Máster Título Propio

Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos

tech universidad tecnológica

tech universidad tecnológica

Máster Título Propio

Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos

Modalidad: **Online**
Duración: **12 meses**
Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**
Horas lectivas: **1.500 h.**
Acceso web: **www.techtitute.com/educacion/master/master-ensenanza-filosofia-valores-eticos**

Índice

01 Presentación — pág. 4

02 Objetivos — pág. 8

03 Competencias — pág. 12

04 Dirección del curso — pág. 16

05 Estructura y contenido — pág. 20

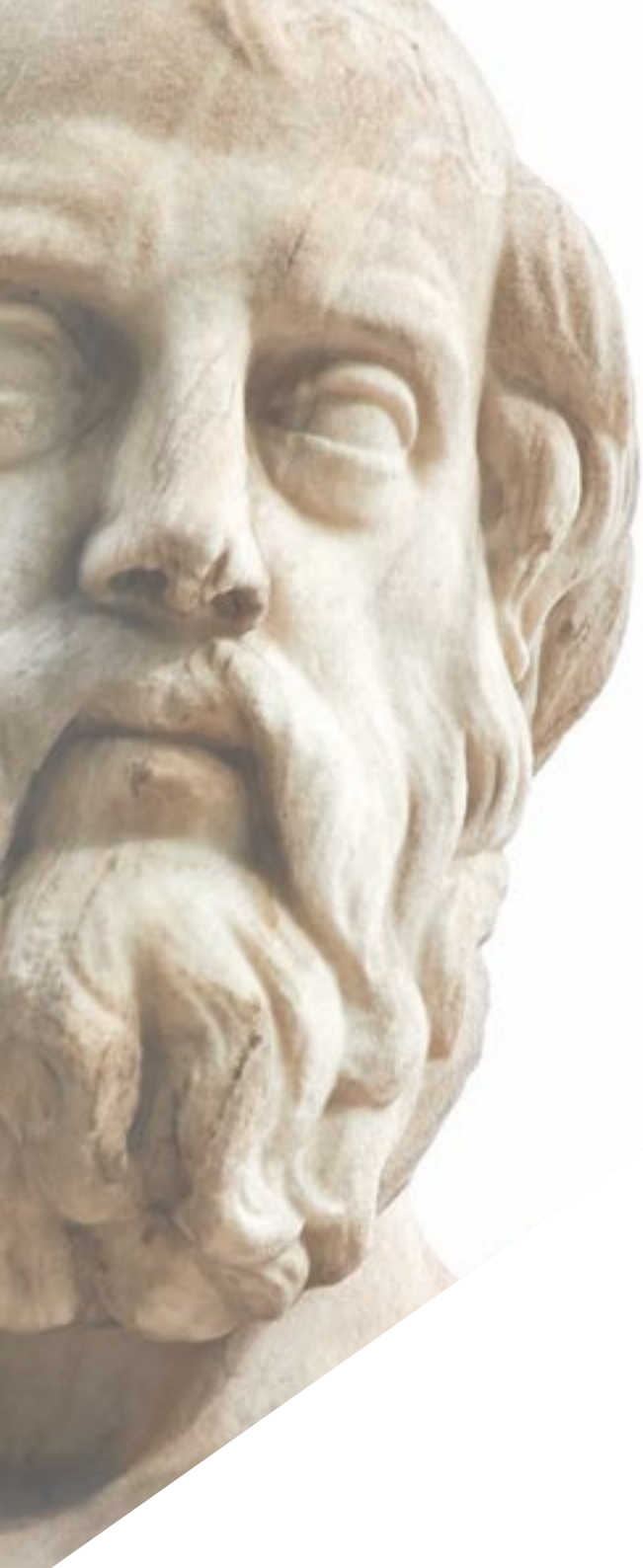
06 Metodología — pág. 40

07 Titulación — pág. 48

02

Objetivos

El objetivo de todos nuestros programas de docencia es contribuir al incremento de la calidad en todas las áreas educativas. Con nuestro Máster Título Propio en Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos este afán, alcanza la excelencia con un programa creado para hacer de esta materia una de las más completas e interesantes del programa educativo de cualquier docente. Una oportunidad exclusiva de capacitarse con la universidad online más prestigiosa del mundo.



Este programa se ha creado para que consigas actualizar tus conocimientos en las últimas tecnologías educativas en el ámbito de la Filosofía, con el empleo de la última tecnología educativa, con la calidad y la seguridad del mejor sistema educativo"

Objetivos generales

- Poseer competencias avanzadas para la iniciación y profundización en la investigación en las distintas ramas de la Filosofía, según la elección de especialidad por parte del alumno
- Desarrollar una elevada capacidad reflexiva y crítica en las cuestiones y temas filosóficos, tanto desde el punto de vista histórico como sistemático, a fin de dotar al estudiante de una comprensión clara de los temas aún vigentes en el pensamiento actual que le sirva también para su propia investigación
- Dominar las bases metodológicas y los conocimientos que permitan la integración de los múltiples saberes filosóficos en un proyecto de trabajo personal
- Tener un fluido manejo de la interdisciplinariedad, como elemento básico de la reflexión filosófica en su imprescindible apertura a otros ámbitos de la cultura y del saber, y en el desarrollo de una comprensión reflexiva de los fundamentos conceptuales de estos otros ámbitos

Objetivos específicos

Módulo 1. La naturaleza de la actividad filosófica
- Adquirir los conocimientos profundos sobre la filosofía más teórica
- Aprender sobre los orígenes de la filosofía

Módulo 2. Explorando la racionalidad
- Conocer las primeras preguntas formuladas por la filosofía
- Conocer las respuestas más brillantes a las preguntas de la filosofía
- Aprender los sistemas filosóficos de Platón y Aristóteles
- Buscar respuestas filosóficas a las grandes preguntas del ser humano

Módulo 3. Pensar e intervenir en la esfera de lo público
- Definir los problemas de la sociedad y su comportamiento en comunidad
- Analizar los actos y comportamientos individuales que repercuten en la sociedad

Módulo 4. Argumentación y derechos humanos
- Reconocer los derechos de los humanos en la sociedad
- Reflejar los problemas donde se incumplen los derechos individuales de las personas

Módulo 5. La comunidad política: ciudadanía, lazo social y otredad
- Identificar el papel de la política en la filosofía
- Analizar el ser individual y la otredad

Módulo 6. La enseñanza del civismo en la escuela
- Identificar las bases del civismo y reflejarlas en la escuela
- Potenciar la enseñanza filosófica en la escuela

Módulo 7. El género en cuestión. Feminismo(s); debates, combates y derivas
- Identificar el papel del feminismo en la actualidad
- Mirar los puntos fuertes y los argumentos del debate
- Desarrollar técnicas de debate

Módulo 8. Ciencia, tecnología y sociedad
- Mirar el cambio de la sociedad a raíz del uso de las redes sociales
- Desarrollar técnicas para abordar la filosofía desde la tecnología

Módulo 9. ¿Cómo y por qué enseñar filosofía?
- Desarrollar preguntas fundamentales para el estudio de la filosofía
- Realizar preguntas existenciales respecto a la vida
- Buscar respuestas a preguntas fundamentales desde la filosofía

Módulo 10. Discusiones vitales y temas vinculantes
- Identificar los temas vitales y fundamentales de la vida
- Desarrollar preguntas que profundizan y tienen relevancia a nivel mundial

Aprovecha la oportunidad y da el paso para ponerte al día en las últimas novedades en la Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos”

03

Competencias

Este Máster Título Propio es una herramienta de capacitación eficaz y segura, con la que avanzará en su aprendizaje de manera paulatina y sencilla. Pensado para ser compatible al 100% con su vida personal, esta capacitación le permitirá alcanzar las competencias de profesional de primer nivel.

Un repaso completo de los temas filosóficos fundamentales, desde lo más puramente teórico y metafísico hasta lo más práctico y activo del ser humano, con una aplicación totalmente práctica"

Competencias generales

- Poseer conocimientos avanzados en Filosofía teórica y práctica, que aporten una base y oportunidad de ser originales en el desarrollo de ideas y argumentos filosóficos, a menudo en un contexto de investigación
- Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la comprensión de la compleja realidad actual de nuestra existencia y ser capaces de enfrentarse comprensiva y personalmente a los problemas filosóficos nuevos y poco conocidos en nuestro mundo multicultural y multidisciplinar
- Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios filosóficos fundados a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
- Saber comunicar sus reflexiones y conclusiones en un discurso razonado, coherente y bien estructurado tanto a públicos especializados como otros no tan iniciados, de manera clara y precisa
- Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando e investigando en cuestiones filosóficas de una manera autónoma y personal

Competencias específicas

- Conocer de manera detallada y profunda aspectos concretos de la historia de la Filosofía y de la reflexión filosófica contemporánea
- Aplicar el estudio detallado de las obras y temas de autores relevantes a la investigación filosófica, interactuando con profesores que están desarrollando tareas de investigación propias
- Usar fuentes bibliográficas, primarias y secundarias, en el área del pensamiento filosófico; saber utilizar las bases de datos (en ambos casos tanto en papel como electrónicas) y aplicar estos conocimientos
- Proyectar, elaborar y exponer claramente, por escrito y de forma oral, un trabajo de investigación original sobre un tema específico de Filosofía, ajustándose a las pautas exigidas a los trabajos científicos
- Aplicar con la soltura necesaria, tanto los conocimientos adquiridos como la propia metodología de la reflexión filosófica, a problemas y ámbitos nuevos dentro y fuera del terreno de la Filosofía
- Comprender la importancia y complejidad de los criterios sobre el buen obrar, de los valores y su jerarquía en el actuar humano, de los asuntos éticos y políticos, de los derechos humanos, del papel de las religiones en la historia, de las cuestiones ontológicas, estéticas y antropológicas en la comprensión del hombre, a fin de que el alumno sepa pensar y orientarse filosóficamente en la acción, tanto individual como comunitaria
- Componer un discurso coherente y crítico a partir del análisis objetivo de las diversas propuestas y situaciones procedentes del entorno social, económico y científico, distinguiendo posibles falacias, ambigüedades e incorrecciones en el ámbito del lenguaje, la ciencia y la comunicación interpersonal
- Analizar situaciones implicadas en juicios estéticos, morales y políticos; contrastar y sopesar argumentos. Identificar posibles controversias y encuentros que marcan la actualidad de la Filosofía

Enseña a tus alumnos cómo analizar y comprender la realidad de nuestra realidad con las competencias de un docente de primer nivel que podrás adquirir durante este Máster Título Propio"

04

Dirección del curso

El programa en Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos ha sido diseñado y desarrollado por un grupo de expertos en esta área, con larga trayectoria docente e investigadora. A través de su tutelaje, este programa se convertirá en una gran experiencia de aprendizaje, con total garantía de calidad.

Aprende de la mano de los mejores de este campo a través de la mirada real de la profesión, disfrutando de una experiencia de aprendizaje de alto nivel"

Dirección

Dr. Agüero, Gustavo A.

- Director del Grupo de Investigación GRASP 08 sobre Filosofía del Lenguaje, de la Mente y de la educación. Secretaría de Ciencia y Tecnología (UNC)
- Doctor en Filosofía (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
- Docente Titular de la Cátedra Introducción al Pensamiento Filosófico (Facultad de Lenguas-UNC)
- Director del Grupo de Investigación sobre Filosofía del Derecho (Universidad Nacional de San Luis)

Profesores

Dña. Testa, Ana I.

- Licenciada en Filosofía (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
- Especialista en el Área Ciencia, Tecnología y Sociedad
- Docente de las Cátedras Filosofía de la Educación y Enseñanza de la Filosofía (Facultad de Filosofía y Humanidades-UNC)
- Miembro del Grupo de Investigación GRASP 08 sobre Filosofía del Lenguaje, de la Mente y de la Educación (dirigido por el Dr. Gustavo A. Agüero) Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC

D. Amaya, Luis M.

- Licenciado en Filosofía (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
- Docente de la Cátedra de Filosofía en Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior
- Director Ejecutivo del Grupo de Investigaciones Sociales y Culturales (Córdoba, Argentina)

05

Estructura y contenido

El temario del programa está creado para, de manera gradual, ir recorriendo todos los temas imprescindibles en el aprendizaje de esta materia; desde los conocimientos de la Filosofía teórica hasta la parte más práctica de su enseñanza. Para terminar, el alumno de este Máster Título Propio aprenderá los diferentes modelos de pensamiento y su aplicación en la vida real. Un planteamiento completo y totalmente enfocado a su aplicación en la práctica.

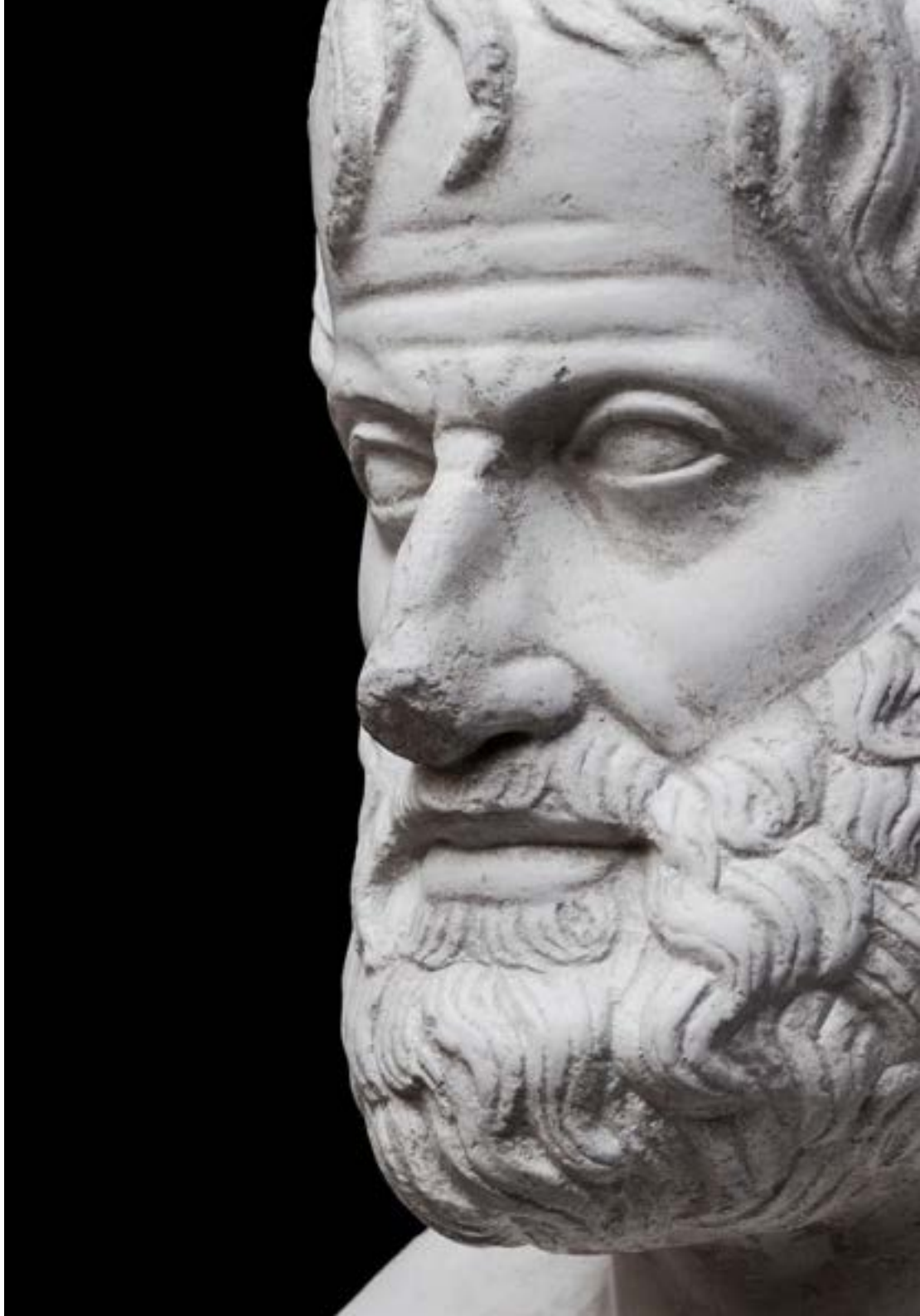
Un programa de estudios apasionante que te aportará un elevado de grado de desarrollo personal y curricular”

Módulo 1. La naturaleza de la actividad filosófica

1.1. Filosofía como actividad
- 1.1.1. La reflexión y lo inevitable
- 1.1.2. Filosofía y comunidad
- 1.1.3. Las eternas discusiones
- 1.1.4. Los temas de hoy
- 1.1.5. Interés y reflexión
- 1.1.6. ¿Para qué sirve la filosofía?
- 1.1.7. ¿Hace falta preparación para la actividad filosófica?
- 1.1.8. La filosofía y la vida
- 1.1.9. La filosofía y la muerte

1.2. La necesidad de la filosofia
- 1.2.1. La actitud socrática
- 1.2.2. Las formas de la creación
- 1.2.3. Teoría y práctica de una vida reflexiva
- 1.2.4. La vida del caminante
- 1.2.5. Los límites del pensamiento
- 1.2.6. La reflexión y la búsqueda
- 1.2.7. Los medios y los fines
- 1.2.8. La virtud y la verdad
- 1.2.9. Expresión y mediocridad
- 1.2.10. Arte y ciencia sin Filosofía

1.3. Ser persona
- 1.3.1. Entrar en el lenguaje
- 1.3.2. El individuo y la comunidad
- 1.3.3. Persona y cuerpo
- 1.3.4. La mente y el mundo
- 1.3.5. Significado
- 1.3.6. Comunidad lingüística
- 1.3.7. Concepto
- 1.3.8. Comprensión y conocimiento
- 1.3.9. La cultura: el mundo del sentido
- 1.3.10. Diversidad cultural y comprensión



1.4. La acción humana
- 1.4.1. Animales racionales y no racionales
- 1.4.2. Responsabilidad e irresponsabilidad
- 1.4.3. Libre albedrío
- 1.4.4. El conocimiento y las razones
- 1.4.5. Teoría y verdad
- 1.4.6. Comunidad y conversación
- 1.4.7. Pluralismo y relativismo
- 1.4.8. Valores éticos
- 1.4.9. Acción y responsabilidad
- 1.4.10. Pensamiento, individuo y comunidad

1.5. Lenguaje y realidad
- 1.5.1. Individuo y comunidad
- 1.5.2. Individuo y persona: lo natural
- 1.5.3. Comunidad y persona: lo social
- 1.5.4. El huevo, la gallina y la norma
- 1.5.5. El contenido del pensamiento
- 1.5.6. Aprender a juzgar
- 1.5.7. Comprensión y educación
- 1.5.8. La realidad y lo que juzgamos
- 1.5.9. Lo que podemos comprender
- 1.5.10. Juventud y vejez

1.6. Pensamiento y realidad
- 1.6.1. Creencia y deseo
- 1.6.2. Lo que hacemos y lo que sucede
- 1.6.3. Educar y educarse
- 1.6.4. Pensar y transformar la realidad
- 1.6.5. El agobio de la realidad
- 1.6.6. Filosofía como escepticismo
- 1.6.7. Ciencia y escepticismo
- 1.6.8. Conocimiento sin dogmas
- 1.6.9. Pensamiento y construcción
- 1.6.10. Vivir con y sin creencias

1.7. Filosofía y comunidad
- 1.7.1. Pensar con otros
- 1.7.2. Representaciones sociales
- 1.7.3. Pensar en la práctica
- 1.7.4. Filosofía como pensamiento crítico
- 1.7.5. Hacer comunidad
- 1.7.6. Reconocimiento del otro
- 1.7.7. El derecho a pensar
- 1.7.8. La lógica y la retórica
- 1.7.9. Filosofía y comunicación

1.8. Filosofía y valores
- 1.8.1. Racionalidad y valoración
- 1.8.2. Juicios valorativos en ética y estética
- 1.8.3. Conceptos valorativos
- 1.8.4. Descripción y prescripción
- 1.8.5. La moral y las ciencias
- 1.8.6. El estatuto de los valores
- 1.8.7. Cognitivismo valorativo
- 1.8.8. Escepticismo moral
- 1.8.9. Norma y sanción

1.9. Filosofía e instrucción básica
- 1.9.1. La educación en niños y en adultos
- 1.9.2. Educación para la vida
- 1.9.3. El conocimiento de sí
- 1.9.4. Autoridad y autoritarismo
- 1.9.5. Educación como búsqueda de comprensión
- 1.9.6. Filosofía como búsqueda de sabiduría
- 1.9.7. Educación y creatividad
- 1.9.8. Educación y expresión
- 1.9.9. Filosofía de la educación

1.10. Filosofía y salud
- 1.10.1. Comprensión y salud
- 1.10.2. Educación y salud
- 1.10.3. Salud mental y salud física
- 1.10.4. El cuidado de sí
- 1.10.5. La vida en conflicto
- 1.10.6. Comprensión emocional
- 1.10.7. Armonía y adaptación
- 1.10.8. La necesidad de vivir en conflicto
- 1.10.9. La necesidad de la superación

Módulo 2. Explorando la racionalidad

2.1. Seres racionales
- 2.1.1. ¿Descubrimos la racionalidad?
- 2.1.2. ¿Qué es lo mental?
- 2.1.3. Estados mentales
- 2.1.4. Procesos mentales
- 2.1.5. Mente y cuerpo: ¿quién controla a quién?
- 2.1.6. Pensamiento y habla
- 2.1.7. El yo y la mente
- 2.1.8. ¿Se puede controlar lo que pensamos?
- 2.1.9. Pensar sin pensar

2.2. Pensamiento y acción
- 2.2.1. ¿Podemos saber lo que piensan los demás?
- 2.2.2. ¿Podemos saber lo que pensamos?
- 2.2.3. Formas de autoconocimiento
- 2.2.4. ¿Autoconocimiento o expresión?
- 2.2.5. Pensamientos y responsabilidad
- 2.2.6. Acción y responsabilidad
- 2.2.7. La esclavitud del pensamiento
- 2.2.8. Hacer para pensar
- 2.2.9. Aprender a conversar
- 2.2.10. Sentimientos y emociones

2.3. Racionalidad y mente
- 2.3.1. El cerebro pensante: derribando mitos. I
- 2.3.2. La mente pensante: derribando mitos. II
- 2.3.3. Lo que creemos que somos
- 2.3.4. ¿Cuándo hay mente?
- 2.3.5. Máquinas biológicas
- 2.3.6. ¿Somos una unidad de cuerpo y mente?
- 2.3.7. Persona y significado
- 2.3.8. Personas y máquinas
- 2.3.9. La máquina de la comprensión

2.4. El contenido del pensamiento
- 2.4.1. Lo que creemos y lo que es
- 2.4.2. Pensamiento y verdad
- 2.4.3. Falsacionismo epistemológico
- 2.4.4. Creencias básicas y lenguaje ordinario
- 2.4.5. Creencia y comunidad
- 2.4.6. ¿Dónde está la realidad?
- 2.4.7. Realidad y ficción
- 2.4.8. El valor de la narración
- 2.4.9. La construcción de la realidad

2.5. Las reglas del pensamiento
- 2.5.1. Las reglas del pensamiento
- 2.5.2. Pensamiento como institución
- 2.5.3. Reglas explícitas e implícitas
- 2.5.4. Reglas constitutivas
- 2.5.5. Pensamiento como juego
- 2.5.6. Racionalidad y reglas
- 2.5.7. Aprender reglas
- 2.5.8. Enseñar reglas
- 2.5.9. Universos normativos
- 2.5.10. ¿Qué son las normas?

2.6. Comprensión y significado
- 2.6.1. Seres que comprenden
- 2.6.2. Comprensión y conceptos
- 2.6.3. Comprensión práctica
- 2.6.4. Grados de comprensión
- 2.6.5. ¿Cómo es posible mejorar la comprensión?
- 2.6.6. Educación y grados de comprensión
- 2.6.7. Comprensión y coherencia
- 2.6.8. Comprensión y significado
- 2.6.9. ¿Comprensión emocional?

2.7. Pensamiento y comunidad
- 2.7.1. ¿Cuándo hay comunidad?
- 2.7.2. Condiciones para hablar
- 2.7.3. Condiciones para pensar
- 2.7.4. Comunidad y práctica
- 2.7.5. Institución y comunidad
- 2.7.6. Individuo y comunidad: ¿quién precede a quién?
- 2.7.7. Lenguaje ordinario
- 2.7.8. Especialización conceptual
- 2.7.9. La construcción del tejido social

2.8. Percibir la racionalidad
- 2.8.1. Ver lo que no se ve
- 2.8.2. Ver la norma
- 2.8.3. Percepción y conceptos
- 2.8.4. Percibir y discriminar
- 2.8.5. Objetividad y proyección
- 2.8.6. Ser y parecer
- 2.8.7. El ojo entrenado
- 2.8.8. Ver lo que se ve
- 2.8.9. Superficialidad
- 2.8.10. Profundidad

2.9. Racionalidad y valor
- 2.9.1. Lo que hay y lo que proyectamos
- 2.9.2. Reflexionar y teorizar
- 2.9.3. Dos modos de la Filosofía: terapia y teorización
- 2.9.4. Filosofía y ciencias sociales
- 2.9.5. Filosofía y discurso
- 2.9.6. Filosofía y vida cotidiana
- 2.9.7. Teorizar acerca de las personas
- 2.9.8. Empirismo y racionalismo
- 2.9.9. El lugar de la Filosofía en la comunidad científica

Módulo 3. Pensar e intervenir en la esfera de lo público

3.1. La conversación
- 3.1.1. Conversación y humanidad
- 3.1.2. Reglas de conversación
- 3.1.3. Lo que 'todos' pensamos
- 3.1.4. Desacuerdos
- 3.1.5. Adversarios
- 3.1.6. Enemigos
- 3.1.7. Diferencias

3.2. Creencias y juicios valorativos
- 3.2.1. Algunos ejemplos
- 3.2.2. El carácter personal
- 3.2.3. El carácter universal
- 3.2.4. Juicios no aceptables
- 3.2.5. Reivindicar derechos
- 3.2.6. El concepto de ideología

3.3. Lo público y lo privado
- 3.3.1. Identidad personal
- 3.3.2. Representación política
- 3.3.3. Racionalidad práctica
- 3.3.4. Estado de naturaleza
- 3.3.5. Idea de contrato social
- 3.3.6. El comunitarismo
- 3.3.7. Vínculo entre ética y política

3.4. Autonomía y heteronomía
- 3.4.1. Kant y la ilustración
- 3.4.2. La cobardía y la pereza
- 3.4.3. Minoría de edad
- 3.4.4. El confort y heteronomía
- 3.4.5. Tolerancia vs. Reconocimiento
- 3.4.6. Depender de otras personas
- 3.4.7. Pensar el presente
- 3.4.8. La idea de "yo"

3.5. El espacio público actual
- 3.5.1. El ágora contemporánea
- 3.5.2. Redes sociales
- 3.5.3. Debates en medios de comunicación
- 3.5.4. Problemas de la posverdad en los medios
- 3.5.5. Campañas políticas
- 3.5.6. Comprender la publicidad

3.6. La idea de normalidad
- 3.6.1. Saber y poder
- 3.6.2. Discurso hegemónico y dominante
- 3.6.3. Lo disidente
- 3.6.4. La biopolítica
- 3.6.5. Control social
- 3.6.6. El carácter social de la percepción
- 3.6.7. Desnaturalizar lo natural

3.7. Lo propio y lo foráneo
- 3.7.1. La identidad social
- 3.7.2. El problema de los otros
- 3.7.3. El extranjero
- 3.7.4. El relativismo cultural
- 3.7.5. El acuerdo para la diferencia
- 3.7.6. Normas y valores
- 3.7.7. El proyecto de epistemologías del sur

3.8. El cuidado de sí
- 3.8.1. Sócrates y la autorreflexión
- 3.8.2. Pensar las propias creencias
- 3.8.3. Evitar actuar sin fundamentos
- 3.8.4. El cuidado del cuerpo
- 3.8.5. Individuo, solitario y asceta
- 3.8.6. Compensación y espiritualidad
- 3.8.7. La vida como narración

3.9. Educación como formación para la vida
- 3.9.1. Educarse en valores
- 3.9.2. Cambiar creencias
- 3.9.3. La angustia
- 3.9.4. El interés y el entusiasmo en la enseñanza
- 3.9.5. ¿Qué es ser crítico?
- 3.9.6. Motivar sin condicionar

3.10. ¿Qué es el trabajo?
- 3.10.1. El trabajo como alienación
- 3.10.2. División del trabajo
- 3.10.3. El concepto de pobreza
- 3.10.4. La desigualdad
- 3.10.5. El emprendedurismo y las condiciones sociales
- 3.10.6. El trabajo como realización
- 3.10.7. Contribuir a la comunidad
- 3.10.8. Pensar la exclusión

Módulo 4. Argumentación y derechos humanos

4.1. ¿Qué es eso de la lógica?
- 4.1.1. Proposición, validez e inferencia
- 4.1.2. Lógica en el habla corriente
- 4.1.3. Lógica formal y lógica informal
- 4.1.4. Lógica en la enseñanza
- 4.1.5. La lógica en la mediación de conflictos
- 4.1.6. El argumento *Ad Hominem*
- 4.1.7. Cuando importa el quién cuando se argumenta

4.2. Contextos de argumentación
- 4.2.1. Hablar con metáforas
- 4.2.2. Apelación a lo emotivo
- 4.2.3. Detectar convenciones
- 4.2.4. Escuchar al que piensa diferente
- 4.2.5. Cambiar el propio punto de vista
- 4.2.6. Apelar a la ciencia
- 4.2.7. Apelar a la propia experiencia

4.3. Conceptos descriptivos y conceptos valorativos
- 4.3.1. ¿En qué consiste describir?
- 4.3.2. ¿En qué consiste valorar?
- 4.3.3. Conceptos que tanto describen cuanto valoran
- 4.3.4. Valoraciones usuales de la infancia
- 4.3.5. Valoraciones usuales de la adolescencia
- 4.3.6. Valoraciones usuales de la madurez
- 4.3.7. Aprender a leer valores en las series

4.4. Fundamentación y derechos humanos
- 4.4.1. Derecho y moral
- 4.4.2. Derecho natural y derechos humanos
- 4.4.3. Derechos humanos como hechos del mundo
- 4.4.4. Cómo un alumno percibe sus derechos básicos
- 4.4.5. Enseñar el valor de los derechos humanos
- 4.4.6. Enseñar la recuperación de la memoria
- 4.4.7. Orwell y los derechos humanos
- 4.4.8. Democracia efectiva

4.5. Nuestro vínculo con la naturaleza y lo artificial
- 4.5.1. Somos personas
- 4.5.2. Primera y tercera persona
- 4.5.3. Nuestro cuerpo como máquina
- 4.5.4. Percibir cuerpos, percibir mentes
- 4.5.5. La naturaleza y sus valores
- 4.5.6. El concepto de medioambiente
- 4.5.7. La robótica y las personas

4.6. Conceptos políticos y debate
- 4.6.1. Herramientas básicas para entender la política
- 4.6.2. El fin de un debate
- 4.6.3. Detectar posiciones encontradas
- 4.6.4. Concepto de corrupción
- 4.6.5. Concepto de dictadura
- 4.6.6. Concepto de neoliberalismo
- 4.6.7. Abandonar el debate

4.7. Arte y política
- 4.7.1. Arte y democracia
- 4.7.2. Arte como protesta social
- 4.7.3. Arte y comprensión
- 4.7.4. El arte como experiencia fundamental
- 4.7.5. Un arte sin autores
- 4.7.6. Las vanguardias
- 4.7.7. La reproductibilidad

4.8. Enseñar derechos humanos
- 4.8.1. Adoctrinar vs. Enseñar
- 4.8.2. El concepto de enseñanza
- 4.8.3. Los contextos propicios para la enseñanza de la Filosofía
- 4.8.4. Las redes como recurso para propiciar la Filosofía
- 4.8.5. El maestro ignorante
- 4.8.6. El alumno pasivo
- 4.8.7. Modalidades de enseñanza

4.9. Derechos humanos y tortura
- 4.9.1. ¿Está legitimado de torturar el estado?
- 4.9.2. La justicia por mano propia
- 4.9.3. La mirada sobre las cárceles
- 4.9.4. Foucault y el poder punitivo
- 4.9.5. La violencia estatal vs. La violencia ciudadana
- 4.9.6. El poder de violencia y las instituciones

4.10. Derechos humanos y guerra
- 4.10.1. Guerras contemporáneas
- 4.10.2. La idea de guerra por la paz
- 4.10.3. La distinción entre poder y violencia
- 4.10.4. El peligro del exterminio humano
- 4.10.5. Emperadores contemporáneos
- 4.10.6. La ocupación de tierras
- 4.10.7. La guerra y las redes sociales

Módulo 5. La comunidad política: ciudadanía, lazo social y otredad

5.1. Naturaleza
- 5.1.1. Lo dado, eso que está ahí
- 5.1.2. ¿A qué llamamos naturaleza?
- 5.1.3. Criterios de demarcación del objeto
- 5.1.4. Génesis y ontogénesis
- 5.1.5. El salto a la cultura
- 5.1.6. Gregarismo y comunidad
- 5.1.7. Amparo y cuidados mutuos: la primera forma del lazo
- 5.1.8. Alimento y hábitat: nomadismo, sedentarismo y performatividad
- 5.1.9. Representaciones: aquellas viejas marcas en la simbolización
- 5.1.10. Lenguaje: garabatear la piedra

5.2. Cultura
- 5.2.1. El artificio fundante
- 5.2.2. En torno a la naturaleza del artificio
- 5.2.3. Artificio y verdad
- 5.2.4. Artificio y humanidad
- 5.2.5. Una segunda piel ineludible y normativa
- 5.2.6. El otro que adviene
- 5.2.7. El otro que interpela
- 5.2.8. Juntarse y darse un orden
- 5.2.9. La emergencia de 'lo moral'
- 5.2.10. Orden, ley y justicia

5.3. Caos y cosmos
- 5.3.1. Caos sin metafísica
- 5.3.2. Caos sentido y sinsentido
- 5.3.3. El cosmos como institución
- 5.3.4. Lo sagrado y lo pagano
- 5.3.5. La emergencia del sentido, y su fragilidad
- 5.3.6. Sentidos únicos. Eso que llamamos religión
- 5.3.7. Sentidos plurales: la inquietante indagación filosófica
- 5.3.8. Cosmos y formas políticas
- 5.3.9. Cosmos y comunidad
- 5.3.10. Cosmos y telos

5.4. Bestias y dioses
- 5.4.1. En el principio fue 'el verbo': Homero para nosotros
- 5.4.2. Por fuera de lo humano: bestias
- 5.4.3. Por fuera de lo humano: dioses
- 5.4.4. La ira de los extremos
- 5.4.5. El acicate del logos
- 5.4.6. La performatividad del logos
- 5.4.7. Logos e historicidad
- 5.4.8. La pregunta por 'lo bestial' en el presente
- 5.4.9. Dioses modernos
- 5.4.10. Santidad laica y política

5.5. Lo humano
- 5.5.1. En el principio fue 'el otro'
- 5.5.2. La muerte, la palabra, la sexualidad a modo de ontogénesis
- 5.5.3. El logos como agente normativo
- 5.5.4. Esa 'naturaleza' imposible y necesaria
- 5.5.5. Ética, estética y ascética
- 5.5.6. La institución imaginaria de la sociedad
- 5.5.7. Lo imaginario y la verdad
- 5.5.8. Amarrar el sentido para devenir humano
- 5.5.9. Estructuras estructurantes
- 5.5.10. Ecce homo, hasta el sapiens

5.6. El estado y el contrato
- 5.6.1. Esa bestia necesaria entre nosotros. ¿Qué es, qué hace, qué impone y funda?
- 5.6.2. La norma y 'el nombre del padre'
- 5.6.3. Renunciar y delegar, para hacer posible la vida 'en común'
- 5.6.4. La libertad de los modernos. En torno a una categoría decisiva en la idiosincrasia del sujeto contemporáneo
- 5.6.5. Libertad y comunidad. El 'destino' de la polis
- 5.6.6. ¿Por qué es la libertad una categoría crucial para nosotros los contemporáneos?
- 5.6.7. ¿'Cosa resta' de los griegos hoy?
- 5.6.8. Hobbes entre nosotros, a la luz de la condición posmoderna
- 5.6.9. ¿Maquiavelo al fin?
- 5.6.10. Contemporaneidad y estado de excepción

5.7. El lazo
- 5.7.1. Con 'el otro' en el cuerpo
- 5.7.2. Sujeto, identidad, individuo. La paja y el trigo
- 5.7.3. Una singularidad entre 'la madeja'
- 5.7.4. Lazo, amor, y desamor
- 5.7.5. El amor como categoría política
- 5.7.6. Amor y subversión
- 5.7.7. Amor y escepticismo
- 5.7.8. Lo cínico hoy
- 5.7.9. Las pulsiones del alma
- 5.7.10. Las pasiones perversas

5.8. El ciudadano
- 5.8.1. Una atribución política
- 5.8.2. Polis y ciudadanía
- 5.8.3. Democracias liberales y ciudadanía
- 5.8.4. Sociedades posdemocráticas y ciudadanía
- 5.8.5. La atomización posmoderna
- 5.8.6. De la comunidad como destino al empresario de sí
- 5.8.7. Hoy ¿qué ciudadanía?
- 5.8.8. Derechos humanos y ciudadanía
- 5.8.9. Globalización, condición humana y derechos de ciudadanía
- 5.8.10. Derechos humanos y crueldad

5.9. El extranjero
- 5.9.1. ¿Qué es la extranjería?, ¿Quién la nombra?, ¿Qué se propone?
- 5.9.2. ¿Dónde habita el extranjero?
- 5.9.3. Hospitalidad, política y condición de humanidad
- 5.9.4. Hostilidad, segregación y fascismo
- 5.9.5. Construir la imagen de lo abyecto
- 5.9.6. Eliminar lo abyecto
- 5.9.7. Condición humana y crueldad
- 5.9.8. ¿Aporofobia?
- 5.9.9. Esas 'Nadas' que flotan en el mar y vienen a dar a nuestras costas
- 5.9.10. ¿Qué hubiese dicho Homero?

5.10. El otro entre nosotros
- 5.10.1. El otro, esa interpelación insoportable
- 5.10.2. La maldad ajena, la belleza propia
- 5.10.3. "Alma bella": la forclusión de la responsabilidad, la emergencia del odio y la legitimidad de la ira
- 5.10.4. El retorno de los dioses oscuros: las ultraderechas a su pedido
- 5.10.5. ¿Qué es el fascismo hoy?
- 5.10.6. Sin lugar para el amor
- 5.10.7. De aquellos a estos campos de concentración
- 5.10.8. La lógica, el propósito del dispositivo concentracionario
- 5.10.9. ¿Qué en el horizonte?
- 5.10.10. Una pregunta mirando a la cara

Módulo 6. La enseñanza del civismo en la escuela

6.1. La escuela como comunidad
- 6.1.1. Escuela y experiencia
- 6.1.2. ¿Preparación para la vida?
- 6.1.3. La mirada sobre la autoridad
- 6.1.4. Conceptos de infancia y adolescencia
- 6.1.5. No hablar por los alumnos
- 6.1.6. La repetición y evaluación
- 6.1.7. Evaluaciones internacionales y políticas educativas

6.2. Apelar a los intereses
- 6.2.1. La pertinencia de los contenidos
- 6.2.2. Intereses y vida cotidiana
- 6.2.3. Definir intereses como docente
- 6.2.4. La articulación entre contenidos e intereses
- 6.2.5. La imagen del docente como árbitro
- 6.2.6. La comunicación con los alumnos
- 6.2.7. ¿Se puede ser un par?

6.3. Ciudadanía y escuela
- 6.3.1. Generar entornos de cooperación
- 6.3.2. El juego como metáfora de la ciudadanía
- 6.3.3. El compromiso social
- 6.3.4. Cómo generar ciudadanía en la escuela
- 6.3.5. Apelar a recursos a la mano
- 6.3.6. El respeto a los pares
- 6.3.7. Pensando en los aportes de la escuela a la comunidad

6.4. Redes sociales y construcción de ciudadanía
- 6.4.1. Intervención en redes sociales
- 6.4.2. Las redes sociales y la infancia y adolescencia
- 6.4.3. Instancias de generación de comunidad
- 6.4.4. Sobre qué son las tendencias
- 6.4.5. Recursos filosófico-políticos en redes
- 6.4.6. ¿Cómo evitar ser presa de las *fake news*?
- 6.4.7. ¿Qué es eso de la realidad virtual?

6.5. Ciudadanía y mundo del trabajo
- 6.5.1. La imagen del mundo laboral de los alumnos
- 6.5.2. El vínculo entre vida y trabajo
- 6.5.3. El vínculo entre enseñanza y trabajo
- 6.5.4. El tiempo improductivo
- 6.5.5. ¿Por qué el trabajo debería gustarnos?
- 6.5.6. El trabajo sobre uno mismo
- 6.5.7. Comunidad y emprendedurismo

6.6. ¿Quién decide en la comunidad?
- 6.6.1. Enseñanza del sistema democrático
- 6.6.2. Detectando cambios sociales
- 6.6.3. ¿Cómo se impulsa una ley?
- 6.6.4. Las instancias de diálogo democráticas
- 6.6.5. Democracia y participación
- 6.6.6. Democracia y consumismo
- 6.6.7. Los medios como un cuarto poder

6.7. ¿Cómo reclamar frente a la injusticia?
- 6.7.1. Comprensión y reclamos
- 6.7.2. La lentitud intrínseca de la democracia
- 6.7.3. El uso mediático de la pobreza
- 6.7.4. Pensar las necesidades de la escuela
- 6.7.5. Cuánto se debería invertir en educación
- 6.7.6. Valerse de las redes para reclamar
- 6.7.7. Argumentar a favor de una propuesta

6.8. Pensando el aula
- 6.8.1. El aula y la diversidad
- 6.8.2. El aula y la discapacidad
- 6.8.3. El aula y la normalización
- 6.8.4. El aula y el debate
- 6.8.5. El aula y la diversión
- 6.8.6. Ser pares y ser alumnos
- 6.8.7. Solidaridad y exclusión

6.9. Pensando el mundo desde el aula
- 6.9.1. Pensar la violencia
- 6.9.2. Pensar la perspectiva de género
- 6.9.3. Pensar la desigualdad
- 6.9.4. Pensar la ética animal
- 6.9.5. Pensar la naturaleza
- 6.9.6. Pensar el mundo de la técnica: la inteligencia artificial
- 6.9.7. Pensar el control de la información

6.10. Recursos didácticos para pensar la enseñanza
- 6.10.1. Explicitar argumentos
- 6.10.2. La importancia de la repregunta
- 6.10.3. Lo práctico en filosofía
- 6.10.4. Escribir sobre filosofía
- 6.10.5. Recursos digitales y filosofía
- 6.10.6. Films, series y filosofía
- 6.10.7. Aprender filosofía mediante la ficción

Módulo 7. El género en cuestión. Feminismo(s); debates, combates y derivas

7.1. El valor de las humanidades en las cuestiones humanas
- 7.1.1. ¿Por qué las humanidades hoy?
- 7.1.2. Filosofía y cuestiones de género, un maridaje gourmet
- 7.1.3. Antropología y sociología, abordando el género por 'lo social'
- 7.1.4. Psicoanálisis, esa visita indeseada
- 7.1.5. Transdisciplina y caja de herramientas
- 7.1.6. ¿Qué tipo de epistemología para qué tipo de cuestiones?
- 7.1.7. Saberes, colonización y descolonización
- 7.1.8. ¿Qué es un sujeto?
- 7.1.9. ¿Qué es la subjetividad(es)?
- 7.1.10. Nuestro tiempo. Aguafuertes escurridizas y espinosas

7.2. En torno a la perspectiva de género
- 7.2.1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género?
- 7.2.2. De los estudios de la mujer a los estudios de género
- 7.2.3. El mundo en clave de género
- 7.2.4. Patriarcado y masculinidad hegemónica
- 7.2.5. Los mandatos de la masculinidad hegemónica
- 7.2.6. Estereotipos de género
- 7.2.7. Socialización de género
- 7.2.8. Expectativas de género
- 7.2.9. Las violencias

7.3. Análisis de feminismos: primera ola
- 7.3.1. Primera ola
- 7.3.2. El feminismo ilustrado
- 7.3.3. La crítica de la condición femenina
- 7.3.4. Atribuciones de la condición femenina
- 7.3.5. Los derechos civiles en cuestión
- 7.3.6. En torno al poder: sexos y relaciones sociales
- 7.3.7. La controversia con los amos del saber
- 7.3.8. La controversia con los amos de la riqueza
- 7.3.9. Referencias intelectuales: Olimpia de Gouges, Mary Wollstonecraft, Poullain de la Barre

7.4. Análisis de feminismos: segunda ola
- 7.4.1. El sufragismo
- 7.4.2. Declaración de Seneca Falls: Ecce Mulier
- 7.4.3. Hacia una ciudadanía plena
- 7.4.4. La emergencia de las clases populares
- 7.4.5. Desigualdades de hecho y derecho
- 7.4.6. Familia, sexualidad y trabajo
- 7.4.7. Obra de referencia: las formas del sometimiento, John Stuart Mill y Harriet Taylor
- 7.4.8. Betty Friedan y la mística de la femineidad
- 7.4.9. Shulamith Firestone y la dialéctica de las relaciones
- 7.4.10. Simone de Beauvoir y el segundo sexo

7.5. Análisis de feminismos: tercera ola
- 7.5.1. Los agitados ’60, esas ‘libertarias revoluciones’
- 7.5.2. La transmutación de todos los valores
- 7.5.3. Una moral libertaria entre liberales
- 7.5.4. Lo privado como político
- 7.5.5. La politización del deseo
- 7.5.6. Desnaturalizar/politizar/resignificar
- 7.5.7. Una nueva epistemología
- 7.5.8. Una antropología constructivista
- 7.5.9. Estructuralismo, posestructuralismo y más allá
- 7.5.10. Butler y las identidades

7.6. Análisis de feminismos: cuarta ola
- 7.6.1. Desde cuándo y porqué. Una justificación necesaria
- 7.6.2. Posmodernidad y posestructuralismo
- 7.6.3. La radicalización de lo político
- 7.6.4. La sororidad como ariete
- 7.6.5. ¿Identidades, para qué? más allá de
- 7.6.6. La ciencia como aliada
- 7.6.7. Lo *Cyborg*
- 7.6.8. Lo *Queer*
- 7.6.9. La sororidad como ariete
- 7.6.10. Preciado y lo que manifiesta el manifiesto contrasexual

7.7. Debates contemporáneos
- 7.7.1. Debates contemporáneos
- 7.7.2. La emergencia de lo radical. Los postulados políticos en el discurso de género
- 7.7.3. Discurso científico e identidades nómades
- 7.7.4. Discurso sobre género y libertades: enfoques desde la Filosofía
- 7.7.5. Patriarcado, ¿aún hoy?, ¿bajo qué formas?. Reflexión
- 7.7.6. ¿Qué es una ‘pedagogía de la crueldad’?
- 7.7.7. Análisis de conflictos y violencias: la eliminación del otro
- 7.7.8. Punitividad y “muerte al macho”
- 7.7.9. La negación de la diferencia sexual
- 7.7.10. Feminismos, época y subjetividades

7.8. Debates y combates
- 7.8.1. Hacia ‘la revolución’. ¿Una nueva utopía?
- 7.8.2. Revolución, emancipación, rebeldía. Mucho más que significantes aleatorios
- 7.8.3. Discurso capitalista y prácticas de contestación/subsunción
- 7.8.4. Liberación, libertad, género
- 7.8.5. ¿Entiende el feminismo(s) la sexualidad?
- 7.8.6. La época, la revuelta y la voz del amo
- 7.8.7. ¿Puede algún feminismo(s) devenir segregacionista?
- 7.8.8. ¿Qué tipo de epistemologías para qué tipo de luchas?

7.9. Derivas
- 7.9.1. Interrupción voluntaria del embarazo: legalización y contraofensiva
- 7.9.2. *Me too*: sororidad ¿corporativa?
- 7.9.3. Una agenda, ¿qué agenda? ¿qué se juega en ella?
- 7.9.4. Escraches y linchamientos públicos: ¿justifica el fin los medios?
- 7.9.5. Acerca del riesgo de ‘ser hablado’
- 7.9.6. Campo de batalla y estrategias
- 7.9.7. Hegemonía y legitimidad
- 7.9.8. ¿Hay un feminismo científico?
- 7.9.9. Institucionalización del conflicto y sistema de partidos

7.10. A modo de (in)conclusión
- 7.10.1. Género y 'actitud de modernidad', de Foucault a Kant
- 7.10.2. ¿Abandonar la ilustración?
- 7.10.3. Porqué sería necesaria una ontogénesis para la política
- 7.10.4. ¿Es posible una política feminista por fuera de la normatividad?
- 7.10.5. Forcluir or not forcluir, esa es la cuestión
- 7.10.6. De perros muertos y sus aullidos: de Freud a Lacan
- 7.10.7. Un debate necesario en torno a la virilidad
- 7.10.8. Los riesgos de postular extremos poshumanos
- 7.10.9. Entre tanto ¿qué hacer con las víctimas?

Módulo 8. Ciencia, tecnología y sociedad

8.1. Nosotros y la ciencia
- 8.1.1. Consideraciones generales
- 8.1.2. La ciencia como fenómeno cultural
- 8.1.3. ¿Hay ciencia de sentido común?
- 8.1.4. ¿Puede ser neutral la ciencia?
- 8.1.5. La tecnología en el mundo globalizado
- 8.1.6. Educación, ciencia y valores

8.2. El conocimiento científico. La técnica y la tecnología
- 8.2.1. El sentido común y el conocimiento
- 8.2.2. Doxa y episteme
- 8.2.3. El conocimiento de mundo natural
- 8.2.4. El conocimiento del mundo social
- 8.2.5. *Theoria, Praxis y Techne*
- 8.2.6. El saber técnico
- 8.2.7. La intervención de nuevas tecnologías

8.3. Epistemología de las ciencias
- 8.3.1. Introducción: filosofía y ciencia
- 8.3.2. El conocimiento científico
- 8.3.3. Las hipótesis científicas
- 8.3.4. Explicar y predecir
- 8.3.5. Explicar y comprender
- 8.3.6. Las ciencias sociales y la explicación de la acción humana
- 8.3.7. Las razones y las causas en explicación de la acción

8.4. La racionalidad científica
- 8.4.1. Introducción: la ciencia como empresa racional
- 8.4.2. Racionalidad y progreso científico: factores internos y externos en la evaluación de teorías científicas
- 8.4.3. La concepción realista de la ciencia
- 8.4.4. Ruptura y discontinuidad en el desarrollo de la ciencia
- 8.4.5. Paradigma
- 8.4.6. Tensiones y anomalías
- 8.4.7. El cambio científico
- 8.4.8. Ciencias sociales y paradigmas
- 8.4.9. El relativismo epistemológico

8.5. Ciencia e ideología
- 8.5.1. La polisemia del concepto de ideología
- 8.5.2. Objetividad e ideología
- 8.5.3. Ideología y verdad
- 8.5.4. Los límites del relativismo
- 8.5.5. Esquemas conceptuales y relativismo
- 8.5.6. La interacción entre ciencia e ideología
- 8.5.7. La influencia de la ideología en el proceso cognoscitivo
- 8.5.8. Cientificismo como ideología
- 8.5.9. Los límites de la comprensión y los límites de la ciencia

8.6. Ciencias y valores
- 8.6.1. Normas, virtudes y valores epistémicos
- 8.6.2. Ciencia y valores éticos
- 8.6.3. Los modos de la racionalidad científica
- 8.6.4. Racionalidad científica como racionalidad instrumental
- 8.6.5. Racionalidad científica como racionalidad práctica
- 8.6.6. Racionalidad como estrategia medio-fin
- 8.6.7. La distinción fines y valores
- 8.6.8. Razones y buenas razones
- 8.6.9. Son fiables las buenas razones

8.7. La técnica y la naturaleza
- 8.7.1. La vida humana como producto de la técnica
- 8.7.2. El impacto de la técnica en las sociedades
- 8.7.3. Comprender dónde estamos
- 8.7.4. Tecnociencia y humanismo
- 8.7.5. Lo natural y lo artificial
- 8.7.6. Progreso y utopía
- 8.7.7. ¿Deshumanizar la naturaleza?
- 8.7.8. ¿Una nueva configuración de lo humano?

8.8. De la técnica a la tecnología
- 8.8.1. El concepto de tecnología
- 8.8.2. La relación de la tecnología con la ciencia
- 8.8.3. La imagen intelectualista de la tecnología
- 8.8.4. Presupuestos filosóficos del tránsito de la técnica a la tecnología
- 8.8.5. La práctica tecnológica
- 8.8.6. Tecnología y políticas públicas
- 8.8.7. Tecnología y cultura
- 8.8.8. Las decisiones tecnocientíficas y el medioambiente
- 8.8.9. Las decisiones tecnocientíficas y la salud

8.9. Los estudios sociales de la ciencia
- 8.9.1. Introducción: los estudios en ciencia tecnología y sociedad
- 8.9.2. Hacia un estudio social del conocimiento científico
- 8.9.3. La crítica a la concepción heredada de la ciencia
- 8.9.4. Del racionalismo al constructivismo social
- 8.9.5. Enfoques macrosociales
- 8.9.6. Enfoques microsociales
- 8.9.7. La ciencia y la tecnología como prácticas sociales
- 8.9.8. Distintos conceptos de prácticas

8.10. Ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y enseñanza en valores
- 8.10.1. Sociedad del conocimiento y educación
- 8.10.2. La educación como tecnología
- 8.10.3. La importancia de la educación en valores
- 8.10.4. La enseñanza en dar razones
- 8.10.5. Más allá de la dicotomía enseñanza de contenidos y habilidades y educación en valores
- 8.10.6. La educación en valores desde la perspectiva de la CTS
- 8.10.7. Educación en valores y contexto educativo
- 8.10.8. Los estudios en cts como recursos didácticos para la escuela
- 8.10.9. El aula como comunidad de investigación

Módulo 9. ¿Cómo y por qué enseñar Filosofía?

9.1. ¿Para qué educar?
- 9.1.1. Razones para educar
- 9.1.2. Fines y objetivos en educación
- 9.1.3. Educación para la vida
- 9.1.4. La Filosofía y la utilidad de lo inútil
- 9.1.5. Enseñanza de la Filosofía ¿para qué?

9.2. La enseñanza de la Filosofía en el mundo globalizado
- 9.2.1. Introducción: el desafío para la Filosofía
- 9.2.2. De la subjetivación a la socialización
- 9.2.3. Educación y comunidad
- 9.2.4. Educación para la democracia
- 9.2.5. Educación y el reconocimiento del otro
- 9.2.6. Educación y multiculturalismo
- 9.2.7. Educación para la ciudadanía
- 9.2.8. Educar en valores éticos

9.3. La Filosofía y la pedagogía
- 9.3.1. El modelo socrático de educación
- 9.3.2. La Filosofía como teoría general de la educación
- 9.3.3. El desarrollo del pensamiento crítico como ideal educativo
- 9.3.4. La relación teoría y práctica en educación
- 9.3.5. El carácter normativo de la pedagogía
- 9.3.6. Pedagogía y didáctica

9.4. La educación como práctica social
- 9.4.1. Las dimensiones de la educación
- 9.4.2. La práctica educativa entre *Techne* y *Praxis*
- 9.4.3. Racionalidad instrumental en educación
- 9.4.4. La racionalidad práctica en educación
- 9.4.5. La discusión en torno a los fines en educación
- 9.4.6. El debate educación tradicional y educación progresista
- 9.4.7. Características de la experiencia educativa

9.5. La enseñanza y el aprendizaje
- 9.5.1. La enseñanza: sus distintos sentidos y significados
- 9.5.2. La enseñanza como relación tríadica
- 9.5.3. La enseñanza como desarrollo de capacidades
- 9.5.4. Enseñanza y adquisición de información
- 9.5.5. Información y capacidades
- 9.5.6. Enseñanza y pensamiento crítico
- 9.5.7. Educación y teorías del aprendizaje
- 9.5.8. Neurociencia, aprendizaje y educación
- 9.5.9. El aprendizaje como resolución de problemas

9.6. La enseñanza de la Filosofía
- 9.6.1. La enseñanza de la Filosofía como problema filosófico
- 9.6.2. El enfoque tradicional
- 9.6.3. Didáctica de la Filosofía o didáctica filosófica
- 9.6.4. Sabios, legos y aprendices
- 9.6.5. La Filosofía como forma de vida
- 9.6.6. La Filosofía como crítica racional
- 9.6.7. La enseñanza de la Filosofía como desarrollo de la autonomía
- 9.6.8. La enseñanza de la Filosofía como práctica de libertad

9.7. La Filosofía en la escuela
- 9.7.1. La presencia de Filosofía en la escuela: algunas controversias
- 9.7.2. La enseñanza de la Filosofía en el marco de otras asignaturas
- 9.7.3. Filosofía para niños o filosofar con niños
- 9.7.4. La Filosofía en el nivel medio
- 9.7.5. El para qué y él como en la enseñanza de la Filosofía

9.8. Filosofía de la Filosofía y la enseñanza de la Filosofía
- 9.8.1. La Filosofía como disciplina académica
- 9.8.2. La Filosofía y el canon
- 9.8.3. El estado de excepción de la Filosofía
- 9.8.4. La anomalía en la reflexión filosófica
- 9.8.5. La Filosofía y su pasado
- 9.8.6. El enfoque problemático y el enfoque histórico en la enseñanza de la Filosofía

9.9. Estrategia para la enseñanza de la Filosofía
- 9.9.1. Recursos para la enseñanza de la Filosofía
- 9.9.2. La enseñanza de la Filosofía desde la tecnología educativa
- 9.9.3. La integración de conocimientos pedagógicos y curriculares mediante tecnología
- 9.9.4. Las tics en la enseñanza de la Filosofía
- 9.9.5. La virtualidad en los procesos de enseñanza: precisiones teóricas

Módulo 10. Discusiones vitales y temas vinculantes

10.1. El reconocimiento del otro
- 10.1.1. La alteridad en educación
- 10.1.2. La educación como encuentro con el otro
- 10.1.3. Lo común en educación
- 10.1.4. Diferencia y reconocimiento
- 10.1.5. La comunidad en la diferencia
- 10.1.6. Tolerancia o reconocimiento
- 10.1.7. Universalidad y hegemonía

10.2. Reconocimiento y alteridad
- 10.2.1. El reconocimiento del otro como condición de la educación
- 10.2.2. Igualdad y educación
- 10.2.3. Educación y teorías del reconocimiento
- 10.2.4. La intersubjetividad como condición de la educación
- 10.2.5. El otro
- 10.2.6. El nosotros

10.3. La educación y la ciudadanía en la era global
- 10.3.1. Escuela, ciudadanía y participación democrática
- 10.3.2. Educación para la ciudadanía y derechos humanos
- 10.3.3. Ciudadanía y virtudes cívicas
- 10.3.4. Educación para la ciudadanía global
- 10.3.5. Riqueza y pobreza en la era global

10.4. Educación y el desafío de la interculturalidad
- 10.4.1. ¿Qué es el multiculturalismo?
- 10.4.2. La educación intercultural en la sociedad multicultural
- 10.4.3. Educación e integración de las minorías étnicas
- 10.4.4. El debate liberalismo comunitarismo
- 10.4.5. Pluralismo y universalismo
- 10.4.6. Multiculturalismo y relativismo cultural
- 10.4.7. Más allá del etnocentrismo
- 10.4.8. Las TICS en la educación intercultural

10.5. El otro que habita entre nosotros
- 10.5.1. El otro, esa interpelación insoportable
- 10.5.2. La maldad ajena, la belleza propia
- 10.5.3. 'Alma bella': la forclusión de la responsabilidad y la emergencia del odio
- 10.5.4. El retorno de dioses oscuros.
- 10.5.5. ¿Qué es el fascismo hoy?
- 10.5.6. Sin lugar para el amor
- 10.5.7. De aquellos a éstos campos de concentración
- 10.5.8. La lógica, el propósito del dispositivo concentracionario
- 10.5.9. ¿Qué en el horizonte?
- 10.5.10. Una pregunta mirándote a la cara

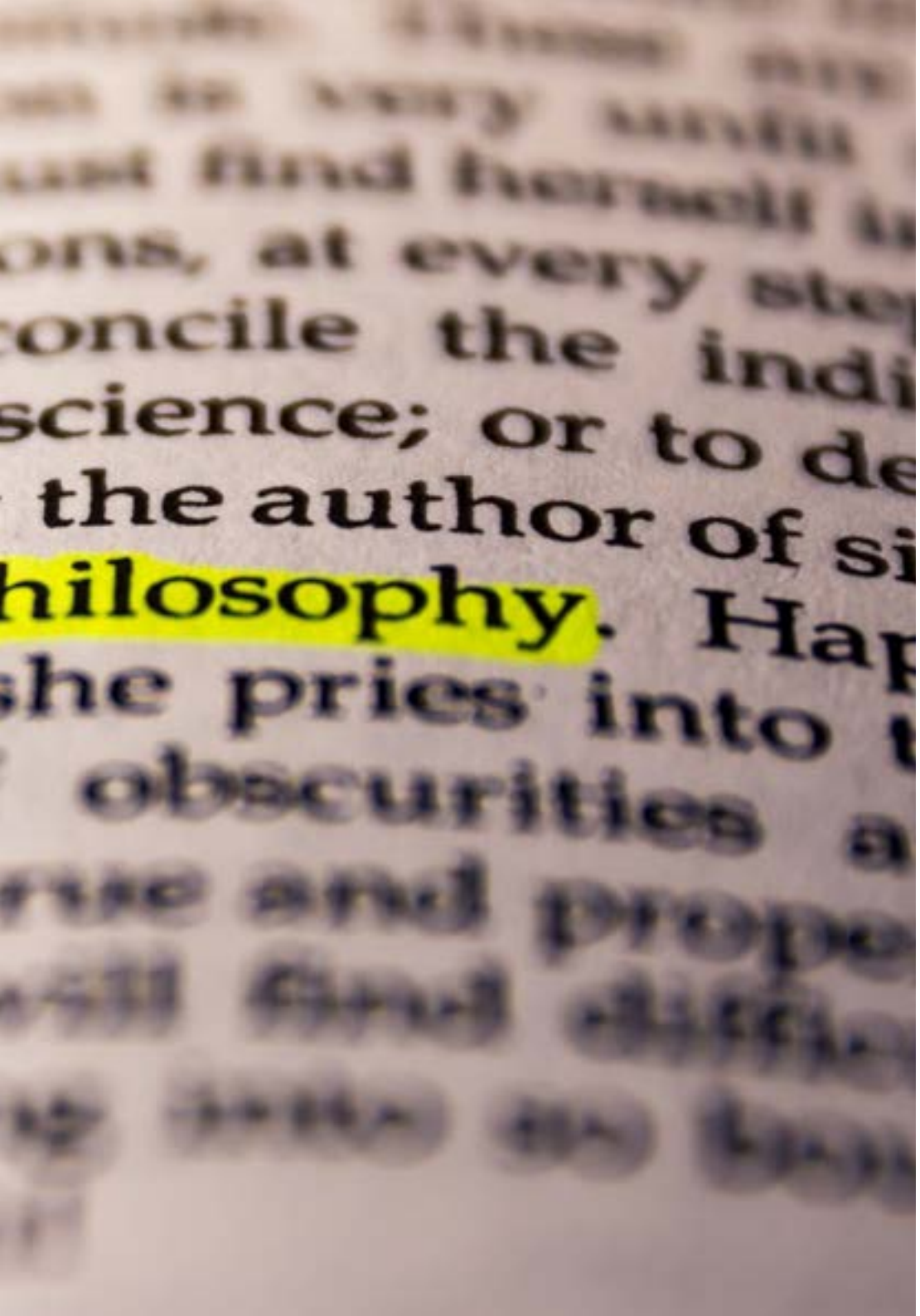
10.6. Vínculos, afectos y entornos
- 10.6.1. Discusiones en torno a los derechos individuales y autonomía
- 10.6.2. Discusión I: el consumo de cosas y sustancias
- 10.6.3. Discusión II: las relaciones adictivas
- 10.6.4. Discusión III: el amor al prójimo y el amor propio
- 10.6.5. Discusión IV: la familia y las amistades
- 10.6.6. Discusión V: confianza y desconfianza: los extraños y los conocidos
- 10.6.7. Discusión VI: el origen de los conflictos

10.7. Medioambiente(s)
- 10.7.1. ¿Por qué nos debería importar el medioambiente(s)?
- 10.7.2. Cuidar y crear medioambientes
- 10.7.3. Ecología humana y formas de vida
- 10.7.4. ¿Hay una naturaleza?
- 10.7.5. La naturaleza pensante
- 10.7.6. La auténtica naturaleza humana
- 10.7.7. El medioambiente en las grandes ciudades
- 10.7.8. El planeta y nosotros

10.8. Educación, deportes y Filosofía
- 10.8.1. *Mens Sana in Corpore Sano*
- 10.8.2. Praxis y educación
- 10.8.3. Deportes colectivos (grupales), empatía y antipatía
- 10.8.4. Cuerpo y comprensión
- 10.8.5. El campo de la ética, el campo de juego
- 10.8.6. La neutralidad imposible, e innecesaria
- 10.8.7. Fútbol y 'polítiteia'
- 10.8.8. Fútbol y globalización
- 10.8.9. 'Los pensadores', hoy
- 10.8.10. Deportes y subjetividad de época

10.9. La amenaza de prácticas antidemocráticas
- 10.9.1. El discurso mediático sobre la inseguridad
- 10.9.2. La receptividad del discurso en el sentido común
- 10.9.3. El discurso mediático sobre la represión
- 10.9.4. El fin de la formación política
- 10.9.5. El discurso 'medicalizado' sobre la sociedad
- 10.9.6. La trivialización de la política
- 10.9.7. Las prescripciones a la sociedad
- 10.9.8. La imposición de falsas dicotomías
- 10.9.9. El vínculo entre religiones y sociedad
- 10.9.10. El análisis filosófico de situaciones políticas y sociales en Latinoamérica

10.10. La anarquía como espectro indeseable
- 10.10.1. El anarquismo según Chomsky
- 10.10.2. El anarquismo y la crítica
- 10.10.3. El capitalismo como evolución del pensamiento
- 10.10.4. La ridiculización del pensamiento anarquista
- 10.10.5. El rol del intelectual anárquico
- 10.10.6. El capitalismo en el sentido común
- 10.10.7. La amenaza cultural del anarquismo
- 10.10.8. El discurso de los medios sobre los medios
- 10.10.9. Una alternativa a la desigualdad
- 10.10.10. El estado como un logro comunitario



Impulsa tu carrera profesional con este Máster Título Propio en Enseñanza en Filosofía y Valores Éticos"

07

Titulación

El Máster Título Propio en Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster Propio expedido por TECH Universidad Tecnológica.

Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”

Este **Máster Título Propio en Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos** contiene el programa más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de recibo su correspondiente título de **Máster Propio** emitido por **TECH Universidad Tecnológica.**

El título expedido por **TECH Universidad Tecnológica** expresará la calificación que haya obtenido en el Máster Título Propio, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: **Máster Título Propio en Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos**

N.º Horas Oficiales: **1.500 h.**

tech universidad tecnológica

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

C. _____, con documento de identificación nº_____

Por haber superado con éxito y acreditado el programa de

MÁSTER TÍTULO PROPIO

en

Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos

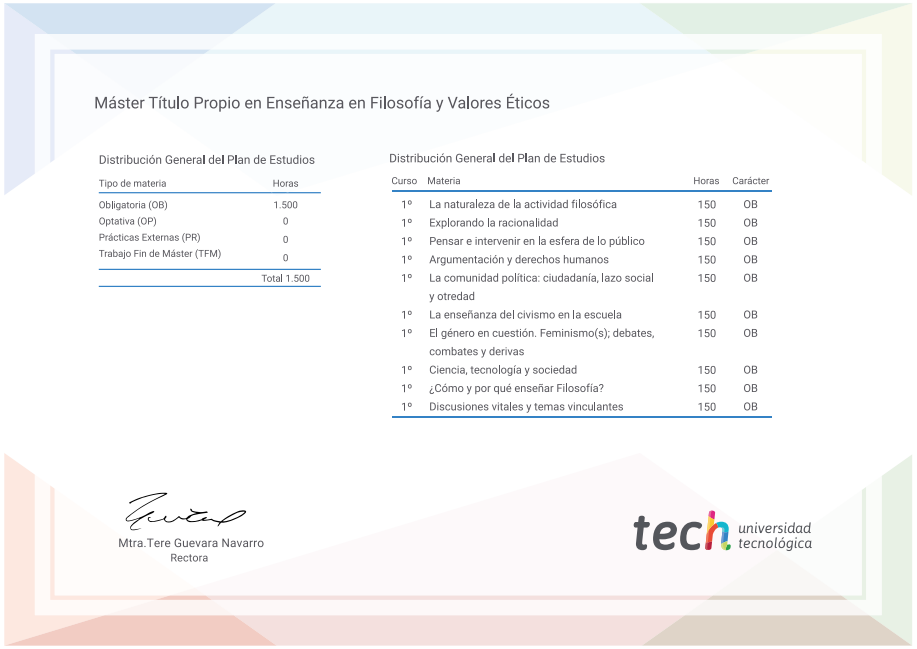
Se trata de un título propio de esta Universidad con una duración de 1.500 horas, con fecha de inicio dd/mm/aaaa y fecha de finalización dd/mm/aaaa.

TECH es una Institución Particular de Educación Superior reconocida por la Secretaría de Educación Pública a partir del 28 de junio de 2018.

A 17 de junio de 2020

Mtra.Tere Guevara Navarro
Rectora

Este título propio se deberá acompañar siempre del título universitario habilitante expedido por la autoridad competente para ejercer profesionalmente en cada país. código único TECH: AFWOR23S techtitute.com/titulos


Máster Título Propio en Enseñanza en Filosofía y Valores Éticos

Distribución General del Plan de Estudios

Tipo de materia	Horas
Obligatoria (OB)	1.500
Optativa (OP)	0
Prácticas Externas (PR)	0
Trabajo Fin de Máster (TFM)	0
	Total 1.500

Distribución General del Plan de Estudios

Curso	Materia	Horas	Carácter
1º	La naturaleza de la actividad filosófica	150	OB
1º	Explorando la racionalidad	150	OB
1º	Pensar e intervenir en la esfera de lo público	150	OB
1º	Argumentación y derechos humanos	150	OB
1º	La comunidad política: ciudadanía, lazo social y otredad	150	OB
1º	La enseñanza del civismo en la escuela	150	OB
1º	El género en cuestión. Feminismo(s); debates, combates y derivas	150	OB
1º	Ciencia, tecnología y sociedad	150	OB
1º	¿Cómo y por qué enseñar Filosofía?	150	OB
1º	Discusiones vitales y temas vinculantes	150	OB

Mtra.Tere Guevara Navarro
Rectora

tech universidad tecnológica

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

tech universidad tecnológica

Máster Título Propio

Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos

Modalidad: **Online**

Duración: **12 meses**

Titulación: **TECH Universidad Tecnológica**

Horas lectivas: **1.500 h.**

Máster Título Propio

Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos

tech universidad tecnológica