está asociada a la idea del progreso (y posteriormente al desarrollo), una sociedad liberal-capitalista y una ciencia que se encuentra sobre todos los otros saberes” (Eschenhagen, 2013, p. 96). Asimismo, las universidades han “valorado únicamente la mirada eurocéntrica de la ciencia y la búsqueda de conocimiento” (Piedrahita, 2020, p. 57).

Entonces, la universidad deberá abrirse a los conocimientos ancestrales revisando sistemáticamente “los conceptos de análisis y la refundamentación epistemológica, donde las ciencias modernas tendrán un reto doble: por un lado, superar sus propias fronteras disciplinarias y, por el otro, abrirse, a otras cosmovisiones y epistemologías” (Eschenhagen, 2013, p. 102); cuya finalidad es la de superar la dominación y la colonización de las subjetividades.

En fin, la acción esencial de la universidad es “producir nuevos conocimientos resulta aún más difícil en espacios como la universidad que tiene muy reglamentadas y parametrizadas las condiciones para aceptar conocimiento ‘nuevo’. Donde además claramente se juegan también relaciones de poder y dominación” (Eschenhagen, 2013, p. 103). El estudiante universitario del siglo XXI “está obligado a prepararse en el área de la informática porque puede desarrollar su creatividad, razonamiento y organización ampliando su visión del mundo y recibiendo más información” (Medina & Escudero, 2008,

p. 140); además, construir y reconstruir los saberes ancestrales y los conocimientos autónomos.

El conocimiento es poder, abrirse a la construcción de un nuevo saber “buen vivir” es humanizarse, ya que “el deterioro ambiental expresa la crisis de un modelo de civilización y un estilo de desarrollo que se han caracterizado por el dominio del hombre sobre la naturaleza, la explotación irracional de los recursos y la pobreza crítica” (Ibarra, 1997, p. 3); es problema de la universidad que debe solucionar haciendo la vinculación entre el “conocimiento científico con el ambiente, en un esquema de desarrollo equitativo que pueden realizar las universidades, permitiría recuperar el sentido universal y el significado social que encierra este tipo de conocimiento al orientarlo a la producción del bienestar humano” (Ibarra, 1997, pp. 13–14).

2.5. Concepto de buen vivir

El buen vivir es un modelo de vida para una armonía con la concepción de mundo del bio-centrismo y para dignificar a toda vida que coexiste en nuestro hogar Tierra. Tal como Ribadeneira, dice: “La mayoría de trabajos coinciden en que el Buen Vivir es el paradigma alternativo al desarrollo moderno” o al modelo antropocéntrico occidental (Ribadeneira, 2020, p. 47). Latinoamérica tomó el camino del Buen vivir para pensar y vivir armónicamente cambiando el significado del desarrollo de nuestras sociedades, ya que nos llevan al mal vivir que va generando los problemas globales; por eso, Hidalgo, García, Cubillo y Medina están seguros:

Y este mal desarrollo tiene, además, como consecuencias un apartheid global (con sus dimensiones de discriminación étnicosocial, de desigualdad socioeconómica y de dominación política) y un modo de vida imperial (con sus dimensiones de deterioro socioecológico, de desigualdad socioeconómica y de dominación política). (Hidalgo et al., 2019, p. 48)

Entonces, el buen vivir es una forma de vivir de los pueblos originarios de América latina para lograr el bienestar de la humanidad; así como Hidalgo, García, Cubillo y Medina, manifiesta:

Si asumimos que el bienestar de la humanidad se alcanzará cuando consigamos implementar formas de vida que nos permitan a los seres humanos coexistir en armonía con los demás seres de la naturaleza, en armonía con los demás seres humanos y en armonía con nosotros mismos y nosotras mismas, entonces lo que necesitamos, en lugar de unos Objetivos de Desarrollo Sostenible, son unos Objetivos del Buen Vivir. (Hidalgo et al., 2019, p. 49)

Ahora, se puede conceptuar al buen vivir “como una forma de vida en armonía con uno mismo (identidad), con la sociedad (equidad) y con la naturaleza (sustentabilidad)”. Dicho concepto es “aceptado por la mayoría de los intelectuales y los políticos que utilizan el término y, además, lo convierte en un concepto de aceptación universal” (Hidalgo & Cubillo, 2017, p. 10).

Además, el concepto que trabajan los autores citados es desde la perspectiva pos-racionalista o deconstructivista. “El buen vivir, como propuesta alternativa al desarrollo que pretende alcanzar una forma de vida en armonía con uno mismo, con la sociedad y con la naturaleza, puede ser considerado como un concepto de aceptación universal” (Cubillo & Hidalgo, 2019, p. 192); es así que existen tres maneras de pensar y conceptuar al Buen vivir; la primera, es la indigenista y pachamamista que prevalece como un objetivo la identidad; la segunda, es la socialista y estatista que prioriza la equidad y la tercera, ecologista y pos-desarrollista que anticipa la sostenibilidad; tal como dice, Cubillo y Hidalgo: existen “tres maneras de entender el buen vivir: una indigenista y pachamamista (que prioriza como objetivo la identidad); otra socialista y estatista (que prioriza la

equidad); y otra ecologista y posdesarrollista (que prioriza la sostenibilidad)” (Cubillo & Hidalgo, 2019, p. 193).

2.5.1. *Cosmovisión de los pueblos originarios*

La cosmovisión es de los pueblos originarios y “todas las culturas tienen una forma de ver, sentir, percibir y proyectar el mundo. Al conjunto de estas formas se conoce como Cosmovisión o Visión Cósmica” (Huanacuni, 2010, p. 24). Havercort et al. citado por Van'tHooft menciona que la cosmovisión es

...como la forma en que una población percibe el cosmos y el mundo que la rodea; incluye las relaciones entre el mundo humano, el mundo natural y el mundo espiritual, y es la base sobre la cual la gente se organiza, se relaciona entre sí, con la Naturaleza y con las fuerzas sobrenaturales. (Durán, 2010, p. 52)

Los pueblos de Abya Yala construyeron grandes culturas con la cosmovisión; ellos comprendieron la forma de la vida, percibieron al mundo y al tiempo de manera cíclica y lo expresaron en las relaciones de vida armónica. “Se procura alcanzar una coexistencia armónica entre todas las formas de vida. Los diferentes componentes y fuerzas de la Naturaleza que incidieron en la vida del individuo y de la sociedad, fueron elevados a la categoría de dioses” (Durán, 2010, p. 52).

Los peruanos originarios conciben al mundo interrelacionado y que está “compuesto por tres espacios o planos (Uku pacha, Kay pacha y Hanan pacha), que aunque son independientes se encuentran interrelacionados” (Durán, 2010, p. 52). Además, el tiempo es tridimensional. “El futuro, el presente y el pasado no se conciben como una estructura lineal, sino como un mundo tridimensional donde los seres humanos pueden acceder a cualquiera de ellos” (Durán, 2010, p. 52).

2.5.2. *Objetivos globales del buen vivir*

La propuesta de los objetivos del buen vivir es ambicioso y utópico porque se desea establecer el buen vivir a nivel global “tiene la finalidad de abrir un debate académico y social que permita construir, en el futuro, una agenda global del buen vivir derivada de la participación social” (Hidalgo et al., 2019, p. 28). Por ello, los objetivos generales del buen vivir a escala global son tres: “la sostenibilidad biocéntrica, que reflejaría la armonía con todos los seres de la naturaleza; la equidad social, que plasmaría la armonía con todos los seres humanos, y la satisfacción personal, que manifestaría la armonía con uno mismo o una misma” (Hidalgo et al., 2019, p. 28); de esta manera, la construcción del buen vivir con los tres objetivos generales es fundamental para la armonía con la naturaleza, sociedad y consigo mismo interrelacionados e interconectados el uno con el otro; asimismo, la prioridad de la relación está en el siguiente orden: “primero, ha de tomarse en consideración a la naturaleza; segundo, a la sociedad y, tercero, a la persona, dado que la persona es parte de la sociedad y la sociedad es parte de la naturaleza” (Hidalgo et al., 2019, p. 28).

Objetivo 1: La armonía con la naturaleza. “Detener la pérdida de biodiversidad de ecosistemas, de biodiversidad de especies y de biodiversidad genética, acomodando al mismo tiempo la huella ecológica humana a la biocapacidad del planeta” (Hidalgo et al., 2019, p. 28). El hombre transformado en bio-céntrico concibe a la naturaleza como fuente finita y que somos parte de ella. La concepción del bio-centrismo “considera que las personas y la sociedad no estamos fuera de la naturaleza, sino dentro de ella. La naturaleza no es una fuente infinita de recursos naturales y ambientales, sino que tiene claros límites biofísicos que no podemos sobrepasar” (Hidalgo et al., 2019, p. 28).

Objetivo 2: La armonía con la naturaleza. “Reducir los niveles de desigualdad de capacidades y oportunidades de la población mundial, entre países, regiones, territorios rurales y urbanos, etnias, confesiones religiosas, clases sociales, géneros, identidades

sexuales y personas, así como los niveles de desigualdad de bienestar social alcanzados” (Hidalgo et al., 2019, p. 29). El criterio para alcanzar la armonía en la sociedad a nivel mundial es la equidad social. “La equidad social como criterio de justicia social, implica dar un trato diferente a los diferentes para compensar las desiguales capacidades y oportunidades sociales que poseen las personas, los grupos sociales y los territorios para alcanzar el bienestar” (Hidalgo et al., 2019, p. 29).

Objetivo 3. La armonía con uno mismo. “Aumentar los niveles de satisfacción de las personas con su propia vida, en sus diferentes contextos territoriales, y reducir, al mismo tiempo, la distancia entre los niveles de satisfacción de las personas más satisfechas y las personas menos satisfechas” (Hidalgo et al., 2019, p. 30). El hombre está en armonía consigo mismo cuando alcanza sus objetivos en su vida; es decir, “la satisfacción personal con la propia vida, también entendida como ‘satisfacción vital’, ‘bienestar subjetivo’ o ‘felicidad’, puede ser entendida como la medida en que una persona considera que los resultados de bienestar obtenidos en un momento dado de su vida” (Hidalgo et al., 2019, p. 30).

2.5.3. Dimensiones del buen vivir

El buen vivir tiene tres dimensiones que son las mencionadas: “aquella forma de vida en armonía con uno mismo, con la sociedad y con la naturaleza. Y en dicho concepto estaríamos incluyendo la identidad (como armonía personal), la equidad (como armonía social) y la sostenibilidad (como armonía integral)” (Cubillo, 2017, p. 56). Asimismo, según las conceptualizaciones, el buen vivir es una “armonía interna de las personas, armonía social con la comunidad y entre comunidades y armonía con la naturaleza.

Es más, el buen vivir es definida como:

...vida plena o vida en plenitud con armonía interna o de las personas, armonía social con la comunidad y entre comunidades y armonía con la naturaleza; es decir,

para vivir bien, se requiere que el ser humano esté en equilibrio consigo mismo, en equilibrio con otros seres humanos y en equilibrio con la naturaleza. (León, 2019, p. 142)

El buen vivir es la “armonía interna de las personas, armonía social con la comunidad y entre comunidades y armonía con la naturaleza. Estos tres componentes servirán como los principales ejes organizadores del sistema de indicadores del Buen Vivir y sus subsistemas” (Auccatoma, 2020, p. 236). Así, desde sus inicios, la palabra ‘buen vivir’ significa en quechua y aymara:

Desde la cosmovisión aymara, ‘del jaya mara aru’ o ‘jaqi aru’, ‘suma qamaña’ se traduce de la siguiente forma: Suma: plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso. Qamaña: vivir, convivir, estar siendo, ser estando. Entonces, la traducción que más se aproxima de ‘suma qamaña’ es ‘vida en plenitud’. Actualmente se traduce como ‘vivir bien’.

Por otro lado, la traducción del kichwa o quechua (runa simi) es la siguiente: Sumak: plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso(a), superior. Kawsay: vida, ser estando, estar siendo. Vemos que la traducción es la misma que en aymara: ‘vida en plenitud’. (Huanacuni, 2010, p. 13)

Armonía consigo mismo. “La armonía interna de las personas requiere el equilibrio o balance entre los aspectos materiales y objetivos y los aspectos subjetivos, relacionales y espirituales de sus vidas” (León, 2019, p. 143). Es la armonía consigo mismo o el equilibrio de bienes materiales, objetivos y espirituales. “La armonía interna de las personas requiere el equilibrio o balance entre los aspectos materiales y objetivos y los aspectos subjetivos y espirituales de sus vidas” (León, 2015b, p. 39). Hidalgo, Arias y Ávila, citado por León, según la corriente indigenista ecuatoriana plantea que:

...poder obtener del territorio los recursos necesarios para el Sumak Kawsay el indígena (runa) necesita tener fortaleza interior (sámai), conducta equilibrada (sasi), sabiduría (yachai), capacidad de comprensión (ricsima), visión de futuro (muskui), perseverancia (ushai) y compasión (llakina)”. Estas cualidades los indígenas las adquieren de la yachachina, es decir, de los mitos y experiencia comunitaria. (León, 2015b, p. 39)

En fin, los indicadores mencionados se pueden “asociarse aproximadamente con los conceptos de salud física (fortaleza interior), salud mental (conducta equilibrada), educación y conocimiento (sabiduría, capacidad de comprensión), eudaimonía (visión de futuro, perseverancia) y sentimientos o emociones (compasión)” (León, 2015b, p. 39).

Armonía con la sociedad. La vida de una persona debe tener un equilibrio con su prójimo para una vida plena; es decir, “la armonía con la comunidad o con la sociedad que también se basa en la economía comunitaria y las instituciones ancestrales; el respeto a la diversidad cultural que se sustenta en la perspectiva holística de la cosmovisión andina” (León, 2015a, p. 44). “La armonía social implica el equilibrio o balance entre las personas y entre las comunidades de seres humanos. Implica reconocer a los otros como condición necesaria de nuestra propia vida como individuos” (León, 2019, p. 143).

Asimismo, quienes pertenecen a la corriente indigenista plantean que el Sumak Kawsay, León citado por Aucatoma,

...es un vivir en comunidad, un convivir; no puede existir una vida plena al margen de una comunidad, pues en ella se materializan las diferentes formas de solidaridad y de respeto a la naturaleza que permiten la consecución y el mantenimiento del Sumak Kawsay. (Aucatoma, 2020, p. 239)

Armonía con la naturaleza. “La armonía con la naturaleza relacionada con la sustentabilidad ambiental y el biocentrismo” (León, 2015a, pp. 44–45). Saber vivir con la

naturaleza respetando su autorrealización y de cada ser vivo, ya sea planta y animales no humanos. León citado por Auccatoma.

La armonía con la naturaleza comprende el equilibrio o balance entre los ...seres humanos y la naturaleza. En este caso, el Buen Vivir como vida plena trasciende la vida de los seres humanos e incluye y valora la vida de otros seres no humanos como animales y plantas. No obstante, si bien la naturaleza tiene valor intrínseco, no está desvinculada de los seres humanos que forman parte de ella. Un componente importante del Sumak Kawsay es la espiritualidad y lo sagrado. En efecto, la Pacha Mama o Madre Tierra es considerada sagrada y como el espíritu de la naturaleza o del universo. En el entendimiento de la naturaleza se encuentra inmerso el principio de suficiencia: “tomar de la naturaleza solo lo necesario para subsistencia”. Paralelamente, en la noción del Buen Vivir es importante el principio de igualdad y de redistribución de los excedentes, ya que considera que el enriquecimiento de ciertas familias genera diferencias y rompe la armonía social. (Auccatoma, 2020, p. 243)

2.5.4. *Identidad, equidad social y sostenibilidad*

La identidad, la equidad y la sostenibilidad son los ideales para un buen vivir de una persona, sociedad y en armonía con la naturaleza. “En líneas generales, los tres destacan el origen indígena del concepto del Buen Vivir y la importancia de la equidad social y la sostenibilidad ambiental (que son los fundamentos del Buen Vivir)” (Cubillo et al., 2014, p. 48).

Identidad. Según la Real Academia Española (RAE), la identidad es el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. El hombre andino tiene su identidad cultural y “emerge de una profunda relación con el entorno, con la Madre Tierra, con el lugar que habitamos. De ella nace una forma de

vida, un idioma, las danzas, la música, la vestimenta, etc.” (Huanacuni, 2010, p. 24). Por eso, “la identidad y la cultura son dos valores que se sostienen mutuamente, coexisten y su destino está de tal modo entretelado que, al faltar el uno, el otro necesariamente muere” (Milla, 2018, p. 28).

Identificarse con una cultura es darse el ser, “la identidad, siempre responderá a las preguntas ¿quién soy?, autorreconocimiento; ¿de dónde vengo?, lugar de origen y procedencia. Conociéndome, desde luego, podré contestar a estas preguntas” (Serin, 2017, p. 26); por lo tanto, la “identidad cultural es el conjunto de valores, símbolos, creencias, tradiciones, y formas de comportarse y que los individuos puedan formar y fundamentar su sentimiento de pertenencia, es decir verlo como suyo y que forme parte de su vida cotidiana” (Serin, 2017, p. 30).

El pueblo aymara se conoce y tiene la voluntad de valorar a sus antepasados; por eso, se autoafirma: “debemos reconocernos, esclarecer nuestras raíces, recuperar nuestra identidad cultural de herencia ancestral, fortalecerla y mantenerla; ya que un pueblo sin conciencia es un pueblo explotado o que fácilmente se deja explotar” (Huanacuni, 2010, p. 25). Los andinos saben que el todo es juntar: “las comunidades humanas, las comunidades de la Sallqa o la naturaleza y la comunidad de las Huacas o de lo sagrado, que no es permanente porque sólo es ‘sagrado’ el que da, y nadie puede dar permanentemente” (Milla, 2018, p. 30).

Asimismo, la reconstrucción de la identidad cultural es traer al presente y valorar nuestras culturas ancestrales porque los pueblos originarios poseen su propia particularidad, como: “su identidad, su pasado histórico y su manera de explotar el ecosistema, es decir, tiene sus propios mecanismos de acción, su modo de producción” (Suárez & Rodríguez, 2018). El hombre andino vive y conoce su geografía. “Es en este espacio donde con libertad y respeto, y en un proceso milenario encadenado, hacemos

dialogar y criamos a la Cultura y ésta a la identidad, que serán ambas hijas de la misma sabiduría que armoniosamente engendraron” (Milla, 2018, p. 28).

La equidad social. “La equidad tiene diferentes significados, de difícil conceptualización, con una historia de interpretaciones distintas según el país y la disciplina, si bien un denominador común a todas estas visiones ha sido vincular la equidad a la justicia” (Calvo et al., 2016, p. 3). En Cuba, “la equidad social es definida como uno de los principios del proyecto socialista cubano y se dice que se refiere al equilibrio igualdad/desigualdad a fin de disminuir brechas de desigualdades sociales extremas” (Espina & Echevarría, 2020, pp. 32–33).

La equidad social suele referirse a diferentes ámbitos: justicia social y cohesión; de igualdad de oportunidades, derechos, libertades, de trato y de logro/resultados; recibir prestaciones básicas del estado y una distribución de la renta/riqueza ‘razonable’; evitar situaciones de pobreza o discriminaciones (por etnia, lugar de nacimiento o residencia, capacidad, género, edad, etc.). (Calvo et al., 2016, p. 3)

Sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad “se funda en el reconocimiento de los límites y potenciales de la naturaleza, así como la complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio” (A. Vázquez & Terazona, 2017). Pintado y Sanz citado por Vázquez y Terazona afirma que este concepto

...promueve una nueva alianza naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología y construyendo una novedosa cultura política fundada en una ética de la sostenibilidad en valores, creencias, sentimientos y saberes que renuevan los sentidos existenciales, los modos de vida y las formas de habitar el planeta Tierra. (A. Vázquez & Terazona, 2017)

Por ello, la sustentabilidad cuenta con las siguientes dimensiones que corresponde a la forma de desarrollo social para garantizar el uso racional de los recursos;

...en primer lugar lo ambiental, favoreciendo la conservación y preservación del ambiente, de los recursos disponibles, en segundo lugar se encuentra lo económico, que va destinado a favorecer la satisfacción de las necesidades elementales de las comunidades, enmarcados en los principios de mejora de la calidad de vida y en tercer lugar está la dimensión social, que busca crear conciencia en la ciudadanía para el aprovechamiento de los recursos existentes, pensando en las nuevas generaciones y no colocarlos en riesgo, además de contribuir con el desarrollo ecológico que se desea lograr. (Suárez & Rodríguez, 2018)

2.5.5. *La corriente indigenista o pachamamista*

Los intelectuales ecuatorianos, bolivianos y peruanos que defienden la versión indigenista y pachamamista del buen vivir, manifiestan que la plenitud de cada persona es lo esencial. Es más, “el Sumak Kawsay, debe ser una doctrina de vida construida en las bases culturales de los pueblos indígenas que integran elementos espirituales y se apropian del conocimiento de su cultura” (Moreno et al., 2019, p. 12). Por eso, lo primordial es recuperar la identidad ancestral; luego, en el segundo plano, está la equidad y sostenibilidad:

Estos intelectuales proponen la recreación en el siglo XXI de las condiciones armónicas de vida que tenían los pueblos originarios del Abya Yala (América Latina), basadas en un sistema socioeconómico comunitario o de comunismo primitivo; y pretenden hacerlo por medio de la colocación de la llamada cosmovisión andina (y otras cosmovisiones indígenas) como el principal referente cultural de las sociedades latinoamericanas, de manera que les permita recuperar la identidad ancestral perdida y propiciar un cambio civilizatorio; así, el sumak

kawsay, el suma qamaña y el allin kawsay son y deben ser filosofías de vida basadas en las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas y, por tanto, son y deben ser parte de la cosmovisión andina. (Cubillo & Hidalgo, 2019)

Además, no hay un solo camino para alcanzar la identidad según la corriente indigenista, desde el poder de la política se puede construir una armonía consigo mismo recuperando y revalorando las culturas ancestrales de nuestros antepasados. Además, la corriente mencionada “prefiere hablar de Sumak Kawsay antes que de Buen Vivir. Define al Sumak Kawsay como vida en plenitud o vida plena que incluye la dimensión espiritual, la que sería clave en los modos de vida indígenas ancestrales” (León, 2015a, p. 49). Por eso, el dicho enfoque concede, Hidalgo y Cubillo, manifiesta que:

...gran relevancia a la autodeterminación de los pueblos indígenas y propone convertir a los Estados-nación latinoamericanos en Estados plurinacionales; de hecho, la plurinacionalidad es el propósito último del uso que hacen del buen vivir. Además, otorgan gran importancia a la recuperación de las tradiciones ancestrales de dichos pueblos y prestan una especial atención a los elementos espirituales relacionados con el buen vivir (la Pachamama y otras divinidades, espíritus, mitos y ritos de las culturas indígenas...). (Cubillo & Hidalgo, 2019)

Por otro lado, la armonía consigo mismo es expresada en las relaciones intrapersonales, así afirma que:

...fortaleza interior (sámai); conducta equilibrada (sasi), sabiduría (yachai), capacidad de comprensión (ricsima), visión de futuro (muskui), perseverancia (ushai) y compasión (llakina). Además, establece una dimensión espiritual y simbólica que tiene relación con la Pachamama, los espíritus, los mitos fundantes y los ritos de las culturas indígenas. Por último, hay una dimensión ética relacionada con una serie de valores y principios ancestrales. (León, 2015a, p. 87)

También, Hidalgo, García, Cubillo y Medina, mencionan que los objetivos del BV específicos de armonía con uno mismo serían: “la interculturalidad, las identidades diversas, la educación contextual, la vida sencilla, las espiritualidades, la plurinacionalidad y la salud integral. A continuación, se definen, con mayor precisión, cada uno de ellos y se fundamenta su importancia” (Hidalgo et al., 2019, p. 43). Entonces, desarrollamos los siguientes:

Interculturalidad. Reconocer, respetar y fomentar las diferentes identidades étnicas y prácticas culturales existentes en el interior de cada país y entre países, así como el derecho de movilidad transfronteriza y la convivencia armónica de los diferentes grupos étnicos bajo criterios de interculturalidad, de manera que contribuyan al florecimiento de todas las culturas.

Identidades diversas. Reconocer y respetar las diversas y plurales identidades de género, sexuales, étnicas y fenotípicas, de forma que se despatriarcalicen, desheteronormalicen y decolonicen las relaciones sociales, de manera que disminuyan las discriminaciones sociales por identidad.

Educación contextual. Reconocer, respetar y fomentar las diversas formas de alfabetización, aprendizaje y educación a lo largo de toda la vida, en función de las capacidades específicas de las personas y de su contexto social y ambiental, de forma que estas puedan realizarse como personas.

Vida sencilla. Reconocer, respetar y fomentar estilos plurales de vida sencilla, que permitan a las personas satisfacer sus necesidades humanas fundamentales en sus diferentes contextos territoriales.

Espiritualidades. Reconocer y respetar, bajo criterios de laicidad, las diversas confesiones religiosas y prácticas espirituales, así como la aconfesionalidad, de las personas y su derecho a desarrollarlas en el ámbito público y privado, sin condicionar las

prácticas religiosas y espirituales de otras personas, de manera que todas puedan desarrollar libre y plenamente su espiritualidad.

Plurinacionalidad. Reconocer constitucionalmente y respetar las diversas nacionalidades y naciones, que pudiera haber en el interior de cada país o conjuntamente en el interior de varios países, así como su capacidad para autogestionar determinadas competencias políticas, de manera que aumenten los niveles de autonomía colectiva de los pueblos.

Salud integral. Reconocer, respetar y fomentar, bajo criterios de eficacia científico-social, las diversas formas de medicina, que contribuyan a mejorar, en cada contexto territorial, la salud de las personas, entendida como un concepto holístico. (Hidalgo et al., 2019, pp. 43–47)

2.5.6. *La corriente socialista y estatista*

Los intelectuales latinoamericanos que defienden la corriente socialista y estatista del buen vivir conciben al mundo con el pensamiento neomarxista que tiene una propuesta racional de transformación social para mejorar la equidad en la sociedad y la armonía en la naturaleza; nos muestran su ideal de la sociedad con equidad económica y manifiestan que aspiran erradicar la pobreza con el poder político redistributiva. Asimismo, la corriente neomarxista dimensiona al buen vivir con la

...satisfacción de las necesidades materiales; disfrute de bienes relacionales y felicidad en el sentido de la eudaimonía; respeto a la diversidad; ética de convivencia; equidad social en la distribución de los beneficios del desarrollo; justicia intergeneracional y armonía con la naturaleza. (León, 2015a, p. 45)

Asimismo, entienden:

...que el buen vivir va más allá de un planteamiento indígena y que, por tanto, debe ser complementado con aportaciones del pensamiento neomarxista, tales como el

socialismo del siglo XXI, [...]; y aspiran a construir, tras controlar el Estado, un biosocialismo republicano o bioigualitarismo ciudadano, o un socialismo comunitario, como un nuevo sistema socioeconómico posneoliberal y poscapitalista. En este sentido, asumen que el buen vivir es un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo y de corte neomarxista, y no tanto una alternativa al desarrollo. (Cubillo & Hidalgo, 2019)

Por ello, lo determinante es la armonía con la sociedad o las relaciones interpersonales que son sustanciales en las organizaciones sociales y la equidad económica y social; su inadecuado manejo puede generar conflictos sociales de difícil solución. Entonces, la armonía con la sociedad es necesario para una mejor convivencia de toda persona, tal como se manifiesta en: “La convivencia armónica ciudadana comprende la interculturalidad, el respeto a las diversidades y el respeto a la dignidad de las personas y las colectividades, especialmente las indígenas, afro (*peruanas*) y montubias, que son minorías étnicas” (León, 2019, p. 142).

En fin, Hidalgo, García, Cubillo y Medina, enumeran cada uno de los objetivos específicos de armonía con la sociedad, tal como dice: “los OBV específicos de armonía con todos los seres humanos (con la sociedad) serían la producción local, la soberanía alimentaria, la democracia participativa y pacífica, la progresividad fiscal, las economías alternativas, la regulación de mercados y la discriminación positiva” (Hidalgo et al., 2019, p. 37).

Producción local. Fomentar el desarrollo de las actividades productivas de pequeña escala y de ámbito local, basada en los productos de cercanía, que contribuyan a reducir los niveles de pobreza e inequidad social dentro de los países.

Soberanía alimentaria. Implementar políticas productivas y comerciales, con criterios agroecológicos y culturales, que permitan una transición hacia la soberanía alimentaria de los países y de las comunidades locales.

Democracia participativa y pacífica. Desarrollar mecanismos de participación política de las personas y de resolución pacífica de conflictos, en los ámbitos local, regional, nacional, internacional y global, que permitan transitar hacia una pluridemocracia participativa y pacífica adaptada a cada contexto social.

Progresividad fiscal. Implementar sistemas fiscales progresivos, que redistribuyan la renta generada en los mercados internos de los países, así como compromisos obligatorios de ayuda oficial al buen vivir entre países, que redistribuyan la renta generada en los mercados internacionales.

Economías alternativas. Fomentar la satisfacción de las necesidades fundamentales de las personas por medios alternativos al mercado que generen una distribución de la renta y la riqueza más equitativa.

Regulación de mercados. Regular los mercados locales, nacionales, transnacionales y globales por medio de los poderes públicos locales, nacionales e internacionales, que eviten la concentración del poder de mercado en manos de pocos actores.

Discriminación positiva. Implementar, en el interior de los países, políticas de discriminación positiva, que incrementen las capacidades y las oportunidades iniciales de las personas más desfavorecidas, y políticas de limitarianismo económico y social, que reduzcan los ingresos y el bienestar final de las personas más favorecidas. (Hidalgo et al., 2019, pp. 37–42)

2.5.7. *La corriente ecologista y pos-desarrollista*

Los pensadores ecologista y pos-desarrollista, Cubillo y Hidalgo, citando a Gudynas y Acosta, afirman que: “proponen la creación de procesos locales de participación social, por medio de los cuales cada comunidad defina su propio buen vivir, o buen convivir, poniendo la sostenibilidad ambiental como requisito imprescindible para la construcción participativa de dichos buenos (con)vivires” (Cubillo & Hidalgo, 2019).

Los ecologistas del buen vivir, contundentemente, aspiran a la reconstrucción de buenas convivencias para una sostenibilidad ambiental, porque conciben la centralidad y dignifican la vida de todos los seres vivos (bio-centrismo) contradiciendo al antropocentrismo. El hombre se reencuentra con la naturaleza y esta acción “implicaría su desmercantilización, preservar la integridad de sus procesos naturales que garantizan los flujos de energía y materiales en la biosfera, sostener la biodiversidad del planeta, y usar los recursos naturales conforme a su capacidad de carga y recomposición” (León, 2015a, p. 45).

En síntesis, se enumera:

...los OBV específicos de armonía con todos los seres de la naturaleza serían el cuidado de los ecosistemas, la economía sostenible, la extracción sostenible, la transición por el clima, los derechos de la naturaleza, la economía circular y los hábitats óptimos. (Hidalgo et al., 2019, pp. 30–31)

Cuidado de ecosistemas. Detener el deterioro de los ecosistemas acuáticos y terrestres de ámbito local, regional, nacional, transnacional y global, y poner en marcha procesos de recuperación, por medio de políticas de restauración, de forma que se contribuya al desarrollo de entornos seguros para la vida.

Economía sostenible. Transitar hacia sistemas de producción, consumo y trabajo que generen un menor consumo de recursos naturales, una menor producción de residuos

y una mayor disponibilidad de tiempo libre, de forma que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y de los demás seres de la naturaleza.

Extracción sostenible. Limitar la extracción de recursos naturales renovables y no renovables en los ámbitos local, regional, nacional y global, condicionándolos a la capacidad de reproducción de recursos naturales renovables sustitutivos en los mismos ámbitos, de forma que los stocks locales, regionales, nacionales y globales de recursos naturales se mantengan relativamente estables.

Transiciones por el clima. Poner en marcha transiciones hacia sistemas energéticos, basados exclusivamente en las fuentes de energía renovables, que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático global y hacia sistemas de hábitat, producción y consumo que puedan adaptarse de manera no traumática a dicho cambio.

Derechos de la naturaleza. Aprobar una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y reconocer constitucionalmente dichos derechos y sus mecanismos de tutela dentro de cada país, de forma que se tomen en consideración los valores intrínsecos de la naturaleza.

Economía circular. Fomentar sistemas de gestión de los residuos de los procesos de producción y de consumo bajo criterios de economía circular, que contribuyan a reducir la presión sobre la capacidad de generación de recursos naturales y la capacidad de absorción como sumideros de los ecosistemas locales, regionales, nacionales, transnacionales y global.

Hábitats óptimos. Optimizar la escala de los hábitats locales para aprovechar las economías de aglomeración y evitar las deseconomías de aglomeración, de forma que se reduzca la presión sobre la capacidad de carga de los ecosistemas locales. (Hidalgo et al., 2019, pp. 31–36)

En fin, Cubillo e Hidalgo sintetizan al buen vivir como una concepción y dicen:

Esta concepción sintética del buen vivir ha sido definida como aquella propuesta alternativa al desarrollo que persigue la consecución de una forma de vida en armonía con uno mismo una misma, con la sociedad y con la naturaleza, y que por tanto persigue mejoras en la satisfacción personal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. Y esta concepción sintética podría servir de base para la transformación de las sociedades latinoamericanas en sociedades decoloniales, poscapitalistas y biocéntricas, bajo una concepción transmoderna, que supere los paradigmas del bienestar como subsistencia pre-moderna, como desarrollo moderno y como posdesarrollo posmoderno y que se inserte en el campo discursivo del transdesarrollo; también denominado como el bien común de la humanidad. (Cubillo & Hidalgo, 2019)

2.6. Bases conceptuales

Antropocentrismo. Doctrina o teoría filosófica que centralizó al hombre, dueño absoluto de toda la realidad; es decir, el hombre es la medida y centro de todas las cosas desde la filosofía de Descartes.

Antropocentrismo europeizante. Filósofos dualistas que siguen la centralización del hombre de Descartes y es la filosofía que devasta y domina a la naturaleza desde Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Marx y Foucault.

Bio-centrismo o eco-centrismo. El eco-centrismo que deriva del bio-centrismo, en atención a la valoración de todas las formas de vida, tanto humana como no-humana. Filósofos monistas Heráclito, Parménides, Spinoza, Arne Naess y Heidegger.

Consigo mismo. La relación de intrapersonal de cada individuo o las dos caras que llevamos dentro de sí, la lucha de míster Hyde (mal) y doctor Jekyll (bien).

Eco-feminismo. La visión de las mujeres con una consciencia crítica contra la explotación de la naturaleza y dominación patriarcal.

Ecología. Disciplina que estudia las condiciones de vida de los organismos en su mutua interacción y con aquello que los circunda.

Eco-filosofía. Palabra compuesta eco (hogar), filo (amor) y sofía (sabiduría) “amor a la sabiduría del hogar”. Disciplina que estudia los problemas comunes tanto a la ecología o ambiental como a la filosofía es denominada la eco-filosofía.

Eco-sofía. La eco-filosofía que se enfoca desde una perspectiva y un proyecto que involucra personalmente a pensar sobre la muerte de la naturaleza. Filósofo con subjetividad eco-céntrica.

Existencia. El hombre es el único que tiene la conciencia de su muerte, sabe que sus días están contadas o su existencia es finita, aceptarla es existir plenamente; además, se angustia por el paso del tiempo, la muerte, y la nada.

Modernidad. La centralización del cogito de Descartes que es la subjetividad del antropocentrismo y la posterior desacralización de todo lo sagrado.

Mundo antropocéntrico. El mundo pertenece al señor o el amo norteamericano o europeo que nos sujeta con su poder económico, político, tecnológico e ideológico. El mundo pertenece a los mafiosos y a las grandes corporaciones.

Occidentoxicación. La globalización no es otra cosa que una occidentalización u occidentoxicación del mundo.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. Hipótesis

La hipótesis es la guía de la investigación; por eso, Hernández, Fernández y Baptista, mencionan: “Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones” (2014, p. 104).

Asimismo, la hipótesis general y específicas son de tipo experimental porque se va a influenciar con la variable independiente a la dependiente; tal como manifiesta:

Estas hipótesis responden a problemas de carácter experimentales. Son aquellas que pretenden medir los efectos que producen la variable independiente sobre la variable dependiente. Para su comprobación, dependiendo de la escala de medición, se puede utilizar la estadística inferencial paramétrico o las pruebas no paramétricas. (Quispe, 2012, p.80)

Hipótesis general:

La eco-filosofía influye significativamente para mejorar el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

Hipótesis específicas:

La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con la sociedad en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

La eco-filosofía influye significativamente para mejorar en la armonía con la naturaleza en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

3.2. Variables

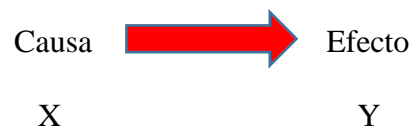
El variable se puede medir y observar, tal como Hernández, et al., afirman: “Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (2014, p.105).

Entonces, las variables son:

Variable independiente: La eco-filosofía o filosofía ambiental (X)

Variable dependiente: El buen vivir (Y)

Donde:

3.3. Operacionalización de variables

Tabla 1

Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala y valoración
Eco-filosofía	La eco-filosofía es un paradigma contra la filosofía racionalista que domina y devasta la naturaleza y a los hombres, su finalidad es superar el pensamiento antropocéntrico y ser bio-céntrico o eco-céntrico.	Se elaborará un material experimental que será aplicada en 22 sesiones	Ecología profunda Eco-feminismo	Antropocentrismo fuerte Antropocentrismo débil Esencialistas Constructivistas Investigación científica Acción y promoción Ética	Nominal Sí/aplica No/aplica
Buen vivir	Es la forma de vivir armónicamente consigo mismo, dentro de la sociedad y la naturaleza.	Se elaboró cuestionarios de escala de Likert un total de 61 ítems en base a las	Ecología social Armonía con uno mismo Armonía con la sociedad	Salud física Salud mental Educación y conocimiento Eudaimonía Sentimientos o emociones	Ordinal Muy malo Malo Regular Bueno

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala y valoración
		dimensiones establecidas.	Armonía con la naturaleza	Confianza entre las personas y la comunidad Solidaridad y voluntariado Seguridad ciudadana Relaciones familiares Florecimiento humano Clasificación adecuada de residuos sólidos Buenas prácticas de ahorro de agua Buenas prácticas de ahorro de energía Calidad del servicio general Movilidad sostenible Buenas prácticas de compra Sin problemas ambientales	Muy bueno

Nota: Operacionalización de variables. Variable independiente Eco-filosofía. Variable dependiente Buen vivir

3.4. Tipo y nivel de investigación

3.4.1. Tipo de investigación

La investigación es de enfoque cuantitativo; por eso, “la investigación es cuantitativa porque es secuencial y probatorio”, así conceptúan:

Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. (Hernández et al., 2014, p. 4-5)

Por otro lado, Quispe lo denomina paradigma cuantitativo, legitimado por “la corriente filosófica de positivismo y neopositivismo contemporáneo” (Quispe, 2012, p. 40). Además, manifiesta que la investigación es de tipo experimental:

Este nivel está relacionado con el diseño experimental de la investigación científica. Este proceso utiliza leyes, principios y teorías científicas con los que se demuestra la eficacia o no del material experimental para la transformación de un fenómeno o problema determinado. (Quispe, 2012, p. 42)

3.4.2. Nivel de investigación

Se conoce como alcance y dice “El siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá” (Hernández, et al., 2014, p. 90); es así que, lo denomina como alcance explicativo que consiste en

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. (Hernández et al., 2014, p. 95)

Por otro lado, Quispe afirma que la investigación tiene el nivel experimental porque “Este nivel de investigación busca comprobar la hipótesis a través del experimento. Esta consiste en manipular la variable independiente para observar el efecto que produce en la variable dependiente” (Quispe, 2012, p. 44).

3.5. Método

La palabra método proviene de dos vocablos griegos: meta que significa “con” y odos, “camino”. Entonces, Quispe, citando a Mercado, afirma: “Método científico es el procedimiento riguroso, válido y fiable para adquirir conocimientos acerca de las leyes que rigen los hechos o las ideas” (2012, p. 100). Por ello, la investigación empleará métodos teóricos y empíricos, tales como:

3.5.1. *La inducción y deducción*

El método mencionado se refiere a:

La inducción es una forma de razonamiento por medio del cual se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general. La deducción es la forma de razonamiento mediante la cual se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad. La deducción y la inducción se complementan en el proceso de conocimiento científico. A partir del estudio de numerosos casos particulares se puede llegar a determinar la generalización de estos. (Quispe, 2012, p. 102)

3.5.2. *El hipotético deductivo*

El mismo autor, afirma:

El método hipotético deductivo reside en un modo que parte de unas premisas en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales suposiciones, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. La correspondencia de las premisas y conclusiones inferidas con los hechos científicos comprueba de manera mediata la veracidad de la hipótesis. (Quispe, 2012, p. 102)

3.5.3. *El experimento pedagógico*

Por último, Quispe menciona acerca del método experimento pedagógico, que “Se realiza cuando se pretende realizar cambios de manera intencional en un objeto de estudio para analizar los efectos que producen y compararlos con la hipótesis experimental formulada, cuya validez se desea comprobar para generar nuevos conocimientos científicos” (Quispe, 2012, p. 103).

3.6. *Diseño de investigación*

Desde la mirada de Hernández, Fernández y Baptista, “El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (Hernández et al., 2014, p. 128). En cambio, Quispe, citando a Sánchez y Reyes, sostiene que “el diseño de investigación puede ser definido como una estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio” (Quispe, 2012, p. 103-104).

Es decir, el diseño es plan o estrategia para extraer la información científica; es así que, la investigación sigue el diseño pre-experimental, este se llama así porque su grado de control es mínimo. Además, se tendrá un solo grupo con pre y pos-prueba.

G----- 01----- X----- 02

Donde:

G: Grupo de sujetos o casos (Ciclo II IGA-UNAH).

X: Tratamiento, estímulo o condición experimental (Eco-filosofía).

02: Una medición de los sujetos de un grupo (pre-prueba y pos-prueba).

5.5. Población y muestra

3.6.1. Población

Quispe afirma que “Es la determinación del conjunto total de elementos, sujetos y objetos a los que se refiere la investigación y están deben estar muy bien delimitadas teniendo en cuentas las características, lugar y tiempo” (Quispe, 2012, p. 111). Asimismo, Hernández, et al., menciona que “una población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (2014, p. 174).

Por tanto, la población del presente trabajo lo constituyen los educandos de la Escuela Profesional de IGA de la UNAH, 2021.

3.6.2. Muestra

Hernández et al. refieren en

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población. (2014, p. 173)

Luego, los mismos autores manifiestan que “la muestra, en esencia, es un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población” (2014, p. 175).

Por otro lado, la técnica de muestreo que se optó en la investigación es la muestra no probabilística, que consiste en “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador” (Hernández et al., 2014, p. 176); es decir, el muestreo es no

aleatorio porque ya hay grupos establecidos por la universidad, y es intencional porque el investigador determina el grupo experimental.

Tabla 2

Cantidad de estudiantes

N°	Escuela Profesional de IGA-Ciclo II	
1	Mujeres	9
2	Varones	16
Total		25

Nota: Esta tabla es la muestra total de los estudiantes de Ciclo II de la Escuela Profesional de Ingeniería Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica

En la investigación educacional, según Quispe, se entiende como “el conjunto de procedimientos operativos que permiten recoger de manera eficiente la información necesaria en una muestra determinada, con economía de tiempo y esfuerzo. Estas se eligen de acuerdo al tipo, hipótesis y diseño de investigación” (2012, p. 113). Asimismo, se puede complementar que existen diversas herramientas, procedimientos y estrategias que guían al investigador; por ejemplo: Experimento, prueba de rendimiento, observación, escalas y entrevista.

La técnica es la escala para medir actitudes, así Hernández, et al., menciona: “Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo” (2014, p. 237); luego, afirma que: “Los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que constituyen actitudes son: el método de escalamiento de Likert, el diferencial semántico y la escala de Guttman” (2014, p. 238).

El instrumento que se escogió para la investigación es la escala de Likert, acerca del cual Quispe manifiesta que “vienen a ser los medios o recursos elaborados o elegidos por el investigador y se aplican para recopilar la información en la muestra; estas se elaboran de acuerdo a los indicadores establecidos en la operacionalización de las variables” (2012, p. 113). Asimismo, los instrumentos pueden ser: Material experimental, prueba de objetiva, ficha de observación y guía de entrevista.

Por otro lado, el escalamiento de Likert, lleva el nombre por su creador Rensis Likert en 1932; por eso, Hernández, et al. manifiesta:

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externé su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. (2014, p. 238)

Según Quispe, citando a Chiroque, se hace referencia de las técnicas e instrumentos de la investigación:

“las técnicas serán las competencias operativas que existe fundamentalmente dentro del investigador; mientras que los instrumentos serán los objetos externos usados por él en su desempeño investigativo” (2012, p. 113). Y luego precisa que estas técnicas e instrumentos están supeditadas al sujeto de investigador.

Además, las investigaciones cuantitativas utilizan generalmente las siguientes técnicas e instrumentos para la recopilación de datos o información, tal como se muestra en el cuadro.

Tabla 3*Técnicas e instrumentos de la investigación*

Técnicas	Instrumentos
Observación	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de cotejo • Ficha de observación • Libreta de campo
Entrevistas	<ul style="list-style-type: none"> • Guía de entrevista
Encuesta	<ul style="list-style-type: none"> • Cuestionarios de encuesta • Formulario censal
Escala de actitudes y opiniones	<ul style="list-style-type: none"> • Escala de Likert • Escala de Thurstone • Escala de Guttman
Test estandarizados y no estandarizados	<ul style="list-style-type: none"> • Test de inteligencia • Test de personalidad • Test de atención
Lista de cotejo	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de cotejo
Pruebas de rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebas objetivas • Pruebas de ensayo
Inventarios	<ul style="list-style-type: none"> • Ficha de inventario
Experimento	<ul style="list-style-type: none"> • Material experimental

Nota: La tabla selecciona las respectivas técnicas y sus instrumentos de la investigación científica.

En fin, para la recolección de datos se consideró la técnica de escala y el instrumento es el escalamiento de Likert, que inicialmente tuvo 70 ítems; luego, con validación, confiabilidad y la matriz rotada salió un cuestionario de 61 ítems validados.

3.8. Validez y confiabilidad de instrumentos

Cada instrumento de recolección de datos debe pasar rigurosamente por los dos requisitos esenciales: validez y confiabilidad.

La confiabilidad, según Hernández et al., “de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (2014, p. 200); después, menciona: “La confiabilidad de un instrumento

de medición se determina mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán brevemente después de revisar los conceptos de validez y objetividad” (2014, p. 200).

Es así que, la presente investigación cuenta con el instrumento de cuestionario; por ello, Black y Champion (1976), Johnston y Pennypacker (1980:190-191), Kerlinger (1980:190-191), citados por Barba y Solís señalan que

...la validez es un sinónimo de confiabilidad. El primero, se refiere al significado de la medida como cierta y precisa. El segundo, se refiere al hecho de lo que se mide actualmente es lo que se quiere medir. Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo resultado. (1997, p. 232-234).

Por eso, **la validez**, según Hernández et al., es “en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (2014, p. 200). Asimismo, los mismos autores indican que: “La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa al concepto o variable medida” (2014, p. 201); es más, alegan que: “La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a qué tan bien un instrumento representa y mide un concepto teórico” (2014, p. 203).

En la presente investigación se utilizó para la validación del instrumento el “Criterio de Jueces”, así se sometió a la valoración de investigadores y expertos, quienes juzgaron la capacidad de éste para evaluar las dimensiones que deseamos medir.

Además, para incrementar el grado de validez y confiabilidad se aplicó el instrumento en una muestra piloto de 25 estudiantes, elegidos en forma no aleatoria y de similares características a las que se aplicó el instrumento.

Entonces, la validez del contenido de los instrumentos se realizó mediante la verificación y valoración de los siete expertos y para la determinación de la validez de los ítems se empleó la distribución binomial que permitió confirmar que el instrumento de medición es válido en su contenido, debido a que el nivel de significancia es menor a 0,05.

Tabla 4

Prueba binomial del juicio de los expertos

		Prueba binomial					Decisión
		Categoría	N	Prop. observada	Prop. de prueba	Significación exacta (bilateral)	
Experto1	Grupo 1	Sí	70	1,00	,50	,000	Significativa
	Total		70	1,00			
Experto2	Grupo 1	Sí	70	1,00	,50	,000	Significativa
	Total		70	1,00			
Experto3	Grupo 1	Sí	70	1,00	,50	,000	Significativa
	Total		70	1,00			
Experto4	Grupo 1	Sí	70	1,00	,50	,000	Significativa
	Total		70	1,00			
Experto5	Grupo 1	Sí	70	1,00	,50	,000	Significativa
	Total		70	1,00			
Experto6	Grupo 1	Sí	70	1,00	,50	,000	Significativa
	Total		70	1,00			
Experto7	Grupo 1	Sí	70	1,00	,50	,000	Significativa
	Total		70	1,00			

Nota: La tabla es la prueba binomial de juicio de los expertos que tiene $P=0,00$, donde $P=Promedio \leq 0,05$

Los resultados de la prueba binomial permiten confirmar que el instrumento de medición es válido en su contenido, debido a que el nivel de significancia es menor a 0,05.

Confiabilidad

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Al medir con el coeficiente Alfa de Cronbach se logra calcular la fiabilidad, confiabilidad o grado de estabilidad y consistencia interna de una escala de medida.

Tabla 5

Estadística de fiabilidad de Alfa de Cronbach

Estadísticas de fiabilidad		
Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,851	,862	61

Nota: Se logró una fiabilidad de 0,851 que equivale a un 85,1% de precisión en la medición del buen vivir de los estudiantes.

Es así que, el coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem.

Como criterio general, George y Mallery sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:

“Coeficiente alfa > 0.9 es excelente

Coeficiente alfa > 0.8 es bueno

Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable

Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable

Coeficiente alfa > 0.5 es pobre

Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable” (2003, p. 231).

3.9. Técnicas para el procesamiento de información

El análisis de datos es el preliminar para la actividad de interpretación de los resultados de toda investigación. “Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos,” (Kerlinger, 1982, p. 96). La interpretación se realiza en dos etapas:

- a. Interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que las sustentan con fundamento en algún nivel de significancia estadística.
- b. Establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, determinar el grado de generalización de los resultados de la investigación.

Es así que, el análisis debe expresarse de manera clara y simple utilizando lógica tanto inductiva como deductiva.

Los resultados estadísticos

El análisis e interpretación de la información se realizó con un experto en Estadística y se procesó con el paquete estadístico de SPSS versión 26. En la investigación se analizó la estadística descriptiva que se entiende como el conjunto de métodos para procesar información en términos cuantitativos de tal forma que se les dé un significado.

Asimismo, la estadística inferencial que estudia la confiabilidad de las inferencias de que los fenómenos observados en la muestra son extensivos a la población de donde se obtuvo la muestra, es decir, facilita el establecimiento de inferencias de la muestra analizada hacia la población de origen. Por último, para la comprobación de las hipótesis se aplicó la prueba t-Student, a fin de poder concluir y recomendar en la investigación.

3.10. Aspectos éticos

El investigador cuenta con una buena conducta ética; por eso se presentó una solicitud al presidente de la Comisión Organizadora de la UNAH de Huanta haciéndole

partícipe de dicha investigación científica; además, el investigador declara bajo juramento no haber incurrido al plagio y copia de otros autores.

Es más, los estudiantes de la Escuela Profesional de IGA de Ciclo II de la UNAH de Huanta dieron su consentimiento para la aplicación del proyecto de investigación en las 22 sesiones, cuyas clases han sido grabadas y se mantienen en confidencialidad plena.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados de investigación

4.1.1. Resultados con la prueba de Wilcoxon

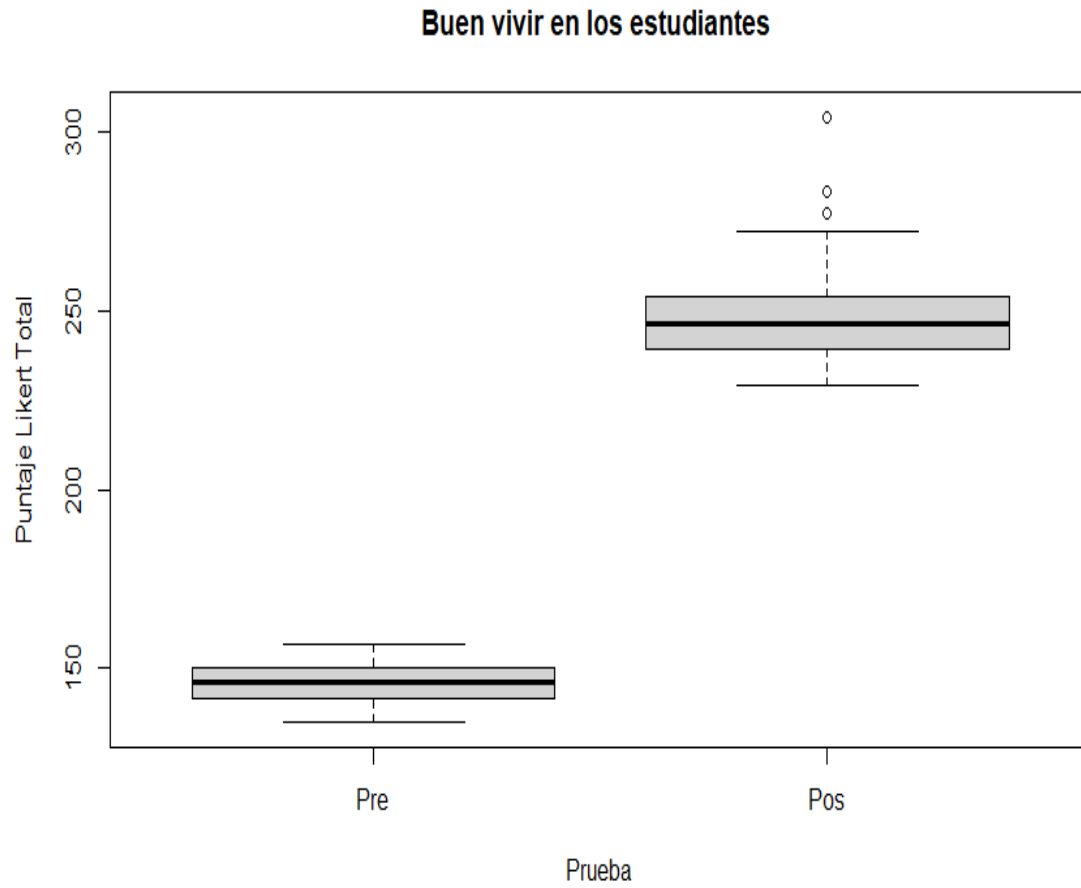
En caso de que no se cumplan los supuestos de normalidad, la 'prueba de suma de rangos de Wilcoxon' (también llamada 'prueba de Mann-Whitney') es una alternativa sin distribución a la prueba de "t" (se usa cuando los datos no se distribuyen normalmente), y se emplea para probar la hipótesis de que las distribuciones en los dos grupos tienen la misma mediana.

4.1.2. Prueba de hipótesis general con Wilcoxon

La eco-filosofía influye significativamente para mejorar el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

Figura 1

Caja de Tukey de pre y pos-prueba del buen vivir

Nota: Caja de Tukey del puntaje total de los encuestados y la diferencia significativa entre pre y pos-prueba del buen vivir de los estudiantes.

Tabla 6*Resultado de pre y pos-prueba del buen vivir*

Buen vivir	p-valor
Buen vivir de los estudiantes	6.236e-10

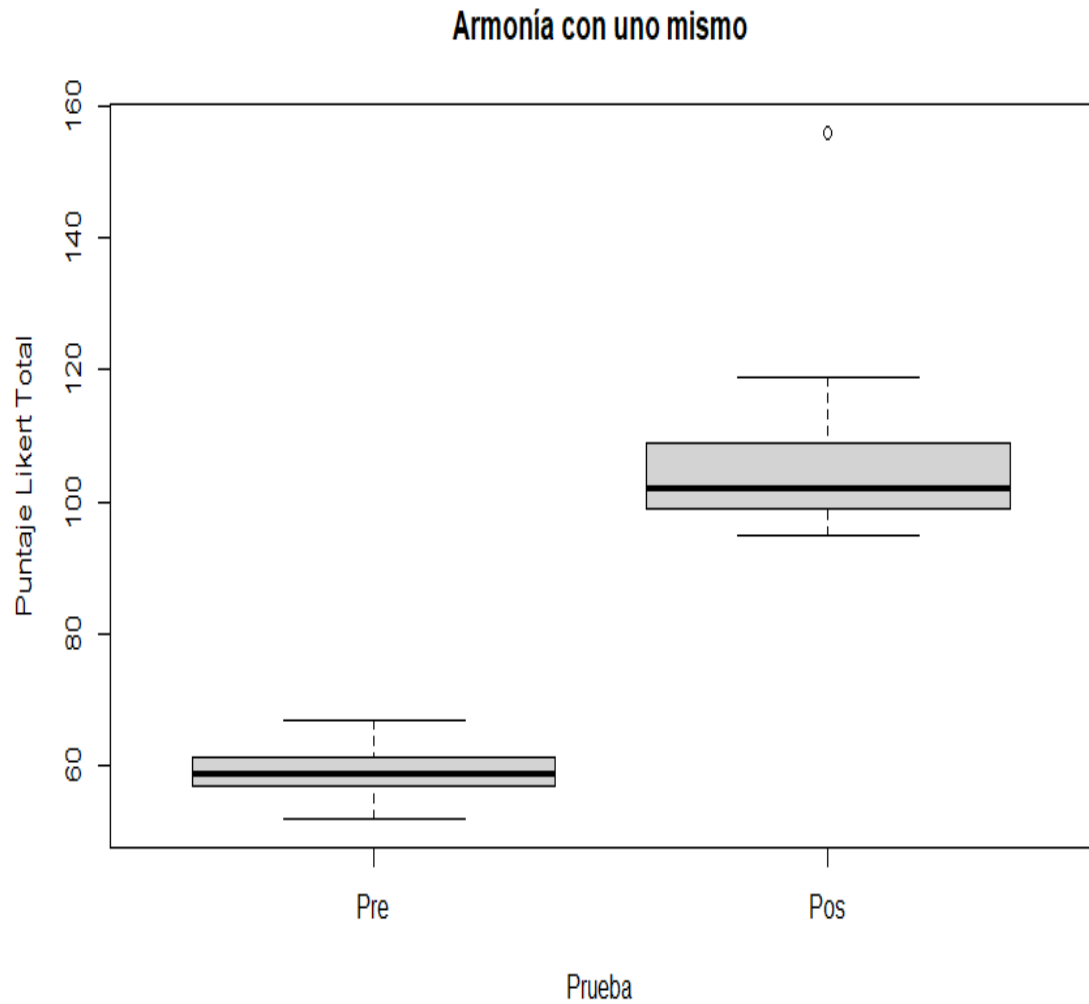
Nota: El p-valor es 6.236e-10 de la prueba Wilcoxon; es así que se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% porque es menor al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$); por ello, podemos inferir que las medias del puntaje total son diferentes y estadísticamente significativo, en las encuestas pre y pos-prueba; entonces, la eco-filosofía influye significativamente para mejorar el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021, siendo que incrementó el puntaje de la prueba después de las sesiones de la eco-filosofía.

4.1.3. Hipótesis específica de dimensión 01 armonía con uno mismo

La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

Figura 2

Caja de Tukey del pre y pos-prueba de dimensión 01 armonía con uno mismo

Nota: Caja de Tukey del puntaje total de los encuestados y la diferencia significativa del rango de Wilcoxon de pre y pos-prueba de la dimensión 01 armonía con uno mismo.

Tabla 7

Suma de rangos de Wilcoxon de la armonía con uno mismo

Dimensión	p-valor
Armonía con uno mismo	6.524e-10

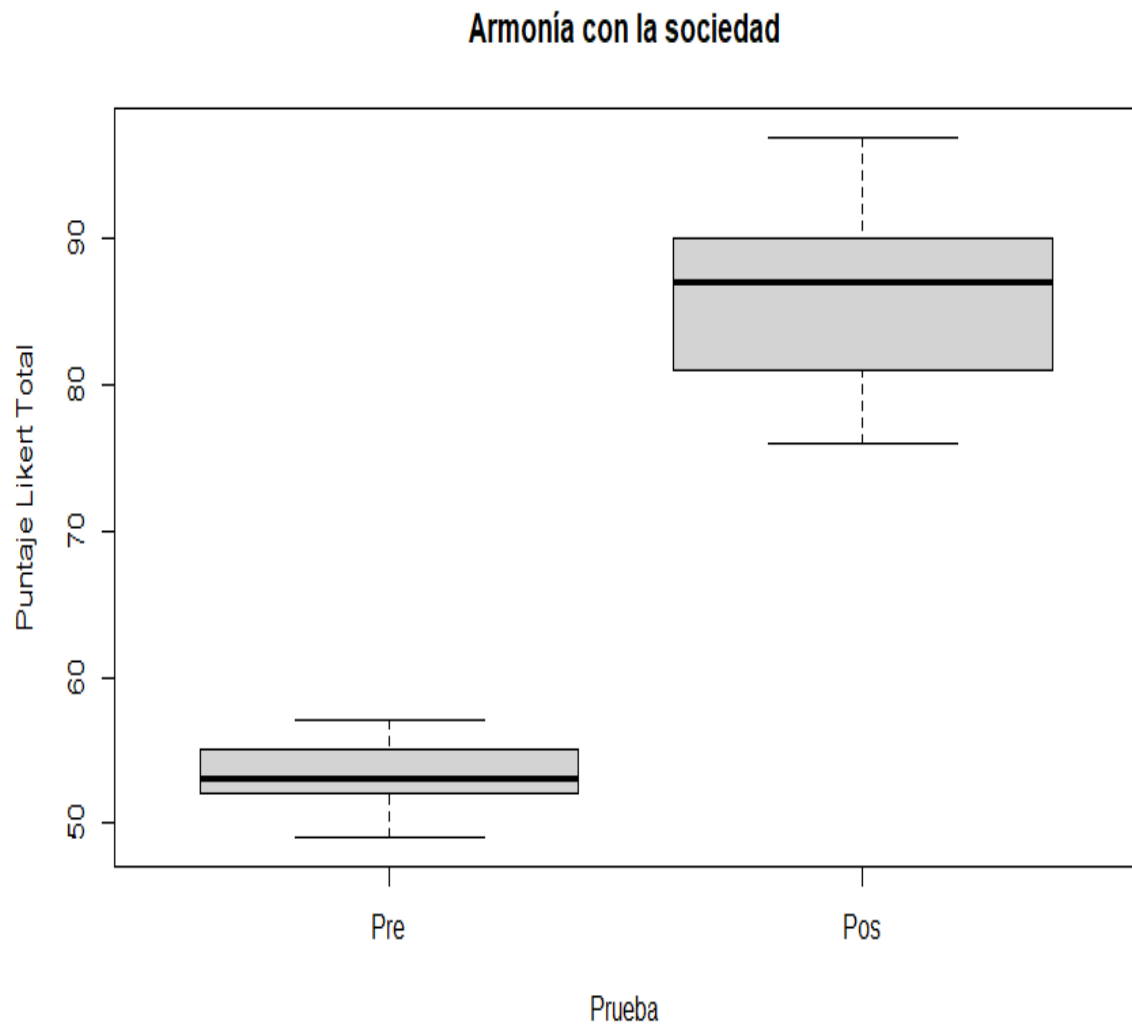
Nota: El valor p es 6.524e-10 de la prueba Wilcoxon que es menor al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$), con lo cual rechazamos la hipótesis nula (H_0), podemos inferir que las medias del puntaje total son diferentes y estadísticamente significativo, en las encuestas pre y pos-prueba; por lo tanto, la eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021, habiendo incremento del puntaje de la prueba después de las sesiones de eco filosofía.

4.1.4. Hipótesis específica de dimensión 02 armonía con la sociedad

La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con la sociedad en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

Figura 3

Caja de Tukey del pre y pos-prueba de armonía con la sociedad

Nota: Caja de Tukey del puntaje total de los encuestados y la diferencia significativa de pre y pos-prueba de la armonía con la sociedad.

Tabla 8

Suma de rangos de Wilcoxon de armonía con la sociedad

Dimensión	p-valor
Armonía con la sociedad	6.325e-10

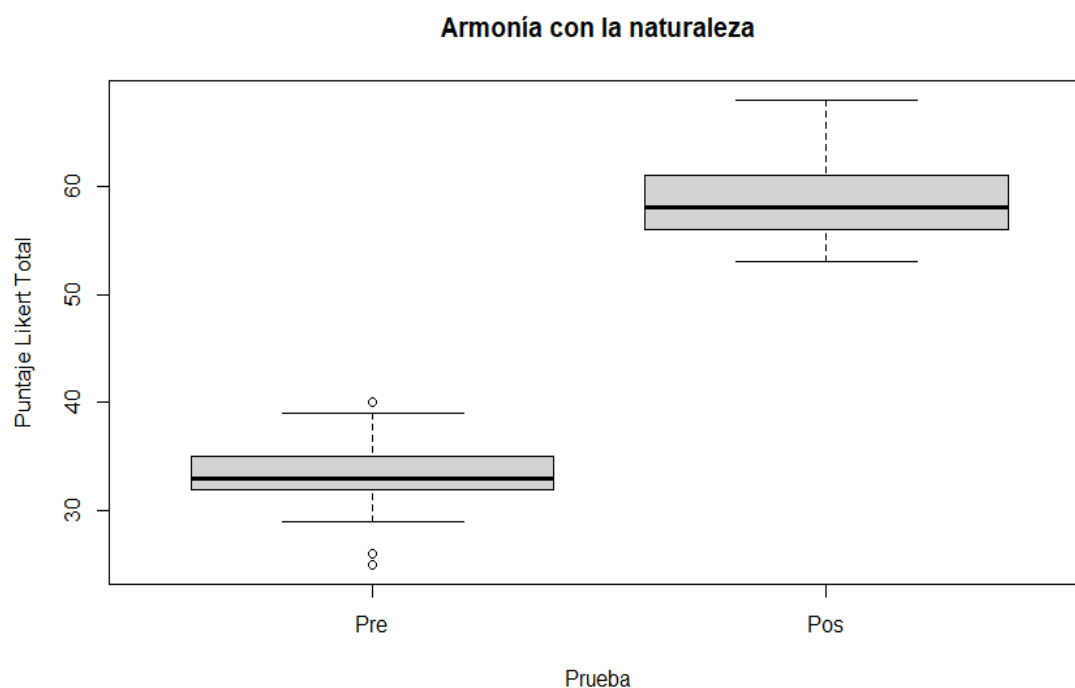
Nota: El valor p es $6.325e-10$ de la prueba y que es menor al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$), con lo cual rechazamos la hipótesis nula (H_0), podemos inferir que las medias del puntaje total son diferentes y estadísticamente significativo, en las encuestas pre y pos prueba; por lo tanto, la eco-filosofía influye significativamente en la armonía con la sociedad en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021, habiendo incremento del puntaje de la prueba después de las sesiones de la eco-filosofía.

4.1.5. Hipótesis específica de la dimensión 03 armonía con la naturaleza

La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

Figura 4

Caja de Tukey del pre y pos-prueba de armonía con la naturaleza

Nota: Caja de Tukey del puntaje total de los encuestados y la diferencia significativa entre el pre y pos-prueba de la dimensión 03 armonía con la naturaleza en los estudiantes.

Tabla 9

Suma de rangos de Wilcoxon de armonía con la naturaleza

Dimensión	p-valor
Armonía con la naturaleza	6.236e-10

Nota: El valor p es 6.236e-10 de la prueba y que es menor al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$), con lo cual rechazamos la hipótesis nula (H_0), podemos inferir que las medias del puntaje total son diferentes y estadísticamente significativo, en las encuestas pre y pos-prueba; por lo tanto, la eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la

UNAH, 2021, habiendo un incremento en el puntaje de la prueba después de las sesiones de la eco-filosofía.

4.2. Resultados e interpretación con la prueba t de Student

4.2.1. Prueba de hipótesis general

El enunciado de la Hipótesis General indica: “La eco-filosofía influye significativamente para mejorar el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021”, para ello se procede con el análisis cuantitativo a nivel de la variable y los resultados muestran:

Tabla 10

Estadísticas de muestras relacionadas a nivel de variable

Estadísticos de muestras comparativas (pre y pos-prueba) a nivel de variable					
		Media	N	Desviación típ.	Error típ. de la media
Par 1	PRE	204,0800	25	11,98930	2,39786
	POS	227,0400	25	14,87302	2,97460

Nota: Comparación de muestras de pre y pos-prueba a nivel variable, donde la pos-prueba es superior según los datos estadísticos.

a. Planteamiento de la hipótesis estadística

H₀: No hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba a nivel de variable

H₁: Si hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba a nivel de variable

b. Nivel de significancia

$$\alpha = 0.05$$

c. Prueba estadística

t de Student

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{n}}}$$

Tabla 11

Diferencias relacionadas entre las variables

		Diferencias relacionadas						
		Media	Desviación típ.	Error típ. de la media	t	gl	Sig. (bilateral)	
Par 1	PRE POS	-22,96000	19,03829	3,80766	-6,030	24	,000	

Nota: diferencias relacionadas entre las variables de la hipótesis general es de -6,030.

d. Criterio de decisión

Si p-value < alpha, entonces rechazar la H₀ caso contrario se acepta.

e. Conclusión estadística

Según los resultados de la prueba t-Student el estadístico alcanzó un valor de -6.030 y un p-value de 0.000 < 0.05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% y se concluye que: si hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre y pos-prueba a nivel de variable, ello quiere decir que la eco-filosofía si influyó para mejorar el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

4.2.2. Prueba de t Student para la hipótesis específica N° 01

El enunciado de la hipótesis general indica: “La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021”, para ello se procede con el análisis cuantitativo a nivel de la variable, y los resultados muestran:

Tabla 12

Estadísticas de muestra relacionadas de armonía con uno mismo

Estadísticos de muestras relacionadas (pre y pos-prueba de la dimensión 01)					
		Media	N	Desviación típ.	Error típ. de la media
Par 1	D-01 pre	83,6400	25	7,96283	1,59257
	D-01 pos	91,8800	25	9,03844	1,80769

Nota: Estadísticos de muestras relacionadas de pre y pos-prueba en la dimensión armonía consigo mismo.

a. Planteamiento de la hipótesis estadística

H₀: No hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba en la dimensión 01

H₁: Si hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba en la dimensión 01

b. Nivel de significancia

$$\alpha = 0.05$$

c. Prueba estadística

t de Student

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{n}}}$$

Tabla 13

Diferencias relacionadas entre pre y pos-prueba de D1

		Diferencias relacionadas			t	gl	Sig. (bilateral)
		Media	Desviación típ.	Error típ. de la media			
Par 1	D-01 pre – D-01 pos	-8,24000	11,50826	2,30165	-3,580	24	0,002

Nota: diferencias relacionadas entre las variables de la dimensión 01 armonía consigo mismo es de -3,580.

d. Criterio de decisión

Si p-value < alpha, entonces rechazar la H₀ caso contrario se acepta.

e. Conclusión estadística

Según los resultados de la prueba t-Student el estadístico alcanzó un valor de -3.580 y un p-value de 0.002 < 0.05; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% y se concluye que si hay diferencia significativa entre las medias

obtenidas en el pre y pos-prueba en la dimensión 01, ello quiere decir que la eco-filosofía influyó significativamente para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de ciclo II de la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

4.2.3. Prueba para la hipótesis específica N° 02

El enunciado de la hipótesis específica de la dimensión 02 indica: “La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con la sociedad en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021”, para ello se procede con el análisis cuantitativo a nivel de la variable y los resultados muestran:

Tabla 14

Estadísticas de muestra relacionadas de la armonía con la sociedad

Estadísticos de muestras comparativas (pre y pos-prueba la armonía con la sociedad)					
		Media	N	Desviación típ.	Error típ. de la media
Par 1	D-02 pre	71,7200	25	5,12770	1,02554
	D-02 pos	82,0400	25	5,41972	1,08394

Nota: Muestras comparativas de pre y pos-prueba en la dimensión armonía con la sociedad.

a. Planteamiento de la hipótesis estadística

H₀: No hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba en la dimensión N° 02.

H₁: Si hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba en la dimensión N° 02.

b. Nivel de significancia

$$\alpha = 0.05$$

c. Prueba estadística

t de Student

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{n}}}$$

Tabla 15

Diferencias relacionadas entre pre y pos-prueba en la D2

		Diferencias relacionadas			t	gl	Sig. (bilateral)
		Media	Desviación típ.	Error típ. de la media			
Par 1	D-02pre – D-02pos	-10,32000	7,55932	1,51186	-6,826	24	0,000

Nota: diferencias relacionadas entre pre y pos-prueba en la dimensión 2 de armonía con la sociedad es de -6,826.

d. Criterio de decisión

Si p-value < alpha, entonces rechazar la H₀ caso contrario se acepta.

e. Conclusión estadística

Según los resultados de la prueba t-Student el estadístico alcanzó un valor de -6.826 y un p-value de $0.000 < 0.05$; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% y se concluye que si hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba en la dimensión N° 02, ello quiere decir que la eco-filosofía influyó significativamente para mejorar la armonía con la sociedad en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

4.2.4. Prueba de hipótesis para la hipótesis específica N° 03

El enunciado de la hipótesis específica 03 indica: “La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021”, para ello se procede con el análisis cuantitativo a nivel de la variable, y los resultados muestran:

Tabla 16

Estadísticas de muestras relacionadas en la dimensión D3

Estadísticos de muestras relacionadas (pre y pos-prueba en la Dimensión N° 03)					
		Media	N	Desviación típ.	Error típ. de la media
Par 1	D-03 pre	48,7200	25	3,63456	0,72691
	D-03 pos	53,1200	25	3,74522	0,74904

Nota: Estadístico de muestra relacionadas en la dimensión 03 de armonía con la naturaleza.

a. Planteamiento de la hipótesis estadística

H₀: No hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba en la dimensión N° 03.

H₁: Si hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba en la dimensión N° 03.

b. Nivel de significancia

$$\alpha = 0.05$$

c. Prueba estadística

t de Student

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{n}}}$$

Tabla 17

Diferencias relacionadas pre y pos-prueba en la armonía con la naturaleza

		Diferencias relacionadas			t	gl	Sig. (bilateral)
		Media	Desviación típ.	Error típ. de la media			
Par 1	D-03pre – D-03pos	-4,40000	6,02771	1,20554	-3,650	24	0,001

Nota: Existen diferencias relacionadas entre pre y pos-prueba en la dimensión 03 armonía con la naturaleza es de -3,650.

d. Criterio de decisión

Si $p\text{-value} < \alpha$, entonces rechazar la H_0 caso contrario se acepta.

e. Conclusión estadística

Según los resultados de la prueba t-Student el estadístico alcanzó un valor de -3.650 y un p-value de $0.001 < 0.05$; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% y se concluye que, si hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba en la dimensión 3, ello quiere decir que la eco-filosofía influyó para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

4.3. Discusión de resultados

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del pensamiento eco-filosófico para la mejora del buen vivir de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. Sobre todo, se pretendió que los estudiantes cuenten con la mentalidad de un ser eco-filosófico o bio-céntrico, con la finalidad de armonizar su vida con la naturaleza, sociedad y consigo mismo, a fin de mejorar significativamente el buen vivir de los estudiantes universitarios.

No obstante, la humanidad afronta la pandemia que ha golpeado la economía del mundo, así: “El mundo viene atravesando por momentos muy duros y estamos vivenciando desastres naturales que golpean fuertemente la convivencia y los hábitos de los seres que estamos acostumbrados a vivir desde una perspectiva citadina” (Kitsutani y Medina, 2021).

El buen vivir es la vida futura donde existe la resistencia de los neo-colonizados que “demuestran que la Vida Plena existe no solo como una utopía, sino como propuesta concreta de personas y comunidades que apuestan por recuperar la propuesta emancipatoria y por hacer visibles otros modos de vida más naturales y armónicos” (Rodríguez, 2016, p. 364). Entonces, los estudiantes universitarios deben estar “equipados de conocimientos,

también dotados de una alta sensibilidad social que haga que a todos nos duela la injusticia y la pobreza” (Jaramillo, 2012, p. 131).

La educación para un buen vivir recién está en camino y es un enorme desafío, pues ...la educación se enfrenta al enorme desafío de plasmar un proyecto educativo esencialmente inclusivo que pueda proponer recursos didácticos coherentes con este discurso, y que persigan las finalidades propias de una educación del *sumak kawsay* como son la atención de la espiritualidad, la formación de una conciencia de especie y de finitud que supere los nacionalismos o localismos excluyentes, orientado al paso del ego a la conciencia como guía de actuación y la apuesta de identificación del diálogo con manera de construcción de realidades de aprendizaje entre otras. (Córdoba et al., 2017, p. 89)

Por tanto, para que los futuros profesionales construyan una sociedad de buen vivir, es necesario precisar el sueño que profesa el pensamiento eco-filosófico de los ambientalistas y armónicos en la vida práctica de cada uno de ellos; tal como lo dice, el buen vivir “refleja el cambio de régimen de desarrollo del país y, siendo la educación un eje estratégico, implica una revolución educativa, que promueve derechos y responsabilidades desde una ciudadanía activa para incidir en la inclusión y la equidad social” (Quirola, 2012, p. 199).

Es así que, desde la filosofía de Descartes y su fórmula “Yo pienso, luego existo” se centraliza el hombre europeo al manifestar que “el sujeto es autónomo en cuanto separado de la naturaleza por ser racional (Descartes) y libre; el sujeto ideal que instrumentaliza la naturaleza; y el sujeto individualizado que se desenvuelve en una sociedad automatizada” (Güitrón, 2020, p. 259). Entonces, el antropocentrismo se creó por la filosofía racionalista y, desde ese momento, es el fundamento último que ha evolucionado a lo largo del pensamiento humano con Nietzsche que mata a Dios, Foucault

que mata al Hombre y, en la actualidad, el hombre mata a la naturaleza con la subjetividad filosófica antropocéntrica occidental. “Pero es claro que si este tipo de ‘desarrollo’ niega y elimina los elementos de vida y armonía de las culturas de los pueblos originarios, hay suficientes fundamentos para afirmar que ese no es el camino para todos” (Santana, 2015, p. 196).

Por tal razón, es necesario superar la subjetividad antropocéntrica que considera que el “ambiente es exterioridad y horizonte de comprensión del saber ser con el otro, en lo otro-ambiente, es decir, ser allí fuera del yo” (Güitrón, 2020, p. 258). De manera que, a través de la eco-filosofía, se transformará a la futura generación para ser eco-céntrica y sepa cumplir con el mandamiento de la naturaleza: el respeto a toda vida porque es sagrada, además dignificar sin nihilizar la ciencia y su técnica.

Heidegger le otorga al nihilismo un carácter devastador y al mismo tiempo salvador, o bien, incluye lo salvador en el seno de lo amenazante, y de esta manera abre nuevas perspectivas al planteamiento tradicional de la explotación de la naturaleza y nos pone frente al desafío de pensar la tecnociencia en su rostro dual y en su devenir. (Giardina, 2009, p. 386)

Porque no decir que la ciencia y su técnica deberán estar al servicio del cuidado de la naturaleza. Por lo tanto, es evidente que la eco-filosofía sea la nueva subjetividad del hombre eco-céntrico. “Que la filosofía tiene que volver a pensar una filosofía de la naturaleza” (Giardina, 2009, p. 387).

Ahora, en relación a la investigación realizada, se tiene que los datos recopilados de los estudiantes que fueron influenciados por la eco-filosofía para mejorar el buen vivir, se obtuvieron mediante el desarrollo de veintidós sesiones, realizadas en el horario acordado con los 28 estudiantes matriculados, de los cuales terminaron 25 y se retiraron de la asignatura tres estudiantes, sin justificación alguna. La participación fue de 9 estudiantes

del género femenino, con un porcentaje de 36% y 16 varones con porcentaje de 64%. Las mujeres originarias afirman que son conscientes de su cultura y del buen vivir y por eso, “tiene dignidad, esos sentimientos de minimización provocan pérdida de armonía, porque ‘su corazón se pone triste’. Pero se alegra cuando se sienten respetadas y aceptadas por su propia gente y por otras sociedades” (Santana, 2015, p. 196).

Por otro lado, los estudiantes que nacieron o viven en la zona rural son 12 con un 48% y los de la zona urbana 13 con un 52%. También, de los estudiantes encuestados, 18 manifiestan ser egresados de una institución educativa pública con un porcentaje de 72% y 7 de privada que equivale a un 28%; por último, en relación a la concepción del mundo que asumen, 13 son materialistas con un porcentaje de 52% y 12, idealistas con un 48%.

Del análisis de los resultados, se tiene que los estudiantes han sido influenciados con el pensamiento eco-filosófico, a pesar de que las clases han sido virtuales y algunos de ellos tuvieron dificultades por una línea de internet de baja conectividad. Ello se demuestra en la mejora de su buen vivir, es un “ser interdependiente, que incluye la razón, la afectividad y la relacionalidad, debe poner estas particularidades en función de comprender su papel en el ecosistema planetario con los deberes (cuidar, preservar, fomentar) y derechos (gozar, acceder, disfrutar), que ello implica” (Giardina, 2009, p. 112).

De manera que, se sensibilizó, concientizó críticamente y se hizo reflexionar mediante la eco-filosofía, comprendiéndose que la vida natural y armónica está fundamentada en el existencialismo y humanismo que conducen a una mentalidad eco-céntrica. La sensibilización se hizo con escenas de películas y lecturas para una conciencia crítica, lo cual cambió la mirada hacia la naturaleza que antes se humillaba y depredaba.

Se ha demostrado que no necesitamos de tanto para vivir, muchos hábitos de consumo se han visto recortados sin que eso afecte el sentido de nuestra vida, hemos dejado de consumir objetos accesorios para enfrentar la falta de ingresos. Es un

momento crucial que nos convoca a la concientización respecto a nuestros hábitos y a la forma como nos relacionamos con los demás y con el mundo. (Kitsutani y Medina, 2021)

Además, según los resultados, los estudiantes viven o practican una actitud del buen vivir que respeta y dignifica a toda vida que existe cooperativamente en el mundo que nos rodea. Los estudiantes valoran los conocimientos ancestrales para una mejor vida natural y armónica, “Abya Yala habla y es escuchada por que su voz tiene la experiencia ancestral” (Giardina, 2009, p. 112). Así como la investigación de Chávez en sus estudios de Maestría lo demuestra: “Las actividades recreativas influyen en el buen vivir de los estudiantes” (Chávez, 2015, p. 116).

La eco-filosofía influyó para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes que se consideran humanos, “nuestro espíritu se enriquece y gana fuerzas para seguir diseñando esa ruta incierta que es nuestra vida como humanos, desde el anhelo de un futuro posible para la vida del planeta” (Bugallo, 2011a, p. 195).

Los universitarios con la conciencia crítica están en contra de la tecno-ciencia de los europeos que dominan y explotan a la naturaleza, en tanto que, los dueños de la filosofía que devastan se aman a sí mismos porque son antropocéntricos, “los tecnologizados hombres occidentales tienen mucho que aprender de otros pueblos que, pese a la devastación cultural padecida, prosiguen habitando poéticamente la naturaleza” (Pobierzym, 2013a, p. 551).

Los estudiantes influenciados dignifican y respetan la autorrealización de la vida, practican el buen vivir y consideran que la salvación de la humanidad es la subjetividad eco-céntrica, por eso han interiorizado tal pensamiento; por eso, “destacamos particularmente la necesidad de que la ontología preceda a la ética, su visión gestáltica de

la naturaleza y el ideal de autorrealización” (Pobierzym, 2013a, p. 555). Asimismo, los profesores buscan mejorar su formación profesional.

Para mejorar la formación docente se necesita promover la investigación científica desde un enfoque sistémico, holístico e interdisciplinar. Esto debe realizarse desde los inicios de la preparación profesional. Considero que este es un medio por donde el estudiante va a dirigir su auto aprendizaje y el docente lo va a complementar, generando un intelecto colectivo social orientado hacia la sociedad del buen vivir. (Estrada, 2018, p. 233)

Las dimensiones de la eco-filosofía: ecología profunda, eco-feminismo y ecología social vienen a ser la superación de la subjetividad de la filosofía occidental, centralizada para la dominación y explotación de la naturaleza, así como a los hombres mediante el capital de los amos. De allí que, los universitarios con pensamiento eco-filosófico reclaman un territorio, un espacio para ser restaurado y reconstruido desde las profundas raíces de sus identidades culturales, como el hábitat donde puedan desplegar su habitus, sus imaginarios y sus prácticas, para preservar su patrimonio biocultural, para imaginar y reinventar sus mundos de vida sustentable. (Güitrón, 2020, p. 339)

Los estudiantes viven armónicamente consigo mismo aun sabiendo que cada persona está determinada por todos los condicionamientos del poder, el inconsciente, el lenguaje, las estructuras, etc. Es libre y por eso es responsable de sus propios actos, puede vivir bien consigo mismo amando su libertad y respetando la vida del otro ser. Los estudiantes deben asumir “la genuina finitud humana, es decir, la de los mortales que habitan una tierra sobre la que se derrama el cielo en el que centellean las enigmáticas deidades que nos revelan las señales que provienen del Dios desconocido” (Pobierzym, 2013a, p. 555).

En tanto que, la armonía con la sociedad, se manifiesta en los estudiantes que confían y cuidan la vida de su prójimo, buscando una mejor convivencia a pesar que es difícil convivir con el otro.

Si logramos convivir compartiendo valores universales, donde el respeto impere en las relaciones sociales, viviendo con equidad en la diversidad y con sentido de democracia, todos los anhelos que siempre han parecido utópicos para el mundo se podrían lograr. El racismo, la desigualdad y la inequidad pueden ser revertidos si anteponemos el Ser un ciudadano del mundo, asumiendo la convivencia desde una perspectiva de diálogo, respeto e interculturalidad, asumiéndonos a nosotros mismos en el otro. (Kitsutani y Medina, 2021)

Los universitarios saben que el mundo ya es globalizado y que existen muchas culturas; por eso, el ambientalista político tiene un desafío “puede ser cómo lograr que los seres humanos vivamos: a) de acuerdo con la naturaleza, b) en una misma comunidad, c) con gente que tiene nociones distintas acerca del sentido de la vida humana y de la naturaleza misma” (Bugallo, 2011a, p. 195). O como propone:

...para emprender el camino del Ser en el Convivir, debemos sostener nuestras bases sociales en el respeto por el otro, entendiéndonos como personas que convivimos y comprendemos el mundo desde la integración de nuestras familias, nuestras comunidades, con culturas e identidades muy propias que nos servirán de brújula al converger en una gran comunidad mundial que desde nuestra mirada, está lejos de pretender homogeneizarnos, pues la globalización no se explica sin la diversidad ni la convivencia multicultural y multiétnica. (Kitsutani y Medina, 2021)

La aspiración de los universitarios es ser sabios, por eso construirán una sociedad “en la que sea posible que todos y todas tengamos iguales posibilidades y oportunidades, donde lo individual y lo colectivo coexistan en armonía con la naturaleza, donde la

racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido común” (Acosta, 2010, p. 19). Entonces, los universitarios saben convivir, respetan las opiniones y concepciones de sus compañeros, son conscientes de que no hay verdades absolutas, practican las discusiones intersubjetivas, se consideran finitos y filosofan que solo el hombre sabe que va a morir y eso lo angustia por eso son más humanos; es así que, solo nos queda contar con el sentido de humor.

Si se conjuga buen humor y buen vivir dentro de la educación se estará propendiendo a mejorar la calidad de los aprendizajes en cada uno de los estudiantes, por lo que en primer lugar estarán con predisposición de aprender, estarán con el deseo de descubrir que viene más adelante dentro de su proceso formativo, un ambiente cálido fomentado por el docente como protagonista de este cambio, hará que el estudiante se sienta con ganas de aprender. (Zambrano y Barcia, 2016)

“Sabio sería el que logra un equilibrio entre la proclividad y la necesidad del diálogo multicultural, por un lado, y la firmeza ante las propias convicciones, por el otro, cuando puedan estar en conflicto” (Bugallo, 2011a, p. 195). Asimismo, comprenden que cada ser humano es muy complejo y es imperfecto, ante todo. Por eso, aquellos futuros ingenieros y gestores ambientales se consideran profesionales luchadores y amantes de la dignificación de toda vida. Es así que, “los filósofos ambientales (al menos los de temperamento des-disciplinado) quisiéramos conseguir integrar nuestras ideas con el trabajo de científicos, filósofos, gestores” (Bugallo, 2011a, p. 197).

Por último, la armonía con la naturaleza se manifiesta cuando los estudiantes muestran su conciencia crítica frente al pensamiento filosófico antropocéntrico que está depredando y jugando a ser Dios, con la ciencia y su técnica. “La desacralización del mundo y la explotación de la tierra en nuestros tiempos han motivado a algunos autores a

hablar del ‘fin’ (End) o, también, de la muerte de la naturaleza” (Pobierzym, 2013a, p. 547). Asimismo, los universitarios merecen ser sensibilizados para el mejor cuidado de la naturaleza, por ejemplo “Boyacá requiere del desarrollo de prácticas de BV con su naturaleza, como una forma de mitigar los daños humanos ocasionados, con mayor intensidad en las últimas décadas, a la riqueza de sus ecosistemas y las bondades que ofrecen” (Burgos, 2016, p. 202). Ser conscientes de reconocer antes las normativas hegemónicas que la “naturaleza como sujeto de derecho y Buen Vivir son dos nociones que pueden considerarse como salidas a la crisis ambiental (cambio climático) y la económica en clave civilizatoria” (K. Díaz & Chacón, 2013, p. 65). Los universitarios tienen las motivaciones de un cuidado y defensa de la naturaleza: “defensa del agua, de la pequeña agricultura y la salud de las personas, e incluso los derechos de los animales, etc. En el desarrollo de estos conflictos se observa una conciencia creciente sobre los daños al medioambiente” (Díaz y Chacón, 2013, p. 63).

Por eso, el hombre necesita cuidar la naturaleza porque depende de ella, los estudiantes son libres y responsables que “hunden su raíz nutricia en la unidad, bondad, verdad y belleza que alimentan y alientan a la biosfera, a través de la lucha, el riesgo y la creatividad” (Güitrón, 2020, p. 338). El estudiante debe crear una subjetividad desde afuera del sistema económico capitalista, desde afuera del Hombre, afuera de la Historia lineal totalitaria, afuera de la relación sujeto-objeto, yo-otro, lo mismo-lo otro. Desde ese afuera encontraremos a los hombres como seres vivos que estamos en vía de desaparecer gracias a los tenebrosos inventos tecnológicos, genéticos y económicos creados en el interior del Hombre moderno. (Pabón, 2017, p. 175)

En fin, el buen vivir en praxis nos permite reflexionar sobre la forma de Ser en el mundo, atesorar la calidad de vida con nuevas formas de consumo, dándole sentido a nuestras acciones, viviendo de manera más armónica con la naturaleza y conviviendo con

los demás desde una perspectiva común de bienestar. El concepto del Buen vivir permite que proyectemos un camino hacia el equilibrio ambiental que permita encontrar la sostenibilidad de nuestro ecosistema para que la vida de las próximas generaciones sea viable. (Kitsutani y Medina, 2021)

CAPÍTULO V

PROPUESTA PEDAGÓGICA

5.1. Introducción

El propósito del presente es transformar al estudiante antropocéntrico, machista y con crisis de moralidad, a través de la filosofía ambiental o eco-filosofía, llevándolo a superar la subjetividad moderna con un pensamiento eco-céntrico o bio-céntrico, con equidad de género y con una ética responsable y consciente; es decir, la eco-filosofía impulsará en el estudiante el buen vivir consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza. Por tanto, la eco-filosofía tiene tres dimensiones: ecología profunda, eco-feminismo y ecología social; en cambio, el buen vivir es saber convivir consigo mismo, dentro de la sociedad y con la naturaleza.

La propuesta consiste en que el docente fomentará la enseñanza de la filosofía ambiental o eco-filosofía para que los estudiantes practiquen el buen vivir y sean eco-céntricos, con equidad de género y con una rectitud de moralidad; es decir, los estudiantes deben vivir bien, en armonía consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza.

La investigación está enfocada en la superación de la subjetividad moderna de carácter antropocéntrico, machista e inmoral, sustituyéndola con la nueva subjetividad descentralizada y eco-céntrica de la eco-filosofía que lo incentivará a respetar y valorar la naturaleza, el matriarcado y la rectitud moral.

La filosofía moderna iniciada por René Descartes es antropocéntrica, la cual va arrasando y devastando a la naturaleza; por ello, es de suma importancia, el conocimiento y el empoderamiento de la eco-filosofía por parte de los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería y gestión ambiental.

Asimismo, la filosofía moderna y occidental difundida por Nietzsche mató a Dios y desacralizó la naturaleza; mientras, Foucault mató al Hombre, de tal manera que, hoy en

día, la ingeniería genética va jugando a ser creador; es más, con la técnica están dando muerte a la naturaleza. Por tanto, la filosofía antropocéntrica dio muerte a Dios, Hombre y Naturaleza, pero si continúa terminará devastándolo todo hasta desaparecer al último hombre de la Tierra, su único hogar.

En fin, la enseñanza de la eco-filosofía a los estudiantes de la universidad es muy importante para que ellos puedan vivir bien con la naturaleza, con la sociedad y consigo mismo. Por ende, el estudiante, comprometido con el progreso de la sociedad y consigo mismo, debe ser el guardián de la naturaleza y no su amo o verdugo. Es así que, a través de las sesiones de eco-filosofía se influyó en los estudiantes el acrecentar un pensamiento eco-céntrico para que practiquen el buen vivir consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza.

5.2. Objetivo

Proponer la influencia de la eco-filosofía para mejorar el buen vivir en los estudiantes, con la finalidad de superar la subjetividad moderna antropocéntrica y que sean eco-céntricos, por ende, tengan el buen vivir.

5.3. Fundamentación

La filosofía piensa la totalidad de lo real y la disciplina que piensa los problemas naturales ocasionados por el efecto antrópico es la eco-filosofía. “Etimológicamente este término se origina de las palabras griegas oikos (‘hogar’), philos (‘amor’) y sophía (‘sabiduría’): amor a la sabiduría del hogar” (Figueroa, 2020, p. 163). La ecología aporta con los conocimientos científicos, la filosofía con los fundamentos filosóficos, a eso se le conoce como eco-filosofía que piensa, reflexiona, crítica, especula e interpreta sobre el ser humano y la biósfera como una totalidad. Es decir, “para Naess, es una disciplina idónea por excelencia para debatir sobre la cuestión ambiental y llegar a los fundamentos del

problema, aunque habría que asumirla como sabiduría, como Sofía” (Bugallo, 2005, p. 111).

El filósofo noruego Arne Naess es el hombre que aporta con el término eco-filosofía y lo distingue entre ecología, eco-filosofía y ecosofía, este último, “la ecosofía es una filosofía del equilibrio ecológico y la totalidad de la vida” (Figueroa, 2020, p. 163). Desde mediados del siglo XX en adelante han ido apareciendo diversas eco-filosofías o filosofías ambientales que intentan pensar la problemática ecológica. La propuesta es crear un hombre bio-céntrico, con consciencia crítica,

...como construcción antrópica, en el cual hay un cambio del lugar que ocupa la especie humana con respecto a los demás seres vivos. Esta postura asume que los seres vivos humanos y no humanos tienen derechos comunes, vinculados a la vida y la preservación de su ser. (Figueroa, 2020, p. 163)

Las dimensiones son: la ecología profunda, la ecología social y el eco-feminismo son algunas de las propuestas que luchan contra el antropocentrismo devastador que se vanaglorian que navegamos a favor de la corriente y mencionan “la visión del desarrollo se ha centrado en la dominación de la naturaleza, en un nivel de confrontación y supremacía del ser humano como especie” (Figueroa, 2020, p. 164). El mundo está en crisis ambiental y social porque el poder absoluto del sistema capitalista vende la utopía al hombre unidimensional para devastarla al hombre y a la naturaleza. La filosofía nos advierte que “la exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas las que hay que plantear a la educación” (Adorno, 1998, p. 78); y sabiendo que “el pueblo cada día más sabio. No hay otra cosa que haya corrompido más a la clase trabajadora alemana que la idea de que ella nada a favor de la corriente” (Benjamin, 2008, p. 111).

La eco-filosofía del noruego Arne Dekke Eide Naess (1912- 2009), quien a través de su lenguaje existencialista plantea que la eco-filosofía deberá trabajar sobre la raíz

ideológica y espiritual de la problemática ambiental; puesto que, el efecto antrópico está devastando la naturaleza, tal como Bugallo, citando a Arne Naess, en su artículo científico *Los tres grandes movimientos* (1992) anuncia: las tres grandes tendencias hacia la auto-destrucción en la sociedad humana: la auto-destrucción que provocan las guerras; la auto-destrucción por explotación o eliminación de seres humanos, y la auto-destrucción que implica la supresión de la diversidad de seres no humanos” (Bugallo, 2011a, p. 36).

La ecología profunda tiene tres los principios, su finalidad es salvar a todos los seres vivos de las futuras devastaciones, que son claves: “P1-rechazo de la imagen del hombre-en-el-ambiente por la imagen totalizadora y relacional del hombre-con-el-ambiente. P2. Igualitarismo biosférico -en principio- P3. Fortalecimiento-de-la diversidad y la simbiosis” (Bugallo, 2005, p. 111). Asimismo, se aumentó cinco principios más por Naess.

P1. El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana en la Tierra tienen un valor en sí mismo. Estos valores son independientes de la utilidad del mundo no humano para los objetivos humanos. P2. La riqueza y diversidad de las formas de vida contribuyen a la percepción de estos valores y son también valores en sí mismos. P3. Los humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y diversidad, salvo para satisfacer necesidades vitales. P4. El florecimiento de la vida y cultura humanas es compatible con un descenso sustancial de la población humana. El florecimiento de la vida no humana requiere ese descenso. P5. La interferencia humana actual en el mundo no humano es excesiva y la situación continúa empeorándose. (Bugallo, 2005, p. 115)

Por tanto, la ecología profunda se fundamenta en la intuición filosófica de Spinoza que asegura al universo como uno y todos son dioses o manifiestan su ser como uno. La eco-filosofía es la salvación de la humanidad y la entrada de la luz divina por las hendiduras a la historia. “Porque en él cada segundo era la pequeña puerta por la que podía pasar el

Mesías” (Benjamin, 2008, p. 59). Y tras una larga reflexión, Heidegger es pesimista con y optimista con Dios, “la filosofía no podrá operar ningún cambio inmediato en el actual estado de cosas del mundo. Esto vale no sólo para la filosofía, sino especialmente para todos los esfuerzos y afanes meramente humanos. Sólo un dios puede aún salvarnos” (Heidegger, 1996, p. 13).

Asimismo, existe el eco-feminismo propiamente del sur, de Latinoamérica que “se intenta construir modos de relación basados en la reciprocidad, la cooperación, el consumo responsable y consciente de los bienes de la naturaleza. La vida es el centro y el cuidado como condiciones ineludibles para la sostenibilidad” (Sosa et al., 2022, p. 16). El movimiento de las mujeres kurdas causa asombro en el mundo de hoy. Luchan por la vida, la democracia, la libertad y contra la opresión masculina.

También, la ecología social crítica a las conductas cuantificables o personas unidimensionales y actúa contra la racionalidad instrumentalizada. La razón instrumental llevó a Auschwitz, matanza en masas con las bombas atómicas ocasionadas por el imperio norteamericano. La propuesta es la construcción de una conciencia crítica ecologista porque el eco-céntrico tiene la subjetividad que libera del oprobio de la injusticia social y ambiental.

Por otro lado, se fundamenta en la filosofía antropológica existencial de Heidegger, donde el Dasein habita ya nos es naturaleza. “Donde el hombre vive ya no es la Tierra” (Heidegger, 1996, p. 12). En el mundo, la técnica hace funcionar y devasta a la naturaleza. “Todo funciona. Esto es precisamente lo inhóspito, que todo funciona y que el funcionamiento lleva siempre a más funcionamiento y que la técnica arranca al hombre de la tierra cada vez más y lo desarraiga” (Heidegger, 1996, p. 12). Actualmente, en el siglo XXI, se acerca la muerte de la naturaleza, Mckibben citado por Pobierzym.

Hemos modificado su atmósfera, hemos hecho que cada punto de la tierra sea artificial y hecho por el hombre. Hemos privado la naturaleza de su independencia y esto es fatal para su significado. La independencia de la naturaleza es su significado; sin ella no hay más que nosotros. (Pobierzym, 2012, p. 152)

Esta atrocidad está siendo cometida por el antropocentrismo que considera a la naturaleza inagotable; además, el hombre absoluto hegeliano del siglo XXI es un “apresado por un extremo hiperindividualismo que cierra a la humanidad cualquier vínculo (con Dios, con la naturaleza y con sus semejantes) y lo convierte, de un modo iluso, en el supuesto guardián del planeta” (Pobierzym, 2012, p. 153); por ello, urge el pensamiento del biocentrismo en los estudiantes universitarios. “Tierra y cielo, los divinos y los mortales, formando una unidad desde sí mismos, se pertenecen mutuamente desde la simplicidad de la Cuaternidad unitaria” (Heidegger, 1994, p. 156).

Asimismo, la investigación se fundamenta en la pedagogía de la teoría humanista de Abraham Maslow, la autorrealización personal debe ser alcanzado para vivir plenamente. “Las teorías humanistas de la personalidad dan importancia a los esfuerzos humanos por el crecimiento, la dignidad y la autodeterminación, enfatizan la responsabilidad personal sobre nuestro destino” (González, 2015, p. 7). El deseo de hombres autorrealizados es que tengan la afinidad humana. “Las personas autorrealizadas tienen un profundo sentido de identificación, simpatía y cariño por los seres humanos en general”; porque, “las personas autorrealizadas poseen un deseo auténtico de ayudar a la raza humana” (Maslow, 1991, p. 213). Estos niños, adolescentes y jóvenes deben ser educados para su autodesarrollo. “Una educación más positiva se ocupa del crecimiento y la futura capacidad de autodesarrollo de los niños” (Maslow, 1991, p. 262). También, son humanistas y sanos en su conducta que “no está tan predeterminado por la ansiedad, el

miedo, la inseguridad, la culpa, la vergüenza, sino, sobre todo, por la verdad, la justicia, la realidad, la equidad, el bienestar, la belleza, el sentido del deber” (Maslow, 1991, p. 275).

Maslow con su teoría legitimó “la jerarquía de las necesidades para explicar la motivación humana. [...], quién también dedicó mucho tiempo al estudio de la gente que era psicológicamente saludable, los individuos que habían alcanzado un alto grado de autorrealización” (González, 2015, p. 7). Por ello, “la gente autorrealizada se acepta a sí misma por lo que reconoce sus debilidades y sus puntos fuertes. Al estar en contacto con su propia personalidad, es menos conformista o inhibida que la mayoría de nosotros” (González, 2015, p. 8). En fin, el punto esencial de Maslow es el concepto de autorrealizado como “la realización de las potencialidades de la persona, llegar a ser plenamente humano, llegar a ser todo lo que la persona puede ser; contempla el logro de una identidad e individualidad plena” (Elizalde et al., 2006, p. 6).

Por último, se fundamenta la antropología filosófica en Habermas, citado por Alvear, el sustento es optimista porque desea “captar la complejidad del ser humano en su totalidad”; por ello, “las ciencias individuales saben objetivamente sobre el ser humano - sobre lo que la naturaleza hace del ser humano- para interpretar el sentido de lo que ocurre posteriormente con él -de lo que el ser humano hace consigo mismo” (Alvear, 2020, p. 115).

La antropología filosófica de Helmuth Plessner, citado por Alvear, manifiesta al hombre como un ser excéntrico, que se debe intentar comprender

...el círculo completo de la existencia y de la naturaleza que está al mismo nivel esencial que la vida personal (...) En estas dos direcciones se puede tener esperanza de asir realmente al ser humano como sujeto-objeto de la cultura y como sujeto-objeto de la naturaleza. (Alvear, 2020, p. 114)

El hombre se distancia y eso es la posicionalidad excéntrica; es decir, “se distancia reflexivamente de lo que es, lo que puede y lo que tiene. Ahí está la condición de posibilidad de su posicionalidad excéntrica. Así pues, reflexionar significa distanciarse. El ser humano tiene la capacidad de distanciarse de todo” (Vázquez, 2020, p. 150). “El hombre se halla aún ligado a su naturaleza animal y, sin embargo, es independiente de ella, libre frente a ella. Su vida está en todas partes y en ninguna” (Gutierrez, 2019, p. 224). Plessner tiene la visión de la naturaleza y reconoce al antropocentrismo, pero “entiende al hombre no como un dominador de la naturaleza, no observándola con soberbia y presunción, sino como mayor exponente de la realización de ésta (abierto a la trascendencia) y, por ende, velador de ella ante los peligros” (Gutierrez, 2019, p. 234).

Además, se fundamenta en la ética de la alteridad de Emmanuel Lévinas que es reconocerse en el rostro del otro y hacerse responsable de mi prójimo; por ello, “es aprehender el sentido ético del rostro del otro. El rostro del otro nos llama, nos desafía y nos invita. La ética de la alteridad en el rostro del otro revela su infinitud” (Duarte, 2012, p. 257). “El rostro se niega a la posesión, a mis poderes. En su epifanía, en la expresión, lo sensible aún aprehensible se transforma en resistencia total a la aprehensión” (Levinas, 2002, p. 211). Mirando como infinito al prójimo otro. “Este infinito, más fuerte que el homicidio, ya nos resiste en su rostro y su rostro, es la expresión original, es la primera palabra; ‘no matarás’” (Levinas, 2002, p. 212). La relación con el otro es la ética de la alteridad. “La epifanía del rostro es ética” (Levinas, 2002, p. 213). Por tanto, los estudiantes universitarios son influenciados con la pedagogía de la alteridad que es “el reconocimiento del otro en cuanto otro, promueve que al estudiante se le eduque no como un mero ser profesional, a partir de la formación en tecnología y ciencia, sino en su totalidad en cuanto persona” (Duarte, 2012, p. 270).

En fin, el sílabo de antropología filosófica es de tipo obligatorio, con código ATSH110, el número total de horas es dos y el crédito es 2, requisito es ninguno, el área curricular es de básica y pertenece al ciclo de estudios I. El objetivo es desarrollar en el estudiante capacidad de detectar y explicar con actitud crítica y reflexiva de que toda concepción y abordaje psicológicos conllevan a determinadas imágenes del hombre, de la sociedad y de la cultura.

Las unidades de aprendizaje: 1. Aspectos generales de antropología filosófica. 2. Hitos relevantes de antropología filosófica. 3. Antropología filosófica y su relación con la psicología y la antropología teológica. 4. Epistemología de la antropología. 5. La naturaleza del ser del hombre: El carácter corporal y social, la afectividad, el lenguaje, la mente y el carácter personal. 7. Otros rasgos del hombre: identidad, libertad, actividad, historicidad, cultura y sociedad, enseñan cuál es la tarea que el hombre está destinado. 8. El carácter vulnerable del hombre.

La propuesta es influenciar a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, especialmente a los estudiantes de Ingeniería y Gestión Ambiental del segundo II Ciclo. La influencia es a través de las 22 sesiones de aprendizaje y los módulos de aprendizaje. En el módulo de aprendizaje se encuentran las lecturas escogidas y los temas a desarrollar; además, se desarrollaron las sesiones con diferentes métodos y estrategias didácticas que son especificadas en el sílabo de Eco-filosofía.

5.4. Descripción de la influencia de la eco-filosofía

En la investigación se ha mostrado que la eco-filosofía tiene tres dimensiones: ecología profunda, eco-feminismo y ecología social.

Tabla 18*Sesiones desarrolladas, responsable, fecha y hora*

N°	Tema de la sesión	Responsable	Fecha y hora
1	La subjetividad moderna,	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 21 de mayo 2pm a 4pm
2	La muerte de Dios según Nietzsche	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 24 de mayo 9am a 11am
3	La muerte de hombre según Foucault	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 28 de mayo 2pm a 4pm
4	La muerte de la naturaleza	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 31 de mayo 9am a 11am
5	Ideología del marxismo sobre la naturaleza	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 4 de junio 2pm a 4pm
6	Heidegger de la naturaleza y técnica	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 7 de junio 9am a 11am
7	El poderío antropocéntrico	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 11 de junio 2pm a 4pm
8	Spinoza: Dios es la totalidad de lo real.	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 14 de junio 9am a 11am
9	Astucia de la razón interpretado a la naturaleza (Hegel)	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 18 de junio 2pm a 4pm
10	Critica al modelo patriarcal	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 21 de junio 9am a 11am
11	Luchas de feminismo a favor de la naturaleza	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 25 de junio 2pm a 4pm
12	Revolución cultural y espiritual	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 28 de junio 9am a 11am
13	El consumismo y tecnología depredadora	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 2 de julio 2pm a 4pm
14	Bondad de la naturaleza (cuidada de la creación)	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 5 de julio 9am a 11am
15	Cambio de sensibilidad a través de la educación, literatura (palabras), arte y plegaria (religiosa).	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 9 de julio 2pm a 4pm
16	Autenticidad e inautenticidad	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 12 de julio 9am a 11am

17	Explotación ilimitada	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 16 de julio 2pm a 4pm
18	Desarrollo sostenible	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 19 de julio 9am a 11am
19	Ética de la alteridad	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 23 de julio 2pm a 4pm
20	Fetichismo de la mercancía y consumismo	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 26 de julio 9am a 11am
21	Ética del investigador	Roly Auccatoma Tinco	Lunes 2 de agosto 9am a 11am
22	Vivir con los animales no humanos	Roly Auccatoma Tinco	Viernes 6 de agosto 2pm a 4pm

Nota: Las 22 sesiones desarrolladas de la eco-filosofía.

CONCLUSIONES

La aplicación del pensamiento eco-filosófico influyó en la mentalidad de los estudiantes universitarios viabilizando el contar con una actitud de buen vivir; es decir, posesión de cualidades de buena convivencia armónica con la naturaleza, comunidad y consigo mismo, por la necesidad de mitigar los problemas ambientales y sociales; es así que, se construyó una eco-filosofía que supere la subjetividad antropocéntrica que devasta la naturaleza, ya que es necesario que los estudiantes del siglo XXI tengan una subjetividad eco-céntrica o bio-céntrica. Por lo tanto, con la investigación se llegó a las siguientes conclusiones según los tratamientos estadísticos de Wilcoxon y T Student.

Según el tratamiento estadístico de Wilcoxon son las siguientes conclusiones:

- ✓ **Hipótesis general.** El p-valor es $6.236e-10$ de tratamiento estadístico de Wilcoxon; es así que se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% porque es menor al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$); por ello, podemos inferir que las medias del puntaje total son diferentes y estadísticamente significativo, en las encuestas pre y pos-prueba; entonces, la eco-filosofía influye significativamente para mejorar el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021, existiendo un incremento del puntaje de la prueba después de las sesiones de la eco-filosofía.
- ✓ **Hipótesis específica de armonía con uno mismo.** El valor p es $6.524e-10$ de la prueba Wilcoxon que es menor al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$), con lo cual rechazamos la hipótesis nula (H_0), podemos inferir que las medias del puntaje total son diferentes y estadísticamente significativo, en las encuestas pre y pos-prueba, por lo tanto, la eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería

y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021, existiendo un incremento del puntaje de la prueba después de las sesiones de eco-filosofía.

- ✓ **Hipótesis específica de armonía con la sociedad.** El valor p es $6.325e-10$ de la prueba Wilcoxon y que es menor al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$), con lo cual rechazamos la hipótesis nula (H_0), podemos inferir que las medias del puntaje total son diferentes y estadísticamente significativo, en las encuestas pre y pos prueba, por lo tanto, la eco-filosofía influye significativamente en la armonía con la sociedad en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021, existiendo un incremento del puntaje de la prueba después de las sesiones de la eco-filosofía.
- ✓ **Hipótesis específica de armonía con la naturaleza.** El valor p es $6.236e-10$ de la prueba y que es menor al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$), con lo cual rechazamos la hipótesis nula (H_0), podemos inferir que las medias del puntaje total son diferentes y estadísticamente significativo, en las encuestas pre y pos-prueba, por lo tanto, la eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021, existiendo un incremento del puntaje de la prueba después de las sesiones de la eco-filosofía.

Por otro lado, según la prueba estadística de t Student, se arribó a las siguientes conclusiones:

- a. La eco-filosofía influyó significativamente para mejorar el buen vivir en los estudiantes del Ciclo II de la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021. Así se muestra en los resultados de la prueba t-Student, el estadístico que alcanzó un valor de -6.030 y un p-value de $0.000 < 0.05$; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del

95% y se concluye que hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba a nivel de variable.

- b. La eco-filosofía influyó significativamente para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021. Así como indica el resultado de la prueba t-Student, el estadístico que alcanzó un valor de -3.580 y un p-value de $0.002 < 0.05$; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% y se concluye que existe diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba.
- c. La eco-filosofía influyó significativamente para mejorar la armonía con la sociedad en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021. Eso se muestra en el resultado de la prueba t-Student, el estadístico que alcanzó un valor de -6.826 y un p-value de $0.000 < 0.05$; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% y se concluye que hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba.
- d. La eco-filosofía influyó significativamente para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021. Así manifiesta el resultado de la prueba t-Student, el estadístico alcanzó un valor de -3.650 y un p-value de $0.001 < 0.05$; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% y se concluye que hay diferencia significativa entre las medias obtenidas en la pre-prueba y la pos-prueba.

RECOMENDACIONES

- Fomentar la superación de la subjetividad del pensamiento occidental que deprecia la naturaleza y la convierte en mercancía sin dignificarla.
- Generar una línea de investigación direccionada a la superación de la subjetividad antropocéntrica, cuya finalidad sea la prevención de los conflictos ambientales y sociales.
- Establecer una asignatura de pensamiento eco-filosófico como formación general, a fin de promover en este mundo la mentalidad eco-céntrica de los estudiantes.
- Promover en las aulas universitarias el desarrollo del pensamiento eco-filosófico, a fin de mitigar los problemas medioambientales y sociales.
- Organizar eventos académicos, congresos y conferencias que conlleven a la reflexión filosófica y concientización sobre el cuidado del medio ambiente y el buen vivir.
- Fomentar la revaloración de la concepción andina sobre el cuidado y protección del medio ambiente, así como el buen vivir.
- Enfatizar en una educación con la práctica de los principios del buen vivir y el desarrollo del pensamiento eco-filosófico, todo ello para que la futura generación posea una concepción ambientalista y respetuosa de toda vida.

BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, J. (2010). La frase de Heidegger “La ciencia no piensa”, en el contexto de su meditación sobre la era técnica. *Revista de Filosofía*, 66, 5–23.
- Acosta, A. (2010). El buen vivir, una utopía por (re)construir. *Revista CASA de Las Américas, La Habana*, 11, 1–19.
- Adorno, T. W. (1998). *Educación para la emancipación* (S. L. Ediciones Morata, Ed.). Pedagogía. Raíces de la memoria.
- Aguirre, J. C. (2012). El uno-para-el-otro o la superación ética de la ontología. *Escritos/Medellín-Colombia*, 20(44), 69–82.
- Alarcón, R. D. (2014). La renovación universitaria en el siglo XXI: Promesas, realizaciones y desafíos. *Acta Herediana*, 54.
- Albornoz, Á. L. (2015a). Razón instrumental, ciencia y dominio. *Eikasia. Revista de Filosofía.*, 127–141.
- Albornoz, Á. L. (2015b). Razón instrumental, ciencia y dominio. *Eikasia. Revista de Filosofía.*, 127–141.
- Alfaro, K. (2015). *Aproximaciones Teóricas a los Ecofeminismos: Una mirada desde el Perú.*
- Alfonso, A. C. (2016). *ECOSOFIA “O cómo armonizar las dimensiones que conviven en el humano: la dimensión Natural y la Social.”* Universidad Santo Tomas de Aquino.
- Altmann, P. (2016). Buen Vivir como propuesta política integral: Dimensiones del Sumak Kawsay. *Mundos Plurales, Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública*, 3(1), 55–74.
- Alvear, R. (2020). Reconstruyendo la antropología filosófica: entre naturaleza y cultura. *Veritas*, 47(diciembre), 109–130. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-92732020000300109>

- Argota, G. (2018). Ética ecológica: una reconfiguración cultural del sentido de la naturaleza. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 23(83), 183–193. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1439066>
- Aristóteles. (1994). *Metafísica* (E. Gredos, Ed.; Primera ed). Traducción de Tomás Calvo Martínez.
- Arnaiz, J. M. (2008). *Empiria lene de Goethe y ecofilosofía*. Universidad de Barcelona.
- Auccatoma, R. (2020). El buen vivir en tiempos de pandemia. In H. E. de la Universidad (Ed.), *Cuarentena multidisciplinar* (1ra Edició, Issue 1, pp. 229–247).
- Auccatoma, R. (2021). Pensamiento eco-filosófico. In *Fondo Editorial Universidad Nacional Autónoma de Huanta* (1ra Edició).
- Bárcenas, I. (2007). El hombre como pliegue del saber: Foucault y su crítica al humanismo. *Ciencia Ergo Sum*, 14(1), 27–37.
- Beauvoir, S. de. (2016). *El segundo sexo* (Epublibre, Ed.). Traducción: Alicia Martorell.
- Beneite, J. (2017). *José Ortega y Gasset y Ramon Margalef i López. Dos fuentes para la constitución de una perspectiva ecológica. Tesis Doctoral*. Universitat de Valencia.
- Benítez, L. (2007). Ecología y pensamiento franciscano. *Franciscanum: Revista de Las Ciencias Del Espíritu*, 49(145).
- Benjamin, W. (2008). *Tesis sobre la historia y otros fragmentos* (E. Itaca, Ed.; Primera ed). Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Bookchin, M. (2015). Ecología social. Apuntes desde un Anarquismo verde. In *Editorial Novena Ola*.
- Bourdieu, P. (2000). *La dominacion masculina* (E. Anagrama, Ed.).
- Buber, M. (2013). *Yo y tú. Y otros ensayos* (P. Libros, Ed.; 2a ed.).

- Bugallo, A. I. (2002). Las ideas de naturaleza en la ecología profunda y sus implicaciones prácticas. *Ludus Vitalis*, X(10), 65–93.
- Bugallo, A. I. (2005). Influencia de las ciencias ambientales en el campo de la ecofilosofía. In *Epistemología e historia de la ciencia* (Vol. 11). Universidad Nacional de Córdoba.
- Bugallo, A. I. (2006). Espacio interdisciplinar para las ciencias y la ecofilosofía. *Ludus Vitalis*, X, 207–210.
- Bugallo, A. I. (2011a). *La filosofía ambiental en Arne Naess; sus propuestas del Movimiento Ecología Profunda y las influencias de Baruch Spinoza y William James* (ICALA).
- Bugallo, A. I. (2011b). Ontología relacional y ecosofía en Arne Naess. *Nuevo Pensamiento. Revista de Filosofía*, 1, 151–174.
- Bugallo, A. I. (2017). Antropocentrismo débil y sostenimiento del sistema vital biosférico; perspectivas desde la filosofía ambiental. In B. Acuática (Ed.), *Conferencia IX Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos* (pp. 34–39).
- Bugallo, A. I., Gutiérrez, D., & Cosso, O. (2017). La filosofía ambiental en el ámbito académico de la Argentina: algunos desarrollos y lineamientos problemáticos. *Cuadernos Del Sur - Filosofía* 46, 1, 33–52.
- Builes, C. I., Garcés, L. F., & Saldarriaga, L. E. (2018). Antecedentes de la ecosofía. *Artículo de Reflexión*, 13(1), 0–1. <https://doi.org/10.22507/pml.v13n1a9>
- Burgos, A. (2016). Buen vivir con la naturaleza en las instituciones educativas: una necesidad en Boyacá, Colombia. *Culturales*, IV(2), 185–208.

- Cabrales, O. (2015). El principio del buen vivir o Sumak Kawsay como fundamento para el decrecimiento económico. *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, 36(113), 17. <https://doi.org/10.15332/s0120-8462.2015.0113.04>
- Calderón, R. (2013). Ecología política: hacia un mejor entendimiento de los problemas socioterritoriales. *Economía, Sociedad y Territorio*, XIII(42), 561–569.
- Calvo, R., Portet, J., & Bou, M. (2016). La equidad social como elemento esencial para el desarrollo local. *Universitat de València*, 349.
- Carcaño, É. (2008). Ecofeminismo y ambientalismo feminista. Una reflexión crítica. *Argumentos*, 21(56), 183–188.
- Casadesús, R. (2013). Bases filosóficas de la teoría de la evolución. *Pensamiento*, 69(261), 701–715.
- CENEPRED. (2021). Escenario de riesgo por incendios forestales de la región Ayacucho. In *Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres*. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
- Chávez, G. (2015). Las actividades recreativas para el buen vivir de los estudiantes de bachillerato del colegio Ismael Perez Pazmiño. In *Repositorio Universidad Técnica de Ambato*. Universidad Técnica de Ambato.
- Colli, G. (1977a). *El nacimiento de la filosofía* (T. Editor, Ed.).
- Colli, G. (1977b). *El nacimiento de la filosofía* (T. Editor, Ed.).
- Córdoba, E. F., Lara, F., & García, A. (2017). El juego como estrategia lúdica para la educación inclusiva del buen vivir. *ENSAYOS, Revista de La Facultad de Educación de Albacete*, 32(1), 32, 1–12.
- Corzo, D. A. (2019). Ecofeminismos: una alianza entre el feminismo y la naturaleza. *Fundación Heinrich Böll Oficina Bogotá-Colombia*, 15.

- Cragolini, M. B. (2016). Esa enfermedad en la piel de la Tierra que es el “Hombre.” *Estudios Nietzsche*, 16, 13–25.
- Cruz, J. da. (2003). *Ecología social de los desastres* (Coscoroba, Ed.). Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).
- Cubillo, A. P. (2017). El buen vivir en Ecuador: dimensiones políticas de un nuevo enfoque de economía política del desarrollo. In *Tesis Doctoral*. Universidad de Huelva.
- Cubillo, A. P., & Hidalgo, A. L. (2019). (Emergencia), deconstrucción (y síntesis) del buen vivir latinoamericano. *Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica (RIESISE)*, 2, 189–210.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33776/riesise.v2i0.3615>
- Cubillo, A. P., Hidalgo, A. L., & Domínguez, J. A. (2014). El pensamiento sobre el Buen Vivir. Entre el indigenismo, el socialismo y el posdesarrollismo. *Revista Del CLAD Reforma y Democracia*, 60, 27–58.
- Darwin, C. (1921). *El origen de las especies por medio de seleccion natural. Tomo II* (T. por A. de Zulueta, Ed.).
- Del Popolo, F. (2017). *Los pueblos indígenas en América (Abya Yala). Desafíos para la igualdad en la diversidad* (L. de la CEPAL, Ed.).
- Del Valle, N. (2009). Biopolítica, ecología y razón instrumental: consideraciones en torno a Max Horkheimer y Michel Foucault. *Revista Pléyade*, 3.
- Descartes, R. (1978). Discurso del método. In E. GREDOS (Ed.), *Obras completas* (p. 867). Biblioteca de grandes pensadores.
- Díaz, A. (2019). Ecofeminismo: poniendo el cuidado en el centro. *Ene. Revista de Enfermería*, 13(4), 1–18.

- Díaz, K., & Chacón, P. (2013). Buen Vivir en América Latina Naturaleza, Comunidad y Conflictos Ambientales. *Revista Grafía*, 10(2), 49–67. <https://doi.org/10.26564/16926250.493>
- Díaz, L. (2016a). *Piedad y distancia. Un estudio sobre la Grecia clásica. Tesis Doctoral* [Universidad Complutense de Madrid]. <https://eprints.ucm.es/38308/1/T37465.pdf>
- Díaz, L. (2016b). *Piedad y distancia. Un estudio sobre la Grecia clásica. Tesis Doctoral*. Universidad Complutense de Madrid.
- Duarte, J. B. (2012). La ética de la alteridad de Lévinas como elemento importante en el conocimiento de la formación ética en la educación. *Revista Temas*, 1(6), 253–275. <https://doi.org/https://doi.org/10.15332/rt.v0i6.711>
- Durán, M. E. (2010). Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad. *Revista Pensamiento Actual. Universidad de Costa Rica*, 10(14–15), 51–61.
- Dussel, E. (1994). Desde el ego europeo: el encubrimiento. *La Paz*.
- Elizalde, A., Martí, M., & Martínez, F. A. (2006). Una revisión crítica del debate sobre las necesidades humanas desde el Enfoque Centrado en la Persona. *Polis, Revista de La Universidad Bolivariana*, 5(15).
- Eschenhagen, M. L. (2013). ¿El “Buen Vivir” en las universidades?: posibilidades y limitaciones teóricas. In I. Educativa & R. de I. Educativa (Eds.), *Educación para la ciudadanía ambiental. Los retos de la educación ambiental ante la crisis ecológica mundial* (pp. 89–105).
- Espina, M., & Echevarría, D. (2020). El cuadro socioestructural emergente de la ‘actualización’ en cuba: retos a la equidad social. *International Journal of Cuban Studies*, 12(1), 29–52. <https://doi.org/10.13169/intejcubastud.12.1.0029>

- Estrada, A. (2018). El pensamiento complejo y el buen vivir como epistemes emergentes para comprender la formación docente desde la diversidad. *Revista Arbitrada Del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales*, 34, 221–235.
- Facio, A., & Fries, L. (2005). Feminismo, género y patriarcado. *Revista Sobre Enseñanza Del Derecho de Buenos Aires*, 3(6), 259–294.
- Feinmann, J. P. (2002). La desesperanza como creación política. In F. C. Político (Ed.), *La política en discusión* (Primera ed, pp. 297–322).
- Feinmann, J. P. (2008a). La filosofía y el barro de la historia. In Titivillus (Ed.), *Lectulandia, ePub r1.0*. <https://psicologiaen.files.wordpress.com/2017/06/feinmann-la-filosofia-y-el-barro-de-la-historia.pdf>
- Feinmann, J. P. (2008b). La filosofía y el barro de la historia. In Titivillus (Ed.), *Lectulandia, ePub r1.0*.
- Fernández, O. (2015). Levinas y la alteridad: cinco planos. *Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica. Universidad de La Rioja*, 39, 423–443. <https://doi.org/10.18172/brocar.2902>
- Ferrater, J. (1964a). *Diccionario de Filosofía. Tomo II L-Z* (E. Sudamericana, Ed.). Montecasino.
- Ferrater, J. (1964b). Diccionario Filosofía, Tomo I A-K. In E. Sudamericana (Ed.), *New Scholasticism* (Vol. 33, Issue 3).
- Ferrater, J. (1964c). Diccionario Filosofía, Tomo I A-K. In E. Sudamericana (Ed.), *New Scholasticism* (Vol. 33, Issue 3).
- Ferrer, J. (2015). *Heráclito y Parménides: ¿Cuál es el origen de todas las cosas? El primer intento de dar una explicación racional de universo*. RBA Coleccionables, S.A.

- Ferrete, C. (2005). *Ética ecológica como ética aplicada. Un enfoque desde la ética discursiva*. Tesis Doctoral. In *Ediciones Ciencias Sociales*. Universitat Jaume I de Castellón.
- Figueroa, D. (2020). El agua en la percepción Mazahua: Ecofilosofía y narrativa de la naturaleza. *Trace (Méx. DF)*, 78, 154–178.
<https://doi.org/10.22134/trace.78.2020.593>
- Foucault, M. (1968). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. In *Siglo veintiuno editores Argentina*. Siglo XXI Editores.
- Freud, S. (1992). El malestar en la cultura. In A. Editores (Ed.), *Obras completas. Volumen 21 (1927-31)* (p. 307).
- Galeano, E. (2004). Las venas abiertas de América Latina. In *Biografía de Eduardo Galeano (septuages)*. Siglo XXI Editores.
- Gandolfo, P. (2016). Razón y pasión en la historia. *Revista de Filosofía*, 35–36, 85–91.
- García, J. S. (2015). Relación alma-cuerpo: El dualismo cartesiano y la refutación kantiana del idealismo. *Sin Fundamento*, 179–199.
- García, M. (2005). *Ecología profunda y educación*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Giardina, M. N. (2009). *Prolegómenos para una fundamentación filosófica de la ecología*. Tesis Doctoral. Universidad del Salvador, Buenos Aires.
- Gilabert, F. (2016). Heidegger en torno al error de la Modernidad: La crítica al dualismo cartesiano de cuerpo y alma (Sein und Zeit, párrafos 19, 20, 21). *Daimon. Revista Internacional de Filosofía. Suplemento 5*, 89–98.
<https://doi.org/https://doi.org/10.6018/daimon/268651>
- Goethe, J. W. (1907). Fausto I. In *Pontificia Universidad Católica del Perú*. Pontificia Universidad Católica del Perú.

- Goicochea, J. J. (2020). Reflexiones sobre «el problema de la mujer» en el Perú. *Revista Argumentos*, 1(1), 59–80. <https://doi.org/10.46476/ra.vi1.21>
- González, C. E. (2015). *La evaluación de la personalidad aplicada al ámbito laboral. Tesis de maestría*. Universidad del Azuay. Cuenca-Ecuador.
- Guardiola, R. (2014). Mujer y filosofía. *Boletín de La Sociedad de Amigos de La Cultura de Vélez-Málaga*, 13, 25–32.
- Guerra, M. J. (2011). La (des)conexión mujeres y naturaleza: propuestas eco y/o ciberfeministas. *Revistas de Comunicación y Nuevas Tecnologías*, 1, 21–38.
- Guerra, M. J. (2012). La (des)conexión mujeres y naturaleza: Propuestas eco y/o ciberfeministas. *Revista ICONO14. Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.7195/ri14.v9i1.216>
- Güitrón, R. (2020). *La filosofía ambiental en la perspectiva antropológica - ontoepistemológica de Enrique Leff. Tesis Doctoral*. Universidad Pontificia Comillas.
- Gutierrez, J. J. (2019). Entender al ser humano desde lo orgánico. la propuesta de Jonas y Plessner. *Pensamiento*, 75(283), 219–235. <https://doi.org/10.14422/pen.v75.i283.y2019.011>
- Hegel, G. W. F. (1955a). *Lecciones sobre la historia de la filosofía* (F. de cultura Económica, Ed.; Elsa Cecil).
- Hegel, G. W. F. (1955b). *Lecciones sobre la historia de la filosofía. Tomo III*. Fondo de Cultura Económica.
- Hegel, G. W. F. (2010). *Fenomenología del espíritu* (A. E. Ediciones, Ed.; edición bi).
- Heidegger, M. (1933a). *El discurso rectoral de 1933* (pp. 184–188). <https://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/10/heidegger--martin-el-discurso-rectoral.pdf>

- Heidegger, M. (1933b). *El discurso rectoral de 1933* (pp. 184–188).
- Heidegger, M. (1956). ¿Qué es la filosofía? In *Biblioteca Digital Minerd-dominicana lee*.
- Heidegger, M. (1958). *La época de la imagen del mundo* (E. Nascimento, Ed.; Ediciones).
Traducción y notas de Alberto Wagner de Reyna.
- Heidegger, M. (1972). *Serenidad*. Traducción: Luis Brea Franco.
- Heidegger, M. (1994). *Conferencias y artículos* (E. del Serbal, Ed.; Primera ed). Traducción de Eustaquio Barjau.
- Heidegger, M. (1996). Entrevista del Spiegel a Martin Heidegger. In *Tecnos*, Madrid.
- Heidegger, M. (1997). *Ser y tiempo* (E. Universitaria, Ed.; Primera Ed). Traducción de Jorge Eduardo Rivera C.
- Heidegger, M. (2001). *Introducción a la metafísica* (G. Editorial, Ed.).
- Heidegger, M. (2006). *Carta sobre el Humanismo* (A. Editorial, Ed.; Cuarta edi).
Traducción: Helena Cortes y Arturo Leyte.
- Hernández, J. (2013). Natura naturans, natura naturata: ¿evoluciona Dios? In *Naturaleza y Libertad* (Issue 2, pp. 115–132). Revista de estudios interdisciplinarios.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación*. (Mc Graw-Hill /Interamericana editores S. A., Ed.; 6ta edición).
- Herrero, Y. (2010). Feminismo y ecología: reconstruir en verde y violeta. In E. universidad de Granada (Ed.), *Medio ambiente y desarrollo. Miradas feministas desde ambos hemisferios* (pp. 67–86). Editorial universidad de Granada.
- Herrero, Y. (2015). Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo. *Boletín Del Centro de Documentación Hegoa*, 43, 1–12.
- Hidalgo, A. L., & Cubillo, A. P. (2017). Deconstrucción y genealogía del “buen vivir” latinoamericano. El (trino) “buen vivir” y sus diversos manantiales intelectuales.

- Revue Internationale de Politique de Développement*, 9.
<https://doi.org/10.4000/poldev.2517>
- Hidalgo, A. L., García, S., Cubillo, A. P., & Medina, N. (2019). Los Objetivos del Buen Vivir Una propuesta alternativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. *Iberoamerican Journal of Development Studies*, 8(1), 6–57.
https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.354
- Huanacuni, F. (2010). Buen Vivir/Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. In *Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)* (Tercera Ed). Solidaridad Suecia América Latina (SAL).
- Ibarra, G. (1997). Las universidades ante la problemática ambiental. *Perfiles Educativos*, 19(78), 18.
- Jaramillo, M. (2012). La educación superior y el buen vivir. In *Educación y buen vivir. Reflexiones sobre su construcción* (Primera ed, pp. 125–132). Contrato Social por la Educación.
- Jiménez, Y. N. (2020). Ecoformación para la permacultura: Una mirada transdisciplinaria de resignificación del aprendizaje significativo en contextos de la educación rural. *Revista Científica CIENCIAEDUC*, 4(1), 1–13.
- Juárez, J. M., & Comboni, S. (2012). Epistemología del pensamiento complejo. *Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios*, 65, 38–51.
- Kant, I. (1991). *Antropología en sentido pragmático* (A. Editorial, Ed.).
- Kipling, R. (1899). *La Carga del Hombre Blanco*.
- Kitsutani, E. Y., & Medina, P. (2021). El buen vivir: eje de transformación educativa del ciudadano del mundo. *Universidad San Ignacio de Loyola*, 18(3), 920–939.
- Lara, G. M., & Colín, G. (2007). Sociedad de consumo y cultura consumista en Zygmunt Bauman. *Nueva Época*, 20(55), 211–216.

- Leff, E. (2006a). Ética por la Vida. Elogio de la voluntad de poder. *Polis. Revista Latinoamericana*, 13.
- Leff, E. (2006b). La ecología política en América Latina. Un campo en construcción. *Los Tormentos de La Materia. Aportes Para Una Ecología Política Atinoamericana*. Alimonda, Héctor., 21–39.
- León, M. (2015a). *Del discurso a la medición: Propuesta metodológica para medir el Buen Vivir en Ecuador*. INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- León, M. (2015b). Hacia nuevas métricas del Buen Vivir. In *Experiencias y metodologías internacionales de medición del bienestar: una referencia para el Buen Vivir de Ecuador*. (Ediecuador, pp. 35–42). Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC.
- León, M. (2019). Buen vivir dentro de los límites sociales y ecológicos: tener demasiado y dañar demasiado la naturaleza no son dos cuestiones separadas. *Iberoamerican Journal of Development Studies*, 8(1), 138–160.
https://doi.org/10.26754/ojs_ried/ijds.346
- Leopold, A. (2019). *Una ética de la tierra* (Titivillus, Ed.; Edición de). Clásicos del Pensamiento Crítico.
- Levinas, E. (2001). *La huella del otro* (Editorial Taurus, Ed.; Primera ed).
- Levinas, E. (2002). *Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad* (Hermeneia, Ed.; Sexta edic). Ediciones Sígueme.
- Liedo, B. (2019). Cultura y naturaleza en la formación humana. *Concurso de Ensayo Pedagógico GIAFE VII*, 1–11.
- López, R. H. (2016). *Análisis de las leyes de la Gestalt y su aplicación en materiales didácticos para niños de educación inicial II*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

- Lozano, V. (2004). Heidegger y la cuestión del ser. *Espíritu LIII*, 197–212.
- Mahner, M., & Bunge, M. (2000). Fundamentos de biofilosofía. In *News.Ge* (primera ed). siglo XXI editores,.
- Mallén, C. (2012). Wangari Muta Maathai. Remembranza por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 2(8), 3–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.29298/rmcf.v2i8.537>
- Manzo, S. (2004). Francis Bacon: la ciencia entre la historia del hombre y la historia de la naturaleza. *Cronos*, 7(2), 277–346.
- Márquez, M. A. (2017). *Análisis crítico sobre la ecología social del municipio de Comondu y su impacto en la sustentabilidad. Tesis Doctoral*. Universidad Autónoma de Baja California Sur.
- Martínez, A. N., & Porcelli, A. M. (2017a). Una nueva visión del mundo: la ecología profunda y su incipiente recepción en el derecho nacional e internacional. *Revista Lex de La Facultad de Derecho y Ciencia Política de La Universidad Alas Peruanas*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21503/lex.v15i20.1450>
- Martínez, A. N., & Porcelli, A. M. (2017b). Una nueva visión del mundo: la ecología profunda y su incipiente recepción en el derecho nacional e internacional (primera parte). *Lex*, 15(20), 395–440. <https://doi.org/10.21503/lex.v15i20.1450>
- Marx, K. (1843). *Sobre la cuestión judía*.
- Marx, K. (1990). *El capital. Crítica de la economía política. Tomo I*. Editorial Progreso.
- Marx, K. (2010). *Tesis sobre Feuerbach y otros escritos filosóficos*. Fundación Editorial El perro y la rana.
- Marx, K., & Engels, F. (2011a). *Manifiesto del Partido Comunista* (C. de E. Socialistas, Ed.). Centro de Estudios Socialistas.

- Marx, K., & Engels, F. (2011b). *Manifiesto del Partido Comunista* (C. de E. Socialistas, Ed.). Centro de Estudios Socialistas.
- Maslow, A. H. (1991). Motivación y Personalidad. In *Ediciones Díaz de Santos, S. A.* (Ediciones).
- Medina, V. A., & Escudero, G. S. (2008). La educación universitaria en el siglo XXI. *Investigaciones Sociales*, *XII*(20), 129–149.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24054/01204211.v2.n2.2005.1932>
- Mellor, M. (2000). *Feminismo y ecología* (Primera ed). Siglo XXI Editores.
- Milesi, A. (2013). Naturaleza y cultura: una dicotomía de límites difusos. *De Prácticas y Discursos/ Universidad Nacional Del Nordeste/ Centro de Estudios Sociales*, *2*(2), 0–15.
- Milián, L. (2007). Historia de la ecología. In *Universidad de San Carlos de Guatemala*. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Milla, C. (2018). Cultura e identidad en los países andinos. *Revista Chakiñan*, *6*, 27–36.
- Mingol, I. C. (2016). La filosofía del cuidado de la Tierra como Ecosofía. *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, *67*, 133–148.
<https://doi.org/https://doi.org/10.6018/201501>
- Mondolfo, R. (2007). *Heráclito: textos y problemas de su interpretación* (decimoterc). Siglo XXI Editores.
- Morales, D. Ma. (2019). Economía Solidaria y Ecofeminismo. In *Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria A.C. (MUSAA)* (Vol. 4). Editorial del Grupo Promotor de Economía Solidaria.
- Moreno, G., Ruiz, D., & García, A. (2019). Sumak kawsay o buen vivir como alternativa al desarrollo. *Escenarios: Empresa y Territorio*, *8*(12), 1–20.
- Morin, E. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*.

- Nietzsche, F. (1997). *Más allá del bien y del mal*. Alianza Editorial, S. A.
- Nietzsche, F. (2000). *La voluntad de poder*. Biblioteca Edaf.
- Nietzsche, F. (2003). *Así habló Zaratustra* (A. Sánchez Pascual, Ed.; Sexta reim). Alianza Editorial, S. A.
- Nietzsche, F. (2019). *La gaya ciencia* (ElCavernas, Ed.). Titivillus.
- Oltra, C. (2009). El papel de los científicos en la reforma medioambiental de la sociedad. *Papers. Revista de Sociologia*, 93, 81–101.
<https://doi.org/10.5565/rev/papers/v93n0.698>
- Ortiz, H. A. (2012). La pasión y la razón en la teoría hegeliana de la historia. *ADVOCATUS/Edición Especial*, 19, 101–115.
- Pabón, C. (2017). Nacimiento y muerte del hombre. Retorno de lo trágico y anuncio del superhombre. *Revista Colombiana de Educación*, 72(1), 159–176.
<https://doi.org/10.17227/01203916.72rce159.176>
- Penso, Y. (2009). La eco-economía como categoría para la construcción de una alternativa de desarrollo para los países de la comunidad Andina de Naciones. *Revista Estudios Culturales*, II(4), 131–142.
- Pérez, D. (2017). La técnica y el acabamiento de la metafísica occidental. *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*, 27(2), 285–290.
<https://doi.org/10.15443/RL2722>
- Pianciola, M. G. (2019). *Violencia económica hacia la mujer: Génesis y representaciones cotidianas de un “pacto sexual” invisibilizado*. Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.
- Piedrahita, J. A. (2020). La descolonización epistemológica y la educación política en Colombia. Hacia una perspectiva ciudadana del buen vivir. *Foro de Educación*, 18(1), 47–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14516/fde.720>

- Pobierzym, R. P. (2008). La misión de la ecosofía ante la muerte de la naturaleza. In *Ecofilosofía* (pp. 81–102). Organizador Adrián Monjeau.
- Pobierzym, R. P. (2011). La herencia del pensamiento de Heidegger y el diálogo con la ecología profunda. *Nuevo Pensamiento*, 1(1), 7.
- Pobierzym, R. P. (2012). Todo funciona en la estrella de la errancia. *Nuevo Pensamiento. Revista de Filosofía*, 2(2), 149–157.
- Pobierzym, R. P. (2013a). *Naturaleza y ecosofía en Martin Heidegger* (V. S. Editores, Ed.; 1a ed).
- Pobierzym, R. P. (2013b). *Naturaleza y ecosofía en Martin Heidegger* (V. S. Editores, Ed.; 1a ed).
- Porto, C. W. (2011). Abya Yala, el descubrimiento de América. In *Bicentenarios (otros): transiciones y resistencias* (pp. 39–46). Una Ventana.
- Puleo, A. (2011). Feminismo y ecología: Hacia otro mundo posible. *Universidad de Valladolid España*, 18, 72–79.
- Quesada, B. A. (2011). Aproximación al concepto de “alteridad” en Levinas. Propedéutica de una nueva ética como filosofía primera. *Investigaciones Fenomenológicas*, m(3), 393–405.
- Quirola, D. (2012). La universidad ecuatoriana en la transición hacia la sociedad del Buen Vivir basada en el bioconocimiento. In *Transformar la universidad para transformar la sociedad* (2da edición, pp. 195–216). SENESCYT.
- Quispe Morales, R. A. (2012). *Metodología de la Investigación Pedagógica*. (Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ed.; Primera edición.).
- Reyes, L. M., Plata, D., & Rincón, A. (2012). La investigación estudiantil universitaria con conciencia ecológica. *Revista Omnia. Universidad Del Zulia Venezuela*, 18(3), 9–20.

- Ribadeneira, K. (2020). Buen vivir: críticas y balances de un paradigma social en construcción. *Diálogo Andino*, 62, 41–52.
- Riera, A. (2007). Cultura y naturaleza. *Publicaciones de La Universidad de Navarra*, 289–315.
- Rodríguez, A. (2016). Teoría y práctica del Buen Vivir: Orígenes, debates conceptuales y conflictos sociales. El caso de Ecuador. Tesis doctoral. [Universidad del País Vasco]. In *Universidad del País Vasco*. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Rodríguez, L. (2012). Aproximaciones a la naturaleza en la India. El caso de Chipko Andolan. In *Psicología, Cultura y Sociedad* (pp. 85–105). Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Argentina. <https://doi.org/https://doi.org/10.18682/pd.v12i0.368>
- Romero, R. M. (2018). Ecología del investigador. Tendencias y perspectivas. *QUIPUKAMAYOC*, 26(50), 83–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.15381/quipu.v26i50.14728>
- Sala, A. (2018). Naturaleza y ecosofía de Martín Heidegger. *Nuevo Pensamiento. Revista de Filosofía*, VIII(11), 67–95.
- Salazar, V. H., & Láriz, J. J. (2017). Una crítica al antropocentrismo desde la ética ambiental. *Euphyía*, 11(20), 107–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.33064/20euph1363>
- Sánchez, D. (2000). *Martin buber* (Herder, Ed.; Segunda ed).
- Sánchez, F. J., & Pontes, A. (2010). La comprensión de conceptos de ecología y sus implicancias para la educación ambiental. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 7(Nº extraordinario), 271–285.

- Santana, M. E. (2015). El buen vivir, miradas desde dentro. *Revista Pueblos y Fronteras Digital*, 10(19), 171–198.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2015.19.50>
- Serin, E. (2017). *La identidad cultural y su contribución al incremento del desarrollo turístico en la ciudad de Huamachuco. Tesis de Maestría*. Universidad César Vallejo.
- Setright, A. (2014). Ecofeminismo: sabiduría antigua para una Nueva Era. *Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas*, 10(28), 50–63.
- Severian, N., & Hurtado, L. (2015). Psicología de la Gestalt relacionada al aprendizaje, comprensión y utilización de las normas y técnicas del dibujo de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. *Revista Ciencias de La Educación*, 26(46), 83–93.
- Sosa, R., Costinovsky, C., & Morandi, M. (2022). Fusiones entre feminismo y ambiente/ Pedagogías feministas decoloniales para una Ley Integral de Educación Ambiental en Argentina. *Realis. Revista de Estudios AntiUtilitaristas e Pos Coloniais*, 12(1), 7–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.51359/2179-7501.2022.251987> Este
- Speranza, A. (2006). *Ecología profunda y autorrealización: introducción a la filosofía ecológica de Arne Naess* (Primera ed). Biblos.
- Speranza, A. (2008). Una aproximación al desarrollo sostenible desde la ecología profunda. In *Ecofilosofía* (pp. 65–80). Organizador Adrián Monjeau.
- Spinoza, B. (2000). *Ética demostrada según el orden geométrico* (E. Trotta, Ed.). Edición y traducción de Atilano Domínguez.
- Stange, I. del R., & Lecona, O. (2014). Conceptos básicos de psicoterapia Gestalt. *Eureka: Asunción (Paraguay)*, 11(1), 106–117.

- Suárez, J. C., & Rodríguez, M. del C. (2018). Saberes ancestrales indígenas: Una cosmovisión transdisciplinaria para el desarrollo sustentable. *Novum Scientiarum*, 3(7), 71–82.
- Tatián, D. (2019). *Spinoza disidente* (primera ed). ediciones Tinta Limón.
- Toledo, V. M. (2008a). ¿Contra Nosotros? La conciencia de especie y el surgimiento de una nueva filosofía política. In Curitiba (Ed.), *Ecofilosofía* (Issue April).
- Toledo, V. M. (2008b). ¿Contra Nosotros? La conciencia de especie y el surgimiento de una nueva filosofía política. In Curitiba (Ed.), *Ecofilosofía* (Issue April).
- Toledo, V. M. (2009). ¿Contra nosotros? La conciencia de especie y el surgimiento de una nueva filosofía política. *Polis Revista Latinoamericana*, 22.
- Valencia, M. (2017). El paradigma abya-yalista, cuna del pensamiento indígena y la educación intercultural, otra visión de la orientación humana. *Ciencia Ergo-Sum*, 24(3), 199–206. <https://doi.org/10.30878/ces.v24n3a1>
- Valero, B. (2018). La lucha por la defensa de la naturaleza desde una perspectiva de género. In *Educación Socioambiental. Acción Presente* (pp. 307–333). Ediciones Universidad Simón Bolívar.
- Vanhulst, J., & Beling, A. E. (2013). El Buen vivir: una utopía latinoamericana en el campo discursivo global de la sustentabilidad. *Polis, Revista de La Universidad Bolivariana*, 12(36), 1–18.
- Vázquez, A., & Terazona, K. (2017). Desarrollo sostenible, “Buen Vivir” y la universidad ecuatoriana. *Revista Electrónica Cooperación Universidad Sociedad*, 2(1), 27–32.
- Vázquez, R. (2020). ‘El ser humano como ser vivo’ de Helmuth Plessner. Traducción con introducción y notas. *Revista Internacional de Filosofía*, XX(1), 139–165.
- Wittgenstein, L. (2009). Tractatus Logico-Philosophicus. In *Ludwig Wittgenstein I* (pp. 2–137).

Zambrano, E. R., & Barcia, M. F. (2016). El buen humor para el buen vivir de la educación.

RECUS: Revista Electrónica Cooperación Universidad, 1(1), 39–50.

ANEXO

Anexo 1

Matriz de consistencia

Eco-filosofía para el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021				
Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables y operacionalización	Metodología técnica/instrumento
<p>Problema general: ¿De qué manera la eco-filosofía influye para mejorar el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021?</p>	<p>Objetivo general: Determinar la influencia de la eco-filosofía para mejorar el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.</p>	<p>Hipótesis general: La eco-filosofía influye significativamente para mejorar el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.</p>	<p>Variables de independiente (X): Filosofía ambiental Dimensiones: Ecología profunda Eco-feminismo Ecología social</p> <p>Variable dependiente (Y): Buen vivir Dimensiones: Armonía con uno mismo Armonía con la sociedad Armonía con la naturaleza</p>	<p>Tipo de investigación Cuantitativa- experimental</p> <p>Nivel de investigación Experimental</p> <p>Diseño de investigación Pre-experimental con un solo grupo. Pretest- postest</p> <p>Método Inductivo-deductivo Hipotético-deductivo Experimento pedagógico</p> <p>Población de estudio Los estudiantes de Ingeniería y Gestión Ambiental Muestra de estudio 28 estudiantes de II Ciclo. Muestreo No probabilístico-intencional</p> <p>Técnicas e instrumentos de recolección de datos Escala / Escala de Likert Procesamiento de datos en SPSS versión 25</p>
<p>Problemas específicos: ¿De qué manera la eco-filosofía influye para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021? ¿De qué manera la eco-filosofía influye para mejorar la armonía con la sociedad en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021? ¿De qué manera la eco-filosofía influye para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021?</p>	<p>Objetivos específicos: Determinar la influencia de la eco-filosofía para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021. Determinar la influencia de la eco-filosofía para mejorar la armonía con la sociedad en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021. Determinar la influencia de la eco-filosofía para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.</p>	<p>Hipótesis específicas: La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con uno mismo en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021. La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con la sociedad en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021. La eco-filosofía influye significativamente para mejorar la armonía con la naturaleza en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.</p>		

Anexo 2

Sílabo de ecofilosofía

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA
 Creada por Ley N° 29658
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
SÍLABO DE ECO-FILOSOFÍA

I. DATOS GENERALES

Asignatura	Eco-filosofía
Código	IGA114
Ciclo de Estudios	II
Créditos	4
Condición	Obligatorio
Pre requisito	Filosofía
Área Curricular	Básica
Total, de horas	4 (2 Horas de Teoría y 2 Horas de Práctica)
Plan de estudios	Currículo Flexible: Plan de Estudios 2020-2022
Duración	16 semanas
Inicio de clases	19 de abril de 2021
Finalización de clases	31 de agosto de 2021
Semestre Académico	2021 – I
Docente	Mg. Roly AUCCATOMA TINCO
E-mail	roly121@hotmail.com
Plataforma virtual	rauccatoma@unah.edu.pe

II. SUMILLA:

La asignatura es de carácter obligatoria, pertenece al área de formación general y es de naturaleza teórica y práctica, tiene el propósito de reflexionar sobre la muerte de Dios, del Hombre, de la Naturaleza, como también de la eco-feminismo y ecología social. Se propone superar la subjetividad moderna antropocéntrica para que los estudiantes sean bio-céntricos o eco-céntricos, el cuidado de la naturaleza. Los contenidos son: Se va desarrollar las siguientes sesiones: 1. La subjetividad moderna, 2. La muerte de Dios según Nietzsche, 3. La muerte de hombre según Foucault, 4. La muerte de la naturaleza, 5. Spinoza: Dios es la totalidad de lo real. 6. Astucia de la razón interpretado a la naturaleza (Hegel), 7. El consumismo y tecnología depredadora, 8. Fetichismo de la mercancía y consumismo, 9. Ética del investigador, y 10. Vivir con los animales no humanos

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA

Gestiona y potencia su autodesarrollo y auto-perfeccionamiento, como persona y como profesional, estableciendo claros objetivos de desempeño profesional y responsabilidad personal.

III. CAPACIDADES

- C1: Comprende textos orales y escritos en temas de gestión ambiental.
- C2: Expresa concepciones respecto al ejercicio de la ciudadanía y de la cultura cívica.

IV. INVESTIGACIÓN FORMATIVA

- Los estudiantes elaborarán una monografía, considerando los estándares de la redacción bajo el estilo APA 7ma edición, para ello se les facilitará los libros, artículos científicos y otros materiales. Luego, se publicará una revista digital en la página de la UNAH.

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: UNIVERSIDAD, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ROL DEL UNIVERSITARIO.

Duración: 08 semanas (32 horas)

Semana/ hora	CONTENIDO			Avance % acumulativo
	Conceptual	Procedimental	Actitudinal	
1 4 horas	Conceptos fundamentales de la Eco-filosofía Presentación de sílabos y las normas de convivencia.	Con la clase magistral y con participación activa de los estudiantes se desarrollará la sesión.	Actúa con responsabilidad y sentido crítico. Demuestra puntualidad y de trabajo en equipo. Analiza la realidad con respecto al entorno medio ambiental. Muestra actitud crítica, reflexiva y de solidaridad.	6.25%
2 4 horas	La subjetividad moderna y La muerte de Dios según Nietzsche.	Se analizará y se sintetizará con una exposición y dialogo.		12.50%
3 4 horas	La muerte de hombre según Foucault,	Se desarrollará con la presentación de testimonios de los profesores principales y asociados de la carrera profesional.		18.75%
4 4 horas	La muerte de la naturaleza e Ideología del marxismo sobre la naturaleza	Se desarrollará con exposición, diálogos y discusión grupal.		25.00%
5 4 horas	Heidegger de la naturaleza y técnica, El poderío antropocéntrico.	Se desarrollará con exposición, diálogos y discusión grupal.		31.25%
6 4 horas	Spinoza: Dios es la totalidad de lo real y Astucia de la razón interpretado a la naturaleza (Hegel),	Se desarrollará con exposición, diálogos, discusión grupal y análisis documental.		37.50%
7 4 horas	Critica al modelo patriarcal y Luchas de feminismo a favor de la naturaleza.	Se desarrollará con exposición, diálogos y discusión grupal.		43.75%
8 4 horas	Revolución cultural y espiritual	Se desarrollará con exposición, diálogos y discusión grupal.		50.00%
Exposición de artículo de opinión Primer Parcial (examen escrito)				

UNIDAD II: EL CONOCIMIENTO Y LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO

Duración: 08 semanas (32 horas)

Semana/ hora	CONTENIDO			Avance % acumulativo
	Conceptual	Procedimental	Actitudinal	
9 4 horas	El consumismo y tecnología depredadora y Bondad de la naturaleza (cuidada de la creación).	Se desarrollará con exposición, diálogos y discusión grupal.	Responsable y participativo en las sesiones.	56.25%
10 4 horas	Cambio de sensibilidad a través de la educación, literatura (palabras), arte y plegaria (religiosa)	Se desarrollará con exposición, diálogos y discusión grupal.		62.50%

11 4 horas	Autenticidad e inautenticidad, Explotación ilimitada,	Se desarrollará con exposición, diálogos y discusión grupal.	Investiga y genera investigaciones monográficas. Planifica y coordina con sus compañeros para su exposición. Fortalece sus conocimientos ya obtenidos y desarrolla nuevas investigaciones de la actividad.	Responsable 68.75%
12 4 horas	Desarrollo sostenible,	Se realizará la clase magistral y la participación activa de parte de los estudiantes.		75.00%
13 4 horas	Ética de la alteridad	Se realizará la clase magistral y la participación activa de parte de los estudiantes.		81.25%
14 4 horas	Fetichismo de la mercancía y consumismo,	Se realizará la clase magistral y la participación activa de parte de los estudiantes.		87.50%
15 4 horas	Ética del investigador ecológico	Se realizará la clase magistral y la participación activa de parte de los estudiantes.		93.75%
16 4 horas	Vivir con los animales no humanos	Se desarrollará con exposición, diálogos y discusión grupal.		100.00%
Segundo Parcial (examen escrito)				

VI. METODOLOGÍA

La asignatura se desarrollará mediante clases magistrales, con participación activa de los estudiantes, exposiciones, diálogo, discusiones grupales y análisis documentales, es más, las horas son de desarrollo eminentemente teórico-práctico, se aplicará el trabajo de casos mediante la Dinámica de grupos y los comentarios.

6.1. Estrategias centradas en el aprendizaje

Participaciones activas, trabajo individual y en equipo
Responsabilidad en las sesiones de aprendizaje.

6.2. Estrategias centradas en la enseñanza

Participaciones activas empleando diversidad de medios.
Lluvia de ideas, solución de casos reales y/o ficticios.

VII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

7.1. Medios

Audiovisuales: Aula virtual, redes sociales, Internet.
Visuales: Fichas de práctica.

7.2. Materiales

Libros impresos y digitales, separatas, guías, manuales, computadoras, proyector multimedia.

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

a. Evaluación de la Asignatura

La asignatura será evaluada mediante tres evaluaciones, bajo los siguientes criterios y especificaciones:

a.1. Evaluación continua

Unidad	Indicadores de Evaluación	Contenido	Ponderación de la evidencia		Técnicas	Instrumentos
I	Investiga y expone sus artículos de opinión	Conceptual	Conocimientos	40%	Trabajo de investigación	Ficha de observación
	Presenta un informe sobre la entrevista y observación realizados a los campesinos de las comunidades.	Procedimental	Desempeños	30%	Trabajo de investigación	Ficha de observación
	Trabajos individuales por tema Trabajos grupales de exposición.		Productos	20%	Trabajo	Rubrica de trabajos
	Responsabilidad y participación activa en las sesiones de aprendizaje	Actitudinal		10%	Observación	Ficha de Observación
II	Trabajos de investigación monográfico personal.	Conceptual	Conocimientos	40%	Trabajo de investigación	Ficha de observación
	Trabajos de investigación individual y exposición.	Procedimental	Desempeños	30%	Trabajo de investigación	Lista de cotejo
	Trabajos individuales por tema Trabajos grupales de investigación Informe de caso estudio descriptivo.		Productos	20%	Trabajo	Rubrica de trabajos
	Responsabilidad y participación activa en las sesiones de aprendizaje	Actitudinal		10%	Observación	Ficha de Observación

a.2. **Primer Parcial** (examen escrito, contenidos: conceptual y procedimental)

a.3. **Segundo Parcial** (examen escrito, contenidos: conceptual y procedimental)

b. Obtención de los Promedios

b.1. Cálculo de los Promedios por Unidad

Teniendo en cuenta que todas las evaluaciones son de 00 a 20 puntos, los promedios para las Evaluaciones Continuas se calcularán considerando los porcentajes asignados a cada evidencia en el cuadro de Evaluación Continua, con la siguiente Fórmula:

ÍTEM	FORMULA
ECPU	$0.4*C + 0.3*D + 0.2*P + 0.1*A$
ECSU	$0.4*C + 0.3*D + 0.2*P + 0.1*A$
EC	$0.5*ECPU + 0.5*ECSU$

Donde:

C : Conocimientos

D : Desempeños

P : Productos

A : Actitudinal

ECPU : Evaluación Continua de la Primera Unidad

ECSU : Evaluación Continua de la Segundo Unidad

EC : Evaluación Continua

b.2. Cálculo del Promedio Final

ÍTEM	FORMULA
PF	$0.3*PP + 0.3*SP + 0.4*EC$

c. Condiciones de Aprobación

Promedio mínimo aprobatorio 11; la fracción de 0.5 se redondea a favor del estudiante, con una asistencia mayor al 70% en la asignatura.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica - Libros

- Hortal, A. (2002). "Ética general de las profesiones". Bilbao; Centros Universitarios de la Compañía de Jesús.
- Kant, I. (1991). Antropología. En sentido pragmático. Versión española de José Gaos. Alianza Editorial Madrid.
Recuperada de: <https://docs.google.com/>
- León, M. (2015). Del discurso a la medición: Propuesta metodológica para medir el Buen Vivir en Ecuador. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Quito. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/10/Buen-Vivir-en-el-Ecuador.pdf>
- López, R. H. (2016). Análisis de las leyes de la Gestalt y su aplicación en materiales didácticos para niños de educación inicial II. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
<https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/905/1/LOPEZ%20ORTIZ%20%20RONALD%20HERNAN.pdf>.
- Lowy, M. (2004). ¿Qué es el ecosocialismo? Traducción: Lund Medina, Andrés. Recuperada de:
http://www.anticapitalistas.org/IMG/pdf/TC_Ecosocialismo.pdf
- Lozano, V. (2004). Heidegger y la cuestión del ser. ESPIRITU LIII. Pág. 197-212.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1253483.pdf>.
- Maresca, S. J. (1991), «El pensamiento político de Nietzsche», en S. J. Maresca, En la senda de Nietzsche, Buenos Aires: Catálogos S.R.L. pp. 111-137.
- Martínez, A. N. & Porcelli, A. M. (2017). Una nueva visión del mundo: la ecología profunda y su incipiente recepción en el derecho nacional e internacional. Revista Lex de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6203517.pdf>.
<http://dx.doi.org/10.21503/lex.v15i20.1450>
- Marx, C. y Engels, F. (1872). Manifiesto del Partido Comunista. Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx. México, 2011. <https://socialistascolombia.files.wordpress.com/>
- Marx, C. (1867). El Capital. "El proceso de producción del Capital". Tomo I. Siglo XXI Editores.
<http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/>
- Marx, C. (1845). Tesis sobre Feuerbach. <https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm>
- Mestre, A. C. (2011). "El culto a la Madre Tierra: Mujer, Naturaleza y Espiritualidad". Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Politécnica Superior De Gandia.
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15099/proyecto_final_de_carrera.pdf?sequence=1
- Mondolfo, R. (2007). Heráclito texto y problemas de su interpretación. Decimotercera edición. Siglo XXI editores s. a. de c. v. México.

- Nietzsche, F. (1883). Así habló Zaratustra Traducción: Sánchez, A. Editor digital: Titivillus. Recuperada de: <https://www.alianzaeditorial.es>.
- Nietzsche, F. (1990). La ciencia jovial "LA GAYA SCIENZA". Traducción: Jara, J. Caracas, Venezuela. D.R. MONTE AVILA EDITORES, C.A. 1882. Recuperada de: <https://kupdf.net/download>
- Ortiz, H. A. (2012). La pasión y la razón. En la teoría hegeliana de la historia. Advocatus. Edición especial No. 19: 101 - 115, 2012. Universidad Libre Seccional. Colombia, Barranquilla. Recuperada de: <https://dialnet.unirioja.es/>
- Pérez, E. M. y Gutiérrez, S. R. (2015). El pensamiento ecosófico como eje transversal en la institución etnoeducativa distrital Paulino Salgado Batata. Tesis de Maestría en Educación, Barranquilla-Colombia.
- Pobierzym, R. P. (2008). La misión de la ecosofía ante la muerte de la naturaleza (pp. 81-102). Monjeau, A. (Organizador, 2008). Ecofilosofía. Curitiba. https://www.researchgate.net/publication/298786651_Ecofilosofia.
- Reyes, L. M. (2007). Historia de la Ecología. Tesis de maestría. Universidad de San Carlos de Guatemala. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1934.pdf
- Quispe, R. A. (2012). "Metodología de la Investigación Pedagógica". Primera Edición. Ayacucho-Perú.
- Sánchez, F. J. y Pontes, A. (2010). La comprensión de conceptos de ecología y sus implicaciones para la educación ambiental. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 7, pp. 270-285 Universidad de Córdoba-España. <https://www.redalyc.org/pdf/920/92013009010.pdf>
- Sala, A. (2018). "Naturaleza y ecosofía de Martin Heidegger" Universidad del Salvador, área San Miguel. ISSN 1853-7596. Volumen VIII, Número 11, Año 8. P. 67/95. Sitio web: <http://www.editorialabiertafaia.com/nuevopensamiento/index.php/>
- Severian, N. (2015). Psicología de la Gestalt relacionada al aprendizaje, comprensión y utilización de las normas y técnicas del dibujo de ingeniería de la Universidad de Carabobo. Venezuela. <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/46/art07.pdf>
- Shiva, V. (1995). Abrazar la vida. Mujeres, ecología y desarrollo, trad. «Instituto del Tercer Mundo», Montevideo, Uruguay, Madrid, Horas y Horas.
- Solé, M. J. (2018). El conocimiento como acción. Exploración del concepto de filosofía en Spinoza. (UBA) CONICET – Universidad de Buenos Aires. DOI: 10.15691/0718-5448Vol2Iss1a278. Síntesis. Revista de Filosofía. II pp. 23-44. Recuperada de: <https://sintesis.uai.cl/>
- Spinoza, B. (2000). Ética demostrada según el orden geométrico. Edición y traducción de Atilano Domínguez. Editorial Trotta, S.A. Madrid-España.
- Stange, I. del R. & Lecona, O. (17/04/2014). Conceptos básicos de Psicoterapia Gestalt. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eureka Asunción-Paraguay. <https://fi-admin.bvsalud.org/document/view/ceg8w>.
- Tatián, D. (2006). La filosofía como meditación de la vida. La lámpara de Diógenes. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Año/vol. 7 Número 12 y 13; pp. 194-201. Recuperada de: <http://www.redalyc.org/pdf/844/84401315.pdf>
- Tatián, D. (2012/08/31). "La filosofía de Spinoza es la filosofía del infinito". HOME, LECTURA MUNDI. Recuperada de: <http://noticias.unsam.edu.ar/>

Complementaria – Diccionarios

Huanta, abril de 2021

Mtro. Roly Aucatoma Tinco

Anexo 3

Solicitud presentada a la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH)

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Huanta, 18 de mayo de 2021

Carta N° 002-2021-PAG-IGA/UNAH

SEÑOR : Dr. Lurquín Marino Zambrano Ochoa
Vicepresidente Académico de la UNAH

ASUNTO : Solicita autorización para desarrollar proyecto autofinanciado con estudiantes del II Ciclo IGA-UNAH

REF.: : Resolución de VPI N° 012-2021-VPI-UNAH-HTA

De mi especial consideración

Me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y manifestarle, a la vez, que mediante el documento de la referencia se aprobó el proyecto autofinanciado: *"Eco - Filosofía para el buen vivir y conciencia ambiental en los estudiantes del Ciclo II de la Carrera profesional Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH"*

Es el caso Sr. Vicepresidente Académico de la UNAH que, de acuerdo al cronograma establecido en el proyecto citado, debe ejecutarse el mismo con los estudiantes del II Ciclo de la E.P. de Ingeniería y Gestión Ambiental IGA, motivo por el cual solicito lo siguiente:

- 1) **Autorización para trabajar (2 horas semanales) en forma virtual de manera sincrónica los días lunes de 09 a 11:00 a.m.** para la influencia de la Eco-filosofía. Asimismo, de manera asíncrona 2 horas por semana y 2 horas para la preparación de las sesiones.
- 2) Interponer sus buenos oficios para que el Área de Tecnología **habilite un espacio en plataforma** para 2 horas semanales cada lunes, hasta finalizar el proyecto.
- 3) Además, siendo integrante activo del Instituto de Investigación, pues participo en todas las reuniones programadas por el Director de investigación.

Agradeciéndole su atención a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE HUANTA
Mg. Roly Aucatoma Tanco
DNI N° 47058708
DOCENTE

Anexo 4

Consentimiento informado del estudiante

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTÓBAL DE HUAMANGA**
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Este formulario de consentimiento informado se dirige a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, a quienes se le invita a participar en la investigación denominada “Eco-filosofía para el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021”.

Nombre del investigador responsable: Roly Aucatoma Tinco

Este documento de consentimiento informado está constituido en dos secciones: *La primera sección proporciona información sobre el estudio, la segunda sección es el Formulario de consentimiento (para firmar en caso de estar de acuerdo en participar).*

Primera sección

Presentación: Esta investigación es realizada con el siguiente objetivo:

1. **Determinar la influencia de la eco-filosofía en el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.**

Duración del proyecto: 4 meses con un total de 18 sesiones de dos horas.

Procedimiento: (La influencia del pensamiento de eco-filosofía y se aplicará el pre y pos prueba de la escala de Likert de 61 ítems y se realizará en classroom, del 14 de mayo al 07 de agosto de 2021)

Beneficios: El participante en la investigación podrá solicitar una devolución de los resultados generales e individuales del estudio. Los resultados contribuirán a la mejora del buen vivir en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH.

Incentivos: En esta investigación no se ofrece ningún tipo de incentivos económicos ni calificación extra, para la participación.

Confidencialidad: En todo momento se respetará la confidencialidad de los datos individuales de todos los participantes en este estudio, solo se presentarán como datos de la investigación.

Derecho a negarse o retirarse

En todo momento los participantes tienen el derecho de retirarse de la investigación, y sus acciones no serán penalizadas de ninguna manera.

Compartiendo los resultados

Los resultados se presentarán por escrito a la Decanatura de la Facultad conservando la privacidad de los participantes. En el caso de los estudiantes que participaron, pueden solicitar sus resultados de forma individual.

Segunda sección**Formulario**

He leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera.

Firma del Participante:

Nombre Completo: Huallanca Remón, Nathaly

Fecha: 15/12/2021

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTÓBAL DE HUAMANGA**
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Este formulario de consentimiento informado se dirige a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Huamanga, a quienes se le invita a participar en la investigación denominada "Eco-filosofía para el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021".

Nombre del investigador responsable: Roly Aucatoma Tinco

Este documento de consentimiento informado está constituido en dos secciones: *La primera sección proporciona información sobre el estudio, la segunda sección es el Formulario de consentimiento (para firmar en caso de estar de acuerdo en participar).*

Primera sección

Presentación: Esta investigación es realizada con el siguiente objetivo:

1. Determinar la influencia de la eco-filosofía en el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021.

Duración del proyecto: 4 meses con un total de 18 sesiones de dos horas.

Procedimiento: (La influencia del pensamiento de eco-filosofía y se aplicará el pre y pos prueba de la escala de Likert de 61 ítems y se realizará en classroom, del 14 de mayo al 07 de agosto de 2021)

Beneficios: El participante en la investigación podrá solicitar una devolución de los resultados generales e individuales del estudio. Los resultados contribuirán a la mejora del buen vivir en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH.

Incentivos: En esta investigación no se ofrece ningún tipo de incentivos económicos ni calificación extra, para la participación.

Confidencialidad: En todo momento se respetará la confidencialidad de los datos individuales de todos los participantes en este estudio, solo se presentarán como datos de la investigación.

Derecho a negarse o retirarse

En todo momento los participantes tienen el derecho de retirarse de la investigación, y sus acciones no serán penalizadas de ninguna manera.

Compartiendo los resultados

Los resultados se presentarán por escrito a la Decanatura de la Facultad conservando la privacidad de los participantes. En el caso de los estudiantes que participaron, pueden solicitar sus resultados de forma individual.

Segunda sección**Formulario**

He leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera.

Jennifer Stephani Quispe Avendaño

Firma del Participante:

Nombre Completo: Jennifer Stephani Quispe Avendaño

Fecha: 13/12/2021.

Anexo 5

Validación de expertos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación
 Doctorado en educación

TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS

Apellidos y nombres del experto: Edgar Gutiérrez Gómez
 Grado académico: Doctor en Ciencias de la Educación
 Título profesional: Licenciado en Educación Secundaria, Esp. Filosofía y Psicología
 Institución en el que labora: Universidad Nacional Autónoma de Huamanga
 Fecha: 07 de enero de 2021
 Instrumento de evaluación: Escala de Likert, 70 Cuestionarios de "Eco-filosofía para el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021"

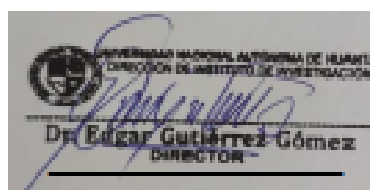
En la presente tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada uno de los ítems marcando con una equis (X) en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, se le exhorta registrar las observaciones en el casillero correspondiente con la finalidad de mejorar la pertinencia del instrumento en evaluación.

Nº	PREGUNTAS	Apreola		Observación
		SÍ	NO	
	Armonía con uno mismo			
01	Considera que tiene un óptimo funcionamiento de todo su organismo	X		
02	Siente un pésimo funcionamiento de sus organismos	X		
03	Siente el bienestar de su cuerpo	X		
04	Siente malestar en el cuerpo	X		
05	Se siente bien y tranquilo (a) consigo mismo (a)	X		
06	Se siente intranquilo (a) y mal consigo mismo (a)	X		
07	Se acepta y se aprueba a usted mismo (a)	X		
08	Se rechaza y se desaprueba a usted mismo (a)	X		
09	Se considera con la concepción del mundo materialista	X		
10	Se considera con la concepción del mundo idealista	X		
11	Valora los saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas	X		
12	Desvalora los saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas	X		
13	Considera que el bien existe en las propias cosas	X		
14	Considera que el bien solo está en el hombre	X		
15	Aspira llegar a una vida digna para todas las personas	X		
16	Se decepciona del futuro y manifiesta nunca llegar a una vida digna	X		
17	Se considera responsable de todos sus actos	X		
18	Se considera irresponsable con sus actos	X		
19	Considera que sus actos son involuntarios	X		
20	Considera que sus actos son sensatos	X		

Armonía con la coealidad		SI	No	Observación
21	Confía en otras personas	X		
22	Desconfía de las demás personas	X		
23	Confía en los docentes de la universidad	X		
24	Desconfía de los docentes de la universidad	X		
25	Se considera solidario (a) con otras personas	X		
26	Se considera enemigo (a) de las otras personas	X		
27	Asiste a las faenas laborales en su barrio o comunidad	X		
28	Abandona a su barrio o comunidad en las faenas	X		
29	Considera que todas las personas deben satisfacer sus necesidades básicas	X		
30	Considera que solo pocos deben satisfacer las necesidades básicas	X		
31	Considera que la ciudad garantiza la seguridad y tranquilidad	X		
32	Considera que la ciudad es insegura e intranquila	X		
33	Considera que mayoría de las familias están comprometidas con el progreso de sus hijos	X		
34	Considera que a las familias poco les importa el progreso de sus hijos	X		
35	Cree que los hijos son seguros y amados dentro de la familia	X		
36	Cree que los hijos son considerados hijos no deseados	X		
37	Considera que todas las familias satisfacen sus necesidades básicas (alimentación y educación)	X		
38	Considera que hay familias sin educación y alimentación	X		
39	Cree en diferencia o desventajas de alguna porción de la ciudadanía de un país	X		
40	Cree que todos los ciudadanos deben ser iguales socialmente	X		
Armonía con la naturaleza		SI	NO	Observación
41	Reconoce y deposita la basura según el color de los tachos	X		
42	Deposita solo a un tacho de basura	X		
43	Se da un tiempo para clasificar sus residuos en los tachos de basura	X		
44	Rápidamente deposita sus residuos sólidos sin clasificar	X		
45	Es consciente de la utilización racional del agua potable	X		
46	Es irresponsable con la utilización del agua potable	X		
47	Considera que su casa tiene instalación eficiente del agua potable	X		
48	Considera que en su hogar hay pérdida de agua por la mala instalación	X		
49	Identifica equipos electrónicos que ahorran energía eléctrica para su compra	X		
50	Compra los equipos electrónicos sin percatarse del ahorro de energía eléctrica	X		
51	Cree que paga cómodamente por la energía eléctrica	X		

52	Cree que paga por demás por la energía eléctrica	X		
53	Cuida las áreas verdes y parques con responsabilidad	X		
54	Descuida las áreas verdes y parques irresponsablemente	X		
55	Colabora con el mantenimiento de las áreas verdes y parques	X		
56	Poco le importa el mantenimiento de las áreas verdes y parques	X		
57	Fomenta la existencia de vehículos públicos	X		
58	Fomenta la circulación de vehículos privados	X		
59	Se moviliza con bicicleta a la universidad o trabajo	X		
60	Se moviliza con vehículos motorizados a la universidad o trabajo	X		
61	Tiene bolsas para ir de compras al mercado	X X		
62	Va de compras al mercado sin llevar bolsas	X		
63	Es capaz de reutilizar, reducir y reciclar sus residuos sólidos	X		
64	Es incapaz de reutilizar, reducir y reciclar los residuos sólidos	X		
65	Considera que desaparecen las fuentes hídricas	X		
66	Considera la aparición de las fuentes hídricas	X		
67	Utiliza fertilizantes químicos en la producción agrícola	X		
68	Abandona el uso de fertilizantes químicos en la agricultura	X		
69	Cree que los incendios forestales generan una nueva vida	X		
70	Cree que los incendios forestales dañan toda vida	X		

Sugerencias: Ya se puede aplicar sus instrumentos en recojo de los datos de investigación.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUARATA
DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
Dr. Edgar Gutiérrez-Gómez
DIRECTOR

Firma del experto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación

FICHA DE VALIDACIÓN

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO

DATOS GENERALES:

Título de la Investigación: Eco-filosofía para el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UNAH, 2021

Nombre de los instrumentos motivo de la Evaluación: Escala de Likert: 70 cuestionarios

ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN

Indicadores	Criterios	Deficiente				Baja				Regular				Buena				Muy buena						
		0	5	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100			
1. CLARIDAD	Est formulado con lenguaje claro																			X				
2. OBJETIVIDAD	Est expresado en conductas observables																				X			
3. ACTUALIDAD	Adecuado a eventos de la ciencia pedagógica																				X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica																				X			
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad																				X			
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los indicadores																				X			
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos técnicos científicos																				X			
8. COHERENCIA	Con los temas e indicadores																				X			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación																				X			
10. PERTINENCIA	Es útil y adecuado para la investigación																				X			

PROMEDIO DE VALORACION

83%

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Deficiente b) Baja c) Regular

d) Buena e) Muy Buena

Nombre y Apellidos	Edgar Gutiérrez Gómez	DNI	28295733
Título Profesional	Licenciado en Educación Secundaria		
Especialidad	Filosofía y Psicología		
Grado Académico	Doctor en Ciencias de la Educación		
Mención			

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUAMANGA
 UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

 Dr. Edgar Gutiérrez Gómez
 DIRECTOR

Lugar y Fecha: Huamanga, 07 de enero de 2021.

Armonía consigo mismo		Valoración				
01	Es incapaz de reutilizar, reducir y reciclar los residuos sólidos	X				
02	Identifica equipos electrónicos que ahorran energía eléctrica para su compra				X	
03	Poco le importa el mantenimiento de las áreas verdes y parques	X				
04	Considera que en su hogar hay pérdida de agua por la mala instalación				X	
05	Rápidamente deposita sus residuos sólidos sin clasificar				X	
06	Cree que los incendios forestales dañan toda vida					X
07	Es irresponsable con la utilización del agua potable		X			
08	Considera que todas las familias satisfacen sus necesidades básicas (alimentación y educación)	X				
09	Considera que solo pocos deben satisfacer las necesidades básicas	X				
10	Se considera irresponsable con sus actos		X			
11	Cree que los hijos son considerados hijos no deseados			X		
12	Se considera enemigo (a) de las otras personas					
13	Confía en otras personas			X		
14	Descuida las áreas verdes y parques irresponsablemente	X				
15	Abandona a su barrio o comunidad en las fiestas		X			
16	Deposita solo a un tacho de basura				X	
17	Considera que a las familias poco les importa el progreso de sus hijos		X			
18	Fomenta la circulación de vehículos privados			X		
19	Considera la aparición de las fuentes hídricas					X
20	Aisla a las fiestas laborales en su barrio o comunidad			X		
21	Colabora con el mantenimiento de las áreas verdes y parques				X	
22	Considera que el bien existe en las propias cosas		X			
23	Cree que todos los ciudadanos deben ser iguales socialmente					X
24	Fomenta la existencia de vehículos públicos				X	
25	Cree que los incendios forestales generan una nueva vida		X			
Armonía con la sociedad		Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Indefinido	De acuerdo	Muy de acuerdo
26	Se considera solidario (a) con otras personas				X	
27	Valora los saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas					X
28	Confía en los docentes de la universidad			X		

29	Desvalora los saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas	X				
30	Es consciente de la utilización racional del agua potable				X	
31	Siente un pésimo funcionamiento de sus organismos			X		
32	Abandona el uso de fertilizantes químicos en la agricultura			X		
33	Se considera responsable de todos sus actos				X	
34	Considera que mayoría de las familias están comprometidas con el progreso de sus hijos					X
35	Considera que desaparecen las fuentes históricas					X
36	Es capaz de reutilizar, reducir y reciclar sus residuos sólidos				X	
37	Cree que los hijos son seguros y amados dentro de la familia				X	
38	Va de compras al mercado sin llevar bolsas					X
39	Desconfía de los docentes de la universidad			X		
40	Aspira llegar a una vida digna para todas las personas				X	
41	Se da un tiempo para clasificar sus residuos en los tachos de basura			X		
42	Se siente intranquilo (a) y mal consigo mismo (a)			X		
43	Cree que paga por demás por la energía eléctrica		X			
44	Se rechaza y se desaprueba a usted mismo (a)	X				
45	Se siente bien y tranquilo (a) consigo mismo (a)					X
46	Considera que todas las personas deben satisfacer sus necesidades básicas					X
Armonía con la naturaleza		Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Muy de acuerdo
47	Siente el bienestar de su cuerpo				X	
48	Cree en diferencia o desventaja de alguna porción de la ciudadanía de un país					X
49	Considera que tiene un óptimo funcionamiento de todo su organismo				X	
50	Cuida las áreas verdes y parques con responsabilidad				X	
51	Se acepta y se aprueba a usted mismo (a)					X
52	Tiene bolsas para ir de compras al mercado			X		
53	Considera que el bien solo está en el hombre		X			
54	Considera que la ciudad garantiza la seguridad y tranquilidad			X		
55	Considera que sus actos son involuntarios			X		
56	Considera que hay familias sin educación y alimentación					X
57	Compra los equipos electrónicos sin percatarse del ahorro de energía eléctrica			X		

58	Siente malestar en el cuerpo		X			
59	Reconoce y deposita la basura según el color de los techos				X	
60	Considera que la ciudad es insegura e intranquila			X		
61	Se decepciona del futuro y manifiesta nunca llegar a una vida digna		X			

Anexo 7

Posprueba

CUESTIONARIO DE TIPO LICKERT

Buenos días (tardes):

Señores estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta de la Carrera Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental del Ciclo II, estamos realizando un estudio que servirá para sistematizar una investigación. Para ello, pedimos su ayuda contestando a las preguntas; hecho que no te quitará mucho tiempo.

Te recordamos que tus respuestas serán confidenciales y anónimas; pero te pedimos la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. **Muchas gracias por su colaboración.**

I. Información general

A. Estudio la Carrera Profesional: Ingeniería y Gestión Ambiental

B. Lugar de nacimiento:

1) Rural () 2) Urbana (x)

C. Egresado del colegio

1) Estatal (x) 2) Privada ()

D. Género sexual

1) Masculino () 2) Femenino (x)

E. Concepción del mundo

1) Materialista (x) 2) Idealista ()

Los ítems de la escala de Likert marca con una equis (X) en las siguientes opciones para poder saber su buen vivir.

Muy en desacuerdo ()

En desacuerdo ()

Indeciso ()

De acuerdo ()

Muy de acuerdo ()

N°	Valores	Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Indeciso	De acuerdo	Muy de acuerdo
		Valoración				
01	Es incapaz de reutilizar, reducir y reciclar los residuos sólidos	x				
02	Identifica equipos electrónicos que ahorran energía eléctrica para su compra					x
03	Poco le importa el mantenimiento de las áreas verdes y parques	x				
04	Considera que en su hogar hay pérdida de agua por la mala instalación	x				
05	Rápidamente deposita sus residuos sólidos sin clasificar	x				
06	Cree que los incendios forestales dañan toda vida					x
07	Es irresponsable con la utilización del agua potable	x				
08	Considera que todas las familias satisfacen sus necesidades básicas (alimentación y educación)	x				
09	Considera que solo pocos deben satisfacer las necesidades básicas	x				
10	Se considera irresponsable con sus actos	x				
11	Cree que los hijos son considerados hijos no deseados		x			
12	Se considera enemigo (a) de las otras personas	x				
13	Confía en otras personas					x
14	Descuida las áreas verdes y parques irresponsablemente	x				
15	Abandona a su barrio o comunidad en las faenas	x				
16	Deposita solo a un tacho de basura	x				
17	Considera que a las familias poco les importa el progreso de sus hijos	x				
18	Fomenta la circulación de vehículos privados		x			
19	Considera la aparición de las fuentes hídricas				x	
20	Asiste a las faenas laborales en su barrio o comunidad					x
21	Colabora con el mantenimiento de las áreas verdes y parques	x				

22	Considera que el bien existe en las propias cosas				X	
23	Cree que todos los ciudadanos deben ser iguales socialmente	X				
24	Fomenta la existencia de vehículos públicos				X	
25	Cree que los incendios forestales generan una nueva vida	X				
Armonía con la sociedad						
		Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Indiferente	De acuerdo	Muy de acuerdo
26	Se considera solidario (a) con otras personas					X
27	Valora los saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas					X
28	Confía en los docentes de la universidad				X	
29	Desvalora los saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas	X				
30	Es consciente de la utilización racional del agua potable					X
31	Siente un pésimo funcionamiento de sus organismos		X			
32	Abandona el uso de fertilizantes químicos en la agricultura					X
33	Se considera responsable de todos sus actos					X
34	Considera que mayoría de las familias están comprometidas con el progreso de sus hijos					X
35	Considera que desaparecen las fuentes hídricas				X	
36	Es capaz de reutilizar, reducir y reciclar sus residuos sólidos					X
37	Cree que los hijos son seguros y amados dentro de la familia					X
38	Va de compras al mercado sin llevar bolsas				X	
39	Desconfía de los docentes de la universidad		X			
40	Aspira llegar a una vida digna para todas las personas					X
41	Se da un tiempo para clasificar sus residuos en los tachos de basura					X
42	Se siente intranquilo (a) y mal consigo mismo (a)	X				
43	Cree que paga por demás por la energía eléctrica				X	
44	Se rechaza y se desaprueba a usted mismo (a)	X				

45	Se siente bien y tranquilo (a) consigo mismo (a)					X
46	Considera que todas las personas deben satisfacer sus necesidades básicas					X
Armonía con la naturaleza						
		Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Indiferente	De acuerdo	Muy de acuerdo
47	Siente el bienestar de su cuerpo				X	
48	Creo en diferencia o desventaja de alguna porción de la ciudadanía de un país				X	
49	Considera que tiene un óptimo funcionamiento de todo su organismo				X	
50	Cuida las áreas verdes y parques con responsabilidad					X
51	Se acepta y se aprueba a usted mismo (a)					X
52	Tiene bolsas para ir de compras al mercado					X
53	Considera que el bien solo está en el hombre		X			
54	Considera que la ciudad garantiza la seguridad y tranquilidad			X		
55	Considera que sus actos son involuntarios	X				
56	Considera que hay familias sin educación y alimentación					X
57	Compra los equipos electrónicos sin percatarse del ahorro de energía eléctrica	X				
58	Siente malestar en el cuerpo				X	
59	Reconoce y deposita la basura según el color de los tachos					X
60	Considera que la ciudad es insegura e intranquila				X	
61	Se decepciona del futuro y manifiesta nunca llegar a una vida digna	X				

Muchas gracias Profesor Aucatoma por las sesiones de clase.
Entre tantos aprendizajes mencionaré algunas.

El poder del capitalismo a través de la historia fue destruyendo la naturaleza con el objetivo de generar dinero y riquezas dejando a un lado el respeto por la vida (humana y no humana) frente a esta realidad objetiva, el curso de Eco-filosofía generó en mí la capacidad de analizar las dificultades y tomar la decisión de respetar la vida y fomentar el respeto y cuidado a nuestra vida "nuestra naturaleza"

"Las mujeres representan a la madre tierra porque ambas generan vida, el machismo, el narcisismo que se viene dando en la sociedad contemporánea deber ir desapareciendo de manera paulatina ya que daña la forma de vivir de la mujer y degrada la naturaleza y una propuesta de solución es el pensamiento eco-filosófico que dará paso al cambio"

"Los animales no humanos sienten dolor al igual que el ser humano ambos luchan por la supervivencia pero este último teme a la muerte"

"Somos lo que elegimos ser"

"Perder y recuperar la felicidad depende del ser humano"

"La praxis del cuidado y respeto por la naturaleza es amar y valorar la vida"

Anexo 8

Sesiones

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3

I. DATOS INFORMATIVOS

- 1.1. **Carrera Profesional:** Ingeniería y Gestión Ambiental
- 1.2. **Asignatura:** Pensamiento Eco-filosófico
- 1.3. **Unidad de Aprendizaje:** Ecología profunda
- 1.4. **Unidad de Competencia:** Gestiona y potencia su autodesarrollo y conciencia crítica, como persona y como profesional, estableciendo claros objetivos de desempeño profesional y responsabilidad ambiental o eco-céntrica.
- 1.5. **Tema:** La muerte de hombre según Foucault y las meninas de Velázquez
- 1.6. **Tiempo:** 04 Horas
- 1.7. **Escenario:** Aula virtual
- 1.8. **Docente:** Roly Aucatoma Tinco

II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA

- Se motiva frente a su propio proceso de aprendizaje de una eco-filosofía.
- Diferencia la subjetividad antropocéntrica y la eco-céntrica.

III. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE DESEMPEÑO.

- Aplica el proceso de lectura para entender la subjetividad antropocéntrica y eco-céntrica.
- Participa activa y pertinentemente durante el desarrollo de la clase.

IV. PROCESO DIDÁCTICO

- **Método:** Expositivo, inductivo y deductivo, intuitivo, globalizado, activo, socrático, cartesiano, baconiano y hermenéutico.
- **Técnica:** Clase magistral, exegética o lectura comentada, lluvia de ideas, resúmenes y debates, foros, estudio de casos, discusión grupal, diálogos, análisis de imágenes y escenas de películas, aula invertida y autoaprendizaje.
- **Estrategias:** Aprendizaje emocional, visual, auditivo, observacional, RADC (Reflexión, Acuerdo, Desacuerdo y Conclusión), significativo, por descubrimiento y experiencial

MOMENTOS	CONTENIDO Y ESTRATEGIAS	TIEMPO
Iniciación	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor saluda y les da la bienvenida y pregunta ¿cómo les trata la vida?, ¿Qué es el hombre? ¿Cuándo nació y cómo murió el hombre? Y se presenta el libro de Foucault "Las palabras y las cosas". 	20 min.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Se presenta el cuadro de "Las meninas" de Velázquez para que los universitarios y el hombre ha muerto de Foucault y analizan la imagen y dialogan. Los estudiantes reflexionan, repiensen, idean, contextualizan, proponen cómo deberían ser el hombre contemporáneo o actual. ¿Cómo fue el hombre en la pre-inca, colonia y república? ¿Cómo se relacionaron con la naturaleza en las épocas que vivieron? ¿Qué tipo de hombre fue más importante? <ul style="list-style-type: none"> • Los universitarios leen el artículo de "La muerte del hombre según Foucault" y comentan sus resúmenes de opinión. Asimismo, se hará el Foro virtual para que se siga interpretando y debatiendo sobre la sesión mencionada. 	120 min.
Culminación	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrupa a los estudiantes en cuatro equipos de trabajo para que presenten los acuerdos y desacuerdos de la muerte del hombre. • Cada grupo a través de un representante expone sus diapositivas. • El profesor desarrolla la síntesis del tema tratado. 	60 min.

	• Para la evaluación se tendrá en cuenta las participaciones pertinentes individuales y grupales y las presentaciones de las tareas asignadas como los resúmenes.	

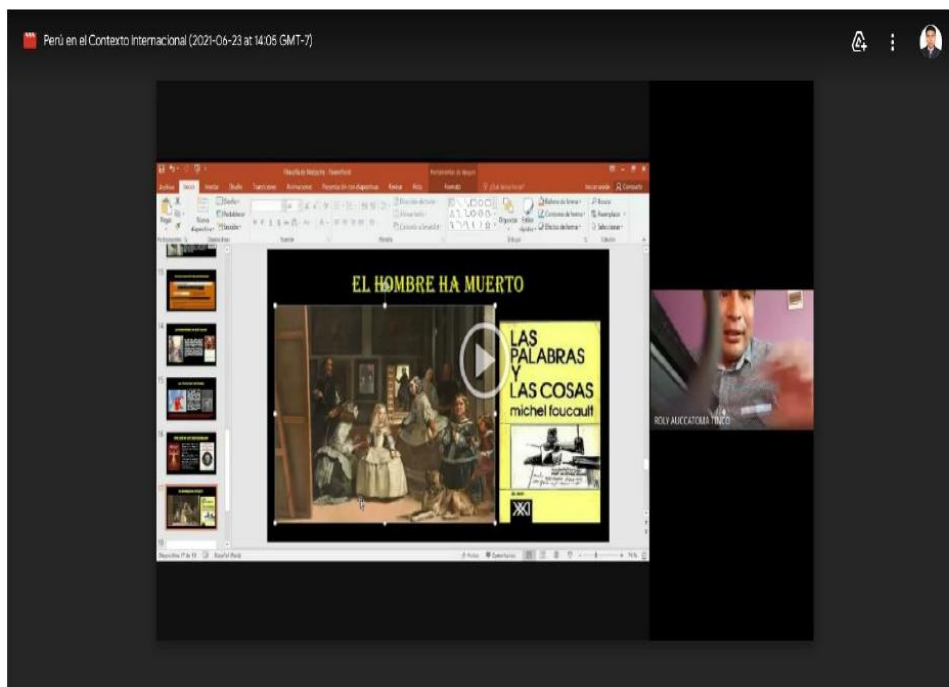
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Auccatoma, R. (2021). Pensamiento eco-filosófico. Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

Foucault, M. (1968). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. In Siglo veintiuno editores Argentina. Siglo XXI Editores.

https://monoskop.org/images/1/18/Foucault_Michel_Las_palabras_y_las_cosas.pdf

Mtro. Roly Auccatoma Tinco

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6

I. DATOS INFORMATIVOS

- 1.1. **Carrera Profesional:** Ingeniería y Gestión Ambiental
 1.2. **Asignatura:** Pensamiento Eco-filosófico
 1.3. **Unidad de Aprendizaje:** Ecología profunda
 1.4. **Unidad de Competencia:** Gestiona y potencia su autodesarrollo y conciencia crítica, como persona y como profesional, estableciendo claros objetivos de desempeño profesional, actitud eco-céntrica y responsabilidad ambiental.
 1.5. **Tema:** Spinoza: Dios es la totalidad de lo real. Astucia de la razón interpretado a la naturaleza (Hegel)
 1.6. **Tiempo:** 04 Horas
 1.7. **Escenario:** Aula virtual
 1.8. **Docente:** Roly Auccatoma Tinco

II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA

- Se motiva frente a su propio proceso de aprendizaje de una eco-filosofía.
- Diferencia la subjetividad antropocéntrica y la eco-céntrica.

III. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE DESEMPEÑO.

- Aplica el proceso de lectura para entender la subjetividad antropocéntrica y eco-céntrica.
- Participa activa y pertinentemente durante el desarrollo de la clase.

IV. PROCESO DIDÁCTICO

- **Método:** Expositivo, inductivo y deductivo, intuitivo, globalizado, activo, socrático, cartesiano, baconiano y hermenéutico.
- **Técnica:** Clase magistral, exegética o lectura comentada, lluvia de ideas, resúmenes y debates, foros, estudio de casos, discusión grupal, diálogos, análisis de imágenes y escenas de películas, aula invertida y autoaprendizaje.
- **Estrategias:** Aprendizaje emocional, visual, auditivo, observacional, RADC (Reflexión, Acuerdo, Desacuerdo y Conclusión), significativo, por descubrimiento y experiencial

MOMENTOS	CONTENIDO Y ESTRATEGIAS	TIEMPO
Iniciación	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor saluda y les da la bienvenida a los participantes de la asignatura de Eco-filosofía y pregunta ¿Quién es el Dios de Spinoza? ¿Somos todos Dios? ¿Dios es la naturaleza? 	20 min.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor expone magistralmente sobre “Spinoza: Dios es la totalidad de lo real. Astucia de la razón interpretado a la naturaleza (Hegel)” • Los universitarios conocen al filósofo monista Spinoza y al Zeus de la filosofía Hegel, a través de las lecturas y videos. 	120 min.
Culminación	<ul style="list-style-type: none"> • Los universitarios se agrupan en cuatro equipos de trabajo, y cada grupo va debatir con otro grupo según el sorteo. • Los grupos de trabajo debaten sobre el Dios es la naturaleza de Spinoza y La astucia de la razón de Hegel. • El profesor para la evaluación tendrá en cuenta las participaciones pertinentes individuales y grupales y la actitud eco-céntrica. 	60 min.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

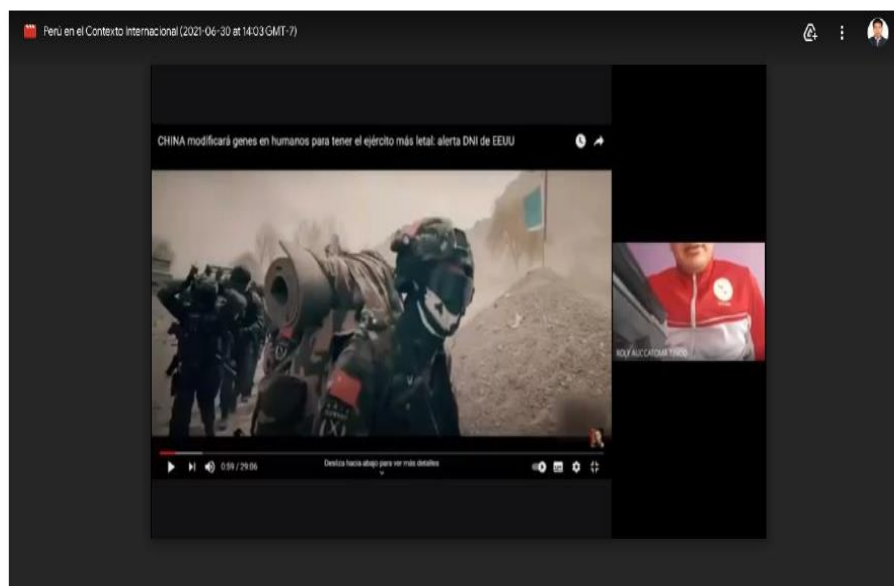
Auccatoma, R. (2021). Pensamiento eco-filosófico. Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

Spinoza, B. (2000). Ética demostrada según el orden geométrico (E. Trotta (ed.)). Edición y traducción de Atilano Domínguez. <https://somacles.files.wordpress.com/2018/07/baruch-spinoza-ecc81tica-demostrada-segucc81n-el-orden-geomecc81trico-trotta-2000.pdf>

Pobierzym, R. P. (2011). La herencia del pensamiento de Heidegger y el diálogo con la ecología profunda. *Nuevo Pensamiento*, 1(1), 7. <http://www.editorialabiertaia.com/nuevopensamiento/index.php/nuevopensamiento/articloe/view/9>

Pobierzym, R. P. (2013). Naturaleza y ecosofía en Martin Heidegger (V. S. Editores (ed.); 1a ed).

Mtro. Roly Auccatoma Tinco

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7

I. DATOS INFORMATIVOS

- 1.1. **Carrera Profesional:** Ingeniería y Gestión Ambiental
- 1.2. **Asignatura:** Pensamiento Eco-filosófico
- 1.3. **Unidad de Aprendizaje:** Ecología profunda
- 1.4. **Unidad de Competencia:** Gestiona y potencia su autodesarrollo y conciencia crítica, como persona y como profesional, estableciendo claros objetivos de desempeño profesional, actitud eco-céntrica y responsabilidad ambiental.
- 1.5. **Tema:** Spinoza: Crítica al modelo patriarcal y Luchas de feminismo a favor de la naturaleza
- 1.6. **Tiempo:** 04 Horas
- 1.7. **Escenario:** Aula virtual
- 1.8. **Docente:** Roly Auccatoma Tinco

II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA

- Se motiva frente a su propio proceso de aprendizaje de una eco-filosofía.
- Diferencia la subjetividad antropocéntrica y la eco-céntrica.

III. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE DESEMPEÑO.

- Aplica el proceso de lectura para entender la subjetividad antropocéntrica y eco-céntrica.
- Participa activa y pertinentemente durante el desarrollo de la clase.

IV. PROCESO DIDÁCTICO

- **Método:** Expositivo, inductivo y deductivo, intuitivo, globalizado, activo, socrático, cartesiano, baconiano y hermenéutico.
- **Técnica:** Clase magistral, exegética o lectura comentada, lluvia de ideas, resúmenes y debates, foros, estudio de casos, discusión grupal, diálogos, análisis de imágenes y escenas de películas, aula invertida y autoaprendizaje.
- **Estrategias:** Aprendizaje emocional, visual, auditivo, observacional, RAD (Reflexión, Acuerdo, Desacuerdo y Conclusión), significativo, por descubrimiento y experiencial

MOMENTOS	CONTENIDO Y ESTRATEGIAS	TIEMPO
Iniciación	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor saluda y les da la bienvenida a los participantes de la asignatura eco-filosofía y pregunta ¿Quién debería luchar por la naturaleza? ¿Qué luchas feministas conoces? Y se muestran las imágenes de las luchas de las mujeres y la cultura machista. 	20 min.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • Los universitarios leen los artículos sobre: Crítica al modelo patriarcal. Luchas de feminismo a favor de la naturaleza. • El profesor magistralmente expone apoyándose con las diapositivas y vídeos sobre el modelo patriarcal y luchas feministas a favor de la naturaleza. • El profesor durante la exposición solicita la participación de los estudiantes a través de preguntas o comentarios sobre cada uno de los contenidos. 	120 min.
Culminación	<ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes participan en el foro académico debatiendo y comentando de los temas tratados. • El profesor presenta los comentarios relevantes y haciendo reflexión filosófica y actitud crítica. • El profesor para la evaluación tendrá en cuenta las participaciones pertinentes individuales y grupales y la actitud eco-céntrica. 	60 min.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Auccatoma, R. (2021). Pensamiento eco-filosófico. Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

Herrero, Y. (2015). Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo. Boletín Del Centro de Documentación Hegoa, 43, 1–12. <https://addi.ehu.es/handle/10810/21024>

Valero, B. (2018). La lucha por la defensa de la naturaleza desde una perspectiva de género. In Educación Socioambiental. Acción Presente (pp. 307–333). Ediciones Universidad Simón Bolívar.

https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/2606/Cap_11_Lucha_DefensadelaNaturaleza.pdf?sequence=15&isAllowed=y

Mtro. Roly Auccatoma Tinco

Inicio > Roly Auccatoma Tinco > Luchas feministas a favor de la naturaleza

SOCIEDAD **ROLY AUCCATOMA TINCO**

Luchas feministas a favor de la naturaleza

Por **adminidalia** - 27 octubre 2020

Me gusta 4

Share

Fuente: India Tour Operator

Puleo (citado por Calero, 2019, p. s/p) manifestó: "El ecofeminismo es una mirada nueva sobre la naturaleza y el mundo en que vivimos. Propone redefinir el papel del ser humano tras una larga historia de marginación hacia las

NUESTROS LECTORES

Visitas hoy: 140
Total de visitas: 103.699
Total entradas: 969

NUESTRAS PUBLICACIONES

Elegir el mes

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Planteamiento de un problema de investigación en ciencias agrarias
Emprendimiento Juvenil
Gestión de reservas en tu restaurante en 2021
Turismo Comunitario
LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS DE LOS BOTADEROS EN EL PERÚ

592 Fans ME GUSTA
399 Seguidores SEGUIR

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10

I. DATOS INFORMATIVOS

- 1.1. **Carrera Profesional:** Ingeniería y Gestión Ambiental
- 1.2. **Asignatura:** Pensamiento Eco-filosófico
- 1.3. **Unidad de Aprendizaje:** Ecología profunda
- 1.4. **Unidad de Competencia:** Gestiona y potencia su autodesarrollo y conciencia crítica, como persona y como profesional, estableciendo claros objetivos de desempeño profesional, actitud eco-céntrica y responsabilidad ambiental.
- 1.5. **Tema:** Autenticidad e inautenticidad. Explotación ilimitada
- 1.6. **Tiempo:** 04 Horas
- 1.7. **Escenario:** Aula virtual
- 1.8. **Docente:** Roly Auccatoma Tinco

II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA

- Se motiva frente a su propio proceso de aprendizaje de una eco-filosofía.
- Diferencia la subjetividad antropocéntrica y la eco-céntrica.

III. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE DESEMPEÑO.

- Aplica el proceso de lectura para entender la subjetividad antropocéntrica y eco-céntrica.
- Participa activa y pertinentemente durante el desarrollo de la clase.

IV. PROCESO DIDÁCTICO

- **Método:** Expositivo, inductivo y deductivo, intuitivo, globalizado, activo, socrático, cartesiano, baconiano y hermenéutico.
- **Técnica:** Clase magistral, exegética o lectura comentada, lluvia de ideas, resúmenes y debates, foros, estudio de casos, discusión grupal, diálogos, análisis de imágenes y escenas de películas, aula invertida y autoaprendizaje.
- **Estrategias:** Aprendizaje emocional, visual, auditivo, observacional, RADC (Reflexión, Acuerdo, Desacuerdo y Conclusión), significativo, por descubrimiento y experiencial

MOMENTOS	CONTENIDO Y ESTRATEGIAS	TIEMPO
Iniciación	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor saluda y les da la bienvenida a todos los participantes y pregunta: ¿Qué es la vida autentica?, ¿Algún momento podrá, el hombre dejar de hacer la explotación ilimitada? 	20 min.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • La sesión se desarrollará con el método, expositiva, socrático y cartesiano, utilizando diapositivas, abordando los siguientes contenidos: Autenticidad e inautenticidad. Explotación ilimitada • Durante la exposición, se solicita la participación activa, lluvias de ideas, foros y análisis de imágenes y escena de película: Show de Truman. 	120 min.
Culminación	<ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes participan en el foro académico debatiendo y comentando de los temas tratados. • El profesor presenta los comentarios relevantes y haciendo reflexión filosófica y actitud crítica. Los estudiantes exponen sobre la vida autentica e inauténtica y hace su posición sobre una de ellas. • El profesor para la evaluación tendrá en cuenta las participaciones pertinentes individuales y grupales y la actitud eco-céntrica. 	60 min.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

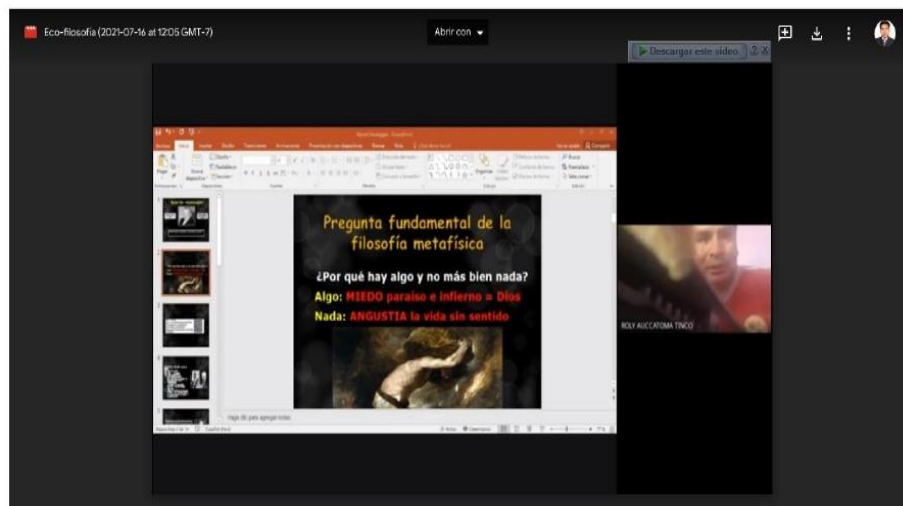
Auccatoma, R. (2021). Pensamiento eco-filosófico. Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

Herrero, Y. (2015). Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo. Boletín Del Centro de Documentación Hegoa, 43, 1–12. <https://addi.ehu.es/handle/10810/21024>

Valero, B. (2018). La lucha por la defensa de la naturaleza desde una perspectiva de género. In Educación Socioambiental. Acción Presente (pp. 307–333). Ediciones Universidad Simón Bolívar.

https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/2606/Cap_11_Lucha_DefensadelaNaturaleza.pdf?sequence=15&isAllowed=y

Mtro. Roly Auccatoma Tinco

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. **Carrera Profesional:** Ingeniería y Gestión Ambiental

1.2. **Asignatura:** Pensamiento Eco-filosófico

1.3. **Unidad de Aprendizaje:** Ecología profunda

1.4. **Unidad de Competencia:** Gestiona y potencia su autodesarrollo y conciencia crítica, como persona y como profesional, estableciendo claros objetivos de desempeño profesional, actitud eco-céntrica y responsabilidad ambiental.

1.5. **Tema:** Cambio de sensibilidad a través de la educación, literatura (palabras), arte y plegaria (religiosa)

1.6. **Tiempo:** 04 Horas

1.7. **Escenario:** Aula virtual

1.8. **Docente:** Roly Auccatoma Tinco

II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA

- Se motiva frente a su propio proceso de aprendizaje de una eco-filosofía.
- Diferencia la subjetividad antropocéntrica y la eco-céntrica.

III. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE DESEMPEÑO.

- Aplica el proceso de lectura para entender la subjetividad antropocéntrica y eco-céntrica.
- Participa activa y pertinentemente durante el desarrollo de la clase.

IV. PROCESO DIDÁCTICO

- **Método:** Expositivo, inductivo y deductivo, intuitivo, globalizado, activo, socrático, cartesiano, baconiano y hermenéutico.
- **Técnica:** Clase magistral, exegética o lectura comentada, lluvia de ideas, resúmenes y debates, foros, estudio de casos, discusión grupal, diálogos, análisis de imágenes y escenas de películas, aula invertida y autoaprendizaje.
- **Estrategias:** Aprendizaje emocional, visual, auditivo, observacional, RADC (Reflexión, Acuerdo, Desacuerdo y Conclusión), significativo, por descubrimiento y experiencial

MOMENTOS	CONTENIDO Y ESTRATEGIAS	TIEMPO
Iniciación	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor saluda y les da la bienvenida a los participantes que se encuentran en la sala virtual y pregunta ¿Qué es la sensibilidad ambiental?, ¿cuál es el camino a la autorrealización de la vida? ¿Qué es la vida? 	20 min.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor con el método expositiva, activo y hermenéutico desarrolla la sesión: Cambio de sensibilidad a través de la educación, literatura (palabras), arte y plegaria (religiosa). Los estudiantes analizan las imágenes, escena de la película <i>El pianista</i> y estudio de casos de las conexiones espirituales. Responde a la pregunta: ¿Existe la conexión espiritual con la naturaleza? <ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes trabajan grupalmente y exponen a los acuerdos alzados sobre el desarrollo sostenible; asimismo, se solicita la participación en los foros y los debates grupales. 	120 min.
Culminación	<ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes exponen sus resúmenes de la sensibilidad con el medio ambiente y la vida, participan en el foro académico debatiendo y comentando de los temas tratados. 	60 min.

	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor presenta los comentarios relevantes y haciendo reflexión filosófica y actitud crítica. • El profesor para la evaluación tendrá en cuenta las participaciones pertinentes individuales y grupales y la actitud eco-céntrica. 	
--	--	--

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Auccatoma, R. (2021). Pensamiento eco-filosófico. Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

Herrero, Y. (2015). Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo. Boletín Del Centro de Documentación Hegoa, 43, 1–12. <https://addi.ehu.es/handle/10810/21024>

Valero, B. (2018). La lucha por la defensa de la naturaleza desde una perspectiva de género. In Educación Socioambiental. Acción Presente (pp. 307–333). Ediciones Universidad Simón Bolívar.

https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/2606/Cap_11_Lucha_DefensadelaNaturaleza.pdf?sequence=15&isAllowed=y

Mtro. Roly Auccatoma Tinco

Eco-filosofía
 Mtro. Roly Auccatoma Tinco

Webinar N° 13 Sesión de Ecofeminismo: revolución cultural y espiritual

ROLY AUCCATOMA TINCO · 30 jul 2021

Estimados estudiantes de la Carrera Profesional de IGA comparto el webinar N° 13 Ecofeminismo: revolución cultural y espiritual

<https://drive.google.com/file/d/1xUIT5hSkY2WkHCs9GoJoS9c3M8RtD9/view>

Eco-filosofía (2021-07-30 at...
 Video

Comentarios de la clase

Añade un comentario de clase.

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15

I. DATOS INFORMATIVOS

- 1.1. **Carrera Profesional:** Ingeniería y Gestión Ambiental
 1.2. **Asignatura:** Pensamiento Eco-filosofía
 1.3. **Unidad de Aprendizaje:** Ecología social
 1.4. **Unidad de Competencia:** Gestiona y potencia su autodesarrollo y conciencia crítica, como persona y como profesional, estableciendo claros objetivos de desempeño profesional, actitud eco-céntrica y responsabilidad ambiental.
 1.5. **Tema: Ética del investigador ecológico**
 1.6. **Tiempo:** 04 Horas
 1.7. **Escenario:** Aula virtual
 1.8. **Docente:** Roly Auccatoma Tinco

II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA

- Se motiva frente a su propio proceso de aprendizaje de una eco-filosofía.
- Diferencia la subjetividad antropocéntrica y la eco-céntrica.

III. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE DESEMPEÑO.

- Aplica el proceso de lectura para entender la subjetividad antropocéntrica y eco-céntrica.
- Participa activa y pertinentemente durante el desarrollo de la clase.

IV. PROCESO DIDÁCTICO

- **Método:** Expositivo, inductivo y deductivo, intuitivo, globalizado, activo, socrático, cartesiano, baconiano y hermenéutico.
- **Técnica:** Clase magistral, exegética o lectura comentada, lluvia de ideas, resúmenes y debates, foros, estudio de casos, discusión grupal, diálogos, análisis de imágenes y escenas de películas, aula invertida y autoaprendizaje.
- **Estrategias:** Aprendizaje emocional, visual, auditivo, observacional, RADC (Reflexión, Acuerdo, Desacuerdo y Conclusión), significativo, por descubrimiento y experiencial

MOMENTOS	CONTENIDO Y ESTRATEGIAS	TIEMPO
Iniciación	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor saluda y les da la bienvenida a los participantes y pregunta ¿cómo debería ser el investigador ecológico?, ¿usted cree que la ciencia no piensa? ¿Cuál es la ética del investigador ecológico? 	20 min.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor con el método expositiva, activo y globalizado desarrolla la sesión: Ética del investigador ecológico. • Los estudiantes analizan las imágenes de los grandes laboratorios, la vida del Frankenstein ¿El hombre está muy cerca de ser un Dios con prótesis? • Los estudiantes trabajan grupalmente y exponen la ética de un investigador; asimismo, se solicita la participación en los foros y los debates grupales. 	120 min.
Culminación	<ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes exponen brevemente sus resúmenes del investigador comprometido con la naturaleza y con la vida, participan en el foro académico debatiendo y comentando de los temas tratados. • El profesor presenta los comentarios relevantes y haciendo reflexión filosófica y actitud crítica. 	60 min.

	• El profesor para la evaluación tendrá en cuenta las participaciones pertinentes individuales y grupales y la actitud eco-céntrica.	

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Auccatoma, R. (2021). Pensamiento eco-filosófico. Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

Feinmann, J. P. (2008). La filosofía y el barro de la historia. Editor digital: Titivillus, ePub base r1.2.

Feinmann, J. P. (2007). Heidegger y la técnica. La biblioteca. Revista fundada por Paúl Groussac.

Lectura y Tecnología. Pág. 68- 75. República Argentina. Recuperada de:
https://www.bn.gov.ar/micrositios/admin_assets/issues/files/.

Feinmann, J. P. (06/09/2015). "Sobre el humanismo". Página 12. Recuperada de:
<https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/>

Mtro. Roly Auccatoma Tinco

← → C classroom.google.com/c/MzQ3NTA2MzIxOTQ0/mzIzMzQ4NTE4MjI/details

Eco-filosofía
Mtro. Roly Auccatoma Tinco

Bioética en la investigación

ROLY AUCCATOMA TINCO • 6 ago 2021

Estimados estudiantes es necesario conocer la bioética en la investigación para dignificar de toda la vida.

Bioética en la Investigación
Video de YouTube: 26 minutos

Comentarios de la clase

Añade un comentario de clase.

PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1. **Carrera Profesional:** Ingeniería y Gestión Ambiental

1.2. **Asignatura:** Pensamiento Eco-filosofía

1.3. **Unidad de Aprendizaje:** Ecología social

1.4. **Unidad de Competencia:** Gestiona y potencia su autodesarrollo y conciencia crítica, como persona y como profesional, estableciendo claros objetivos de desempeño profesional, actitud eco-céntrica y responsabilidad ambiental.

1.5. **Tema:** Vivir con los animales no humanos

1.6. **Tiempo:** 04 Horas

1.7. **Escenario:** Aula virtual

1.8. **Docente:** Roly Aucatoma Tinco

II. ELEMENTOS DE COMPETENCIA

- Demuestra su habilidad de capacidad de amar a la naturaleza.
- Diferencia la subjetividad antropocéntrica y la eco-céntrica.

III. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE DESEMPEÑO.

- Aplica el proceso de lectura para entender la subjetividad antropocéntrica y eco-céntrica.
- Participa activa y pertinentemente durante el desarrollo de la clase.

IV. PROCESO DIDÁCTICO

- **Método:** Expositivo, inductivo y deductivo, intuitivo, globalizado, activo, socrático, cartesiano, baconiano y hermenéutico.
- **Técnica:** Clase magistral, exegética o lectura comentada, lluvia de ideas, resúmenes y debates, foros, estudio de casos, discusión grupal, diálogos, análisis de imágenes y escenas de películas, aula invertida y autoaprendizaje.
- **Estrategias:** Aprendizaje emocional, visual, auditivo, observacional, RADC (Reflexión, Acuerdo, Desacuerdo y Conclusión), significativo, por descubrimiento y experiencial

MOMENTOS	CONTENIDO Y ESTRATEGIAS	TIEMPO
Iniciación	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor saluda y les da la bienvenida a los participantes e interroga ¿cómo les trata la vida?, ¿Qué es el hombre? ¿Cuándo nació y cómo murió el hombre? Y se presenta el libro de Foucault "Las palabras y las cosas". 	20 min.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> • El profesor con el método expositiva, activo y globalizado desarrolla la sesión: Vivir con los animales no humanos. • Los estudiantes analizan las imágenes de los animales violentados por los hombres, estudio de caso de Bobby el perrito del campo de concentración. • Los estudiantes trabajan grupalmente y exponen para que no se repita los grandes horrores en la historia; asimismo, se solicita la participación en los foros y los debates grupales. 	120 min.
Culminación	<ul style="list-style-type: none"> • Los estudiantes exponen sus resúmenes de vivir con los animales no humanos y participan en el foro académico debatiendo y comentando de los temas tratados. • El profesor presenta los comentarios relevantes y haciendo reflexión filosófica y actitud crítica. • El profesor para la evaluación tendrá en cuenta las participaciones pertinentes individuales y grupales y la actitud eco-céntrica. 	60 min.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aucatoma, R. (2021). Pensamiento eco-filosófico. Universidad Nacional Autónoma de Huanta.

Feinmann, J. P. (2008). La filosofía y el barro de la historia. Editor digital: Titivillus, ePub base r1.2.

Feinmann, J. P. (2007). Heidegger y la técnica. La biblioteca. Revista fundada por Paúl Groussac. Lectura y Tecnología. Pág. 68- 75. República Argentina. Recuperada de: https://www.bn.gov.ar/micrositios/admin_assets/issues/files/.

Feinmann, J. P. (06/09/2015). "Sobre el humanismo". Página 12. Recuperada de: <https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/>

Mtro. Roly Auccatoma Tinco

≡

Eco-filosofía

Mtro. Roly Auccatoma Tinco

📄

Webinar N° 16 Vivir con los animales no humanos ⋮

ROLY AUCCATOMA TINCO • 7 ago 2021

Estimados estudiantes de ICA comparto la sesión "Vivir con lo animales no humanos".

<https://drive.google.com/file/d/1PX90sY1b1G-x21jRCDgpNP2zGmQjTb/view>

Eco-filosofía (2021-08-06 at...

Video

🗨️

Comentarios de la clase

Añade un comentario de clase.

▶

Anexo 9

Registro de asistencia y notas de los estudiantes

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA <small>Segunda Universidad Pública del Perú con Licencia Institucional Otorgada por la SUNEDU Creado Por Ley N° 28520</small>		Universidad Nacional Autónoma de Huanta								Docente				
		E. P.		Ingeniería y Gestión Ambiental						Roly Aucatoma Tinco				
		Aula virtual		Asignatura		Eco-filosofía				Turno		Periodo		
						II				Mañana / Tarde				
Semanas		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		Total		
Nº	APellidos y Nombres del Estudiante	L	V	L	V	L	V	L	V	L	V	Asistentes	Justificadas	Faltas
1	Jose Luis Allcca Gutierrez	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
2	Richard Araujo Quispe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
3	Yarif Sheyla Buleje Rodriguez	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
4	Yuliza Caceres Gutierrez	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
5	Danitza Stefani Candia De La Cruz	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
6	Jenny Florentina Carbajal Palomino	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
7	Magaly Cruzatt Mendoza	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
8	Cristian Garcia Vega	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	9	1	0
9	Marco Antony Huacachi Riveros	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
10	Angel Huayllasco Perez	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
11	Betza Lisbeth Lazaro Navarrete	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
12	Yax Dayan Moises Yanasupo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
13	Nathaly Huallanca Remón	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
14	Alexander Jhimy Pucllas Alejandro	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	1	0
15	Boris Marleo Quintero Ramos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
16	Jennifer Stephany Quispe Avendaño	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
17	Richard Quispe Huaman	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
18	Roberto Saturnino Quispe Tinoco	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
19	Jhon Ramos Cruz	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
20	Edwin Raul Rojas Condori	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	9	1	0
21	Yulisa Silvera Rojas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
22	Frank Solier Vallejo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
23	Vladimir Taipe Vicaña	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
24	Paulino Geronimo Tapara Aguilar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
25	Jamil Taype Velásquez	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	8	0	2
26														
Cantidad de estudiantes asistentes		24	25	24	24	25	25	25	24	24	25	Leyenda	2	2
Cantidad de estudiantes con faltas justificadas		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		1	1
Cantidad de estudiantes ausentes		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		0	0

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA <small>Segunda Universidad Pública del Perú con Licencia Institucional Otorgada por la SUNEDU Creada Por Ley N° 29859</small>		Universidad Nacional Autónoma de Huanta								Docente				
		E. P.		Ingeniería y Gestión Ambiental						Roly Auccatoma Tinco				
		Aula virtual		Asignatura		Eco-filosofía				Turno		Periodo		
						II				Mañana / Tarde				
Semanas		Semana 6		Semana 7		Semana 8		Semana 9		Semana 10		Total		
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	L	V	L	V	L	V	L	V	L	V	Asistentes	Justificadas	Faltas
1	Jose Luis Allcca Gutierrez	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
2	Richard Araujo Quispe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
3	Yarif Sheyla Buleje Rodriguez	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
4	Yuliza Caceres Gutierrez	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
5	Danitza Stefani Candia De La Cruz	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
6	Jenny Florentina Carbajal Palomino	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
7	Magaly Cruzatt Mendoza	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
8	Cristian Garcia Vega	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	9	1	0
9	Marco Antony Huacachi Riveros	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
10	Angel Huayllasco Perez	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
11	Betza Lisbeth Lazaro Navarrete	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
12	Yax Dayan Moises Yanasupo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
13	Nathaly Huallanca Remón	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
14	Alexander Jhimy Pucllas Alejandro	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	1	0
15	Boris Marleo Quintero Ramos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
16	Jennifer Stephany Quispe Avendaño	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
17	Richard Quispe Huaman	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
18	Roberto Saturnino Quispe Tinoco	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
19	Jhon Ramos Cruz	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
20	Edwin Raul Rojas Condori	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	9	1	0
21	Yulisa Silvera Rojas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
22	Frank Solier Vallejo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
23	Vladimir Taipe Vicaña	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
24	Paulino Geronimo Tapara Aguilar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	0	0
25	Jamil Taype Velásquez	2	2	2	0	2	2	2	0	2	2	8	0	2
26														
Cantidad de estudiantes asistentes		24	25	24	24	25	25	25	24	24	25	Leyenda	2	2
Cantidad de estudiantes con faltas justificadas		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0		1	1
Cantidad de estudiantes ausentes		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		0	0

UNSCHESCUELA DE
POSGRADO**CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 143-2023-UNSCH-EPG/EGAP**

El que suscribe; responsable verificador de originalidad de trabajo de tesis de Posgrado en segunda instancia para la **Escuela de Posgrado - UNSCH**; en cumplimiento a la Resolución Directoral N° 198-2021-UNSCH-EPG/D, Reglamento de Originalidad de trabajos de Investigación de la UNSCH, otorga lo siguiente:

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

AUTOR	Mtro. Roly Auccatoma Tinco
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS	DOCTORADO EN EDUCACIÓN
GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA	DOCTOR
DENOMINACIÓN DEL GRADO ACADÉMICO	DOCTOR(A) EN EDUCACIÓN
TÍTULO DE TESIS	Eco-Filosofía para el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental (IGA) de la UNAH, 2021
EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD:	16% de similitud
N° DE TRABAJO	2160785335
FECHA	08-sept.-2023

Por tanto, según los artículos 12, 13 y 17 del Reglamento de Originalidad de Trabajos de Investigación, es procedente otorgar la constancia de originalidad con depósito.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que crea conveniente.

Ayacucho, 08 de setiembre del 2023.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTÓBAL DE HUAMANGA
ESCUELA DE POSGRADO

Ing. Edith Geovana Asto Peña
Responsable Área Académica

Eco-Filosofía para el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental (IGA) de la UNAH, 2021

por Roly Auccatoma Tinco

Fecha de entrega: 08-sep-2023 10:04a.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2160785335

Nombre del archivo: TESIS_ROLY_AUCCATOMA_080923.docx (17.32M)

Total de palabras: 56787

Total de caracteres: 302748

Eco-Filosofía para el buen vivir en los estudiantes de ciclo II de Ingeniería y Gestión Ambiental (IGA) de la UNAH, 2021

INFORME DE ORIGINALIDAD

16%	16%	2%	5%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	docplayer.es Fuente de Internet	1%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
3	idoc.pub Fuente de Internet	1%
4	www.fondoeditorial.unah.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	www.aldia.unah.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	base.socioeco.org Fuente de Internet	1%
7	es.scribd.com Fuente de Internet	1%
8	www.unav.es Fuente de Internet	1%
9	www.editorialabiertafaia.com Fuente de Internet	

		<1 %
10	enriquedussel.com Fuente de Internet	<1 %
11	www.gicom.com.mx Fuente de Internet	<1 %
12	ebin.pub Fuente de Internet	<1 %
13	core.ac.uk Fuente de Internet	<1 %
14	nanopdf.com Fuente de Internet	<1 %
15	repositorio.unah.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
16	e-spacio.uned.es Fuente de Internet	<1 %
17	repository.usta.edu.co Fuente de Internet	<1 %
18	www.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
19	www.researchgate.net Fuente de Internet	<1 %
20	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru	<1 %

21	proyectosocio.ucv.es Fuente de Internet	<1 %
22	repositorio.unsch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
23	palabrasdelinstante.blogspot.com Fuente de Internet	<1 %
24	vsip.info Fuente de Internet	<1 %
25	www.ridaa.unicen.edu.ar Fuente de Internet	<1 %
26	revistadefilosofia.com Fuente de Internet	<1 %
27	ia801600.us.archive.org Fuente de Internet	<1 %
28	soda.ustadistancia.edu.co Fuente de Internet	<1 %
29	issuu.com Fuente de Internet	<1 %
30	blog.pucp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
31	repositorio.upn.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
32	ludus-vitalis.org	

Fuente de Internet

<1 %

33

pt.scribd.com

Fuente de Internet

<1 %

34

bonga.unisimon.edu.co

Fuente de Internet

<1 %

35

Submitted to upec

Trabajo del estudiante

<1 %

36

www.revistaargumentos.iep.org.pe

Fuente de Internet

<1 %

37

www.thefreelibrary.com

Fuente de Internet

<1 %

38

Submitted to Universidad del Atlántico

Trabajo del estudiante

<1 %

39

Submitted to Universidad Carlos III de Madrid

Trabajo del estudiante

<1 %

40

riunet.upv.es

Fuente de Internet

<1 %

41

Submitted to Universidad Politecnica

Salesiana del Ecuador

Trabajo del estudiante

<1 %

42

repositorio.ute.edu.ec

Fuente de Internet

<1 %

43

ia802907.us.archive.org

Fuente de Internet

<1 %

44

pdfcookie.com
Fuente de Internet

<1 %

45

Submitted to Universidad Anahuac México Sur
Trabajo del estudiante

<1 %

46

www.redalyc.org
Fuente de Internet

<1 %

47

eprints.ucm.es
Fuente de Internet

<1 %

48

1library.co
Fuente de Internet

<1 %

49

Submitted to Universidad de Costa Rica
Trabajo del estudiante

<1 %

50

dspace.unach.edu.ec
Fuente de Internet

<1 %

51

www.pagina12.com.ar
Fuente de Internet

<1 %

52

repositorio.comillas.edu
Fuente de Internet

<1 %

53

mirartambienespensar.blogspot.com
Fuente de Internet

<1 %

54

torocitydesigns.com
Fuente de Internet

<1 %

55

Submitted to Universidad Católica San Pablo
Trabajo del estudiante

<1 %

56

repositorio.flacsoandes.edu.ec
Fuente de Internet

<1 %

57

unclarodelbosque.blogspot.com
Fuente de Internet

<1 %

58

m.hausarbeiten.de
Fuente de Internet

<1 %

59

Submitted to Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, UNAD,UNAD
Trabajo del estudiante

<1 %

60

icono14.net
Fuente de Internet

<1 %

61

Submitted to Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid
Trabajo del estudiante

<1 %

62

Submitted to Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga
Trabajo del estudiante

<1 %

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 30 words

Excluir bibliografía

Activo

**ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR
AL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR(A) EN EDUCACION
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0023-2023-UNSCH-EPG/D**

Siendo las 11:00 a.m. del 13 de Enero de 2023 se reunieron en el auditorium de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, el Jurado Examinador y Calificador de tesis, presidido por el **Dr. Emilio Germán RAMÍREZ ROCA** director de la Escuela de Posgrado, el director **Dr. Rolando Alfredo QUISPE MORALES** director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, e integrado por los siguientes miembros: **Dr. Víctor Gedeón PALOMINO ROJAS** y el **Dr. Anatolio HUARCAYA BARBARÁN**; para la sustentación oral y pública de la tesis titulada: **ECO-FILOSOFÍA PARA EL BUEN VIVIR EN LOS ESTUDIANTES DE CICLO II DE INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL (IGA) DE LA UNAH, 2021**. En la Ciudad de Ayacucho del 2023 presentado por el **Mg. Roly AUCCATOMA TINCO**, Teniendo como asesor al **Dr. Adolfo QUISPE ARROYO**.

Acto seguido se procedió a la exposición de la tesis, con el fin de optar al Grado Académico de **DOCTOR(A) EN EDUCACION**. Formuladas las preguntas, éstas fueron absueltas por el graduando. A continuación el Jurado Examinador y Calificador de tesis procedió a la votación, la que dio resultado el siguiente calificativo: 15 - (Quince)

CALIFICACION (*)

Aprobado por unanimidad	X
Aprobado por Mayoría	--
Desaprobada por Unanimidad	~
Desaprobada por mayoría	~

(*) Marcar con aspa

Luego, el presidente del Jurado recomienda que la que la Escuela de Posgrado proponga que se le otorgue al **Mg. Roly AUCCATOMA TINCO**, el Grado Académico de **DOCTOR(A) EN EDUCACION**. Siendo las 12:40 p.m. hrs. Se levanta la sesión.

Se extiende el acta en la ciudad de Ayacucho, a las 12:40 p.m. hrs. Del 13 de enero 2023.

.....
Dr. Emilio Germán RAMÍREZ ROCA
Director de la Escuela de Posgrado

.....
Dr. Rolando Alfredo QUISPE MORALES
Director de la Unidad de Posgrado – FCE

.....
Dr. Víctor Gedeón PALOMINO ROJAS
Miembro

.....
Dr. Anatolio HUARCAYA BARBARÁN
Miembro

.....
Dr. Marco Rolando ARONES JARA
Secretario Docente

Observaciones:

El Dr. Anatolio Huarcaya no asistió a la sustentación de la tesis