

9. La psicopedagogía social en Dussel y Freire como modelo de educación socioemocional



JOSÉ LUIS GAZPAR CASTELLANOS*

ELBA KARINA ARAGÓN RÍOS**

MARÍA ELENA BECERRA MERCADO***

DOI: <https://doi.org/10.52501/cc.366.09>

Resumen

En un mundo cada vez más complejo e interconectado, la educación no puede limitarse únicamente al desarrollo cognitivo e intelectual. La educación emocional y socioemocional ha emergido como una respuesta fundamental para formar individuos capaces de gestionar sus emociones, establecer relaciones sanas y enfrentar los desafíos personales y sociales con resiliencia. Incorporar estas habilidades en el currículo escolar ha demostrado generar un impacto positivo tanto en el bienestar personal como en el rendimiento académico de los estudiantes.

Esta investigación explora el papel de la educación emocional y socioemocional en diversos contextos sociohistóricos, destacando sus beneficios, desafíos de implementación, las políticas empleadas y en su momento los postulados y principios teórico-filosóficos considerados en sus modelos propuestos.

El estudio se centra en identificar y preponderar fundamentos teóricos y filosóficos, considerados en la ética pedagógica, de Enrique Dussel y la filosofía de la liberación de Freire como soporte fundamental necesario para la comprensión de un modelo socioemocional, propio y acorde a sistemas

* Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara, México. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7834-8165>

** Doctora en Metodología de la Enseñanza. Docente en la Universidad de Guadalajara, México. ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2355-701X>

*** Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora investigadora titular C en la Universidad de Guadalajara, México. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5303-8623>

educativos, latinoamericanos, cuyos pueblos tradicionalmente oprimidos conquistados y reconquistados territorial e intelectualmente, merecen políticas educativas que permitan modelos emocionales y socioemocionales afines al contexto local, y a su vez propicios para emancipar, promover y permitir que el sujeto-comunidad latinoamericano de desarrolle íntegramente.

Palabras clave: *educación socioemocional, ética pedagógica, educación para la libertad, método analéctico.*

Introducción

La educación socioemocional tradicionalmente ha estado enfocada en el desarrollo de habilidades y técnicas para reconocer y manejar las emociones, tiene raíces históricas y tradicionales, todas ellas habrá que decir que fueron adaptadas y adoptadas en Occidente acorde a la temporalidad y generalmente acopladas al eurocentrismo dominante en la pedagogía y la ética formal en las escuelas.

Así, desde la psicología humanista hasta la filosofía y la pedagogía, se ha reconocido la importancia de las emociones en el aprendizaje y el bienestar integral del individuo. La educación socioemocional busca integrar estos aspectos en el ámbito educativo, complementando el desarrollo cognitivo con el desarrollo emocional y social, en seguida se hace un breve recorrido de las teorías dominantes y que han permeado los currículos en Occidente.

Orígenes y evolución

Se destacan los aportes filosóficos de pensadores como Aristóteles, Kant, Hume y Dewey, entre otros, quienes abordaron la relación entre razón, emoción y ética, sentando bases para la reflexión sobre la importancia de educar las emociones.

Estos fueron la plataforma para la formalización de los modelos que a la fecha se ha impuesto en Occidente.

Así surge, en 1960, Carl Rogers con la psicología humanista; es quizá uno de los más renombrados teóricos con su enfoque centrado en la persona, hace hincapié en la importancia de las emociones y su impacto en el desarrollo individual.

También Occidente ha tenido la tradición de la investigación científica, sobre la educación socioemocional, con autores como Lazarus, Lewis, Haviland, Strongman, Goleman y Csikszentmihalyi, entre otros, quienes han contribuido a la comprensión de las emociones desde una perspectiva científicista, analizando su impacto en la salud mental, el bienestar y el rendimiento.

Incluso llevada a la medición cuantitativa mediante instrumentos para la medición de los fenómenos emocionales, entre los que se pueden distinguir los de carácter neurofisiológico y los de carácter psicopedagógico (Bisquerra, 2020; Meiselman, 2016). Los instrumentos psicopedagógicos o psicosocioeducativos son los que se utilizan habitualmente en psicología y educación, así como en multitud de ciencias sociales (publicidad, deporte, organizaciones, etc.). En este caso estamos hablando de cuestionarios, autoinformes, test, entrevistas, grupos de discusión, observación, etc. (Bisquerra, 2020).

A partir de estos enfoques surge lo que llamamos actualmente educación socioemocional, emergiendo como un campo interdisciplinario que busca integrar el desarrollo emocional y social en el currículo escolar, complementando el aprendizaje cognitivo.

Es a partir del reconocimiento de las emociones como parte fundamental del desarrollo humano que esto se promueve en las instituciones educativas con el objetivo muchas veces preventivo y correctivo, para tratar la violencia, las adicciones, la ansiedad y la depresión, buscando promover un ambiente escolar más seguro y saludable.

Sin embargo, la controversia que encontramos y que abordaremos en el presente artículo no está en la ausencia de propuestas ni en la meta o propósitos que persiguen sino en la metodología pedagógica que las sustenta y en los hábitos, tradiciones y cultura de los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En Latinoamérica estas teorías no resultan funcionales si no consideramos la esencia del ser y la identificación de la conciencia, y los modos de ser el mundo poscapitalista, como lo refiere Mason (2015), permeado por la crisis social que genera, el crimen organizado, los conflictos armados y la erosión de la democracia.

Un contrapeso a estas teorías y formas de interpretar al mundo es la filosofía de la liberación y la pedagogía del oprimido, ambas latinoamericanas y que ven al sujeto en su justa dimensión en proceso de evolución y desarrollo, pero con ataduras involutivas promovidas por el propio sistema y que, si no son advertidas al desarrollar un proceso metodológico para la enseñanza-aprendizaje de la educación socioemocional, este fracasará por muy buenas intenciones que tenga.

Las posturas y los planteamientos de Dussel y Freire —autores de las corrientes filosóficas citadas en el párrafo anterior— constituyen el marco de referencia para la justificación de los lineamientos y postulados que se proponen en este artículo. Dichos planteamientos orientan la construcción de currículos que aborden la educación socioemocional desde criterios que rescaten y visibilicen de manera integral al individuo, otorgándole apertura, narrativa y voz dentro de su propio proceso de aprendizaje.

Metodología

El método empleado en la investigación está estructurado de acuerdo con la metodología de investigación documental, orientada a la construcción teórica conceptual, este método es del tipo cualitativo que se enfoca en recopilar, analizar e interpretar información de fuentes documentales existentes para comprender un tema o fenómeno.

En este sentido, nuestro objetivo se orientó en identificar posturas teóricas que fundamentan la educación socioemocional y justificar la ineficiencia que estas han presentado, posteriormente mediante el método hermenéutico (Gadamer, 1984), que busca la comprensión e interpretación del fenómeno u objeto de estudio a través de la confrontación de posturas, determinamos la postura teórica que mejor se adecua para generar una propuesta de lineamientos, elementos y estrategias, útiles para desarrollar

currículos tendientes a la enseñanza-aprendizaje de la educación socioemocional.

El método de investigación documental pretende, en palabras de Páez (2006), “asegurar a los investigadores [...] condiciones para obtener la información para desarrollar las acciones que permitirán la búsqueda del conocimiento” (p. 255). En este sentido, esta investigación promueve la construcción del conocimiento, con bases firmes y argumentos que sustenten sólidamente la postura vertida en la investigación.

Se empleó la metodología de investigación documental propuesta por Uriarte (2020):

- Arqueo de fuentes: selección abundante del material que podría servir de ayuda para el desarrollo del objeto de investigación a tratar.
- Revisión: descarte del material poco útil, repetitivo o irrelevante.
- Cotejo: comparación y organización del material disponible para la obtención de citas y referencias que sustenten las teorías del investigador.
- Interpretación: análisis del material cotejado mediante proceso hermenéutico y la elaboración de una propuesta de lectura crítica, opinión, interpretación o deducción del investigador.
- Conclusiones: cierre total respecto al tema que contiene los puntos anteriores para soportar la teoría o darle solución a la duda del investigador.

Esta técnica de investigación permite establecer el alcance y las bases teóricas de un tema, recopilando información de fuentes primarias y secundarias, y organizándola para su posterior análisis.

Así, de primer orden presentamos posturas teórico-metodológicas empleadas para explicar y fundamentar la educación socioemocional en los currículos; cotejando e interpretándolas para llegar mediante pensamiento crítico a la evaluación sistemática de estos y posteriormente justificar la filosofía de la liberación y la educación como práctica de la libertad, como las que mejor explican, sustentan y fundamentan los lineamientos que sustenten un currículo auténtico e integral en la formación del individuo, especialmente para contextos latinoamericanos.

Ética pedagógica

En esta teoría, denominada por su creador, el filósofo Enrique Dussel, como ética pedagógica, propone a la pedagogía como medio para liberar al individuo, más que por sólo el acceso al conocimiento, por su criticidad y reflexión analítica del mismo sobre sí, más que exigir y esperar del otro, es compartir al otro tu esencia, experiencia y tus saberes efectivamente, viviendo en y para la transformación del individuo y la sociedad que lo conforma.

En palabras del propio Dussel:

[...] la pedagógica abarca todos los servicios (en su sentido socio-político y económico) institucionales, que son de tres tipos: educación, salud y bienestar. En tanto servicio, es un dar que se constituye como fin en sí mismo, fundado en la pura gratuidad de quien no espera nada a cambio, más allá de contribuir o servir a los procesos que propician cualquier forma de emancipación. Por eso la pedagógica es siempre “lo que se recibe de otro”. (2009, p. 105)

Para Belloccio (2012), la interpretación conceptual de ética pedagógica no es una cuestión meramente escolar ni exclusivamente individual. Y más que una filosofía de la educación, la pedagógica puede definirse como la parte de la ética que estudia la dimensión educativa de toda forma de servicio, de entrega y humanitario, como el padre al hijo, el instructor al aprendiz, el médico al paciente, entre otros.

Sin embargo, en Occidente, y particularmente en los países latinoamericanos, la pedagogía como usualmente se conoce y se practica es una relación de dominio lineal donde se da la relación desigual y opresión de uno sobre el otro.

Este dominio no sólo es por el conocimiento apropiado del uno más que el otro, es ejercicio de poder y distancia que raya en una invisibilidad del otro, y sus elementos y particulares socioemocionales y socioeducativas; donde el uno como peón del sistema reproduce las relaciones de dominio simbólicas, vividas y promovidas por el capitalismo.

Así, para Bellocchio (2012), una transformación pedagógica profunda, como la propuesta por Dussel, contribuiría a eliminar la reproducción del llamado círculo vicioso que proyecta indefinidamente las relaciones de dominación, en la escuela y desde la escuela, cosificando al individuo; para ello deberíamos transformarla en pedagógica esencialmente ética, y con ello sería posible:

- (a) Una erótica diferente de la hegemónica, la cual hasta ahora es predominantemente centralista y machista.
- (b) Una política contraria a la hegemónica, del modelo dominador-dominado, predominantemente injusta y no democrática.
- (c) Una económica, basada en una distribución inequitativa de la riqueza. Dada la profundidad del cambio que la pedagógica es capaz de propiciar, esta tesis la investiga en el campo de la educación donde todavía prevalece una pedagogía de dominación.

El método analéctico, asociado con la filosofía de Dussel, busca revelar la verdad desde la alteridad (la perspectiva del “otro” o de lo excluido) enfocándose en su liberación, se opone a la tradición filosófica donde la verdad se explica sin darle voz ni voto al oprimido o excluido de la sociedad, sino desde la perspectiva del dominador.

Básicamente se busca una ética liberadora que incluya las voces de los oprimidos y marginados.

A la analéctica se opone la dialéctica que, si bien esta última visibiliza al otro, lo sistematiza y lo entiende como parte del sí, de la totalidad, como una pieza de una máquina, donde todas las piezas soportan el trabajo, pero que su realidad no depende de la pieza, sino de la totalidad, explicada y determinada por la visión del armador de la máquina, dueño de piezas y procesos.

El método analéctico, que sustenta la ética pedagógica Dussel, promueve un proceso transformador y liberador; el método dialéctico, en su visión más tradicional, busca llegar a la verdad en las ciencias sociales a través de la confrontación de ideas opuestas (tesis y antítesis) para llegar a una síntesis, que, en occidente, dicha síntesis por tradición ha sido vista en la generalidad de los casos como oportunista y de visión totalitaria, adaptada a los

términos del dominador intelectual en turno, haciendo invisible la postura, presencia y voz del oprimido.

Síntesis del pensamiento de Dussel y su relación con la educación socioemocional

Si bien, como se señala en Ruiz y López (2006), en la tesis sobre la pedagogía del oprimido Dussel no se centra explícitamente en la educación socioemocional, sin embargo, en su ética pedagógica nos muestra en sus ideas y postulados un marco valioso para abordar esta temática desde una perspectiva crítica e integral.

A continuación, se presentan algunos puntos clave sobre la relación entre los postulados de Dussel y la educación socioemocional:

1. Educación como práctica ética
 - Dussel sostiene que la educación debe ser entendida como una práctica ética, donde el respeto y la dignidad del otro son fundamentales. Este enfoque se alinea con la educación socioemocional, que busca fomentar el respeto, la empatía y la comprensión mutua entre los estudiantes.
 - La educación socioemocional puede verse como un medio para desarrollar un sentido de responsabilidad ética hacia uno mismo y hacia los demás, promoviendo relaciones interpersonales sanas y constructivas.
2. La filosofía de la liberación
 - Dussel es conocido en el mundo por su concepto de *filosofía de la liberación*, que aboga por la emancipación de los oprimidos y la creación de un mundo más justo. En este sentido, la educación socioemocional puede ser una herramienta para empoderar a los estudiantes, con sentido comunitario y de conciencia de sus emociones y a actuar de manera solidaria en contextos de injusticia social, por sí, para sí y para la corporalidad que es la común-unidad.
 - La filosofía de la liberación promueve la reflexión crítica sobre la realidad social y emocional de los individuos, lo que permite desa-

rrrollar una conciencia crítica que es esencial para la educación socioemocional.

3. La importancia de la diversidad

- Dussel hace hincapié en la importancia de la diversidad cultural y la pluralidad en la educación. En un contexto educativo, esto implica reconocer y valorar las diferentes experiencias y emociones de los estudiantes, creando un ambiente inclusivo.
- La educación socioemocional se beneficia de este enfoque al promover la aceptación y el respeto por la diversidad, fomentando la empatía y el entendimiento entre los estudiantes de diferentes orígenes y contextos.

4. Construcción de identidades

- Dussel plantea que la educación debe contribuir a la construcción de identidades críticas y conscientes. La educación socioemocional puede desempeñar un papel fundamental en este proceso al ayudar a los estudiantes a comprender y gestionar sus emociones, y a desarrollar una identidad positiva y solidaria.
- Este desarrollo de la identidad es esencial para fomentar el bienestar emocional y social de los estudiantes, permitiéndoles relacionarse de manera constructiva con su entorno.

5. Diálogo y relación interpersonal

- El diálogo es un componente clave en la obra de Dussel. Él propone que la educación debe basarse en el intercambio y la construcción conjunta de conocimientos. Este enfoque se alinea con la educación socioemocional, que promueve la comunicación efectiva y la empatía en las relaciones interpersonales.
- La creación de espacios de diálogo en el aula es esencial para que los estudiantes puedan expresar sus emociones, compartir experiencias y aprender unos de otros.

6. Educación crítica

- Dussel aboga por una educación crítica que no sólo se limite a la transmisión de conocimientos, sino que también impulse a los estudiantes a cuestionar su realidad y a participar activamente en su transformación.

- La educación socioemocional puede contribuir a esta educación crítica al ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades emocionales que les permitan abordar situaciones de injusticia, discriminación y violencia, empoderándolos para actuar en su entorno.

La obra de Enrique Dussel proporciona un marco filosófico y ético que puede enriquecer la comprensión y la implementación de la educación socioemocional en las escuelas. Su énfasis en la ética, el diálogo, la diversidad y la liberación social resuena profundamente con los objetivos de la educación socioemocional, que busca formar individuos empáticos, críticos y comprometidos con su entorno.

Educación como práctica de la libertad

Además de Dussel, Paulo Freire, pedagogo, educador y filósofo brasileño, propone ideas y filosofías de la educación agudas e influyentes en América Latina, y en el mundo es conocido por su enfoque crítico y liberador hacia la educación. Su obra ha tenido un impacto significativo en la forma en que se entiende la educación en contextos de opresión y desigualdad. Aunque Freire (2008) no utilizó en su obra *La educación como práctica de la libertad*, el término *educación socioemocional* de manera explícita, sus ideas y principios son fundamentales para comprender la importancia de la dimensión emocional y social en el proceso educativo.

A continuación, presentamos postulados de Freire y la relación de estos con los términos de educación socioemocional:

1. Educación como práctica de la libertad
 - Freire postula que la educación debe ser un acto de liberación y no de opresión. Para él, la educación debe empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus propias vidas y en la sociedad.
 - La educación socioemocional se alinea con este principio al fomentar la autoconciencia, la autorregulación y la empatía, lo que permite a los estudiantes comprender y transformar su realidad.

2. Conciencia crítica y reflexión

- Freire hacía hincapié en la importancia de la conciencia crítica, que implica que los estudiantes deben aprender a reflexionar sobre su propia realidad y cuestionar las estructuras de poder y opresión.
- Este proceso de reflexión no sólo abarca el conocimiento académico, sino también las emociones y relaciones interpersonales. La educación socioemocional contribuye a desarrollar habilidades críticas que permiten a los estudiantes analizar sus propias emociones y las dinámicas sociales en las que se encuentran.

3. Diálogo y relación humana

- El diálogo es un componente central de la pedagogía freireana. Freire creía que el aprendizaje debe ser un proceso colaborativo y comunicativo, donde estudiantes y educadores interactúan de manera equitativa.
- La educación socioemocional se beneficia de este enfoque, ya que fomenta la comunicación efectiva, la empatía y el respeto en las interacciones. Promover un diálogo abierto entre estudiantes y educadores ayuda a crear un entorno seguro y acogedor, donde las emociones y preocupaciones de los estudiantes son valoradas.

4. Contextualización y relevancia

- Freire abogó por una educación que sea relevante y contextualizada, basada en las experiencias y realidades de los estudiantes. La educación socioemocional puede y debe ser adaptada a las particularidades culturales y sociales de cada comunidad.
- Esto implica que los programas de educación socioemocional deben ser diseñados considerando el contexto local, necesidades y desafíos de estudiantes, y deben promover la construcción de identidades positivas y saludables.

5. Transformación social

- Freire creía que la educación tiene el potencial de transformar no sólo a los individuos, sino también a la sociedad en su conjunto. Al fomentar la educación socioemocional, se promueve el desarrollo de ciudadanos más conscientes, empáticos y comprometidos con el bienestar de su comunidad.
- La educación socioemocional puede ser una herramienta poderosa para enfrentar problemas sociales como la violencia, la discrimina-

ción y la desigualdad, alineándose con la visión de Freire de una educación que transforme la realidad.

La obra de Freire proporciona un marco valioso para comprender la educación socioemocional como un componente esencial de la educación integral. Su enfoque en el diálogo, reflexión crítica y transformación social resuena profundamente con los objetivos de la educación socioemocional, en cualquier modelo y en cualquier espacio sociotemporal del ser humano que busca no sólo el desarrollo individual, sino también la construcción de comunidades más justas y solidarias. Integrar los principios freireanos en la educación socioemocional puede enriquecer el proceso educativo, empoderando a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus propias vidas y en la sociedad, siendo para esto liberados y a su vez agentes liberadores.

Los principios de Freire pueden ser aplicados en la implementación de programas de educación socioemocional en las escuelas. Algunos enfoques incluyen:

- Desarrollo de proyectos comunitarios que permitan a los estudiantes aplicar sus habilidades socioemocionales en contextos reales, contribuyendo a la comunidad.
- Actividades de reflexión y diálogo que faciliten la expresión de emociones y experiencias, fomentando la empatía y el entendimiento mutuo.
- Creación de un ambiente de aprendizaje inclusivo, donde se valore la diversidad y se respeten las emociones y perspectivas de todos los estudiantes.

Propuesta de estrategias didácticas en torno a los postulados de Freire y Dussel

En tradición de la pedagogía que se promueve en Occidente y en especial en Latinoamérica se generan esquemas verticales donde los sujetos (alumnos, docentes y directivos) desarrollan planes didácticos y metodologías sin

criterio propio, sino puramente reproductivo de lineamientos y programas rígidos y en la mayoría de los casos sin significado, más allá de lo instruccional y determinista de los contenidos.

En cuanto a educación socioemocional, si bien se incluye dentro de planes y programas, no promueve una metodología inclusiva ni liberadora ni crítica y poco o nada dialógica, en el mejor de los casos teórica-conceptual y con proyectos didácticos rígidos, con dirección vertical, sin repercusión ni sentido para los alumnos y la comunidad, centro de su vida y aprendizaje.

A continuación, presentamos sugerencias metodológicas concretas con elementos funcionales para la enseñanza-vivencia-aprendizaje de la educación socioemocional en términos de los postulados de Dussel y Freire, promoviendo entre otros principios la criticidad, empatía, liberación y compromiso con sus pares y la comunidad donde se desarrollen:

Las narrativas pedagógicas difícilmente incluyen el sentir, el hacer o el pensar del educando, son generadas sobre la experiencia de docentes y directivos que a través de sus academias o consejos determinan el éxito o fracaso de un programa educativo.

La evaluación y coevaluación de los alumnos o de otros miembros no docentes de la comunidad escolar son vistos y archivados, volviéndolos así, en términos de Dussel, invisibles en el cierre y evaluación de un ciclo escolar determinado.

Lo anterior tiene el efecto de despersonalizar y hacer de los discentes cosificación a expensas de quien ostenta el poder y que directa e indirectamente se ve favorecido con estudiantes acríticos y sin conocimiento pleno y comprensivo de su realidad.

Es por ello que proponemos la educación para la libertad y la ética pedagógica como opciones claras y legítimas para la práctica de la educación socioemocional como verdadera alternativa, fiable para la construcción de currículos y proyectos pedagógicos estructurales y de carácter nacional, si queremos un cambio auténtico en nuestra sociedad.

<i>Postulados de Dussel y Freire Principio Clave</i>	<i>Postulados de Freire Principio Clave</i>	<i>Estrategias didácticas concretas que promueven la educación socioemocional</i>
1. Educación como práctica ética. La educación debe formar en respeto, dignidad y responsabilidad ética hacia uno mismo y los demás. 2. Filosofía de la liberación. La educación debe empoderar, liberar y generar conciencia social y emocional crítica. 3. Importancia de la diversidad. Reconocimiento de la pluralidad cultural, emocional y humana como riqueza para la convivencia. 4. Construcción de identidades. La educación debe ayudar a los estudiantes a comprender y fortalecer su identidad desde lo emocional, social y cultura 5. Diálogo y relación interpersonal. El diálogo, base para el aprendizaje y convivencia ética; favorece las expresiones emocionales. 6. Educación crítica. La educación promoverá la reflexión crítica de la realidad y la transformación del entorno a través de compromiso afectivo y ético.	1. Educación como práctica de la libertad. Educación como liberación, no como domesticación 2. Transformación social. Educación como motor de cambio personal y colectivo 3. La diversidad, componente esencial. No es un problema que resolver, sino riqueza cultural y construcción conjunta de conocimiento. 4. Contextualización y relevancia. Educación conectada a la realidad del estudiante 5. Diálogo y relación humana. Relación horizontal entre docentes y estudiantes a través del diálogo. 6. Conciencia crítica y reflexión. Desarrollo de pensamiento crítico sobre la realidad social y emocional	• Círculos de diálogo ético horizontal, sobre temas como el acoso escolar, respeto, inclusión, dirigidos por los propios alumnos donde el docente sea un aprendiz más del proceso vivencial. • Elaboración colectiva de un código ético del aula, si los alumnos los hacemos partícipes se apropiarán de las normas y sus consecuencias. • Proyectos escolares enfocados en problemáticas sociales reales desde la lectura de la realidad de la comunidad, donde se invita a todos los miembros de la comunidad escolar a aportar durante el desarrollo del proyecto. • Semana de la diversidad emocional y cultural en la escuela y comunidad con actividades de sensibilización. • Lectura de cuentos interculturales y juegos de roles, trabajando empatía y comprensión de realidades culturales, experienciales y socioemocionales. • Nadie atrás ni nadie fuera, todos somos partícipes en el avance de tareas y contenidos escolares con sentido de justicia y respeto a las diferencias. • Promover bitácora emocional o diario del "yo". Talleres de autoconocimiento, autoestima y reconocimiento de fortalezas personales y raíces culturales, que promuevan entre otras temáticas la descolonización intelectual, emocional y cultural Asambleas de aula para compartir emociones y resolver conflictos. Enseñanza de técnicas de comunicación empática y escucha activa de ida y vuelta Análisis emocional de problemáticas sociales reales, a partir de lecturas de realidad donde se exprese y se plantee la realidad vivida por los colectivos sin filtros. Proyectos de acción comunitaria guiados por la empatía y la solidaridad (ej. campañas de paz, antidiscriminación, derechos humanos, etc.).

Fuente: Elaboración propia a partir de los postulados de Enrique Dussel y Paulo Freire.

Discusión e ideas concluyentes

En resumen, si bien la educación emocional se apoya en un amplio marco de teorías que, en su conjunto, constituyen la base sobre la cual se deberían diseñar, implementar y evaluar los diversos programas de intervención de esta rama educativa tanto formal como informal.

La propuesta de Dussel nos propone integrar la educación socioemocional con una ética de la responsabilidad, de respeto por la otredad, la crítica y la solidaridad. Llevar estas ideas al aula implica crear experiencias donde el estudiante no solo se entienda a sí mismo, sino también se comprometa emocionalmente con la dignidad del otro y con la transformación social.

A medida que la conciencia sobre la importancia de la educación socioemocional ha crecido, cada vez más países están incorporando estos principios en sus currículos escolares, sin embargo, en la mayoría de los países el problema es el ejercicio de la praxis, la meritocracia que mayormente privilegia la exclusión del menos competente o el menos “capaz” como si fuese un objeto defectuoso y por tanto sin utilidad, afectando en principio su identidad, principio fundamental en Dussel y Freire, esto, aunado a que el conocimiento muchas veces está descontextualizado sin significado para el discente, con formas de calificar excluyentes privilegiando las inteligencias lógicas muy por encima de las inteligencias emocionales; pasadas a segundo término, y en ocasiones poco referidas o atendidas hacen que la escuela formal sea muchas veces parte del problema más que la solución a la formación del ser integro capaz de enfrentar los retos del mundo moderno.

Requerimos además de currículos adaptadas con teorías sustentadas en la filosofía de la liberación, haciendo al sujeto consciente para que se apropie de su realidad con responsabilidad comunitaria, asimismo, verdadera acción y compromiso de los docentes, directivos y dirigentes de la educación en la actualidad en todos los niveles y subniveles, puesto que el problema del ser y su identidad no queda sólo en los niveles básicos de enseñanza, sino que los medios y superiores también sufren tanto o más de la repercusiones psicosociales y socioemocionales previstas en la actualidad y referi-

das en el presente capítulo y que no serán resueltas sin la acción del pensamiento crítico.

Las directrices y líneas de acción aquí propuestas no son por tanto propias de la educación formal, son útiles incluso en la informal, como método para resolver problemáticas socioemocionales en cualquier ámbito donde privilegiar la identidad, el pensamiento crítico y la ética del respeto por la libertad del otro y el sentir es el motor para la solución de buena parte de los problemas en nuestra sociedad.

Debemos empoderar al discente en el buen sentido de la comprensión del término dándole posibilidad de acción-decisión en el proceso de aprendizaje-enseñanza, dando apretura para que desarrolle sus canales de aprendizaje o inteligencias múltiples, pues con la educación actual que privilegia la enseñanza a partir del IQ, donde el pensamiento lógico decide y determina la competencia educativa como condición mínima y necesaria para ser llamado inteligente; lo cual es inexacto, pues se puede desarrollar la inteligencia desde ámbitos y capacidades tales como el arte, la lingüística, la intra e interpersonalidad, entre otras, no necesariamente sobre pensamiento matemático privilegiado por Occidente a lo largo de las civilizaciones desde las grecolatinas hasta la revolución industrial que permitieron fundamentar los currículos con carga cientificista matemática.

Dussel considera por tanto la identidad como fundamental para desarrollar en el sujeto, y si además le consideramos sus cualidades y capacidades intelectuales, permitiremos que un niño con habilidades artísticas para dibujo, música o danza le contratemos un maestro de matemáticas para que este sea inteligente y deje de soñar con su pasatiempo sin importancia, para muchos padres o tutores, siendo constantes con el pensamiento occidental del privilegio de la inteligencia matemática encima de todas, y frustrando su desarrollo sociocognitivo y socioemocional.

Si bien la educación debe ser integral debemos dar importancia a la naturaleza, capacidad e identidad del individuo y permitirle el desarrollo, evitando frustrar su trayecto formativo en las líneas o canales donde este mayormente habilitado.

Los sujetos en esencia son gregarios, y desde edad temprana les apasiona sentirse útiles y ávidos de generar soluciones para la comunidad donde viven; de esta manera si se les permite con libertad el diálogo (fundamental

en Dussel y Freire) este desde su bagaje personal de capacidades, experiencias y conocimientos desarrollará con cierta satisfacción y autogestión su participación en proyectos en tanto procesos de desarrollo de aprendizaje.

Asimismo, para que se dé el desarrollo socioemocional se requieren proyectos sociocríticos donde se ponga al centro no al individuo aislado, sino a la comunidad y que estos permitan la expresión libre y comprometida de los alumnos, docentes y personal en general que este verdaderamente comprometido con el ser y el saber ser, pero no individual sino como cuerpo y común unidad, como el filósofo Séneca, en su momento se la escribió a su querido discípulo Lucilio: *Homines dum docent discunt* (“los hombres aprenden mientras enseñan”), así también debemos de formar comunidades de aprendizaje donde todos aprendemos para un bien común, y no sólo libertario, sino mas bien emancipador, donde apoyemos al más atrasado, para que nadie se quede afuera ni atrás considerando las máximas de Freire, que los discentes deben ser participantes activos en su aprendizaje, buscando que sea a través de experiencias significativas y con pensamiento crítico.

Cabe aclarar que el enseñante que también es aprendiz no puede enseñar si no sabe o no ha vivido el cómo enseñar conviviendo, por ello es importante trabajar en la formación de docentes para que estos sean a su vez parte de una comunidad con sentido humano y que forme una verdadera comunidad de aprendizaje-enseñanza. Abordar proyectos socioeducativos y tendientes a mejorar socioemocionalmente a los educandos requerirá un enfoque integral que incluya el apoyo a la salud mental, el fortalecimiento de las redes de apoyo en las escuelas y la promoción de la resiliencia en la población. Además, es esencial trabajar para reducir las desigualdades sociales y mejorar el acceso a recursos y servicios de salud mental para todos. Un currículo de educación socioemocional debe ser integral, flexible y adaptativo para abordar las necesidades y realidades de los estudiantes; se busca con ello fomentar un desarrollo emocional y social saludable, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la vida y contribuir de manera positiva a su comunidad.

Referencias

- Abbagnano, N., y Visalberghi, A. (1980). *Historia de la pedagogía*. FCE.
- Alighiero, M. (2006). *Historia de la educación. 1 De la antigüedad al 1500*. Siglo XXI Editores.
- Álvarez Bolaños, E. (2020). Educación socioemocional. *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 11(20). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58866378702>
- Belloccio, M. (2012). *La pedagógica como praxis de liberación*. Facultad de Filosofía y Letras.
- Bisquerra, R. (2008). *Educación para la ciudadanía y convivencia*. Wolters Kluwer.
- Bowen, J. (1986). *Historia de la educación occidental*. Herder.
- Darder, A. (2025). *Freire y educación*. Morata.
- Dussel, E. (2000). *Ética de la liberación, en la edad de la globalización y la exclusión* (3ª ed.). Trotta.
- Dussel, E. (2009) *La pedagógica latinoamericana*. Instituto de Estudios Bolivianos/UMSA Asdi/TB-BRC Team Bolivia Bilateral Research Cooperation.
- Dussel, E. (2009). *Política de la liberación* (Tomo II. Arquitectónica). Trotta.
- Dussel, E., Mendieta E., y Bohorquez, C. (Eds.) (2009a). *El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino" (1300-2000)*. Siglo XXI Editores.
- Dussel, E. (2020). *Lecciones sobre Filosofía de la Liberación*. Los Cuarenta. <https://enriquedussel.com/wp-content/uploads/2023/05/LECCIONES-DE-FILOSOFIA-DE-LA-LIBERACION.pdf>
- Casado, C., y Colomo, R. (2006). Un breve recorrido por la concepción de las emociones por la Filosofía Occidental. *A parte Rei Revista de Filosofía*, (47), 1-10. <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/casado47.pdf>
- Epicteto (2003). *Manual de Epicteto*. (Trad. Margarita Mosquera). Nueva Era. [Rhttps://bloqs.xtec.cat/enraonar/files/2011/08/EPICTET-Manual.pdf](https://bloqs.xtec.cat/enraonar/files/2011/08/EPICTET-Manual.pdf)
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (2008). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI Editores.
- García, C. B. (2018). Las habilidades socioemocionales, no cognitivas o "blandas": aproximaciones a su evaluación. *Revista Digital Universitaria*, 19(6), 1-17. <http://www.revista.unam.mx/2018v19n6/habilidades-socioemocionales-no-cognitivas-o-blandas-aproximaciones-a-su-evaluacion/>
- Gardner, H. (1995). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Paidós
- Mialaret, G., y Vial, J. (2010). *Historia mundial de la educación*. Universidad de Palermo.
- Giddens, A. (2007). *Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas*. Taurus.
- Goleman, D. (1995). *Inteligencia emocional* (Trad. Elsa Mateo). Javier Vergara Editor.
- Goleman, D., y Davidson, R. J. (2017). *Los beneficios de la meditación. La ciencia demuestra cómo la meditación cambia la mente, el cerebro y el cuerpo* (Trad. David González Raga). Kairós.

- Goleman, D. (2024). *La inteligencia emocional* (3ª ed.). Harvard Bussines Learn. <https://riieb.ibero.mx/index.php/riieb/article/download/4/4>
- Machado, Y. (2022) Origen y evolución de la educación emocional. *Alternancia - Revista de Educación e Investigación*, 4(6), 35-47. <https://doi.org/10.33996/alternancia.v4i6.819>
- Mason, P. (2015). *Postcapitalismo. Hacia un nuevo futuro*. Paidós.
- Páez, I. (2006). Estrategias de aprendizaje-investigación documental. *Laurus, Revista de Educación*, (12), 254-266
- Romero, C. (2007). ¿Educar las emociones?: Paradigmas científicos y propuestas pedagógicas. *Cuestiones Pedagógicas*, (18), 105-119. https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/14030/file_1.pdf?sequence=1
- López, R. (2006). *La tesis de Dussel sobre la pedagogía del oprimido de Paulo Freire*. [Tesis para Magister, Universidad de Chile.] https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/108923/lopez_a.pdf?sequence=3&isAllowed=y#:~:text=La%20tesis%20de%20Dussel%20que,necesaria%20de%20conceptualizaciones%20pedagógicas%20radicales
- Uriarte, M. (2020). *Características de la investigación documental*. Etecé. <https://www.caracteristicas.co/investigacion-documental/>