Experto Universitario

Filosofía y Antropología Filosófica

tech universidad tecnológica

tech universidad tecnológica

Experto Universitario
Filosofía y Antropología Filosófica

Modalidad: **Online**
Duración: **6 meses**
Titulación: **TECH - Universidad Tecnológica**
Horas lectivas: **450 h.**
Acceso web: www.techtitute.com/humanidades/experto-universitario/experto-filosofia-antropologia-filosofica-docentes

Índice

01
Presentación
pág. 4

02
Objetivos
pág. 8

03
Dirección del curso
pág. 12

04
Estructura y contenido
pág. 16

05
Metodología
pág. 22

06
Titulación
pág. 30

01

Presentación

Llevar a las aulas la pasión por la filosofía no es sencillo. Requiere destrezas docentes que permitan desarrollar y transmitir al alumnado el interés y la utilidad que este conocimiento supone para cualquier ciudadano. Un objetivo que conseguirás fácilmente con este curso de Experto Universitario en Filosofía y Antropología Filosófica , imprescindible para los profesionales más actualizados.

Aprende a transmitir a tu alumnado la pasión por la filosofía con un planteamiento docente apoyado en la última tecnología educativa"

En el mercado de trabajo actual, los filósofos que complementan sus estudios con estudios en inversión y finanzas, por ejemplo, o los estudiantes de economía que enriquecen su acervo intelectual con maestrías en filosofía son inmensamente valorados y buscados por cazatalentos de todo el mundo. La capacidad del filósofo de ver las cosas desde otra óptica, de pensar (como dirían los anglosajones outside the box, de contemplar la realidad desde una óptica diferente, es un activo fundamental en el mundo creativo y frenético que vivimos. En lo personal, la filosofía ayuda a ver las cosas, como decía el gran Spinoza, sub aespecie aeternitatis, es decir, bajo un prisma de eternidad, sabiendo que en el gran contexto del mundo y el universo nuestras acciones son a la vez relevantes e insignificantes. El papel de la filosofía como una disciplina consolatoria antes los males y desgracias de este mundo, ha sido siempre fundamental y además, nos permite entender mejor nuestra naturaleza, nuestras acciones, nuestra moralidad, nuestro ser. En definitiva, la filosofía nos ayuda a crecer como personas, a madurar como individuos, a ser más responsables como ciudadanos y a mejorar nuestro rendimiento laboral.Este programa aborda la filosofía desde un aspecto global pero a la vez totalmente accesible. Otras maestrías se centran además en el estudio puramente teórico de la filosofía, desconectándola del aspecto pedagógico, mientras que este tratará siempre de mantener un enfoque docente. Hoy en día es más importante que nunca ofrecer una enseñanza de la filosofía que sea a la vez rigurosa y comprensible.El alumno puede esperar terminar con un conocimiento completo de los más fundamentales temas filosóficos, desde lo más puramente teórico y metafísico hasta lo más práctico y activo del ser humano.

Este **Experto Universitario en Filosofía y Antropología Filosófica** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas del experto son:

- Desarrollo de gran cantidad de casos prácticos presentados por expertos en Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos.
- Desarrollo de más de 75 casos prácticos presentados por expertos
- Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido, recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional.
- Contiene ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje.
- Con especial hincapié en metodologías innovadoras
- Todo esto se complementará con lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual.
- Disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet.
- Contenidos complementarios disponibles en formato multimedia.

Un Experto creado para el filósofo en el que se desarrollarán los conocimientos específicos de la antropología filosófica en un planteamiento dirigido de forma específica a la docencia"

La reflexión sobre el ser humano mediante el uso de la razón como objeto formal"

La filosofía desde un aspecto global pero perfectamente accesible, con una orientación directamente pedagógica.

Una programación centrada en el sistema ABS, de aprendizaje basado en problemas, que te hará aprender mediante la experiencia a través de casos reales y supuestos prácticos.

Incluye en su cuadro docente profesionales pertenecientes al ámbito de la Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos que vierten en esta especialización la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas pertenecientes a sociedades de referencia y universidades de prestigio. Gracias a su contenido multimedia elaborado con la última tecnología educativa, permitirán al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa está basado en el aprendizaje basado en problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en el campo de la Enseñanza de Filosofía y Valores Éticos y con gran experiencia docente.

02

Objetivos

El objetivo de todos nuestros cursos de docencia es contribuir al incremento de la calidad en todas las áreas educativas. Con nuestro Curso de Experto en Filosofía y Antropología Filosófica, este afán alcanza la excelencia con un programa creado para hacer de esta materia una de las más completas e interesantes del programa formativo de cualquier docente. Una oportunidad exclusiva de formarte con la universidad online más prestigiosa del mundo.

En este Curso de Experto en Filosofía y Antropología Filosófica, partiendo de los datos que nos ofrecen las distintas ciencias, analizarás y comprenderás las últimas causas en la razón de ser del ser humano, en un intento de comprender su integridad"

Objetivo general

- 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

- Proporcionar al alumno las herramientas necesarias para llevar a cabo una práctica filosófica autónoma y reflexiva.
- Habilitar al alumno los elementos de análisis y juicio indispensables para poder desarrollar la actividad reflexiva en su ámbito cotidiano como también en la esfera laboral.
- Ofrecer al alumno los conceptos imprescindibles para valorar el modo en que la comprensión juega un papel determinante en nuestras vidas.
- Suministrar precisiones sobre el trasfondo lógico de la racionalidad y sobre los mecanismos básicos de nuestras prácticas sociales
- Dotar al alumno de los instrumentos necesarios para la examinar nuestra autocomprensión y elaborar críticas sobre nuestras maneras de ver la realidad.
- Ofrecer al alumno los recursos necesarios para el examen de los mecanismos epistemológicos que condicionan la construcción de nuestro pensamiento acerca de la realidad.
- Proveer al alumno de los conceptos y los criterios indispensables para el análisis crítico de nuestras representaciones sociales.
- Reforzar en el alumno las competencias adquiridas para llevar a cabo valoraciones y juicios racionales al servicio del crecimiento y la mejora en la calidad de vida de su comunidad.
- Poner de manifiesto al alumnado la necesidad de construir y difundir la práctica del discurso y el pensamiento crítico en aquellos que se incorporan al ámbito de una ciudadanía responsable.
- Ofrecer los elementos de juicio imprescindibles para que el alumno valore la comprensión de la realidad y de su lugar en la comunidad como factor determinante para la salud mental y física de las personas.

- Exponer y aclarar al alumno cuál es el estatuto de la racionalidad humana como así también el de conceptos como mente, estado y proceso mental.
- Clarificar y señalar al alumno la íntima relación que existe entre los conceptos de pensamiento y acción.
- Suministrar al alumno los detalles de la relación que existe entre los conceptos de mente y acción.
- Proporcionar al alumno elementos de juicio necesarios para examinar la relación que existe entre relación entre pensamiento y lenguaje.
- Ofrecer los materiales teóricos y conceptuales necesarios para poder determinar la naturaleza y el contenido de nuestro pensamiento.
- Ofrecer al alumno una lectura filosófica de la cultura como trama de significaciones y analizar la naturaleza del significado.
- Dotar al alumno de los elementos que le permitan analizar y comprender la naturaleza social del lenguaje y del pensamiento.
- Proveer al alumno de elementos teóricos y reflexivos para poder elaborar un abordaje filosófico del concepto de racionalidad.
- Poder a disposición del alumno el trasfondo de las más sólidas discusiones filosóficas sobre la relación entre la racionalidad y la moral.
  Habilitar los conceptos básicos para que el alumno comprenda la estructura de la argumentación.
- Ofrecer al alumno los recursos necesarios para detectar y examinar críticamente diversos contextos de argumentación.
- Proporcionar al alumno los criterios básicos para emplear conceptos valorativos y descriptivos.
- Suministrar al alumno los conceptos imprescindibles para situar epistemológicamente a los derechos humanos.
- Reforzar en el alumno concepciones previas acerca del vínculo entre persona y naturaleza y el estatuto de esta última.
- Acentuar en el alumno las competencias adquiridas para examinar críticamente el debate político.
- Poner a disposición del alumno los recursos necesarios para llevar a cabo valoraciones y juicios acerca del arte y la política.
- Ofrecer al alumno herramientas indispensables para abordar la enseñanza de los derechos humanos.
- Dotar al alumno de criterios conceptuales mínimos para examinar el vínculo entre derechos humanos y tortura.
- Poner a disposición los elementos conceptuales para examinar el vínculo entre derechos humanos y guerra.

03

Dirección del curso

El Curso de Experto en Filosofía y Antropología Filosófica 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 curso se convertirá en una gran experiencia de aprendizaje. Con total garantía de calidad.

Aprende de la mano de los mejores profesionales de este campo, disfrutando de una experiencia de aprendizaje de alto nivel"

Dirección

Dr. Gustavo A. Agüero

- 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 GRASP 08 sobre Filosofía del Lenguaje, de la Mente y de la educación. Secretaría de Ciencia y Tecnología (UNC).
- Director del Grupo de Investigación sobre Filosofía del Derecho (Universidad Nacional de San Luis)

Profesores

Lic. Ana I. Testa (UNC – Argentina)

- 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.
-
-

Lic. Luis M. Amaya (UNC – Argentina).

- 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).

WHO ARE
YOU?

04

Estructura y contenido

El temario del curso 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 del ser humano. Para terminar, el alumno de este curso 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 completísimo programa docente, estructurado en unidades didácticas muy bien desarrolladas, orientadas a un aprendizaje eficaz y rápido, compatible con tu vida personal y profesional”

Módulo 1. La naturaleza de la actividad filosófica

1.1. Filosofía como actividad.
- 1.1.1. La reflexión y lo inevitable
  - 1.1.1.1. El pensamiento y la vida cotidiana
  - 1.1.1.2. Hacer sin pensar

1.2. Filosofía y comunidad
- 1.2.1. ¿Por qué es necesaria la conversación?

1.3. Las eternas discusiones
- 1.3.1. ¿Hay progreso en el pensamiento?
  - 1.3.1.1. La antigüedad: Sócrates y los otros
  - 1.3.1.2. La modernidad: Descartes, Kant y nosotros.
  - 1.3.1.3. La actualidad: ¿quién dice qué?

1.4. Los temas de hoy
- 1.4.1. Filosofía en la escuela
  - 1.4.1.1. ¿Filosofía con niños?
- 1.4.2. Filosofía más allá de la escuela
  - 1.4.2.1. Maneras de promover la reflexión
- 1.4.3. Filosofía sin escuela
  - 1.4.3.1. El diálogo y la amistad

1.5. Interés y reflexión
- 1.5.1. ¿Hay un rechazo por la filosofía?
  - 1.5.1.1. Hacer filosofía aburrida
  - 1.5.1.2. Vivir vs. hablar de la vida
- 1.5.2. ¿Lo que nos genera interés?
  - 1.5.2.1. ¿Se puede crear el interés?
  - 1.5.2.2. Comprensión y la necesidad de interés

1.6. ¿Para qué sirve la filosofía?
- 1.6.1. Lo que todos buscamos
  - 1.6.1.1. La felicidad
  - 1.6.1.2. La serenidad de espíritu
- 1.6.2. Lo que todos sabemos
  - 1.6.2.1. Los medios y los fines

1.7. ¿Hace falta preparación para la actividad filosófica?
1.7.1. ¿Las condiciones que pone la filosofía?
1.7.2. ¿Quiénes llegan y quiénes no llegan a hacer filosofía?
1.8. La filosofía y la vida
1.8.1. Vida con y sin reflexión
1.8.2. Aburrimiento y detención
1.8.3. ¿Ser o no ser?
1.9. La filosofía y la muerte
1.9.1. Ser uno mismo y no ser
1.9.1.1. ¿Qué es vivir y morir en la filosofía?
1.9.1.2. ¿Por qué el miedo al cambio?
1.9.2. El lugar para la expresión
1.9.2.1. Mediocridad
1.10. La necesidad de la filosofía.
1.10.1. La actitud socrática
1.10.1.1. El diálogo y la mayéutica
1.10.1.2. Preguntas sin respuesta
1.10.1.2.1. Apertura y dogmatismo
1.10.2. Las formas de la creación
1.10.2.1. La vida creativa
1.10.3. Teoría y práctica de una vida reflexiva
1.10.3.1. ¿Juzgar lo correcto?
1.10.3.1.1. Virtud intelectual
1.10.3.2. ¿Hacer lo correcto?
1.10.3.2.1. Prudencia
1.10.4. La vida del caminante
1.10.4.1. La imagen del camino único
1.10.4.2. Se hace camino al andar
1.10.4.3. El camino del sinsentido
1.10.5. Los límites del pensamiento
1.10.5.1. El silencio y la palabra
1.10.5.1.1. La búsqueda de la seguridad
1.10.5.1.2. La incertidumbre como condición
1.10.5.2. Creencia y opinión
1.10.6. La reflexión y la búsqueda
1.10.6.1. Eudemonía: corrección
1.10.6.2. Hedonismo: placer
1.10.7. Los medios y los fines
1.10.7.1. Las promesas del capitalismo
1.10.7.2. Las ilusiones del comunismo
1.10.8. La virtud y la verdad
1.10.8.1. Platón y el pensamiento cristiano
1.10.8.2. Aristóteles y la realización
1.10.9. Expresión y mediocridad
1.10.9.1. La necesidad de expresión
1.10.9.2. Vida sin expresión
1.10.10. Arte y ciencia sin filosofía
1.10.10.1. Creación no artística
1.10.10.2. Conocimiento sin ciencia iento de otros?
1.11. La acción humana.
1.11.1. Animales racionales y no racionales
1.11.1.1. Racionalidad e Institución
1.11.1.2. Pensar y actuar
1.11.1.3. Toma responsable de decisiones
1.11.2. Responsabilidad e irresponsabilidad
1.11.2.1. Dar y pedir razones
1.11.2.1.1. Compromisos
1.11.2.1.2. Habilitaciones
1.11.3. Libre albedrío
1.11.3.1. Libertad negativa
1.11.3.2. Libertad positiva
1.11.3.3. Justificar la acción
1.11.4. El conocimiento y las razones
1.11.4.1. Conocer y comprender
1.11.5. Teoría y verdad
1.11.5.1. Creencia verdadera
1.11.5.1.1. Correspondencia

1.11.5.1.2. Coherencia
1.11.5.1.3. Pragmatismo
1.11.5.2. Creencia justificada
1.11.5.3. Dar razones
1.11.5.4. Motivos para actuar
1.11.6. Comunidad y conversación
1.11.6.1. Exponer opiniones
1.11.6.2. Interpretar opiniones
1.11.7. Pluralismo y relativismo
1.11.7.1. Multiplicidad de perspectivas
1.11.7.2. Conflictos de opiniones y democracia
1.11.7.3. El peso de las razones
1.11.7.3.1. Buenas razones
1.11.7.3.2. Argumentos falaces
1.11.8. Valores éticos
1.11.8.1. Seres morales y no-morales
1.11.8.1.1. Compromiso moral
1.11.8.1.2. Inmoralidad
1.11.8.2. Objetividad de la moral
1.11.8.3. Justificación de los juicios morales
1.11.9. Acción y responsabilidad
1.11.10. Pensamiento, individuo y comunidad
1.12. Lenguaje y realidad.
1.12.1. Individuo y comunidad
1.12.2. Individuo y persona: lo natural
1.12.2.1.Condiciones para pensar
1.12.2.2. Condiciones para actuar
1.12.2.3. Condiciones para percibir
1.12.3. Comunidad y persona: lo social
1.12.4. El huevo, la gallina y la norma
1.12.4.1. Contrato social
1.12.4.1.1. La guerra de todos, contra todos
1.12.4.1.2. Los beneficios de la vida en comunidad
1.12.4.2. Convergencia
1.12.4.2.1. Del patrón a la norma
1.12.4.2.2. La búsqueda de comunidad
1.12.5. El contenido del pensamiento
1.12.6. Aprender a juzgar
1.12.6.1. Aprender a pensar
1.12.6.2. Aprender a ver
1.12.7. Comprensión y educación
1.12.7.1. Cambio de hábitos
1.12.7.2. Adicciones
1.12.8. La realidad y lo que juzgamos
1.12.9. Lo que podemos comprender
1.12.9.1. Lo que decimos
1.12.9.2. Lo que leemos
1.12.9.3. Lo que escuchamos
1.12.10. Juventud y vejez
1.12.10.1. Esclavitud
1.12.10.2. Autonomía
1.12.10.2.1. Las tradiciones familiares
1.12.10.2.2. La rebeldía
1.12.10.2.3. Cultura rock
1.12.10.3. Salir de la caverna
1.13. Pensamiento y Realidad
1.13.1. Creencia y deseo
1.13.1.1. Dogmatismo y prejuicio
1.13.1.1.1. Las creencias y la fe
1.13.1.1.2. Fanatismo
1.13.1.1.3. Oscurantismo
1.13.1.2. Apertura y exposición
1.13.2. Lo que hacemos y lo que sucede
1.13.2.1. ¿De qué somos responsables?
1.13.3. Educar y educarse
1.13.3.1. La escuela y la universidad
1.13.3.2. Autoconciencia y educación

1.13.4. Pensar y transformar la realidad
1.13.4.1. Iluminados
1.13.4.2. Seguidores
1.13.4.3. La búsqueda de un sentido: buenas historias
1.13.5. El agobio de la realidad
1.13.5.1. La búsqueda de sentido
1.13.5.1.1. Hipótesis obvias: fue el mayordomo
1.13.5.1.2. Hipótesis rebuscadas: la abducción
1.13.5.1.3. Hipótesis sensatas: no descartamos nada
1.13.5.2. La filosofía y el desencanto
1.13.6. Filosofía como escepticismo
1.13.6.1. Escepticismo filosófico y dogmático
1.13.7. Ciencia y escepticismo
1.13.7.1. Búsqueda de la verdad
1.13.7.1.1. Ciencia y eficiencia
1.13.7.1.2. Teorías y más teorías
1.13.7.1.3. El fin de las ciencias
1.13.7.2. Verdad sin conocimiento
1.13.7.3. Experiencia y justificación
1.13.8. Conocimiento sin dogmas
1.13.8.1. El propósito del conocimiento
1.13.8.2. El conocimiento y la creación
1.13.9. Pensamiento y construcción
1.13.9.1. El descubrimiento y la creación
1.13.9.2. Hacer mundos
1.13.9.2.1. Mundos y verdad
1.13.9.2.2. Creación y comprensión
1.13.10. Vivir con y sin creencias
1.13.10.1. Miedos, creencias y dogmas
1.13.10.2. El sentido común

1.14. Filosofía y Comunidad
1.14.1. Pensar con otros
1.14.1.1. Necesidad del otro
1.14.1.2. ¿Qué soy y qué somos?
1.14.2. Representaciones sociales
1.14.2.1. El pensamiento de la comunidad
1.14.2.2. La red social
1.14.3. Pensar en la práctica
1.14.3.1. Pensar haciendo
1.14.3.2. Aprender haciendo
1.14.3.3. Observación y auto-observación
1.14.4. Filosofía como pensamiento crítico
1.14.4.1. El discurso crítico
1.14.4.2. La posibilidad de conversar
1.14.5. Hacer comunidad
1.14.5.1. Crear y romper lazos
1.14.5.2. Educar en valores
1.14.5.3. Educar para la conversación
1.14.6. Reconocimiento del otro
1.14.6.1. El otro y la diferencia
1.14.6.2. La aceptación y el rechazo
1.14.7. El derecho a pensar
1.14.7.1. El valor de la palabra
1.14.7.2. El lugar del pensamiento
1.14.7.3. Responsabilidades docentes
1.14.8. La lógica y la retórica
1.14.8.1. Pensamiento y discurso: sinceridad
1.14.8.2. Pensamiento y audiencia
1.14.9. Filosofía y comunicación
1.14.9.1. Hablar a otro
1.14.9.2. Aprender a decir
1.14.9.3. Palabras vacías

1.15. Filosofía y Valores
1.15.1. Racionalidad y valoración
1.15.1.1. La necesidad de valorar
1.15.1.2. Racionalidad y valor
1.15.2. Juicios valorativos en ética y estética

1.15.2.1. Verdad y justificación
1.15.2.2. Creencia, valoración y acción
1.15.3. Conceptos valorativos
1.15.3.1. Conceptos densos
1.15.3.2. Conceptos leves
1.15.4. Descripción y prescripción
1.15.4.1. Descripción
1.15.4.2. Prescripción
1.15.5. La moral y las ciencias
1.15.5.1. Valores en el cientificismo
1.15.5.2. El cientificismo y las ciencias
1.15.6. El estatuto de los valores
1.15.6.1. Realidad y experiencia
1.15.6.2. Objetividad y subjetividad
1.15.7. Cognitivismo valorativo
1.15.7.1. Epistemología del valor
1.15.7.2. Relativismo valorativo
1.15.8. Escepticismo moral
1.15.9. Norma y sanción
1.15.9.1. ¿Hay comunidad sin valores?
1.15.9.2. ¿Hay racionalidad sin valores?
1.15.9.3. Inclusión y exclusión

1.16. Filosofía e Instrucción Básica
1.16.1. La educación en niños y en adultos
1.16.1.1. La escuela y la vida
1.16.2. Educación para la vida
1.16.2.1. Educación como conocimiento
1.16.2.2. Educación emocional
1.16.3. El conocimiento de sí
1.16.3.1. El espíritu socrático
1.16.3.2. La entrada y la salida de la caverna
1.16.4. Autoridad y autoritarismo
1.16.4.1. Educación y represión
1.16.4.2. Educación y disciplina
1.16.4.3. Esfuerzo y sacrificio
1.16.5. Educación como búsqueda de comprensión
1.16.5.1. Comprensión y transformación
1.16.5.2. Comprensión en la teoría
1.16.5.3. Comprensión en la práctica
1.16.6. Filosofía como búsqueda de sabiduría
1.16.6.1 Filosofía y apertura
1.16.6.2. Filosofía y expresión
1.16.7. Educación y creatividad
1.16.7.1. La importancia de la creación
1.16.7.2. Realidad y creación
1.16.7.3. Creación y construcción
1.16.8. Educación y expresión
1.16.8.1. Expresión y vacío
1.16.8.2. La expresión artística y la reflexión
1.16.9. Filosofía de la educación
1.16.9.1. ¿Para qué educarnos?
1.16.9.2. ¿Cómo educarnos?

1.17. Filosofía y Salud
1.17.1. Comprensión y salud
1.17.1.1. El remedio conceptual
1.17.1.2. El espacio lógico de la salud
1.17.2. Educación y salud
1.17.2.1. Salud individual y salud colectiva
1.17.2.2. Trabajar para la salud
1.17.2.3. Incomprensión, dogmatismo y enfermedad
1.17.3. Salud mental y salud física
1.17.3.1. ¿Una o más formas de enfermedad?
1.17.3.2. La mente y el cuerpo en la enfermedad
1.17.4. El cuidado de sí
1.17.4.1. Responsabilidad
1.17.4.2. Esfuerzo sin sacrificio
1.17.5. La vida en conflicto
1.17.5.1. Relaciones adictivas

1.17.5.2. Adicción sin sustancia
1.17.6. Comprensión emocional
1.17.6.1. ¿Podemos educar a las emociones?
1.17.6.2. ¿Podemos controlar a las emociones?
1.17.6.3. ¿Podemos ser mejores personas?
1.17.7. Armonía y adaptación
1.17.7.1. Los límites de la adaptación
1.17.7.2. Armonía y conflicto
1.17.7.3. Armonía y comprensión
1.17.8. La necesidad de vivir en conflicto
1.17.8.1. Conflicto y comunidad
1.17.8.2. Conflicto y política
1.17.8.3. Conflicto y conversación
1.17.9. La necesidad de la superación
1.17.9.1. Educación y superación
1.17.9.2. Educación como construcción de comunidad

Módulo 2: Explorando la Racionalidad

2.1. Seres Racionales
2.1.1. ¿Descubrimos la racionalidad?
2.1.1.1. La actividad mental
2.1.1.2. La actividad física
2.1.1.3. La actividad humana
2.1.2. ¿Qué es lo mental?
2.1.2.1. ¿Cuándo hablamos de mente?
2.1.2.1.1. ¿Hay otras inteligencias?
2.1.2.2. ¿Está la mente en el cerebro?
2.1.2.1.2. El actual problema mente/cerebro
2.1.2.3. ¿Qué relación hay entre mente y cerebro?
2.1.3. Estados mentales
2.1.3.1. Estados intencionales
2.1.3.2. Estados mentales no-intencionales
2.1.3.3. Estados no-mentales
2.1.4. Procesos mentales
2.1.4.1. Procesos y estados
2.1.4.1.1. Cadenas inferenciales
2.1.4.1.2. Lógica y desarrollo cognitivo
2.1.5. Mente y cuerpo: ¿quién controla a quién?
2.1.5.1. Conexión mente/cuerpo
2.1.5.2. El clásico problema de Descartes
2.1.5.3. El enfoque de las neurociencias cognitivas
2.1.6. Pensamiento y habla
2.1.6.1. ¿Cómo nace la mente?
2.1.6.2. ¿Cuándo comenzamos a hablar?
2.1.7. El yo y la mente
2.1.7.1. ¿Qué soy yo?
2.1.7.2. Interpretación y auto-interpretación
2.1.8. ¿Se puede controlar lo que pensamos?
2.1.8.1. Educación y control
2.1.8.2. Disciplina y formación
2.1.9. Pensar sin pensar
2.1.9.1. Lo que hacemos y lo que creemos que hacemos
2.1.9.2. Lo que decimos y lo que creemos que decimos
2.1.9.3. Lo que sabemos acerca de nosotros
2.1.9.3.1. Autoadscripción
2.1.9.3.2. Autopercepción
2.1.9.4. Lo que no sabemos acerca de nosotros
2.2. Pensamiento Y Acción
2.2.1. ¿Podemos saber lo que piensan los demás?
2.2.1.1. ¿Cómo leer la mente de otros?
2.2.1.1.1. ¿Cuánto podemos saber de los demás?
2.2.1.2. Lo que otros saben de nosotros
2.2.1.2.1. ¿Qué podemos ocultar acerca de nosotros?
2.2.2. ¿Podemos saber lo que pensamos?
2.2.2.1. Viendo la propia mente
2.2.2.2. Lo interno y lo externo
2.2.2.2.1. La mente, el mundo y la comunidad

2.2.2.3. La idea de lo privado
2.2.2.3.1. ¿Cuánto hay de oculto?
2.2.3. Formas de autoconocimiento
2.2.3.1. El mundo interior
2.2.3.2. El mundo exterior
2.2.3.3. El acceso inmediato
2.2.4. ¿Autoconocimiento o expresión?
2.2.4.1. ¿Cómo nos comprendemos?
2.2.4.2. ¿Cómo llegamos a saber lo que creemos?
2.2.5. Pensamientos y responsabilidad
2.2.5.1. ¿Tenemos que responder por lo que pensamos?
2.2.5.2. ¿Podemos creer lo que queramos?
2.2.5.2. ¿Podemos querer lo que queramos?
2.2.6. Acción y responsabilidad
2.2.6.1. El vínculo entre pensamiento y acción
2.2.6.2. Acción y práctica social
2.2.7. La esclavitud del pensamiento
2.2.7.1. El pensamiento como limitación
2.2.7.1.1. Cambio de creencias
2.2.7.1.2. Cambio de identidad
2.2.7.2. Educación y pensamiento
2.2.8. Hacer para pensar
2.2.8.1. Pensamiento sin acción
2.2.8.2. Acción sin pensamiento
2.2.9. Aprender a conversar
2.2.9.1. Pensar y conversar
2.2.9.2. Pensar y disentir
2.2.10. Sentimientos y emociones
2.2.10.1. ¿Podemos controlar los sentimientos?
2.2.10.2. Lo que pensamos y lo que sentimos

2.3. Racionalidad y Mente

2.3.1. El cerebro pensante: derribando mitos. I
2.3.1.1. Las neurociencias y la mente
2.3.1.2. La filosofía y la mente
2.3.1.3. Diferentes aproximaciones
2.3.2. La mente pensante: derribando mitos. II
2.3.2.1. Mente como sustancia
2.3.2.2. Mente como artefacto
2.3.2.2.1. Mecanicismo
2.3.2.2.2. Causalidad mental
2.3.2.3. Mente como significado
2.3.3. Lo que creemos que somos
2.3.3.1. Ideas en la mente
2.3.3.2. Ideas en el mundo
2.3.4. ¿Cuándo hay mente?
2.3.4.1. ¿De qué está hecha la mente?
2.3.4.2. El artefacto de la mente
2.3.5. Máquinas biológicas
2.3.5.1. La mente en la naturaleza
2.3.6. ¿Somos una unidad de cuerpo y mente?
2.3.6.1. De la unidad y de la división
2.3.6.1.1. La tradición platónica
2.3.6.1.2. La tradición aristotélica
2.3.7. Persona y significado
2.3.7.1. ¿Qué es el significado?
2.3.7.1.1. Objetos psicológicos
2.3.7.1.2. Objetos abstractos
2.3.7.1.3. Significado sin ontología
2.3.7.2. Constitución y comprensión
2.3.7.3. Atribución y adscripción
2.3.8. Personas y máquinas
2.3.8.1. ¿Puede una máquina ser persona?
2.3.8.2. ¿Puede una persona ser máquina?
2.3.9. La máquina de la comprensión
2.3.9.1. ¿Máquinas que piensan?
2.3.9.2. ¿Máquinas que hablan?
2.3.9.3. La habitación china

2.4. El Contenido del Pensamiento
- 2.4.1. Lo que creemos y lo que es
  - 2.4.1.1. ¿Cómo cambiar las creencias?
  - 2.4.1.2. ¿Qué podemos cambiar?
    - 2.4.1.2.1. Dificultades para cambiar
    - 2.4.1.2.2. Certeza e incertidumbre
- 2.4.2. Pensamiento y verdad
  - 2.4.2.1. Pensar con verdad y pensar con propósito
  - 2.4.2.2. Tener por verdadero y tener fe
- 2.4.3. Falsacionismo epistemológico
  - 2.4.3.1. Correspondencia y verdad
  - 2.4.3.2. Coherencia y creencia
  - 2.4.3.3. Fundacionalismo
- 2.4.4. Creencias básicas y lenguaje ordinario
  - 2.4.4.1. Lo que todos pensamos
  - 2.4.4.2. Lo que cada quien piensa
  - 2.4.4.3. Crear comunidad y compartir pensamiento
- 2.4.5. Creencia y comunidad
  - 2.4.5.1. Alguien piensa por mi
  - 2.4.5.2. Alguien hace por mi
- 2.4.6. ¿Dónde está la realidad?
  - 2.4.6.1. Relatos y coherencia
  - 2.4.6.2. Realidad como relato
  - 2.4.6.3. La construcción de la realidad
- 2.4.7. Realidad y ficción
  - 2.4.7.1. La necesidad de la ficción
  - 2.4.7.2. La ficción como posibilidad y como límite
- 2.4.8. El valor de la narración
  - 2.4.8.1. La necesidad del relato
  - 2.4.8.2. Somos seres que narran
- 2.4.9. La construcción de la realidad
  - 2.4.9.1. La realidad como producto social
  - 2.4.9.2. La realidad en el lenguaje
  - 2.4.9.3. La lógica de la construcción

2.5. Las Reglas del Pensamiento
- 2.5.1. Las reglas del pensamiento
  - 2.5.1.1. Pensar sin reglas
    - 2.5.1.1.1. Algoritmos
  - 2.5.1.2. Seguir reglas
  - 2.5.1.3. Estatutos normativos
- 2.5.2. Pensamiento como institución
  - 2.5.2.1. La instituyente y lo instituido
- 2.5.3. Reglas explícitas e implícitas
  - 2.5.3.1. Reglas como reglamento
  - 2.5.3.2. Reglas en la práctica
- 2.5.4. Reglas constitutivas
  - 2.5.4.1. Reglas como criterio de identidad
- 2.5.5. Pensamiento como juego
  - 2.5.5.1. Juego como sistema
  - 2.5.5.2. Juego como lógica
- 2.5.6. Racionalidad y reglas
  - 2.5.6.1. Racionalidad y razón
    - 2.5.6.1.1. Razón y pasión
  - 2.5.6.2. Racionalidad práctica
    - 2.5.6.2.1. Actuar racionalmente
  - 2.5.6.3. Jugadores como seres racionales
- 2.5.7. Aprender reglas
  - 2.5.7.1. Adquirir conceptos y aprender reglas
  - 2.5.7.2. ¿Cómo seguir reglas?
- 2.5.8. Enseñar reglas
  - 2.5.8.1. Reglas de inducción
  - 2.5.8.2. Reglas de inferencia
    - 2.5.8.2.1. Inferencia formal
    - 2.5.8.2.2. Inferencia material
- 2.5.9. Universos normativos
  - 2.5.9.1. La existencia de las normas
  - 2.5.9.2. La realidad de las normas
  - 2.5.9.2.1. La realidad de las instituciones

2.5.10. ¿Qué son las normas?
2.5.10.1. Normas, prácticas y acción
2.5.10.1.1. ¿Cómo es posible la comprensión?
2.5.10.2. ¿Realidad sin normas?
2.5.10.2.1. La naturaleza de lo real
2.5.10.3. Regularidad y norma
2.5.10.3.1. Comportamiento humano y animal

2.6. Comprensión y Significado
2.6.1. Seres que comprenden
2.6.1.1. La tarea de comprender
2.6.1.1.1. Comprensión, conceptos y educación
2.6.1.2. La necesidad de comprender
2.6.1.3. La responsabilidad de comprender
2.6.1.3.1. Minoría y mayoría de edad
2.6.1.3.2. Ciudadanía y responsabilidad
2.6.2. Comprensión y conceptos
2.6.2.1. Actividades conceptuales
2.6.2.2. La naturaleza normativa de lo conceptual
2.6.3. Comprensión práctica
2.6.3.1. La naturaleza de las prácticas
2.6.3.2. Saber cómo y saber qué
2.6.3.3. La práctica y la teoría
2.6.4. Grados de comprensión
2.6.4.1. Redes conceptuales
2.6.4.1.1. Construir redes
2.6.4.2. Lógica de la comprensión
2.6.5. ¿Cómo es posible mejorar la comprensión?
2.6.5.1. Entrenamiento I: juzgar
2.6.5.2. Entrenamiento II: inferir
2.6.5.3. Entrenamiento III: reflexionar
2.6.6. Educación y grados de comprensión
2.6.6.1. ¿Por qué no podemos comprender?
2.6.6.1.1. La fuerza del sentido común
2.6.6.1.2. La dificultad de desarmar redes conceptuales
2.6.6.1.3. El ejemplo de Neurath
2.6.6.2. Comprender y transformarse
2.6.7. Comprensión y coherencia
2.6.7.1. La comprensión como tarea lógica
2.6.7.2. Coherencia entre pensamiento y acción
2.6.8. Comprensión y significado
2.6.8.1. Asignar significado
2.6.8.1.1. Interpretación
2.6.8.1.2. Sobreinterpretación
2.6.8.1.3. Indeterminación
2.6.8.2. Asignar estatuto normativo
2.6.9. ¿Comprensión emocional?
2.6.9.1. Aprender a emocionarse

2.7. Pensamiento y Comunidad
2.7.1. ¿Cuándo hay comunidad?
2.7.1.1. Diferentes comunidades
2.7.2. Condiciones para hablar
2.7.2.1. Comunidad lingüística
2.7.2.1.1. La acción lingüística
2.7.2.1.2. ¿Acción no-lingüística?
2.7.2.2. Entrar en la comunidad
2.7.3. Condiciones para pensar
2.7.3.1. ¿Pensamiento animal?
2.7.3.1.1. El fondo de la discusión
2.7.3.1.2. Entrenamiento y educación
2.7.3.2. Pensar en soledad
2.7.3.2.1. El lugar del que no se vuelve
2.7.3.3. Comunidad y soledad
2.7.4. Comunidad y práctica
2.7.4.1. Lo que hace a la comunidad
2.7.4.2. Comunidad sin contrato
2.7.5. Institución y comunidad
2.7.5.1. Institución e individuo
2.7.5.2. Crear cultura

2.7.5.2.1. Cultura y significado
2.7.5.2.2. Cultura y práctica social
2.7.6. Individuo y comunidad: ¿quién precede a quién?
2.7.7. Lenguaje ordinario
2.7.7.1. El patrimonio lingüístico de la comunidad
2.7.7.2. El mundo que compartimos
2.7.7.2.1. Convergencia en los juicios
2.7.7.2.2. Convergencia en las creencias
2.7.8. Especialización conceptual
2.7.8.1. Comunidades científicas
2.7.8.2. Comunidades artísticas
2.7.9. La construcción del tejido social
2.7.9.1. La institución de valores morales
2.7.9.2. La constitución moral de las personas
2.8. Percibir la Racionalidad
2.8.1. Ver lo que no se ve
2.8.1.1. Realidad y apariencia
2.8.1.2. Dar sentido
2.8.1.2.1. Percibir y comprender
2.8.1.2.2. Percibir sin comprender
2.8.2. Ver la norma
2.8.2.1. Asignar estatuto normativo
2.8.2.1.1. Estatuto normativo y estados mentales
2.8.2.1.2. Adscribir y adscribirse estados mentales
2.8.2.2. Constitución y autopercepción
2.8.3. Percepción y conceptos
2.8.3.1. La necesidad de lo conceptual
2.8.3.2. Ver sin conceptos
2.8.4. Percibir y discriminar
2.8.4.1. Lo que pueden hacer las máquinas
2.8.4.2. Lo que podemos hacer las personas
2.8.4.2.1. Percepción como actividad conceptual
2.8.4.2.2. Acción como actividad conceptual
2.8.5. Objetividad y proyección
2.8.5.1. Juicio y experiencia cotidiana
2.8.6. Ser y parecer
2.8.6.1. La necesidad de la apariencia
2.8.6.1.1. La apariencia en la filosofía antigua
2.8.6.1.2. La apariencia en la filosofía moderna
2.8.6.2. ¿Es visible la realidad?
2.8.7. El ojo entrenado
2.8.7.1. Aprender a ver lo real
2.8.7.2. Aprender a ver lo irreal
2.8.7.3. Percepción y creación
2.8.8. Ver lo que se ve
2.8.8.1. La superficie de las cosas:
2.8.8.2. El valor de la superficie
2.8.9. Superficialidad
2.8.9.1. Quedarse en la superficie
2.8.9.2. Límites de comprensión
2.8.9.2.1. Herramientas conceptuales
2.8.9.2.2. Herramientas teóricas
2.8.10. Profundidad
2.8.10.1. Sentimientos profundos
2.8.10.2. Palabras profundas
2.8.10.2.1. Lo que no se puede decir
2.8.10.3. Profundidad y oscuridad
2.9. Racionalidad y Valor
2.9.1. Lo que hay y lo que proyectamos
2.9.1.1. La naturaleza de los hechos
2.9.1.1.1. Hechos físicos
2.9.1.1.2. Hechos morales
2.9.2. Reflexionar y teorizar
2.9.2.1. El valor de teorizar
2.9.3. Dos modos de la filosofía: terapia y teorización
2.9.3.1. Pirronismo y platonismo
2.9.3.2. Filosofía y autoayuda

2.9.4. Filosofía y ciencias sociales
2.9.4.1. Hechos y valores
2.9.4.2. Lo real y lo aparente
2.9.5. Filosofía y discurso
2.9.5.1. Filosofía en el discurso
2.9.5.2. Filosofía en la práctica
2.9.6. Filosofía y vida cotidiana
2.9.6.1. La vida del filósofo
2.9.6.2. El trabajo del filósofo
2.9.6.2.2. ¿Qué hacían los filósofos en el pasado?
2.9.6.2.1. ¿Qué hacen los filósofos en la actualidad?
2.9.7. Teorizar acerca de las personas
2.9.7.1. El vocabulario psicológico
2.9.7.2. Explicación y comprensión
2.9.8. Empirismo y racionalismo
2.9.8.1. Razón y experiencia
2.9.8.2. Epistemología y política
2.9.9. El lugar de la filosofía en la comunidad científica

Módulo 3. Argumentación y Derechos Humanos

3.1. ¿Qué es Eso de la Lógica?
3.1.1. Proposición, validez e inferencia
3.1.1.1. Concepto de proposición o juicio
3.1.1.2. La validez vs la verdad
3.1.1.3. Modos corrientes de inferir
3.1.2. Lógica en el habla corriente
3.1.2.1. Cómo argumentamos
3.1.2.2. Errores de argumentación
3.1.3. Lógica formal y lógica informal
3.1.3.1. Herramientas argumentativas básicas
3.1.3.1.1. Detectar argumentos
3.1.3.1.2. Reconocer premisas implícitas
3.1.4. Lógica en la enseñanza
3.1.4.1. Evitar permanecer en la abstracción
3.1.4.2. Tomar ejemplos en la literatura y los medios
3.1.5. La lógica en la mediación de conflictos
3.1.6. El argumento ad hominem
3.1.6.1. Ejemplos recurrentes
3.1.6.2. El argumento ad hominem como fin de la conversación
3.1.7. Cuando importa el quién cuando se argumenta
3.1.7.1. Apelar a la historia personal
3.1.7.2. Apelar a la memoria colectiva
3.2. Contextos de Argumentación
3.2.1. Hablar con metáforas
3.2.1.2. La analogía
3.2.1.2. La comparación
3.2.2. Apelación a lo emotivo
3.2.2.1. Emociones y creencias
3.2.3. Detectar convenciones
3.2.3.1. Lectura de contextos
3.2.3.2. Lectura de personas
3.2.4. Escuchar al que piensa diferente
3.2.4.1. No categorizar rápidamente
3.2.4.2. Leer los argumentos a través del tiempo
3.2.5. Cambiar el propio punto de vista
3.2.5.1. Sopesar razones
3.2.5.2. Permitirse la duda
1.2.5.3. Renunciar a ciertos compromisos
3.2.6. Apelar a la ciencia
3.2.6.1. La ciencia y el mundo natural
3.2.6.2. La ciencia y el mundo de las personas
3.2.6.3. La ciencia como punto de vista correcto
3.2.7. Apelar a la propia experiencia
3.2.7.1. La autorreferencialidad en la conversación
3.3. Conceptos Descriptivos Y Conceptos Valorativos
3.3.1. ¿En qué consiste describir?
3.3.1.2. Apelar a adjetivos
3.3.1.2. Describir sin adjetivos

3.3.2. ¿En qué consiste valorar?
3.3.2.1. Conceptos que describen
3.3.2.2. Conceptos que valoran
3.3.3. Conceptos que tanto describen cuanto valoran
3.3.4. Valoraciones usuales de la infancia
3.3.4.1. La reivindicación de la dependencia
3.3.4.2. La adultización idealizada
3.3.5. Valoraciones usuales de la adolescencia
3.3.5.1. La edad sin tiempo
1.3.5.2. La etapa ilusoria
3.3.6. Valoraciones usuales de la madurez
3.3.6.1. La seriedad
3.3.6.2. Lo sublime
3.3.7. Aprender a leer valores en las series

3.4. Fundamentación y Derechos Humanos
3.4.1. Derecho y moral
3.4.1.1. Derecho y justicia
3.4.2. Derecho natural y derechos humanos
3.4.1.1. Lo que está en la naturaleza humana
3.4.3. Derechos humanos como hechos del mundo
3.4.3.1. El planteo de Rabossi
3.4.3.2. El planto de Nino
3.4.4. Cómo un alumno percibe sus derechos básicos
3.4.4.1. Derechos humanos y derechos del niño
3.4.5. Enseñar el valor de los derechos humanos
3.4.6. Enseñar la recuperación de la memoria
3.4.6.1. Entender el pasado reciente en la escuela
3.4.7. Orwell y los Derechos humanos
3.4.7.1. La idea de Big Brother
3.4.7.2. La idea de pensamiento único
3.4.8. Democracia efectiva

3.5. Nuestro Vínculo con la Naturaleza y lo Artificial
3.5.1. Somos personas
3.5.1.1. La cosificación
3.5.1.2. La mirada objetiva sobre personas
3.5.1.2.1. El resguardo emocional
3.5.2. Primera y tercera persona
3.5.2.1. No reconocer los otros
3.5.2.2. Reconocerse a uno mismo
3.5.2.3. La definición de persona
3.5.3. Nuestro cuerpo como máquina
3.5.3.1. La sociedad y los fármacos
3.5.3.2. La autodestrucción corporal
3.5.4. Percibir cuerpos, percibir mentes
3.5.4.1. La belleza platónica
3.5.4.2. Cómo reconocer valores
3.5.5. La naturaleza y sus valores
3.5.5.1. La concepción Antigua
3.5.5.2. La concepción Moderna.
3.5.6. El concepto de medio-ambiente
3.5.6.1. Dominar la naturaleza
3.5.6.2. Respetar la naturaleza
3.5.7. La robótica y las personas
3.5.7.1. El test de Toüring
3.5.7.2. El reemplazo de personas por máquinas

3.6. Conceptos Políticos y Debate
3.6.1. Herramientas básicas para entender la política
3.6.2. El fin de un debate
3.6.3. Detectar posiciones encontradas
3.6.4. Concepto de corrupción
3.6.4.1. Criterios básicos
3.6.4.2. Ejemplos y contraejemplos
3.6.5. Concepto de dictadura
3.6.5.1. Criterios básicos
3.6.5.2. Ejemplos y contraejemplos
3.6.6. Concepto de neoliberalismo
3.6.6.1. Criterios básicos
3.6.6.2. Ejemplos y contraejemplos

3.6.6.3. El riesgo de no preguntar
3.6.6.4. El riesgo de dar por descontado
3.6.7. Abandonar el debate
3.7. Arte y Política
3.7.1. Arte y democracia
3.7.2. Arte como protesta social
3.7.2.1. Intervenciones callejeras
3.7.2.2. Acerca de los museos
3.7.2.3. Acerca del mercado del arte
3.7.3. Arte y comprensión
3.7.3.1. Entender situaciones sociales
3.7.3.2. Entender situaciones personales
3.7.3.3. Entender el propio arte
3.7.4. El arte como experiencia fundamental
3.7.5. Un arte sin autores
3.7.5.1. Arte colectivo
3.7.6. Las vanguardias.
3.7.6.1. El análisis de la teoría crítica
3.7.6.2. La huella hoy de la vanguardia
3.7.7. La reproductibilidad.
3.7.7.1. El aura
3.7.7.2. El arte de masas
3.8. Enseñar Derechos Humanos
3.8.1. Adoctrinar vs. enseñar
3.8.1.1. El Estado y la Educación
3.8.1.2. Educación y planes de vida
3.8.1.3. El 'temor' de tratar DD.HH. en la escuela
3.8.2. El concepto de enseñanza
3.8.2.1. Un concepto triádico
3.8.2.2. La enseñanza y la apropiación
3.8.3. Los contextos propicios para la enseñanza de la filosofía
3.8.4. Las redes como recurso para propiciar la filosofía
3.8.4.1. Pregúntale a los filósofos
3.8.4.2. Organizar el debate en redes
3.8.5. El maestro ignorante
3.8.5.1. Una tarea conjunta
3.8.5.2. Evitar la transmisión
3.8.5.3. Repensar la escuela
3.8.6. El alumno pasivo
3.8.6.1. ¿Por qué no se inquieta?
3.8.6.2. ¿Por qué se enoja?
3.8.7. Modalidades de enseñanza
3.8.7.1. Modalidad histórica
3.8.7.2. Modalidad problemática
3.9. Derechos Humanos y Tortura
3.9.1. ¿Está legitimado de torturar el Estado?
3.9.1.1. Argumento consecuencialista
3.9.1.2. Argumento fundacionalista
3.9.1.3. Aceptación del sentido común
3.9.2. La justicia por mano propia
3.9.2.1. El odio al pobre
3.9.2.2. El poder en manos de la sociedad civil
3.9.2.3. Identificar la violencia
3.9.3. La mirada sobre las cárceles
3.9.3.1. La cárcel como martirio
3.9.4. Foucault y el poder punitivo
3.9.4.1. El fin de la pena
3.9.4.2. La patologización del delincuente
3.9.4.3. La criminalización social
3.9.5. La violencia estatal vs. la violencia ciudadana
3.9.5.1. Cuando se rompe la confianza en la justicia
3.9.6. El poder de violencia y las instituciones
3.10. Derechos Humanos y Guerra
3.10.1. Guerras contemporáneas
3.10.1.1. ¿Cómo sabemos de los conflictos bélicos?
3.10.1.2. Organismos internacionales por la paz
3.10.2. La idea de guerra por la paz
3.10.1.1. El poder bélico en la contemporaneidad

3.10.3. La distinción entre poder y violencia
- 3.10.3.1. El análisis de Arendt

3.10.4. El peligro del exterminio humano
- 3.10.4.1. Violencia y disuasión
- 3.10.4.2. Violencia y acumulación

3.10.5. Emperadores contemporáneos
- 3.10.5.1. Los países 'potencia'
- 3.10.5.2. Los países del subdesarrollo
- 3.10.5.3. Los países competitivos

3.10.6. La ocupación de tierras
- 3.10.6.1. Instaurar la soberanía

3.10.7. La guerra y las redes sociales
- 3.10.7.1. Cobertura mediática
- 3.10.7.2. Resistencia
- 3.10.7.3. Diluir el debate
- 3.10.7.4. La democratización de la imagen
- 3.10.7.5. El monopolio de agencias de información

Un temario completo y muy bien estructurado que te permitirá incorporar los conocimientos de forma paulatina y segura"

05

Metodología

Esta capacitación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma cíclica: ***el Relearning***.
Este sistema de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran relevancia como el ***New England Journal of Medicine.***

Descubre el Relearning, un sistema que abandona el aprendizaje lineal convencional, para llevarte a través de sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente en las materias que requieren memorización"

En TECH empleamos el Método del caso

Nuestro programa te ofrece un método revolucionario de desarrollo de tus habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar tus competencias en un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás experimentar una forma de aprender que está moviendo los cimientos de las Universidades tradicionales de todo el mundo"

Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los case studies de Harvard Business School con un sistema de aprendizaje 100 % online basado en la reiteración.

El alumno aprenderá, mediante actividades colaborativas y casos reales, la resolución de situaciones complejas en entornos también reales.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

Este programa de Filosofía de TECH Universidad Tecnológica es un programa intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en este área, tanto en el ámbito nacional como internacional. Su objetivo principal es favorecer tu crecimiento personal y profesional ayudándote a conseguir el éxito. Para ello nos basamos en los case studies de la Harvard Business School, con la que tenemos un acuerdo estratégico que nos permite emplear los materiales con los que se estudia en la más prestigiosa Universidad del mundo: HARVARD.

> *Somos la única Universidad online que ofrece los materiales de Harvard como material docente en sus cursos"*

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.

Relearning Methodology

Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los case studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 100 % online basado en la reiteración, que combina 16 elementos didácticos diferentes en cada lección.

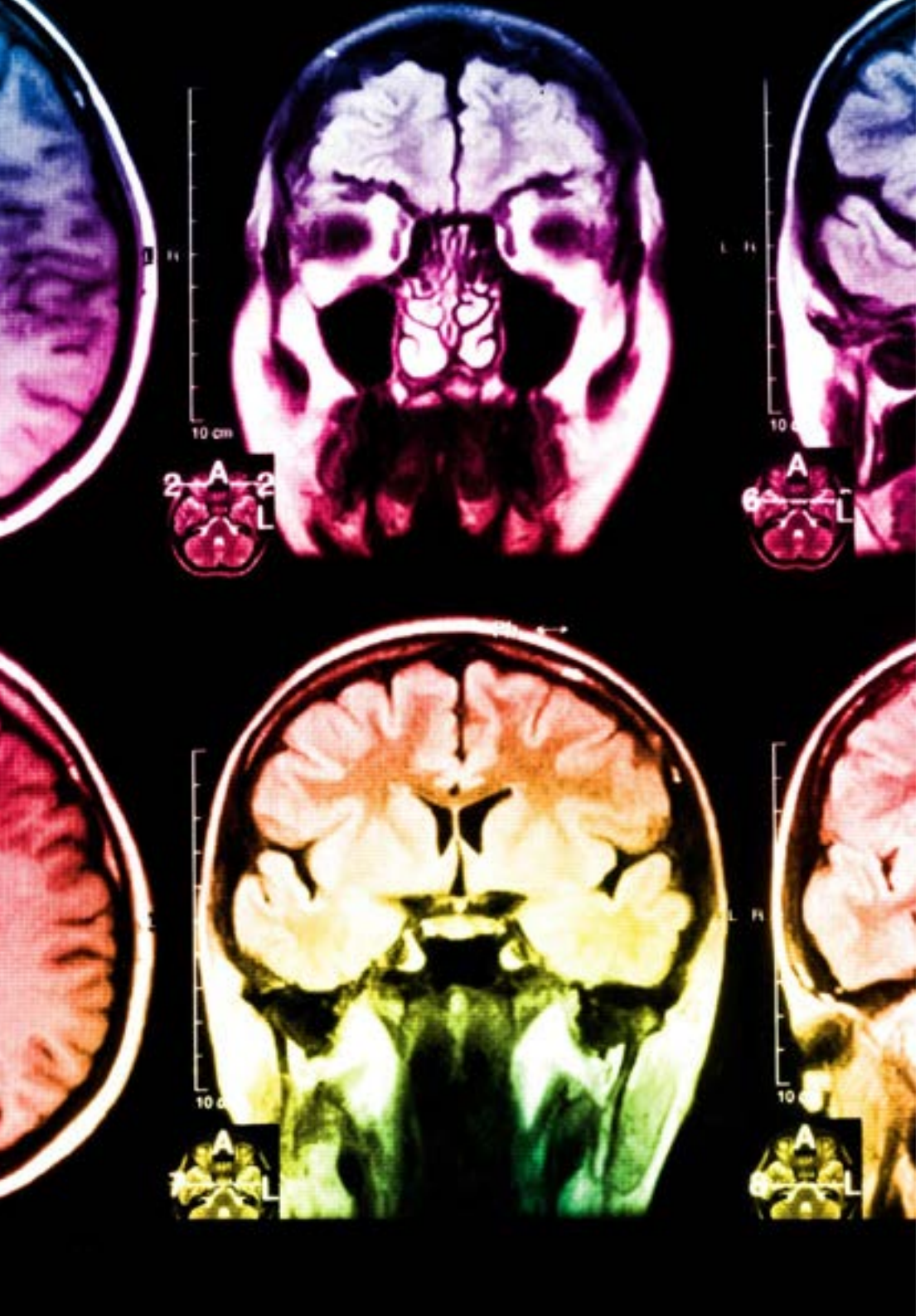
Potenciamos los case studies de Harvard con el mejor método de enseñanza 100 % online: el Relearning.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados de aprendizaje de todas las universidades online en español en el mundo.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia pedagógica mundial, se denomina Relearning.

Nuestra Universidad es la única en habla hispana licenciada para emplear este exitoso método. En 2019 hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

En nuestro programa el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral (aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología hemos capacitado a más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes. En ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofia, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

El relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes, los recuerdos, sino que sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

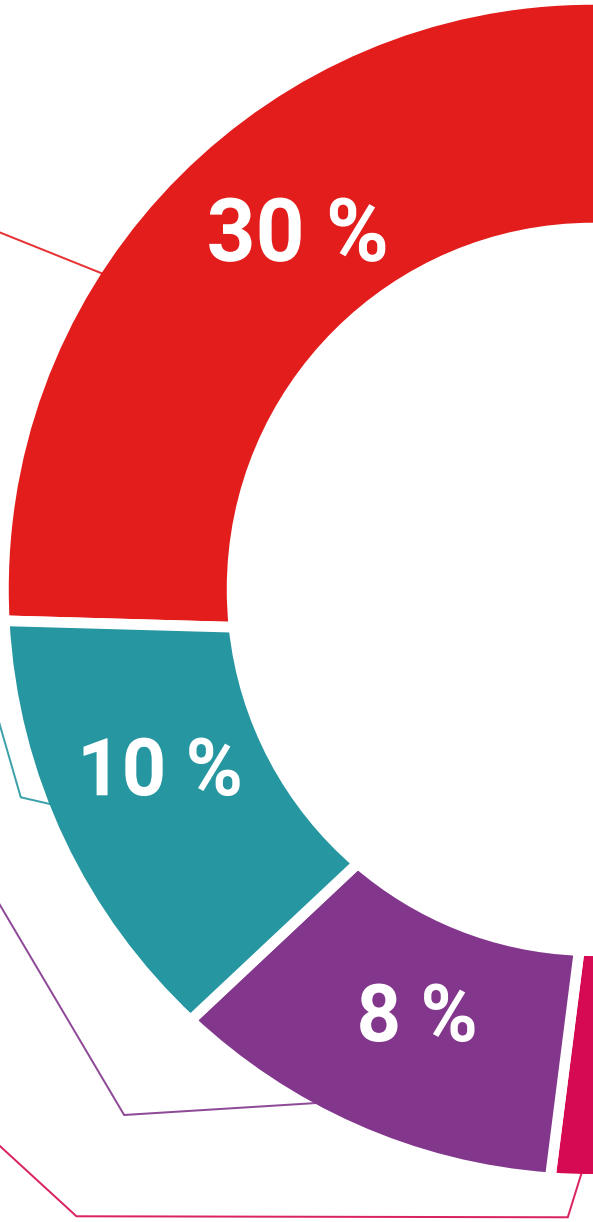
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.

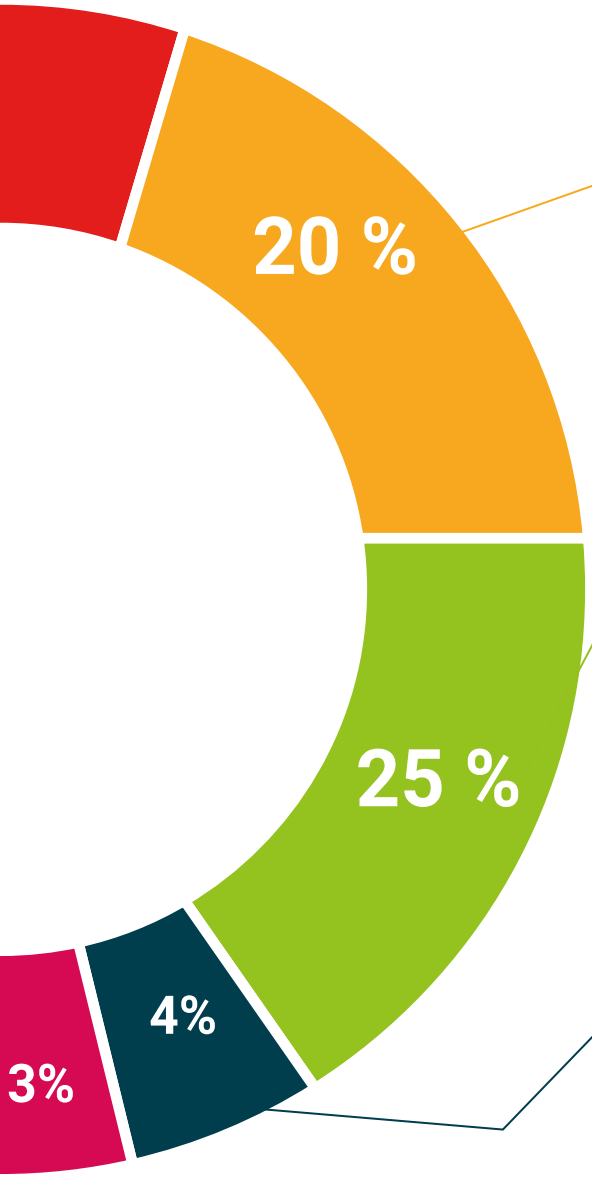
Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Case Studies

Completarás una selección de los mejores cases studies de la materia que se emplean en Harvard. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.

Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

06

Titulación

A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás conseguir las competencias necesarias para dar un gran paso en tu formación. Una oportunidad de progresar, con el apoyo y el seguimiento de una universidad moderna y especializada, que te proyectará a otro nivel profesional.

Consigue tu título de Experto en Filosofía y Antropología Filosófica con una especialización de alto nivel educativo y tecnológico y el prestigio de la Universidad Online más grande del mundo”

Este **Experto Universitario en Filosofía y Antropología Filosófica** contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo postal con acuse de recibo su correspondiente título de **Experto Universitario** emitido por el **TECH Universidad Tecnológica.**

El título expresará la calificación que haya obtenido en el Experto y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: **Experto Universitario en Filosofía y Antropología Filosófica**

Nº Horas Oficiales: **450 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

EXPERTO UNIVERSITARIO

en

Filosofía y Antropología Filosófica

Se trata de un título propio de esta Universidad con una duración de 450 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

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.

tech universidad tecnológica

Experto Universitario
Filosofía y Antropología Filosófica

Modalidad: **Online**
Duración: **6 meses**
Titulación: **TECH - Universidad Tecnológica**
Horas lectivas: **450 h.**

Experto Universitario

Filosofía y Antropología Filosófica

tech universidad tecnológica