

Maestría Oficial Universitaria Filosofía y Valores

Nº de RVOE: 20210626

RVOE

EDUCACIÓN SUPERIOR

tech
universidad

Nº de RVOE: 20210626

Maestría Oficial Universitaria Filosofía y Valores

Idioma: **Español**

Modalidad: **100% online**

Duración: **21 meses**

Fecha de vigencia RVOE: **07/04/2021**

Acceso web: www.techtitute.com/mx/humanidades/maestria-universitaria/maestria-oficial-filosofia-valores

Índice

01

Presentación del programa

pág. 4

02

¿Por qué estudiar en TECH?

pág. 8

03

Plan de estudios

pág. 12

04

Convalidación
de asignaturas

pág. 56

05

Objetivos docentes

pág. 62

06

Salidas profesionales

pág. 68

07

Idiomas gratuitos

pág. 72

08

Metodología de estudio

pág. 76

09

Cuadro docente

pág. 86

10

Titulación

pág. 90

11

Homologación del título

pág. 94

12

Requisitos de acceso

pág. 98

13

Proceso de admisión

pág. 102

01

Presentación del programa

La Filosofía y los Valores éticos están presentes en cualquier área de la vida cotidiana e incluso en las decisiones empresariales adoptadas en sectores tan en boga como el tecnológico, el biomédico o farmacéutico. Al contrario de lo que se presupone, esta disciplina no se queda solo en el aprendizaje teórico de la materia, sino que busca impulsar el pensamiento analítico y reflexivo, tomando en cuenta la realidad tangible e intangible del entorno que les rodea. De esta forma, TECH presenta una innovadora titulación universitaria que contempla los valores de la sociedad actual para crear auténticos expertos en este ámbito. Una oportunidad de impulsar la competencia del profesional a través de una titulación 100% online y flexible.

Este es el momento, te estábamos esperando

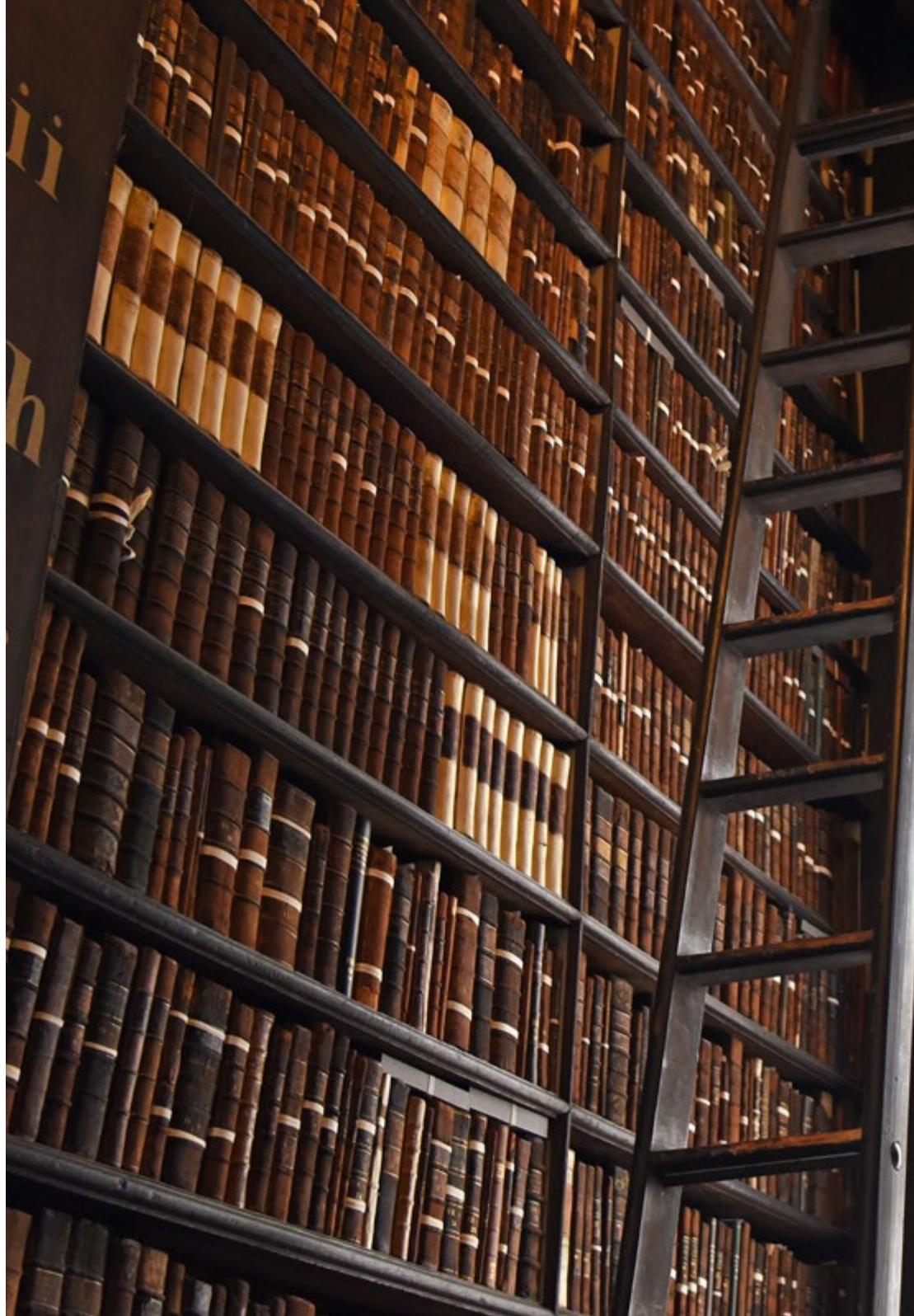
“

Con esta Maestría Oficial Universitaria 100% online, aplicarás los principios filosóficos y valores en diversos contextos para contribuir a la reflexión ética en entornos profesionales”

En un mundo cada vez más globalizado, la necesidad de una reflexión ética sólida y de un compromiso con los valores universales es más evidente que nunca. Tanto es así que la Organización de las Naciones Unidas destaca, en un reciente informe, la importancia de la Filosofía como herramienta para promover la paz, la justicia y el entendimiento entre culturas diversas. Ante esta situación, los profesionales necesitan diseñar las estrategias más efectivas para formular valores éticos que puedan ser aplicados en contextos internacionales, analizando cómo principios fundamentales como la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana pueden contribuir a enfrentar los desafíos éticos globales actuales.

Con el objetivo de facilitarles esta labor, TECH lanza una revolucionaria Maestría Oficial Universitaria en Filosofía y Valores. El itinerario académico profundizará en aspectos que abarcan desde la argumentación o los Derechos Humanos hasta la enseñanza del civismo en la escuela. De este modo, los egresados desarrollarán competencias avanzadas para analizar y cuestionar conceptos, teorías y problemas filosóficos, desarrollando una capacidad de reflexión profunda y fundamentada que permita entender la complejidad de las ideas y valores humanos. En sintonía con esto, los materiales didácticos ofrecerán a los alumnos diversas estrategias para construir argumentos sólidos, valorar de manera independiente las ideas y teorías, y desarrollar un pensamiento propio fundamentado en una comprensión integral de las diversas corrientes filosóficas.

Por otro lado, la titulación universitaria está basada en una metodología 100% online, para que los expertos puedan completar el programa con comodidad. Para ello, lo único que requerirán los profesionales para ingresar a la plataforma virtual será un dispositivo electrónico con acceso a Internet (como un móvil, ordenador o tablet). Además, TECH emplea el vanguardista sistema *Relearning*, que garantiza un aprendizaje progresivo a la par que natural. De este modo, los egresados disfrutarán de un programa de alta intensidad que les permitirá experimentar un salto de calidad en sus carreras laborales.

“

*Analizarás la necesidad de enseñar
Filosofía en distintos ambientes
educativos para favorecer el desarrollo
de sujetos competentes y racionales”*

02

¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor Universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas universitarios, disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%. Además, cuenta con un enorme claustro de más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional.

Te damos +

“

Estudia en la mayor universidad digital del mundo y asegura tu éxito profesional. El futuro empieza en TECH”

La mejor universidad online del mundo según FORBES

La prestigiosa revista Forbes, especializada en negocios y finanzas, ha destacado a TECH como «la mejor universidad online del mundo». Así lo han hecho constar recientemente en un artículo de su edición digital en el que se hacen eco del caso de éxito de esta institución, «gracias a la oferta académica que ofrece, la selección de su personal docente, y un método de aprendizaje innovador orientado a formar a los profesionales del futuro».

Forbes
Mejor universidad
online del mundo

Plan
de estudios
más completo

Los planes de estudio más completos del panorama universitario

TECH ofrece los planes de estudio más completos del panorama universitario, con temarios que abarcan conceptos fundamentales y, al mismo tiempo, los principales avances científicos en sus áreas científicas específicas. Asimismo, estos programas son actualizados continuamente para garantizar al alumnado la vanguardia académica y las competencias profesionales más demandadas. De esta forma, los títulos de la universidad proporcionan a sus egresados una significativa ventaja para impulsar sus carreras hacia el éxito.

El mejor claustro docente top internacional

El claustro docente de TECH está integrado por más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional. Catedráticos, investigadores y altos ejecutivos de multinacionales, entre los cuales se destacan Isaiah Covington, entrenador de rendimiento de los Boston Celtics; Magda Romanska, investigadora principal de MetaLAB de Harvard; Ignacio Wistumba, presidente del departamento de patología molecular traslacional del MD Anderson Cancer Center; o D.W Pine, director creativo de la revista TIME, entre otros.

Profesorado
TOP
Internacional

La metodología
más eficaz

Un método de aprendizaje único

TECH es la primera universidad que emplea el *Relearning* en todas sus titulaciones. Se trata de la mejor metodología de aprendizaje online, acreditada con certificaciones internacionales de calidad docente, dispuestas por agencias educativas de prestigio. Además, este disruptivo modelo académico se complementa con el "Método del Caso", configurando así una estrategia de docencia online única. También en ella se implementan recursos didácticos innovadores entre los que destacan vídeos en detalle, infografías y resúmenes interactivos.

La mayor universidad digital del mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Somos la mayor institución educativa, con el mejor y más amplio catálogo educativo digital, cien por cien online y abarcando la gran mayoría de áreas de conocimiento. Ofrecemos el mayor número de titulaciones propias, titulaciones oficiales de posgrado y de grado universitario del mundo. En total, más de 14.000 títulos universitarios, en once idiomas distintos, que nos convierten en la mayor institución educativa del mundo.

nº1
Mundial
Mayor universidad
online del mundo

La universidad online oficial de la NBA

TECH es la universidad online oficial de la NBA. Gracias a un acuerdo con la mayor liga de baloncesto, ofrece a sus alumnos programas universitarios exclusivos, así como una gran variedad de recursos educativos centrados en el negocio de la liga y otras áreas de la industria del deporte. Cada programa tiene un currículum de diseño único y cuenta con oradores invitados de excepción: profesionales con una distinguida trayectoria deportiva que ofrecerán su experiencia en los temas más relevantes.

Líderes en empleabilidad

TECH ha conseguido convertirse en la universidad líder en empleabilidad. El 99% de sus alumnos obtienen trabajo en el campo académico que ha estudiado, antes de completar un año luego de finalizar cualquiera de los programas de la universidad. Una cifra similar consigue mejorar su carrera profesional de forma inmediata. Todo ello gracias a una metodología de estudio que basa su eficacia en la adquisición de competencias prácticas, totalmente necesarias para el desarrollo profesional.

Google Partner Premier

El gigante tecnológico norteamericano ha otorgado a TECH la insignia Google Partner Premier. Este galardón, solo al alcance del 3% de las empresas del mundo, pone en valor la experiencia eficaz, flexible y adaptada que esta universidad proporciona al alumno. El reconocimiento no solo acredita el máximo rigor, rendimiento e inversión en las infraestructuras digitales de TECH, sino que también sitúa a esta universidad como una de las compañías tecnológicas más punteras del mundo.

La universidad mejor valorada por sus alumnos

La web de valoraciones Trustpilot ha posicionado a TECH como la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos. Este portal de reseñas, el más fiable y prestigioso porque verifica y valida la autenticidad de cada opinión publicada, ha concedido a TECH su calificación más alta, 4,9 sobre 5, atendiendo a más de 1.000 reseñas recibidas. Unas cifras que sitúan a TECH como la referencia universitaria absoluta a nivel internacional.

03

Plan de estudios

El temario de la Maestría Oficial Universitaria en Filosofía y Valores está creado de tal manera que recorre gradualmente 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 o la aplicación a cuestiones empresariales. Todo esto ha sido elaborado por reconocidos profesionales en el campo de la Filosofía, garantizando que los estudiantes desarrollen los juicios y habilidades para continuar por su camino profesional.

*Un temario
completo y bien
desarrollado*

“

Dominarás todas las corrientes filosóficas, desde la Antigüedad Clásica de Sócrates al actual análisis de Chomsky, pasando por Descartes o Kant”

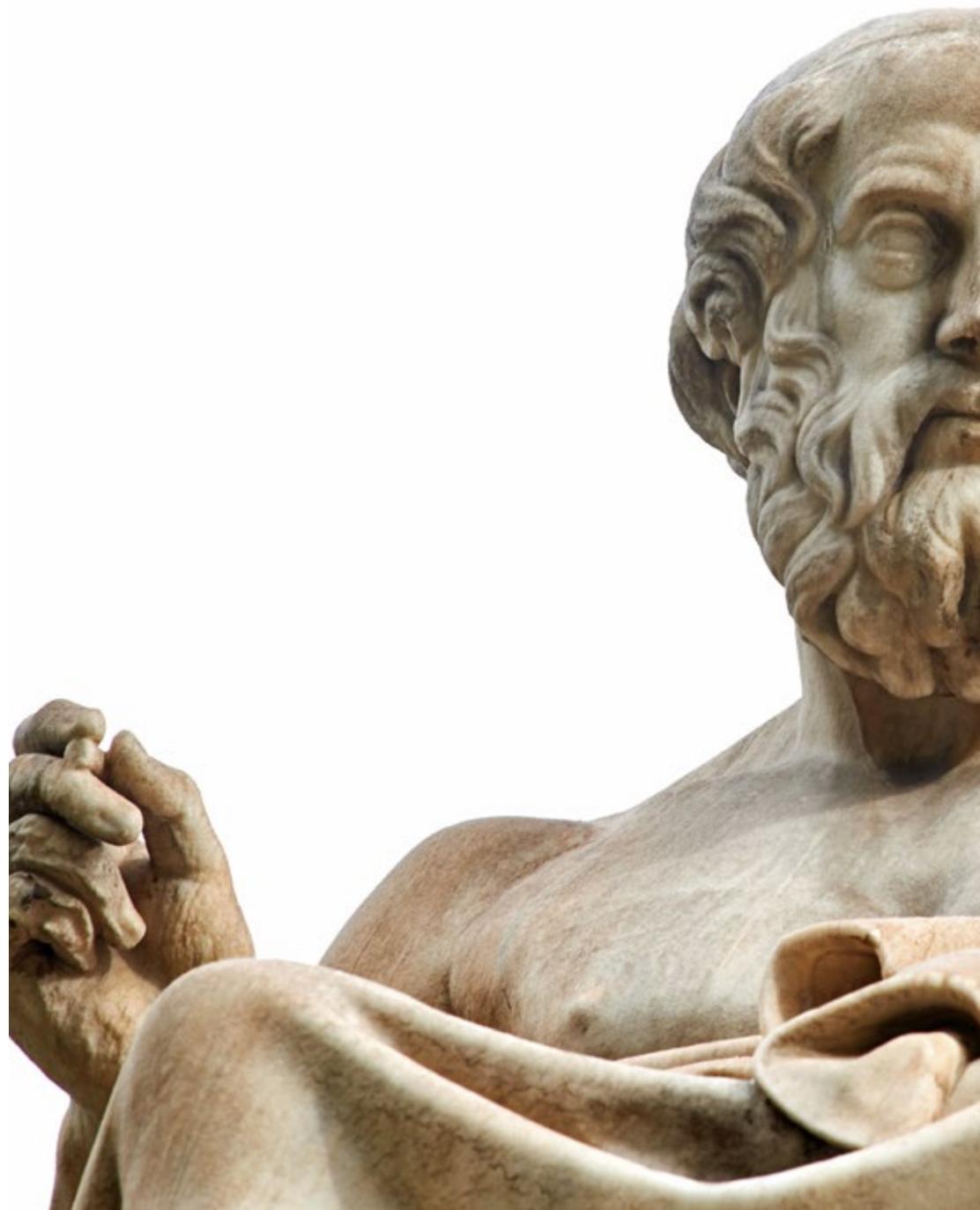
Durante los 10 Asignaturas del programa, el estudiante analizará multitud de casos prácticos mediante los escenarios simulados planteados en cada uno de ellos. Ese planteamiento práctico se completará con actividades y ejercicios, acceso a material complementario, vídeos *in focus*, videos de apoyo, clases magistrales y presentaciones multimedia, para hacer sencillo lo más complejo y establecer una dinámica de trabajo que permita al estudiante la correcta adquisición de competencias

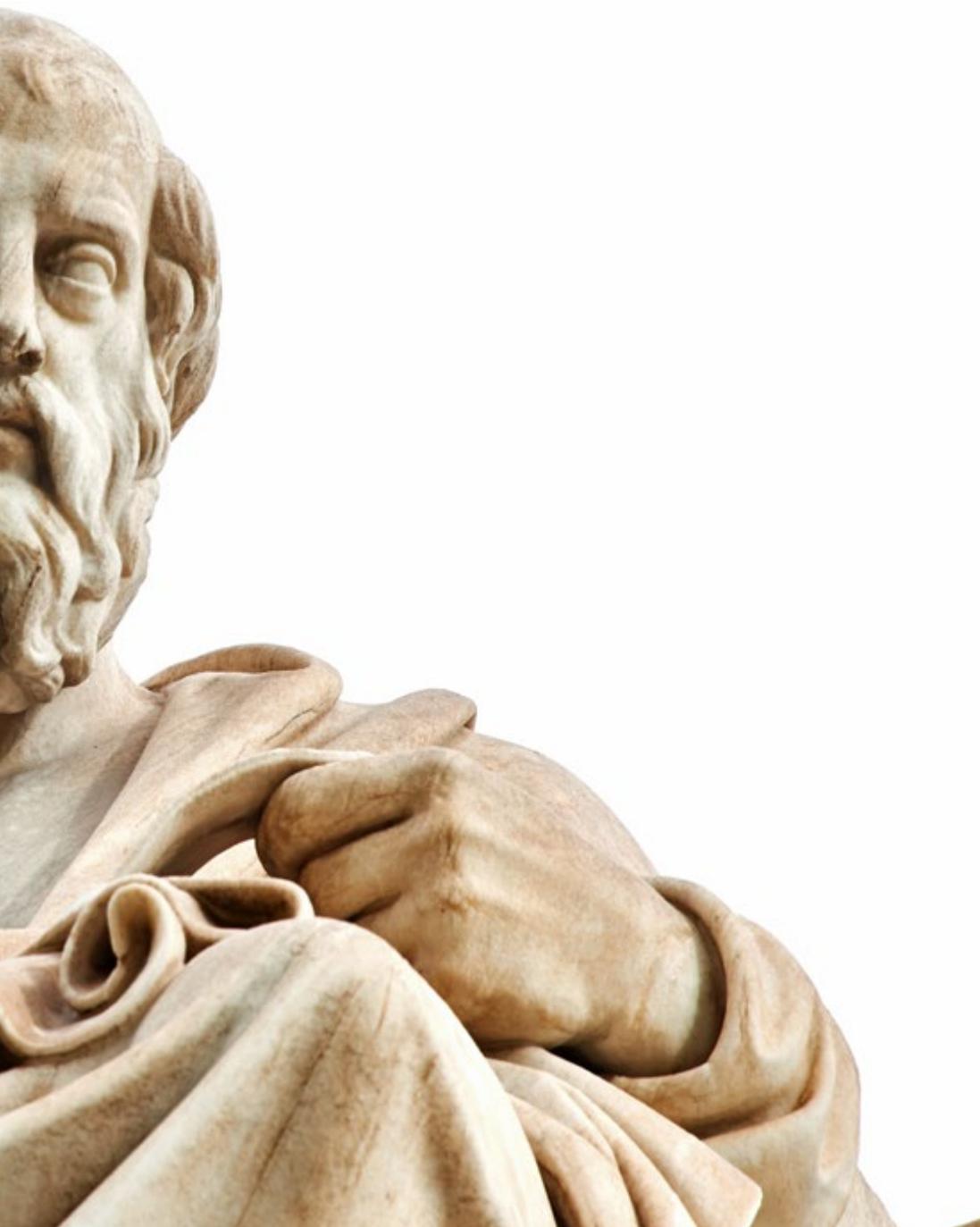
“

Argumentarás desde la lógica y de la comprensión del valor de la praxis racional en una sociedad democrática que atenta contra los Derechos Humanos”

Dónde, cuándo y cómo se imparte

Esta Maestría Oficial Universitaria se ofrece 100% online, por lo que el alumno podrá cursarlo desde cualquier sitio, haciendo uso de una computadora, una tableta o simplemente mediante su *smartphone*. Además, podrá acceder a los contenidos de manera offline, bastando con descargarse los contenidos de los temas elegidos en el dispositivo y abordarlos sin necesidad de estar conectado a Internet. Una modalidad de estudio autodirigida y asincrónica que pone al estudiante en el centro del proceso académico, gracias a un formato metodológico ideado para que pueda aprovechar al máximo su tiempo y optimizar el aprendizaje

En esta Maestría con RVOE, el alumnado dispondrá de 10 asignaturas que podrá abordar y analizar a lo largo de 21 meses de estudio

Asignatura 1	La naturaleza de la actividad filosófica
Asignatura 2	Explorando la racionalidad
Asignatura 3	Pensar e intervenir en la esfera de lo público
Asignatura 4	Argumentación y derechos humanos
Asignatura 5	La comunidad política: ciudadanía, lazo social y otredad
Asignatura 6	La enseñanza del civismo en la escuela
Asignatura 7	El género en cuestión, feminismo(s): debates, combates y derivas
Asignatura 8	Ciencia, tecnología y sociedad
Asignatura 9	¿Cómo y por qué enseñar Filosofía?
Asignatura 10	Discusiones vitales y temas vinculantes

Los contenidos académicos de este programa abarcan también los siguientes temas y subtemas:

Asignatura 1. La naturaleza de la actividad filosófica

- 1.1. La 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
 - 1.1.2. Filosofía y comunidad
 - 1.1.2.1. ¿Por qué es necesaria la conversación?
 - 1.1.3. Las eternas discusiones
 - 1.1.3.1. ¿Hay progreso en el pensamiento?
 - 1.1.3.2. La antigüedad: Sócrates y los otros
 - 1.1.3.3. La modernidad: Descartes, Kant y nosotros
 - 1.1.3.4. La actualidad: ¿quién dice qué?
 - 1.1.4. Los temas de hoy
 - 1.1.5. Filosofía en la escuela
 - 1.1.5.1. ¿Filosofía con niños?
 - 1.1.6. Filosofía más allá de la escuela
 - 1.1.6.1. Maneras de promover la reflexión
 - 1.1.7. Filosofía sin escuela
 - 1.1.7.1. El diálogo y la amistad
 - 1.1.8. Interés y reflexión
 - 1.1.9. ¿Hay un rechazo por la Filosofía?
 - 1.1.9.1. Hacer Filosofía aburrida
 - 1.1.9.2. Vivir vs. hablar de la vida
 - 1.1.10. ¿Lo que nos genera interés?
 - 1.1.10.1. ¿Se puede crear el interés?
 - 1.1.10.2. Comprensión y la necesidad de interés
 - 1.1.11. ¿Para qué sirve la Filosofía?
 - 1.1.12. Lo que todos buscamos
 - 1.1.12.1. La felicidad
 - 1.1.12.2. La serenidad de espíritu
 - 1.1.13. Lo que todos sabemos
 - 1.1.13.1. Los medios y los fines
 - 1.1.14. ¿Hace falta preparación para la actividad filosófica?
 - 1.1.14.1. ¿Las condiciones que pone la Filosofía?
 - 1.1.14.2. ¿Quiénes llegan y quiénes no llegan a hacer Filosofía?
 - 1.1.15. La Filosofía y la vida
 - 1.1.15.1. Vida con y sin reflexión
 - 1.1.15.2. Aburrimiento y detención
 - 1.1.15.3. ¿Ser o no ser?
 - 1.1.16. La Filosofía y la muerte
 - 1.1.16.1. Ser uno mismo y no ser
 - 1.1.16.1.1. ¿Qué es vivir y morir en la Filosofía?
 - 1.1.16.1.2. ¿Por qué el miedo al cambio?
 - 1.1.16.2. El lugar para la expresión
 - 1.1.16.2.1. Mediocridad
- 1.2. La Necesidad de la Filosofía
 - 1.2.1. La actitud socrática
 - 1.2.1.1. El diálogo y la mayéutica
 - 1.2.1.2. Preguntas sin respuesta
 - 1.2.1.2.1. Apertura y dogmatismo
 - 1.2.2. Las formas de la creación
 - 1.2.2.1. La vida creativa
 - 1.2.3. Teoría y práctica de una vida reflexiva
 - 1.2.3.1. ¿Juzgar lo correcto?
 - 1.2.3.1.1. Virtud intelectual
 - 1.2.3.2. ¿Hacer lo correcto?
 - 1.2.3.2.1. Prudencia
 - 1.2.4. La vida del caminante
 - 1.2.4.1. La imagen del camino único
 - 1.2.4.2. Se hace camino al andar
 - 1.2.4.3. El camino del sinsentido

- 1.2.5. Los límites del pensamiento
 - 1.2.5.1. El silencio y la palabra
 - 1.2.5.1.1. La búsqueda de la seguridad
 - 1.2.5.1.2. La incertidumbre como condición
 - 1.2.5.2. Creencia y opinión
- 1.2.6. La reflexión y la búsqueda
 - 1.2.6.1. Eudemonía: corrección
 - 1.2.6.2. Hedonismo: placer
- 1.2.7. Los medios y los fines
 - 1.2.7.1. Las promesas del capitalismo
 - 1.2.7.2. Las ilusiones del comunismo
- 1.2.8. La virtud y la verdad
 - 1.2.8.1. Platón y el pensamiento cristiano
 - 1.2.8.2. Aristóteles y la realización
- 1.2.9. Expresión y mediocridad
 - 1.2.9.1. La necesidad de expresión
 - 1.2.9.2. Vida sin expresión
- 1.2.10. Arte y ciencia sin Filosofía
 - 1.2.10.1. Creación no artística
 - 1.2.10.2. Conocimiento sin ciencia
- 1.3. Ser persona
 - 1.3.1. Entrar en el lenguaje
 - 1.3.1.1. Ser humano y persona humana
 - 1.3.1.2. Segunda naturaleza
 - 1.3.1.3. La constitución de la persona
 - 1.3.2. El individuo y la comunidad
 - 1.3.2.1. Cultura y significado
 - 1.3.2.1.1. Sociedad como suma de individuos
 - 1.3.2.2. Persona como producto social
 - 1.3.3. Persona y cuerpo
 - 1.3.3.1. Cuerpo vs. tener cuerpo
 - 1.3.3.2. El fantasma en la máquina
 - 1.3.3.3. Cuerpo y mente
 - 1.3.3.3.1. Monismo materialista
 - 1.3.3.3.2. Dualismo sustancial
 - 1.3.4. La mente y el mundo
 - 1.3.4.1. La realidad del mundo físico
 - 1.3.4.2. Tipos de mente
 - 1.3.4.2.1. Mente y conciencia
 - 1.3.4.2.2. Mente animal
 - 1.3.4.2.3. Mente autoconsciente
 - 1.3.4.3. ¿Dónde está la mente?
 - 1.3.4.3.1. Preguntas que desorientan
 - 1.3.4.3.2. Preguntas tendenciosas
 - 1.3.4.4. La trama de la vida
 - 1.3.5. Significado
 - 1.3.5.1. Lenguaje y significado
 - 1.3.5.1.1. Dos teorías del significado
 - 1.3.5.1.2. Platonismo y comprensión
 - 1.3.5.2. La fábrica de significados
 - 1.3.5.3. Prácticas sociales
 - 1.3.5.3.1. El trasfondo de la comprensión
 - 1.3.5.3.2. Cordura y locura
 - 1.3.5.3.3. Genialidad y delirio
 - 1.3.5.4. Norma y sanción
 - 1.3.6. Comunidad lingüística
 - 1.3.6.1. Juicio
 - 1.3.6.2. Criterio
 - 1.3.6.2.1. Existencia
 - 1.3.6.2.2. Identidad

- 1.3.7. Concepto
 - 1.3.7.1. Concepto y práctica
 - 1.3.7.2. Tener conceptos y tener creencias
 - 1.3.7.3. Aprendizaje
- 1.3.8. Comprensión y conocimiento
 - 1.3.8.1. Adquirir conceptos
 - 1.3.8.2. Autonomía
 - 1.3.8.3. Rediseño y autoconocimiento
- 1.3.9. La cultura: el mundo del sentido
 - 1.3.9.1. La trama de significaciones
 - 1.3.9.2. La marginalidad
- 1.3.10. Diversidad cultural y comprensión
 - 1.3.10.1. ¿Cómo piensan el mundo los otros?
 - 1.3.10.2. ¿Cómo nos influye el pensamiento de otros?
- 1.4. La acción humana
 - 1.4.1. Animales racionales y no racionales
 - 1.4.1.1. Racionalidad e Institución
 - 1.4.1.2. Pensar y actuar
 - 1.4.1.3. Toma responsable de decisiones
 - 1.4.2. Responsabilidad e irresponsabilidad
 - 1.4.2.1. Dar y pedir razones
 - 1.4.2.2. Compromisos
 - 1.4.2.3. Habilitaciones
 - 1.4.3. Libre albedrío
 - 1.4.3.1. Libertad negativa
 - 1.4.3.2. Libertad positiva
 - 1.4.3.3. Justificar la acción
 - 1.4.4. El conocimiento y las razones
 - 1.4.4.1. Conocer y comprender
 - 1.4.5. Teoría y verdad
 - 1.4.5.1. Creencia verdadera
 - 1.4.5.1.1. Correspondencia
 - 1.4.5.1.2. Coherencia
 - 1.4.5.1.3. Pragmatismo
 - 1.4.5.2. Creencia justificada
 - 1.4.5.3. Dar razones
 - 1.4.5.4. Motivos para actuar
 - 1.4.6. Comunidad y conversación
 - 1.4.6.1. Exponer opiniones
 - 1.4.6.2. Interpretar opiniones
 - 1.4.7. Pluralismo y relativismo
 - 1.4.7.1. Multiplicidad de perspectivas
 - 1.4.7.2. Conflictos de opiniones y democracia
 - 1.4.7.3. El peso de las razones
 - 1.4.7.3.1. Buenas razones
 - 1.4.7.3.2. Argumentos falaces
 - 1.4.8. Valores éticos
 - 1.4.8.1. Seres morales y no-morales
 - 1.4.8.1.1. Compromiso moral
 - 1.4.8.1.2. Inmoralidad
 - 1.4.8.2. Objetividad de la moral
 - 1.4.8.3. Justificación de los juicios morales
 - 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
 - 1.5.2.1. Condiciones para pensar
 - 1.5.2.2. Condiciones para actuar
 - 1.5.2.3. Condiciones para percibir

- 1.5.3. Comunidad y persona: lo social
- 1.5.4. El huevo, la gallina y la norma
 - 1.5.4.1. Contrato social
 - 1.5.4.1.1. La guerra de todos, contra todos
 - 1.5.4.1.2. Los beneficios de la vida en comunidad
 - 1.5.4.2. Convergencia
 - 1.5.4.3. Del patrón a la norma
 - 1.5.4.3.1. La búsqueda de comunidad
- 1.5.5. El contenido del pensamiento
- 1.5.6. Aprender a juzgar
 - 1.5.6.1. Aprender a pensar
 - 1.5.6.2. Aprender a ver
- 1.5.7. Comprensión y educación
 - 1.5.7.1. Cambio de hábitos
 - 1.5.7.2. Adicciones
- 1.5.8. La realidad y lo que juzgamos
- 1.5.9. Lo que podemos comprender
 - 1.5.9.1. Lo que decimos
 - 1.5.9.2. Lo que leemos
 - 1.5.9.3. Lo que escuchamos
- 1.5.10. Juventud y vejez
 - 1.5.10.1. Esclavitud
 - 1.5.10.2. Autonomía
 - 1.5.10.2.1. Las tradiciones familiares
 - 1.5.10.2.2. La rebeldía
 - 1.5.10.2.3. Cultura rock
 - 1.5.10.3. Salir de la caverna
- 1.6. Pensamiento y realidad
 - 1.6.1. Creencia y deseo
 - 1.6.1.1. Dogmatismo y prejuicio
 - 1.6.1.1.1. Las creencias y la fe
 - 1.6.1.1.2. Fanatismo
 - 1.6.1.1.3. Oscurantismo
 - 1.6.1.2. Apertura y exposición
 - 1.6.2. Lo que hacemos y lo que sucede
 - 1.6.2.1. ¿De qué somos responsables?
 - 1.6.3. Educar y educarse
 - 1.6.3.1. La escuela y la universidad
 - 1.6.3.2. Autoconciencia y educación
 - 1.6.4. Pensar y transformar la realidad
 - 1.6.4.1. Iluminados
 - 1.6.4.2. Seguidores
 - 1.6.4.3. La búsqueda de un sentido: buenas historias
 - 1.6.5. El agobio de la realidad
 - 1.6.5.1. La búsqueda de sentido
 - 1.6.5.1.1. Hipótesis obvias: fue el mayordomo
 - 1.6.5.1.2. Hipótesis rebuscadas: la abducción
 - 1.6.5.1.3. Hipótesis sensatas: no descartamos nada
 - 1.6.5.2. La Filosofía y el desencanto
 - 1.6.6. Filosofía como escepticismo
 - 1.6.6.1. Escepticismo filosófico y dogmático
 - 1.6.7. Ciencia y escepticismo
 - 1.6.7.1. Búsqueda de la verdad
 - 1.6.7.1.1. Ciencia y eficiencia
 - 1.6.7.1.2. Teorías y más teorías
 - 1.6.7.1.3. El fin de las ciencias
 - 1.6.7.2. Verdad sin conocimiento
 - 1.6.7.3. Experiencia y justificación
 - 1.6.8. Conocimiento sin dogmas
 - 1.6.8.1. El propósito del conocimiento
 - 1.6.8.2. El conocimiento y la creación
 - 1.6.9. Pensamiento y construcción
 - 1.6.9.1. El descubrimiento y la creación
 - 1.6.9.2. Hacer mundos
 - 1.6.9.2.1. Mundos y verdad
 - 1.6.9.2.2. Creación y comprensión

- 1.6.10. Vivir con y sin creencias
 - 1.6.10.1. Miedos, creencias y dogmas
 - 1.6.10.2. El sentido común
- 1.7. Filosofía y comunidad
 - 1.7.1. Pensar con otros
 - 1.7.1.1. Necesidad del otro
 - 1.7.1.2. ¿Qué soy y qué somos?
 - 1.7.2. Representaciones sociales
 - 1.7.2.1. El pensamiento de la comunidad
 - 1.7.2.2. La red social
 - 1.7.3. Pensar en la práctica
 - 1.7.3.1. Pensar haciendo
 - 1.7.3.2. Aprender haciendo
 - 1.7.3.3. Observación y autoobservación
 - 1.7.4. Filosofía como pensamiento crítico
 - 1.7.4.1. El discurso crítico
 - 1.7.4.2. La posibilidad de conversar
 - 1.7.5. Hacer comunidad
 - 1.7.5.1. Crear y romper lazos
 - 1.7.5.2. Educar en valores
 - 1.7.5.3. Educar para la conversación
 - 1.7.6. Reconocimiento del otro
 - 1.7.6.1. El otro y la diferencia
 - 1.7.6.2. La aceptación y el rechazo
 - 1.7.7. El derecho a pensar
 - 1.7.7.1. El valor de la palabra
 - 1.7.7.2. El lugar del pensamiento
 - 1.7.7.3. Responsabilidades docentes
 - 1.7.8. La lógica y la retórica
 - 1.7.8.1. Pensamiento y discurso: sinceridad
 - 1.7.8.2. Pensamiento y audiencia
- 1.7.9. Filosofía y comunicación
 - 1.7.9.1. Hablar a otro
 - 1.7.9.2. Aprender a decir
 - 1.7.9.3. Palabras vacías
- 1.8. Filosofía y valores
 - 1.8.1. Racionalidad y valoración
 - 1.8.1.1. La necesidad de valorar
 - 1.8.1.2. Racionalidad y valor
 - 1.8.2. Juicios valorativos en ética y estética
 - 1.8.2.1. Verdad y justificación
 - 1.8.2.2. Creencia, valoración y acción
 - 1.8.3. Conceptos valorativos
 - 1.8.3.1. Conceptos densos
 - 1.8.3.2. Conceptos leves
 - 1.8.4. Descripción y prescripción
 - 1.8.4.1. Descripción
 - 1.8.4.2. Prescripción
 - 1.8.5. La moral y las ciencias
 - 1.8.5.1. Valores en el cientificismo
 - 1.8.5.2. El cientificismo y las ciencias
 - 1.8.6. El estatuto de los valores
 - 1.8.6.1. Realidad y experiencia
 - 1.8.6.2. Objetividad y subjetividad
 - 1.8.7. Cognitivismos valorativos
 - 1.8.7.1. Epistemología del valor
 - 1.8.7.2. Relativismo valorativo
 - 1.8.8. Escepticismo moral
 - 1.8.9. Norma y sanción
 - 1.8.9.1. ¿Hay comunidad sin valores?
 - 1.8.9.2. ¿Hay racionalidad sin valores?
 - 1.8.9.3. Inclusión y exclusión

- 1.9. Filosofía e instrucción básica
 - 1.9.1. La educación en niños y en adultos
 - 1.9.1.1. La escuela y la vida
 - 1.9.2. Educación para la vida
 - 1.9.2.1. Educación como conocimiento
 - 1.9.2.2. Educación emocional
 - 1.9.3. El conocimiento de sí
 - 1.9.3.1. El espíritu socrático
 - 1.9.3.2. La entrada y la salida de la caverna
 - 1.9.4. Autoridad y autoritarismo
 - 1.9.4.1. Educación y represión
 - 1.9.4.2. Educación y disciplina
 - 1.9.4.3. Esfuerzo y sacrificio
 - 1.9.5. Educación como búsqueda de comprensión
 - 1.9.5.1. Comprensión y transformación
 - 1.9.5.2. Comprensión en la teoría
 - 1.9.5.3. Comprensión en la práctica
 - 1.9.6. Filosofía como búsqueda de sabiduría
 - 1.9.6.1. Filosofía y apertura
 - 1.9.6.2. Filosofía y expresión
 - 1.9.7. Educación y creatividad
 - 1.9.7.1. La importancia de la creación
 - 1.9.7.2. Realidad y creación
 - 1.9.7.3. Creación y construcción
 - 1.9.8. Educación y expresión
 - 1.9.8.1. Expresión y vacío
 - 1.9.8.2. La expresión artística y la reflexión
 - 1.9.9. Filosofía de la educación
 - 1.9.9.1. ¿Para qué educarnos?
 - 1.9.9.2. ¿Cómo educarnos?
- 1.10. Filosofía y salud
 - 1.10.1. Comprensión y salud
 - 1.10.1.1. El remedio conceptual
 - 1.10.1.2. El espacio lógico de la salud
 - 1.10.2. Educación y salud
 - 1.10.2.1. Salud individual y salud colectiva
 - 1.10.2.2. Trabajar para la salud
 - 1.10.2.3. Incomprensión, dogmatismo y enfermedad
 - 1.10.3. Salud mental y salud física
 - 1.10.3.1. ¿Una o más formas de enfermedad?
 - 1.10.3.2. La mente y el cuerpo en la enfermedad
 - 1.10.4. El cuidado de sí
 - 1.10.4.1. Responsabilidad
 - 1.10.4.2. Esfuerzo sin sacrificio
 - 1.10.5. La vida en conflicto
 - 1.10.5.1. Relaciones adictivas
 - 1.10.5.2. Adicción sin sustancia
 - 1.10.6. Comprensión emocional
 - 1.10.6.1. ¿Podemos educar a las emociones?
 - 1.10.6.2. ¿Podemos controlar a las emociones?
 - 1.10.6.3. ¿Podemos ser mejores personas?
 - 1.10.7. Armonía y adaptación
 - 1.10.7.1. Los límites de la adaptación
 - 1.10.7.2. Armonía y conflicto
 - 1.10.7.3. Armonía y comprensión
 - 1.10.8. La necesidad de vivir en conflicto
 - 1.10.8.1. Conflicto y comunidad
 - 1.10.8.2. Conflicto y política
 - 1.10.8.3. Conflicto y conversación
 - 1.10.9. La necesidad de la superación
 - 1.10.9.1. Educación y superación
 - 1.10.9.2. Educación como construcción de comunidad

Asignatura 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?
 - 2.1.2.1.2. ¿Está la mente en el cerebro?
 - 2.1.2.2. 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 autointerpretación
 - 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?
 - 2.2.5.3. ¿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?
 - 2.4.1.3. Dificultades para cambiar
 - 2.4.1.4. 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
 - 2.6.4.1.2. 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
 - 2.6.8.1.4. 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?
 - 2.7.2.1.3. 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
 - 2.9.6.1.1. El trabajo del filósofo
 - 2.9.6.1.2. ¿Qué hacían los filósofos en el pasado?
 - 2.9.6.1.3. ¿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

Asignatura 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
 - 3.1.2.1. Actos de habla
 - 3.1.2.2. Implicaturas
 - 3.1.2.3. Convenciones
 - 3.1.2.4. El gran logro de la humanidad
 - 3.1.3. Lo que 'todos' pensamos
 - 3.1.3.1. Juicios comunes
 - 3.1.3.2. Juicios no comunes
 - 3.1.3.3. Apelaciones a la comunidad
 - 3.1.3.4. La armonización de los juicios
- 3.1.4. Desacuerdos
 - 3.1.4.1. El otro como un adversario
 - 3.1.4.2. El otro como un enemigo
 - 3.1.4.3. Hablar por otros
- 3.1.5. Adversarios
 - 3.1.5.1. Discrepancias
 - 3.1.5.2. Tolerancia
 - 3.1.5.3. Reconocimiento
- 3.1.6. Enemigos
 - 3.1.6.1. ¿Cuál es la amenaza?
 - 3.1.6.2. La idea de lo inconvertible
- 3.1.7. Diferencias
 - 3.1.7.1. Convivir con las diferencias
 - 3.1.7.2. Cuando se hace necesario dirimir diferencias
- 3.2. Creencias y juicios valorativos
 - 3.2.1. Algunos ejemplos
 - 3.2.1.1. Juicios éticos
 - 3.2.1.2. Juicios estéticos
 - 3.2.2. El carácter personal
 - 3.2.2.1. Respetar mis valoraciones
 - 3.2.2.2. Respetar mis elecciones
 - 3.2.3. El carácter universal
 - 3.2.3.1. La discusión valorativa
 - 3.2.3.2. Nos importa que el otro acepte mis valores
 - 3.2.4. Juicios no aceptables
 - 3.2.4.1. Lo inaceptable como herramienta democratizadora
 - 3.2.4.2. Entender el juego de la democracia, con sus reglas
 - 3.2.5. Reivindicar derechos
 - 3.2.5.1. Delimitar las minorías
 - 3.2.5.2. Protestas sociales
 - 3.2.6. El concepto de ideología
 - 3.2.6.1. El uso peyorativo de 'ideología'
 - 3.2.6.1.1. Ejemplo: la ideología de género
 - 3.2.6.2. Carecer de ideologías

- 3.3. Lo público y lo privado
 - 3.3.1. Identidad personal
 - 3.3.1.1. Comprometer al yo futuro
 - 3.3.2. Representación política
 - 3.3.2.1. Lo apolítico
 - 3.3.2.2. Lo impolítico
 - 3.3.2.3. La amenaza del neofascismo
 - 3.3.3. Racionalidad práctica
 - 3.3.3.1. Devenir sujetos morales
 - 3.3.3.2. El aprendizaje moral desde la infancia
 - 3.3.4. Estado de Naturaleza
 - 3.3.4.1. La ficción de Hobbes
 - 3.3.4.2. La articulación entre libertad y sociedad civil
 - 3.3.5. Idea de Contrato social
 - 3.3.5.1. Pasiones y política
 - 3.3.5.2. El interés y la virtud
 - 3.3.5.3. El bien público y el interés privado
 - 3.3.6. El comunitarismo
 - 3.3.6.1. El individuo en comunidad
 - 3.3.7. Vínculo entre ética y política
- 3.4. Autonomía y heteronomía
 - 3.4.1. Kant y la Ilustración
 - 3.4.1.1. Sobre la Modernidad y nuestro presente
 - 3.4.1.2. La herencia en Foucault
 - 3.4.2. La cobardía y la pereza
 - 3.4.2.1. El confort de lo conocido
 - 3.4.2.2. El temor a lo desconocido
 - 3.4.3. Minoría de edad
 - 3.4.3.1. Ser mayor en comunidad
 - 3.4.4. El confort y heteronomía
 - 3.4.4.1. Depender de los padres
 - 3.4.5. Tolerancia vs. reconocimiento
 - 3.4.5.1. La puja por la inclusión
 - 3.4.6. Depender de otras personas
 - 3.4.6.1. Infancia como dependencia necesaria
 - 3.4.6.2. ¿Cuándo soltar el biberón?
 - 3.4.7. Pensar el presente
 - 3.4.7.1. Cómo entender filosóficamente una época
 - 3.4.8. La idea de 'yo'
- 3.5. El espacio público actual
 - 3.5.1. El ágora contemporánea
 - 3.5.1.1. Concepto clásico de ágora griega
 - 3.5.1.2. Internet como herramienta de democratización
 - 3.5.2. Redes sociales
 - 3.5.2.1. La sociedad transparente
 - 3.5.2.2. Límites en el uso de información
 - 3.5.3. Debates en medios de comunicación
 - 3.5.4. Problemas de la posverdad en los medios
 - 3.5.4.1. La responsabilidad de los medios
 - 3.5.4.2. La irresponsabilidad de los ciudadanos
 - 3.5.5. Campañas políticas
 - 3.5.5.1. El fin de la repregunta
 - 3.5.5.2. Denostar un candidato
 - 3.5.6. Comprender la publicidad
 - 3.5.6.1. ¿Qué nos hace consumidores?
 - 3.5.6.1.1. La insatisfacción y la ilusión de felicidad
- 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
 - 3.6.6.1. Percepción y conceptos
 - 3.6.6.2. Formateo 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
 - 3.7.2.1. Descartes y el ego cogito
 - 3.7.2.2. Crítica de Descartes
 - 3.7.3. El extranjero
 - 3.7.3.1. La migración y el exilio
 - 3.7.3.2. La hospitalidad y la hostilidad
 - 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
 - 3.7.7.1. Saberes alternativos
 - 3.7.7.2. Legitimar saberes alternativos
- 3.8. El cuidado de sí
 - 3.8.1. Sócrates y la autorreflexión
 - 3.8.1.1. La pregunta por el significado
 - 3.8.1.2. Comprender la universalidad del concepto
 - 3.8.1.3. Definiciones y grados de comprensión
 - 3.8.2. Pensar las propias creencias
 - 3.8.2.1. Ideas
 - 3.8.2.2. Creencias
 - 3.8.3. Evitar actuar sin fundamentos
 - 3.8.3.1. Actuar irreflexivamente
 - 3.8.3.2. Actuar rápido
 - 3.8.4. El cuidado del cuerpo
 - 3.8.4.1. El cuidado de nuestras emociones
 - 3.8.4.2. El cuidado de nuestros pensamientos
 - 3.8.5. Individuo, solitario y asceta
 - 3.8.5.1. El ejemplo de los helenos
 - 3.8.6. Compensación y espiritualidad
 - 3.8.6.1. Cambiar por elección
 - 3.8.6.2. Cambiar a fuerza de crisis
 - 3.8.7. La vida como narración
 - 3.8.7.1. Elegir nuestro pasado
- 3.9. Educación como formación para la vida
 - 3.9.1. Educarse en valores
 - 3.9.1.1. Educación y democracia
 - 3.9.1.2. Educación y ciencias
 - 3.9.2. Cambiar creencias
 - 3.9.2.1. La red coherentista de creencias
 - 3.9.3. La angustia
 - 3.9.4. El interés y el entusiasmo en la enseñanza
 - 3.9.4.1. Los intereses de los alumnos
 - 3.9.4.2. Los intereses del docente
 - 3.9.5. ¿Qué es ser crítico?
 - 3.9.6. Motivar sin condicionar
 - 3.9.6.1. Comprender el juego de los otros
- 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
 - 3.10.3.1. Pobreza e indigencia
 - 3.10.3.2. Pobreza y falta de Estado
 - 3.10.4. La desigualdad
 - 3.10.4.1. Matar y dejar morir
 - 3.10.4.2. Pobreza relativa vs. pobreza absoluta
 - 3.10.5. El emprendedurismo y las condiciones sociales
 - 3.10.5.1. Ciudadanos exitosos o que ganaron
 - 3.10.5.2. Ciudadanos que fracasaron

- 3.10.6. El trabajo como realización
 - 3.10.6.1. La necesidad
 - 3.10.6.2. El entusiasmo
- 3.10.7. Contribuir a la comunidad
- 3.10.8. Pensar la exclusión

Asignatura 4. Argumentación y Derechos Humanos

- 4.1. ¿Qué es eso de la lógica?
 - 4.1.1. Proposición, validez e inferencia
 - 4.1.1.1. Concepto de proposición o juicio
 - 4.1.1.2. La validez vs la verdad
 - 4.1.1.3. Modos corrientes de inferir
 - 4.1.2. Lógica en el habla corriente
 - 4.1.2.1. Cómo argumentamos
 - 4.1.2.2. Errores de argumentación
 - 4.1.3. Lógica formal y lógica informal
 - 4.1.3.1. Herramientas argumentativas básicas
 - 4.1.3.1.1. Detectar argumentos
 - 4.1.3.1.2. Reconocer premisas implícitas
 - 4.1.4. Lógica en la enseñanza
 - 4.1.4.1. Evitar permanecer en la abstracción
 - 4.1.4.2. Tomar ejemplos en la literatura y los medios
 - 4.1.5. La lógica en la mediación de conflictos
 - 4.1.6. El argumento ad hominem
 - 4.1.6.1. Ejemplos recurrentes
 - 4.1.6.2. El argumento ad hominem como fin de la conversación
 - 4.1.7. Cuando importa el quién cuando se argumenta
 - 4.1.7.1. Apelar a la historia personal
 - 4.1.7.2. Apelar a la memoria colectiva
- 4.2. Contextos de argumentación
 - 4.2.1. Hablar con metáforas
 - 4.2.1.1. La analogía
 - 4.2.1.2. La comparación
 - 4.2.2. Apelación a lo emotivo
 - 4.2.2.1. Emociones y creencias
 - 4.2.3. Detectar convenciones
 - 4.2.3.1. Lectura de contextos
 - 4.2.3.2. Lectura de personas
 - 4.2.4. Escuchar al que piensa diferente
 - 4.2.4.1. No categorizar rápidamente
 - 4.2.4.2. Leer los argumentos a través del tiempo
 - 4.2.5. Cambiar el propio punto de vista
 - 4.2.5.1. Sopesar razones
 - 4.2.5.2. Permitirse la duda
 - 4.2.5.3. Renunciar a ciertos compromisos
 - 4.2.6. Apelar a la ciencia
 - 4.2.6.1. La ciencia y el mundo natural
 - 4.2.6.2. La ciencia y el mundo de las personas
 - 4.2.6.3. La ciencia como punto de vista correcto
 - 4.2.7. Apelar a la propia experiencia
 - 4.2.7.1. La autorreferencialidad en la conversación
- 4.3. Conceptos descriptivos y conceptos valorativos
 - 4.3.1. ¿En qué consiste describir?
 - 4.3.1.1. Apelar a adjetivos
 - 4.3.1.2. Describir sin adjetivos
 - 4.3.2. ¿En qué consiste valorar?
 - 4.3.2.1. Conceptos que describen
 - 4.3.2.2. Conceptos que valoran
 - 4.3.3. Conceptos que tanto describen cuanto valoran

- 4.3.4. Valoraciones usuales de la infancia
 - 4.3.4.1. La reivindicación de la dependencia
 - 4.3.4.2. La adulteración idealizada
- 4.3.5. Valoraciones usuales de la adolescencia
 - 4.3.5.1. La edad sin tiempo
 - 4.3.5.2. La etapa ilusoria
- 4.3.6. Valoraciones usuales de la madurez
 - 4.3.6.1. La seriedad
 - 4.3.6.2. Lo sublime
- 4.3.7. Aprender a leer valores en las series
- 4.4. Fundamentación y Derechos Humanos
 - 4.4.1. Derecho y moral
 - 4.4.1.1. Derecho y justicia
 - 4.4.2. Derecho natural y Derechos Humanos
 - 4.4.2.1. Lo que está en la naturaleza humana
 - 4.4.3. Derechos humanos como hechos del mundo
 - 4.4.3.1. El planteo de Rabossi
 - 4.4.3.2. El planto de Nino
 - 4.4.4. Cómo un alumno percibe sus derechos básicos
 - 4.4.4.1. Derechos Humanos y derechos del Niño
 - 4.4.5. Enseñar el valor de los Derechos Humanos
 - 4.4.6. Enseñar la recuperación de la memoria
 - 4.4.6.1. Entender el pasado reciente en la escuela
 - 4.4.7. Orwell y los Derechos Humanos
 - 4.4.7.1. La idea de *Big Brother*
 - 4.4.7.2. La idea de pensamiento único
 - 4.4.8. Democracia efectiva
- 4.5. Nuestro vínculo con la naturaleza y lo artificial
 - 4.5.1. Somos personas
 - 4.5.1.1. La cosificación
 - 4.5.1.2. La mirada objetiva sobre personas
 - 4.5.1.2.1. El resguardo emocional
 - 4.5.2. Primera y tercera persona
 - 4.5.2.1. No reconocer los otros
 - 4.5.2.2. Reconocerse a uno mismo
 - 4.5.2.3. La definición de persona
 - 4.5.3. Nuestro cuerpo como máquina
 - 4.5.3.1. La sociedad y los fármacos
 - 4.5.3.2. La autodestrucción corporal
 - 4.5.4. Percibir cuerpos, percibir mentes
 - 4.5.4.1. La belleza platónica
 - 4.5.4.2. Cómo reconocer valores
 - 4.5.5. La naturaleza y sus valores
 - 4.5.5.1. La concepción antigua
 - 4.5.5.2. La concepción moderna
 - 4.5.6. El concepto de medioambiente
 - 4.5.6.1. Dominar la naturaleza
 - 4.5.6.2. Respetar la naturaleza
 - 4.5.7. La robótica y las personas
 - 4.5.7.1. La prueba de Turing
 - 4.5.7.2. El reemplazo de personas por máquinas
- 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
 - 4.6.4.1. Criterios básicos
 - 4.6.4.2. Ejemplos y contraejemplos
 - 4.6.5. Concepto de dictadura
 - 4.6.5.1. Criterios básicos
 - 4.6.5.2. Ejemplos y contraejemplos

- 4.6.6. Concepto de neoliberalismo
 - 4.6.6.1. Criterios básicos
 - 4.6.6.2. Ejemplos y contraejemplos
 - 4.6.6.3. El riesgo de no preguntar
 - 4.6.6.4. El riesgo de dar por descontado
- 4.6.7. Abandonar el debate
- 4.7. Arte y política
 - 4.7.1. Arte y democracia
 - 4.7.2. Arte como protesta social
 - 4.7.2.1. Intervenciones callejeras
 - 4.7.2.2. Acerca de los museos
 - 4.7.2.3. Acerca del mercado del arte
 - 4.7.3. Arte y comprensión
 - 4.7.3.1. Entender situaciones sociales
 - 4.7.3.2. Entender situaciones personales
 - 4.7.3.3. Entender el propio arte
 - 4.7.4. El arte como experiencia fundamental
 - 4.7.5. Un arte sin autores
 - 4.7.5.1. Arte colectivo
 - 4.7.6. Las vanguardias
 - 4.7.6.1. El análisis de la teoría crítica
 - 4.7.6.2. La huella hoy de la vanguardia
 - 4.7.7. La reproductibilidad
 - 4.7.7.1. El aura
 - 4.7.7.2. El arte de masas
- 4.8. Enseñar Derechos Humanos
 - 4.8.1. Adoctrinar vs. enseñar
 - 4.8.1.1. El Estado y la Educación
 - 4.8.1.2. Educación y planes de vida
 - 4.8.1.3. El 'temor' de tratar Derechos Humanos (DD.HH.) en la escuela
 - 4.8.2. El concepto de enseñanza
 - 4.8.2.1. Un concepto triádico
 - 4.8.2.2. La enseñanza y la apropiación
 - 4.8.3. Los contextos propicios para la enseñanza de la Filosofía
 - 4.8.4. Las redes como recurso para propiciar la Filosofía
 - 4.8.4.1. Pregúntale a los filósofos
 - 4.8.4.2. Organizar el debate en redes
 - 4.8.5. El maestro ignorante
 - 4.8.5.1. Una tarea conjunta
 - 4.8.5.2. Evitar la transmisión
 - 4.8.5.3. Repensar la escuela
 - 4.8.6. El alumno pasivo
 - 4.8.6.1. ¿Por qué no se inquieta?
 - 4.8.6.2. ¿Por qué se enoja?
 - 4.8.7. Modalidades de enseñanza
 - 4.8.7.1. Modalidad histórica
 - 4.8.7.2. Modalidad problemática
- 4.9. Derechos humanos y tortura
 - 4.9.1. ¿Está legitimado de torturar el estado?
 - 4.9.1.1. Argumento consecuencialista
 - 4.9.1.2. Argumento fundacionalista
 - 4.9.1.3. Aceptación del sentido común
 - 4.9.2. La justicia por mano propia
 - 4.9.2.1. El odio al pobre
 - 4.9.2.2. El poder en manos de la sociedad civil
 - 4.9.2.3. Identificar la violencia
 - 4.9.3. La mirada sobre las cárceles
 - 4.9.3.1. La cárcel como martirio
 - 4.9.4. Foucault y el poder punitivo
 - 4.9.4.1. El fin de la pena
 - 4.9.4.2. La patologización del delincuente
 - 4.9.4.3. La criminalización social
 - 4.9.5. La violencia estatal vs. La violencia ciudadana
 - 4.9.5.1. Cuando se rompe la confianza en la justicia
 - 4.9.6. El poder de violencia y las instituciones

- 4.10. Derechos humanos y guerra
 - 4.10.1. Guerras contemporáneas
 - 4.10.1.1. ¿Cómo sabemos de los conflictos bélicos?
 - 4.10.1.2. Organismos internacionales por la paz
 - 4.10.2. La idea de guerra por la paz
 - 4.10.2.1. El poder bélico en la contemporaneidad
 - 4.10.3. La distinción entre poder y violencia
 - 4.10.3.1. El análisis de Arendt
 - 4.10.4. El peligro del exterminio humano
 - 4.10.4.1. Violencia y disuasión
 - 4.10.4.2. Violencia y acumulación
 - 4.10.5. Emperadores contemporáneos
 - 4.10.5.1. Los países 'potencia'
 - 4.10.5.2. Los países del subdesarrollo
 - 4.10.5.3. Los países competitivos
 - 4.10.6. La ocupación de tierras
 - 4.10.6.1. Instaurar la soberanía
 - 4.10.7. La guerra y las redes sociales
 - 4.10.7.1. Cobertura mediática
 - 4.10.7.2. Resistencia
 - 4.10.7.3. Diluir el debate
 - 4.10.7.4. La democratización de la imagen
 - 4.10.7.5. El monopolio de agencias de información
 - 5.1. Naturaleza
 - 5.1.1. Lo dado, eso que está ahí
 - 5.1.1.1. Eso que emerge y nos excede: el intento de nombrarlo
 - 5.1.2. ¿A qué llamamos naturaleza?
 - 5.1.2.1. Estipulando la realidad de la cosa
 - 5.1.3. Criterios de demarcación del objeto
 - 5.1.4. Génesis y ontogénesis
 - 5.1.4.1. Esas imborrables huellas mnémicas
 - 5.1.4.2. Lo que perdura en el presente
 - 5.1.5. El salto a la cultura
 - 5.1.5.1. ¿Es posible postular una normatividad?
 - 5.1.5.2. ¿Es posible devenir Humano por fuera de lo normativo?
 - 5.1.6. Gregarismo y comunidad
 - 5.1.6.1. En el principio fue la manada
 - 5.1.6.2. La cueva, el cuerpo del otro y la paura al desamparo
 - 5.1.6.3. Soledad y muerte
 - 5.1.7. Amparo y cuidados mutuos: la primera forma del lazo
 - 5.1.7.1. Acicalarnos: te cuido para que me cuides
 - 5.1.7.2. Cerrar filas: la amenazante intemperie y las bestias
 - 5.1.7.3. Una sensación recorre el cuerpo: la piel y el calor del otro en mí
 - 5.1.8. Alimento y hábitat: nomadismo, sedentarismo y performatividad
 - 5.1.8.1. Cazar juntos, comer juntos
 - 5.1.8.2. La choza compartida
 - 5.1.8.3. Ese homínido que va tomando 'forma'
 - 5.1.9. Representaciones: aquellas viejas marcas en la simbolización
 - 5.1.9.1. Temores ancestrales y onomatopeyas
 - 5.1.9.2. Señas, parloteo e inscripciones en el cuerpo
 - 5.1.10. Lenguaje: garabatear la piedra
 - 5.1.10.1. Las primeras formas de representación: nominar, fijar, hilar la trama
 - 5.1.10.2. La cultura espera
- 5.2. Caos y cosmos
 - 5.2.1. Caos sin metafísica
 - 5.2.1.1. Una situación imaginaria
 - 5.2.1.2. El desorden 'primitivo'
 - 5.2.2. Caos sentido y sinsentido
 - 5.2.2.1. El Caos como excusa
 - 5.2.2.2. Un estado por fuera de lo humano, y lo divino
 - 5.2.3. El cosmos como institución
 - 5.2.3.1. De ahora en más...
 - 5.2.3.2. Ese imaginario que nos acerca a los dioses
 - 5.2.3.3. Arquetipos del orden terrenal y comunión

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

- 5.2.4. Lo sagrado y lo pagano
 - 5.2.4.1. Bajo la forma de la cinta de Moebius
- 5.2.5. La emergencia del sentido, y su fragilidad
 - 5.2.5.1. Sentido, arraigo y estructura
 - 5.2.5.2. Sentido e inconsistencia
 - 5.2.5.3. Creatividad, arte e inmortalidad
- 5.2.6. Sentidos únicos. Eso que llamamos religión
 - 5.2.6.1. La palabra de Dios (entre nosotros)
 - 5.2.6.2. Los riesgos de la palabra de Dios
- 5.2.7. Sentidos plurales: la inquietante indagación filosófica
 - 5.2.7.1. Una criatura que desobedece y es arrojada a la soledad
 - 5.2.7.2. El advenimiento de la angustia infinita
 - 5.2.7.3. Los esfuerzos nominativos y fundantes
 - 5.2.7.4. Filosofía y anudamiento
- 5.2.8. Cosmos y formas políticas
- 5.2.9. Cosmos y comunidad
- 5.2.10. Cosmos y telos
- 5.3. Bestias y dioses
 - 5.3.1. En el principio fue 'el verbo': homero, para nosotros
 - 5.3.1.1. La Iliada en clave antropológica y política
 - 5.3.2. Por fuera de lo humano: bestias
 - 5.3.2.1. Aristóteles y las pasiones
 - 5.3.3. Por fuera de lo humano: dioses
 - 5.3.3.1. Aristóteles y los excesos
 - 5.3.4. La ira de los extremos
 - 5.3.4.1. Aristóteles y la virtud
 - 5.3.5. El acicate del logos
 - 5.3.6. La performatividad del logos
 - 5.3.7. Logos e historicidad
 - 5.3.8. La pregunta por 'lo bestial' en el presente
 - 5.3.8.1. Ante el dolor de los demás. Una mirada desde Sontag
 - 5.3.8.2. ¿Es la crueldad algo 'bestial'?
 - 5.3.8.3. Esa recurrente tendencia al goce perverso
 - 5.3.9. Dioses modernos
 - 5.3.9.1. Acerca de las nuevas formas de 'bondad'
 - 5.3.9.2. Insaciables y tiránicos
 - 5.3.9.3. Ególatras y seductores
 - 5.3.10. Santidad laica y política
 - 5.3.10.1. ¿En qué consistiría tal cosa?
 - 5.3.10.2. ¿Para qué política?
- 5.4. Lo humano
 - 5.4.1. En el principio fue 'el otro'
 - 5.4.1.1. Una mirada filosófica: Jean Luc Nancy, el intruso
 - 5.4.1.2. Una mirada psicoanalítica: Lo constitutivo del inconsciente
 - 5.4.2. La muerte, la palabra, la sexualidad / ...a modo de ontogénesis
 - 5.4.2.1. Esa condición estructurante del Sujeto, ese anudamiento siempre fallido
 - 5.4.2.2. El Lacan de Áleman: Soledad: Común
 - 5.4.3. El logos como agente normativo
 - 5.4.3.1. Habla y performatividad
 - 5.4.3.2. Habla y sentido
 - 5.4.3.3. Habla e imaginarios
 - 5.4.4. Esa 'naturaleza' imposible y necesaria
 - 5.4.4.1. Lo humano siempre es un intento fallido
 - 5.4.4.2. ... y sin embargo irrenunciable
 - 5.4.5. Ética, estética y ascética
 - 5.4.5.1. En torno a los fundamentos de lo correcto y el bien
 - 5.4.5.2. En torno a la belleza y la fealdad más allá de lo banal
 - 5.4.5.3. En torno a aquella vieja virtud de los helenos
 - 5.4.6. La institución imaginaria de la sociedad
 - 5.4.6.1. Castoriadis. Las significaciones imaginarias sociales y la "realidad"
 - 5.4.6.2. Las significaciones imaginarias sociales y la institución del mundo
 - 5.4.7. Lo imaginario y la verdad
 - 5.4.8. Amarrar el sentido, para devenir humano
 - 5.4.8.1. Lacan y el anudamiento estructurante
 - 5.4.8.2. Inconsciente y lenguaje
 - 5.4.8.3. Lo humano y las deconstrucciones del presente

- 5.4.9. Estructuras estructurantes
 - 5.4.9.1. Bourdieu: Acerca del sentido práctico
 - 5.4.9.2. Campo, Habitus y sentido común
- 5.4.10. Ecce homo, hasta el sapiens
 - 5.4.10.1. Homo Sapiens y Sujeto neurótico
 - 5.4.10.2. ¿Qué Homo para 'lo borderline'?
 - 5.4.10.3. Homo Videns y pauperización del pensamiento
- 5.5. El estado y el contrato
 - 5.5.1. Esa bestia necesaria entre nosotros. ¿Qué es, qué hace, qué impone y funda...?
 - 5.5.2. La norma y 'el nombre del padre'
 - 5.5.2.1. El Moisés de la religión monoteísta en Freud
 - 5.5.2.2. El cuarto Freud de González Requena, aportes para pensar la cuestión hoy
 - 5.5.3. Renunciar y delegar, para hacer posible la vida 'en común'
 - 5.5.3.1. El malestar en la cultura, ayer
 - 5.5.3.2. El nuevo malestar en la cultura, hoy
 - 5.5.4. La libertad de los modernos. En torno a una categoría decisiva en la idiosincrasia del sujeto contemporáneo
 - 5.5.4.1. La libertad de los liberales
 - 5.5.4.2. La libertad en Kant
 - 5.5.4.3. La libertad de los posmodernos
 - 5.5.4.4. La libertad, ¿qué libertad?, desde el psicoanálisis
 - 5.5.5. Libertad y comunidad. El 'destino' de la polis
 - 5.5.5.1. Sin heteronomía no hay Polis. Repensando lo contemporáneo desde Helena Béjar
 - 5.5.6. ¿Por qué es la libertad una categoría crucial para nosotros, los contemporáneos?
 - 5.5.7. ¿'Cosa resta' de los griegos hoy?
 - 5.5.7.1. De Nussbaum a Recalcati, la actualidad de aquel helenismo
 - 5.5.8. Hobbes entre nosotros, a la luz de la condición posmoderna
 - 5.5.8.1. ¿Por qué volver a Hobbes?
 - 5.5.8.2. Los lobos, la crueldad, la renuncia, el contrato, la salvaguarda
 - 5.5.8.3. Sin Leviatán no hay un 'nosotros'
- 5.5.9. ¿Maquiavelo al fin?
 - 5.5.9.1. Leerlo desde el escepticismo cínico
 - 5.5.9.2. Matarás: la guerra preventiva
 - 5.5.9.3. La utopía marginalista de un mundo sin ley
- 5.5.10. Contemporaneidad y estado de excepción
 - 5.5.10.1. ¿Por qué pensar con Agamben?
- 5.6. El lazo
 - 5.6.1. Con 'el otro' en el cuerpo
 - 5.6.1.1. "El inconsciente es la política". Una lectura filosófica a través de Dufour
 - 5.6.2. Sujeto, identidad, individuo. La paja y el trigo
 - 5.6.2.1. Categorías disímiles que operan como idénticas
 - 5.6.2.2. La confusión del Idiota
 - 5.6.2.3. La 'mente abigarrada'
 - 5.6.3. Una singularidad entre 'la madeja'
 - 5.6.3.1. ¿Qué es la singularidad?
 - 5.6.3.2. Singularidad, trama y gramática histórica
 - 5.6.4. Lazo, amor, y desamor...
 - 5.6.4.1. Lacan y el Discurso Capitalista
 - 5.6.4.2. El gran accidente: la destrucción del afecto. Una mirada desde Yago Franco
 - 5.6.4.3. Lazo Social y 'Cromagnon', una digresión desde Silvia Bleichmar
 - 5.6.5. El amor como categoría política
 - 5.6.5.1. Resignificando a Kant: La ilusión posmoderna de la autonomía
 - 5.6.5.2. Sólo se hace lazo desde la heteronomía
 - 5.6.5.3. Amor, contingencia y contestación
 - 5.6.5.4. El amor por fuera del feminismo(s)
 - 5.6.6. Amor y subversión
 - 5.6.6.1. Como 'acontecimiento'. Por fuera de 'la cosa' y la lógica del consumo
 - 5.6.6.2. Amor y santidad laica
 - 5.6.7. Amor y escepticismo
 - 5.6.7.1. Deconstruyendo lo que sólo es un fantasma: esa ironía 'los posmos'
 - 5.6.7.2. Lucidez y vacío

- 5.6.8. Lo cínico hoy
 - 5.6.8.1. A resguardo de toda interpelación
 - 5.6.8.2. El nuevo conservadurismo de la nueva progresía
 - 5.6.8.3. Los anarquismos 'neo'
- 5.6.9. Las pulsiones del alma
 - 5.6.9.1. El mal que erradicable
 - 5.6.9.2. El bien que inviste la vida
- 5.6.10. Las pasiones perversas
 - 5.6.10.1. El contemporáneo gusto de hacer el mal sin pasión
 - 5.6.10.2. La levedad y el neofascismo
 - 5.6.10.3. Un Sujeto inclasificable, una subjetividad dislocada
- 5.7. El ciudadano
 - 5.7.1. Una atribución política
 - 5.7.1.1. Por fuera de la comunidad no hay derecho
 - 5.7.1.2. La sujeción a una instancia superior
 - 5.7.1.3. Asimetría e igualdad
 - 5.7.1.4. Mucho más que cuestiones formales
 - 5.7.2. Polis y ciudadanía
 - 5.7.2.1. La comunidad del bien. Nuevamente desde Béjar
 - 5.7.3. Democracias liberales y ciudadanía
 - 5.7.3.1. Aquellos 'viejos' liberales, o sea: Los clásicos
 - 5.7.3.2. Los nuevos liberales, o sea: Los neos
 - 5.7.4. Sociedades posdemocráticas y ciudadanía
 - 5.7.4.1. ¿Son democráticas las sociedades posdemocráticas?
 - 5.7.4.2. ¿Cuál es el lugar de la ciudadanía en ellas?
 - 5.7.5. La atomización posmoderna
 - 5.7.5.1. Devenir individuo
 - 5.7.6. De la comunidad como destino al empresario de sí
 - 5.7.6.1. El olvido de los griegos
 - 5.7.6.2. El olvido de los Clásicos
 - 5.7.6.3. La celebración del yuppismo
 - 5.7.6.4. La ideología del discurso del amo
 - 5.7.7. Hoy ¿qué ciudadanía?
- 5.7.8. Derechos humanos y ciudadanía
 - 5.7.8.1. ¿Una formalidad arrasada?
 - 5.7.8.2. ¿El último umbral a derribar?
 - 5.7.8.3. ¿O la última trinchera?
- 5.7.9. Globalización, condición humana y derechos de ciudadanía
 - 5.7.9.1. La inabarcable 'cuestión del presente'. Balbucear, balbucear
- 5.7.10. Derechos humanos y crueldad
 - 5.7.10.1. Organismos internacionales y 'vida nuda'
 - 5.7.10.2. La industria de la guerra
 - 5.7.10.3. Los estertores del espanto en el cuerpo
 - 5.7.10.4. ¿Hay razones para una mirada apocalíptica?
- 5.8. El extranjero
 - 5.8.1. ¿Qué es la extranjería?, ¿Quién la nombra?, ¿Qué se propone?
 - 5.8.2. ¿Dónde habita el extranjero?
 - 5.8.2.1. Tan lejos, tan cerca
 - 5.8.3. Hospitalidad, política y condición de humanidad
 - 5.8.3.1. Desaprender el odio
 - 5.8.3.2. Educar la empatía
 - 5.8.3.3. Comprender
 - 5.8.4. Hostilidad, segregación y fascismo
 - 5.8.4.1. Ya no hay puertas abiertas
 - 5.8.4.2. Una subjetividad paranoica y refractaria
 - 5.8.4.3. ¡A por ellos!
 - 5.8.5. Construir la imagen de lo abyecto
 - 5.8.5.1. El mal fuera de mí, siempre
 - 5.8.5.2. Construir el autorretrato de 'la bondad'
 - 5.8.5.3. Criminalizar
 - 5.8.6. Eliminar lo abyecto
 - 5.8.6.1. Las nuevas formas del genocidio
 - 5.8.7. Condición humana y crueldad
 - 5.8.8. El mundo: ese gran campo de concentración y exterminio
 - 5.8.9. ¿Aporofobia?
 - 5.8.9.1. Pensando desde Adela Cortina
 - 5.8.9.2. Una categoría que nombra lo indeseable

- 5.8.10. Esas 'nadas' que flotan en el mar y vienen a dar a nuestras costas
 - 5.8.10.1. Migrantes
 - 5.8.10.2. Indocumentados
 - 5.8.10.3. Parias
- 5.8.11. ¿Qué hubiese dicho Homero?
 - 5.8.11.1. La referencia que nos falta: Héctor era un Bárbaro
- 5.9. El otro entre nosotros
 - 5.9.1. Objetivos
 - 5.9.2. El Otro, esa interpretación insoportable
 - 5.9.3. La maldad ajena, la belleza propia
 - 5.9.4. "Alma bella": la forclusión de la responsabilidad, la emergencia del odio y la legitimidad de la ira
 - 5.9.5. El retorno de los dioses oscuros: las ultraderechas a su pedido
 - 5.9.6. ¿Qué es el fascismo hoy?
 - 5.9.7. Sin lugar para el amor
 - 5.9.8. De aquellos a estos campos de concentración

Asignatura 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?
 - 6.1.2.1. Qué es lo que está fuera
 - 6.1.2.2. Qué imagen de 'vida' tiene la escuela
 - 6.1.3. La mirada sobre la autoridad
 - 6.1.3.1. Autorización
 - 6.1.3.2. Autoritarismo
 - 6.1.3.3. Crisis de autoridad actual
 - 6.1.4. Conceptos de infancia y adolescencia
 - 6.1.4.1. Diálogo intergeneracional
 - 6.1.4.2. Contrastar experiencias de vida
 - 6.1.4.3. La utilidad de aconsejar

- 6.1.5. No hablar por los alumnos
 - 6.1.5.1. Ordenar el juego
 - 6.1.5.2. Incitar a que el alumno hable
 - 6.1.5.3. Permitirse pensar con los alumnos
- 6.1.6. La repetición y evaluación
 - 6.1.6.1. Los alumnos no son una calificación
 - 6.1.6.2. Prejuicios sobre el buen y mal alumno
- 6.1.7. Evaluaciones internacionales y políticas educativas
 - 6.1.7.1. Neurociencias y educación
 - 6.1.7.2. Patologización del desempeño escolar
 - 6.1.7.3. Problemas de aprendizaje vs. dificultades de aprendizaje
- 6.2. Apelar a los intereses
 - 6.2.1. La pertinencia de los contenidos
 - 6.2.1.1. La distancia entre contenidos y vida de los alumnos
 - 6.2.1.2. La utilidad como criterio posible
 - 6.2.2. Intereses y vida cotidiana
 - 6.2.2.1. Música y series
 - 6.2.2.2. Los mandatos sociales de época
 - 6.2.2.3. La pedagogía de la militancia
 - 6.2.3. Definir intereses como docente
 - 6.2.3.1. Mostrar la propia vida de docente
 - 6.2.3.2. Apelar a la biografía
 - 6.2.4. La articulación entre contenidos e intereses
 - 6.2.4.1. Detectar el hiato inferencial
 - 6.2.4.2. Herramientas para enfrentarlo y evitarlo
 - 6.2.5. La imagen del docente como árbitro
 - 6.2.5.1. Distribuir la palabra
 - 6.2.5.2. Forjar una comunidad de diálogo en el aula
 - 6.2.6. La comunicación con los alumnos
 - 6.2.6.1. Puntos de encuentro
 - 6.2.6.2. La distancia necesaria

- 6.2.7. ¿Se puede ser un par?
 - 6.2.7.1. La igualdad y la autoridad
 - 6.2.7.2. La paridad y la autoridad
- 6.3. Ciudadanía y escuela
 - 6.3.1. Generar entornos de cooperación
 - 6.3.1.1. Proyectos e intervenciones colectivas
 - 6.3.1.2. Trabajar con otros espacios curriculares
 - 6.3.2. El juego como metáfora de la ciudadanía
 - 6.3.2.1. Aceptar las reglas
 - 6.3.2.2. Entender el valor de jugar el propio juego
 - 6.3.3. El compromiso social
 - 6.3.3.1. Reconocer figuras sociales comprometidas
 - 6.3.3.2. Incitar la participación en instituciones
 - 6.3.4. Cómo generar ciudadanía en la escuela
 - 6.3.4.1. Pensar la comunidad educativa
 - 6.3.4.2. Cuestionar las autoridades con racionalidad
 - 6.3.5. Apelar a recursos a la mano
 - 6.3.5.1. La realidad social de los alumnos
 - 6.3.6. El respeto a los pares
 - 6.3.6.1. Cuidar a mi comunidad
 - 6.3.6.2. Procurarme cuidados en la comunidad
 - 6.3.7. Pensando en los aportes de la escuela a la comunidad
 - 6.3.7.1. Contexto educativo y contexto científico
 - 6.3.7.2. Cuando el poder piensa en la escuela
 - 6.3.7.3. Cuando el poder se olvida de la escuela
- 6.4. Redes sociales y construcción de ciudadanía
 - 6.4.1. Intervención en redes sociales
 - 6.4.1.1. El panfleto virtual
 - 6.4.1.2. Viralización
 - 6.4.1.3. Juntar firmas
 - 6.4.1.4. Proponer manifestaciones
 - 6.4.2. Las redes sociales y la infancia y adolescencia
 - 6.4.2.1. La mirada de la infancia en las redes
 - 6.4.2.2. La mirada de la adolescencia en las redes
- 6.4.3. Instancias de generación de comunidad
- 6.4.4. Sobre qué son las tendencias
 - 6.4.4.1. Reducir todo a números
 - 6.4.4.2. Somos libres frente al contenido
- 6.4.5. Recursos filosófico-políticos en redes
 - 6.4.5.1. Qué se puede aprender que no se aprenda en la escuela
- 6.4.6. Cómo evitar ser presa de las noticias falsas
 - 6.4.6.1. Reconocer fuentes
 - 6.4.6.2. Qué hacer frente a una falsa viralización
- 6.4.7. ¿Qué es eso de la realidad virtual?
 - 6.4.7.1. El caso de Matrix
 - 6.4.7.2. A qué se enfrenta la realidad virtual
- 6.5. Ciudadanía y mundo del trabajo
 - 6.5.1. La imagen del mundo laboral de los alumnos
 - 6.5.1.1. Preconcepciones sobre el trabajo
 - 6.5.1.2. Acerca de las jerarquías en el trabajo
 - 6.5.2. El vínculo entre vida y trabajo
 - 6.5.2.1. Atenerse a un horario
 - 6.5.2.2. La lógica del esfuerzo y del descanso
 - 6.5.3. El vínculo entre enseñanza y trabajo
 - 6.5.3.1. Para qué sirven los contenidos
 - 6.5.3.2. Los valores éticos y el trabajo
 - 6.5.3.3. El ascenso laboral
 - 6.5.3.4. La imagen del desempleo
 - 6.5.4. El tiempo improductivo
 - 6.5.4.1. Preconcepciones sobre el ocio
 - 6.5.4.2. La huella del Cristianismo en la cultura
 - 6.5.5. ¿Por qué el trabajo debería gustarnos?
 - 6.5.5.1. Algunos esclavos no sabían que lo eran
 - 6.5.5.2. La sociedad del shock
 - 6.5.6. El trabajo sobre uno mismo
 - 6.5.6.1. Uno pone en el cuerpo en el trabajo
 - 6.5.6.2. No olvidarse de la vida en el trabajo

- 6.5.7. Comunidad y emprendedurismo
 - 6.5.7.1. Por qué los multimillonarios existen
 - 6.5.7.2. Emprendedurismo y riqueza y pobreza
- 6.6. ¿Quién decide en la comunidad?
 - 6.6.1. Enseñanza del sistema democrático
 - 6.6.1.1. Reconocer instituciones
 - 6.6.1.2. La idea de realidad social
 - 6.6.1.3. La idea de constructo social
 - 6.6.2. Detectando cambios sociales
 - 6.6.2.1. La violencia infantil
 - 6.6.2.2. La perspectiva de género
 - 6.6.2.3. Cambios epocales
 - 6.6.3. ¿Cómo se impulsa una ley?
 - 6.6.3.1. El camino a lo instituido
 - 6.6.3.2. Establecer alianzas en la comunidad
 - 6.6.3.3. Buscar asesoramiento
 - 6.6.4. Las instancias de diálogo democráticas
 - 6.6.4.1. El parlamento
 - 6.6.4.2. Lidar con la burocracia
 - 6.6.5. Democracia y participación
 - 6.6.5.1. Decide la comunidad
 - 6.6.5.2. Seguir a nuestros representantes
 - 6.6.6. Democracia y consumismo
 - 6.6.6.1. Distracciones funcionales al poder
 - 6.6.6.2. Consumir sin ser consumista
 - 6.6.7. Los medios como un cuarto poder
 - 6.6.7.1. Distinguir periodistas de línea editorial
 - 6.6.7.2. Evitar la demonización de los medios

- 6.7. Cómo reclamar frente a la injusticia
 - 6.7.1. Comprensión y reclamos
 - 6.7.1.1. Leer la realidad social
 - 6.7.1.2. Ir más allá de lo dado
 - 6.7.2. La lentitud intrínseca de la democracia
 - 6.7.2.1. Cuánto y cómo esperar
 - 6.7.2.2. Cuando decretar la impaciencia
 - 6.7.3. El uso mediático de la pobreza
 - 6.7.3.1. A quién atribuir los pobres
 - 6.7.3.2. La lectura sobre la emergencia social
 - 6.7.4. Pensar las necesidades de la escuela
 - 6.7.4.1. Reconocer cuando falta recursos
 - 6.7.4.2. Reconocer las limitaciones burocráticas de la institución
 - 6.7.5. Cuánto se debería invertir en educación
 - 6.7.5.1. En qué gastan dinero los Estados
 - 6.7.6. Valerse de las redes para reclamar
 - 6.7.6.1. Evitar la disolución del reclamo
 - 6.7.6.2. Hacerlo visible
 - 6.7.7. Argumentar a favor de una propuesta
 - 6.7.7.1. Cómo argumentar en época de Twitter
- 6.8. Pensando el aula
 - 6.8.1. El aula y la diversidad
 - 6.8.1.1. Sentidos de la igualdad
 - 6.8.1.2. Sentidos de lo diverso
 - 6.8.2. El aula y la discapacidad
 - 6.8.2.1. Ser inclusivos
 - 6.8.2.2. La idea de igualación
 - 6.8.2.3. La idea de educabilidad
 - 6.8.3. El aula y la normalización
 - 6.8.3.1. Los déficits en el desempeño escolar
 - 6.8.3.2. El camino que conduce a la medicalización
 - 6.8.4. El aula y el debate
 - 6.8.4.1. Propiciar discusiones sobre conflictos entre pares

- 6.8.5. El aula y la diversión
 - 6.8.5.1. Desnaturalizar la sublimidad del aprendizaje
 - 6.8.5.2. Reír no deslegitima el saber
- 6.8.6. Ser pares y ser alumnos
 - 6.8.6.1. Propiciar la ayuda
 - 6.8.6.2. Cuando recurrir al docente
- 6.8.7. Solidaridad y exclusión
 - 6.8.7.1. Intervenir con fines solidarios
 - 6.8.7.2. Reconocer clases sociales
- 6.9. Pensando el mundo desde el aula
 - 6.9.1. Pensar la violencia
 - 6.9.1.1. Violencia doméstica
 - 6.9.2. Pensar la perspectiva de género
 - 6.9.2.1. El rol de las mujeres en la sociedad
 - 6.9.2.2. Referentes mujeres en las redes
 - 6.9.3. Pensar la desigualdad
 - 6.9.3.1. Escuelas en lugares desfavorecidos
 - 6.9.3.2. Situación de escolaridad en diversos lugares del mundo
 - 6.9.4. Pensar la ética animal
 - 6.9.4.1. Concepto de persona no humana
 - 6.9.4.2. Maltrato 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
 - 6.10.1.1. Detectar premisas implícitas
 - 6.10.1.2. Cuestionar los puntos de partida
 - 6.10.2. La importancia de la repregunta
 - 6.10.3. Lo práctico en Filosofía
 - 6.10.3.1. Cómo cambian las sociedades

- 6.10.4. Escribir sobre Filosofía
 - 6.10.4.1. Entender pequeños fragmentos
 - 6.10.4.2. Escribir sobre la propia situación
- 6.10.5. Recursos digitales y Filosofía
 - 6.10.5.1. Diseño de imagen y Filosofía
 - 6.10.5.2. Publicidad y Filosofía
- 6.10.6. Films, series y Filosofía
- 6.10.7. Aprender Filosofía mediante la ficción
 - 6.10.7.1 Filosofía en Netflix

Asignatura 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?
 - 7.1.1.1. Humanidades y construcción de ciudadanía
 - 7.1.1.2. El aporte a la formación del juicio crítico
 - 7.1.1.3. Nussbaum y la educación liberal
 - 7.1.2. Filosofía y Cuestiones de género, un maridaje gourmet
 - 7.1.2.1. Hacia una ontología histórica. Recuperando al Foucault Ilustrado
 - 7.1.2.2. La madre de todos los borregos: qué es un ser humano
 - 7.1.2.3. Criterios y campo de conocimiento
 - 7.1.2.4. Un juego que se juega con reglas
 - 7.1.3. Antropología y Sociología, abordando el género por 'lo social'
 - 7.1.3.1. Arquetipos y cultura
 - 7.1.3.2. Del estructuralismo a la sociología clínica
 - 7.1.4. Psicoanálisis, esa visita indeseada
 - 7.1.4.1. Las malas nuevas al narcisismo feminista
 - 7.1.4.2. Una epistemología que incomoda
 - 7.1.4.3. El machismo de Freud y la palabra de las sin voz
 - 7.1.4.4. Lacan y 'lo hetero'
 - 7.1.4.5. Lo femenino y lo queer
 - 7.1.5. Transdisciplina y caja de herramientas

- 7.1.6. ¿Qué tipo de epistemología para qué tipo de cuestiones?
 - 7.1.6.1. Saberes, ¿desde dónde?
 - 7.1.6.2. Saber y poder, no hay nada por fuera de lo político
 - 7.1.6.3. La cuestión de la ideología
 - 7.1.6.4. ¿Puede el feminismo devenir dogmático?
- 7.1.7. Saberes, colonización y descolonización
 - 7.1.7.1. Blancas, académicas, europeas
 - 7.1.7.2. Mestizas, negras, en los márgenes
 - 7.1.7.2.1. Cucicanqui, esa interpelación en el zapato
 - 7.1.7.3. De Fanon a Boaventura de Sousa Santos
 - 7.1.7.3.1. ¿Cómo se piensa desde el 'no ser'?
 - 7.1.7.3.2. ¿Qué son las Epistemologías del Sur?
- 7.1.8. ¿Qué es un Sujeto?
 - 7.1.8.1. Sujeto, Filosofía y psicoanálisis
 - 7.1.8.2. Sujeto y heteronomía
 - 7.1.8.3. Sujeto y autonomía
 - 7.1.8.4. Sujeto y libertad
 - 7.1.8.5. Sujeto y facultad crítica
- 7.1.9. Qué es la Subjetividad(es)
 - 7.1.9.1. Lo estructurante y lo estructurado, esa distinción clave
 - 7.1.9.2. Ethos y contemporaneidad
 - 7.1.9.2.1. Tiempo histórico y subjetividad(es)
 - 7.1.9.2.2. Pensar y ser pensados
 - 7.1.9.2.3. Nadie es 'del todo' lúcido
 - 7.1.9.3. Mathemas, representaciones y formas de ser y hacer
- 7.1.10. Nuestro tiempo. Aguafuertes escurridizas y espinosas
 - 7.1.10.1. El show del Yo
 - 7.1.10.2. La imagen (propia) y la existencia
 - 7.1.10.2.1. ¿Hay vida por fuera del individualismo?
 - 7.1.10.2.2. ¿Cuándo se revela un 'individuo'?
 - 7.1.10.3. Narcisismos a la carta
 - 7.1.10.4. Una libertad 'toda'
- 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
 - 7.2.3.1. Nuevas categorías para viejas prácticas
 - 7.2.3.2. Las mil caras de la violencia (no-violenta)
 - 7.2.3.3. Hacer visible la opresión
 - 7.2.3.4. ¿Todo se puede leer en esa clave?
 - 7.2.4. Patriarcado y masculinidad hegemónica
 - 7.2.4.1. Los Estudios de la masculinidad
 - 7.2.4.2. Entre el Hombre y lo masculino
 - 7.2.4.3. El significado de la masculinidad para el análisis social
 - 7.2.5. Los mandatos de la masculinidad hegemónica
 - 7.2.6. Estereotipos de género
 - 7.2.6.1. Esas representaciones performativas
 - 7.2.7. Socialización de género
 - 7.2.7.1. Esas formas del vínculo
 - 7.2.8. Expectativas de género
 - 7.2.8.1. Esas ilusiones futuras
 - 7.2.9. Las violencias
 - 7.2.9.1. Colectiva, autoinfligida e interpersonal
 - 7.2.9.2. Contra las mujeres: Sexual, psicológica, económica y patrimonial, simbólica
 - 7.2.9.3. Contra los hombres por ser hombres
 - 7.2.9.4. Por fuera de toda razón: la ubicuidad como rasgo distintivo
- 7.3. Análisis de feminismos: primera ola
 - 7.3.1. Primera Ola
 - 7.3.1.1. Debates y discusiones
 - 7.3.2. El feminismo Ilustrado
 - 7.3.2.1. Discursos y críticas
 - 7.3.3. La Crítica de la condición femenina
 - 7.3.4. Atribuciones de la condición femenina
 - 7.3.4.1. Redefiniendo la femineidad: una nueva mirada acerca de la condición

- 7.3.5. Los Derechos Civiles en cuestión
 - 7.3.5.1. Hacia el reconocimiento de un sujeto político
- 7.3.6. En torno al poder: sexos y relaciones sociales
 - 7.3.6.1. La disputa del espacio público
- 7.3.7. La controversia con los amos del saber
 - 7.3.7.1. La disputa por la nominación y la verdad
- 7.3.8. La controversia con los amos de la riqueza
 - 7.3.8.1. La disputa por la distribución de la riqueza y la doble dominación del sistema
- 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
 - 7.4.1.1. Derechos civiles, un paso fundamental
 - 7.4.1.2. Formas, participación y juego democrático
 - 7.4.2. Declaración de Seneca Falls: Ecce Mulier
 - 7.4.3. Hacia una ciudadanía plena
 - 7.4.3.1. Advenir sujeto político en las sociedades industriales avanzadas
 - 7.4.4. La emergencia de las clases populares
 - 7.4.4.1. Ampliación de ciudadanía, sociedades de masas y muros de contención en un mundo bipolar
 - 7.4.5. Desigualdades de hecho y derecho
 - 7.4.6. Familia, sexualidad y trabajo
 - 7.4.6.1. Interpelando una estructura
 - 7.4.6.2. La comprensión liberal
 - 7.4.6.3. La comprensión histórica
 - 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'
 - 7.5.1.1. El Mayo Francés y el impacto en la cultura
 - 7.5.1.2. El nombre del padre
 - 7.5.2. La transmutación de todos los valores
 - 7.5.3. Una moral libertaria entre liberales
 - 7.5.3.1. ¿He allí una revolución?
 - 7.5.3.2. La condición libertaria y los inadaptados
 - 7.5.3.3. Derivas y contingencia
 - 7.5.4. Lo privado como político
 - 7.5.5. La politización del deseo
 - 7.5.5.1. Deseo, política y nueva normatividad
 - 7.5.5.2. ¿Todo deseo es político?
 - 7.5.5.3. ¿Todo deseo es verdad?
 - 7.5.6. Desnaturalizar / politizar / resignificar
 - 7.5.7. Una nueva epistemología
 - 7.5.7.1. Ya no somos lo que éramos...
 - 7.5.7.2. Nuevas categorías para 'lo abierto' de la condición
 - 7.5.7.3. Pensar(se) sin un telos
 - 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
 - 7.6.2.1. Deconstruir, descentrar, dislocar
 - 7.6.2.2. Arrasando significantes...
 - 7.6.3. La radicalización de lo político
 - 7.6.3.1. Todo es político
 - 7.6.3.2. ¿Y la contingencia?
 - 7.6.3.3. Enemigos declarados

- 7.6.4. La sororidad como ariete
 - 7.6.4.1. Sororidad y empatía
 - 7.6.4.2. Sororidad y verdad
 - 7.6.4.3. ¿Todo es sororidad?
- 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
 - 7.7.1.1. ¿Cómo pensar las diferencias?
 - 7.7.1.2. ¿Cómo se plantean las identidades?
 - 7.7.1.3. ¿Cómo se entiende la intervención en el cuerpo?
 - 7.7.1.4. Parentalidades. Nuevos enfoques: ¿nuevas verdades?
 - 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. Forclución or not forclución, 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 posthumanos
 - 7.10.9. Entre tanto... ¿qué hacer con las víctimas?

Asignatura 8. Ciencia, tecnología y sociedad

- 8.1. Nosotros y la ciencia
 - 8.1.1. Consideraciones generales
 - 8.1.2. La ciencia como fenómeno cultural
 - 8.1.2.1. La ciencia como empresa colectiva
 - 8.1.2.2. La ciencia y nuestra comprensión como personas
 - 8.1.2.3. Ciencia y cientificismo
 - 8.1.2.4. La relación entre Filosofía y Ciencia
 - 8.1.3. ¿Hay ciencia de sentido común?
 - 8.1.3.1. Conocimiento de sentido común, pseudociencia y ciencia
 - 8.1.3.2. La ciencia y la divulgación científica
 - 8.1.4. ¿Para qué sirve la Ciencia?
 - 8.1.4.1. Clasificar
 - 8.1.4.2. Explicar
 - 8.1.4.3. Predecir
 - 8.1.4.4. Controlar
 - 8.1.5. ¿Puede ser neutral la ciencia?
 - 8.1.5.1. La objetividad
 - 8.1.5.2. Las buenas razones
 - 8.1.5.3. La ciencia y los prejuicios
 - 8.1.5.4. La Ciencia y los valores
 - 8.1.5.4.1. La distinción hechos y valores
 - 8.1.5.5. Conocimiento e interés
 - 8.1.6. La tecnología en el mundo globalizado
 - 8.1.6.1. Tecnología y sociedad del conocimiento
 - 8.1.6.2. Sociedad, Tecnología y Educación
 - 8.1.7. Educación, ciencia y valores
 - 8.1.7.1. La enseñanza de la ciencia y la educación en valores
 - 8.1.7.2. Los estudios sociales de la ciencia y la educación en 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
 - 8.2.2.1. Apariencia y realidad
 - 8.2.2.2. La verdad y la falsedad
 - 8.2.2.3. Los sentidos y la experiencia
 - 8.2.2.4. La explicación y la justificación
 - 8.2.3. El conocimiento de mundo natural
 - 8.2.3.1. Leyes y regularidades
 - 8.2.4. El conocimiento del mundo social
 - 8.2.4.1. Significados y sentidos
 - 8.2.5. Theoria, Praxis y Techne
 - 8.2.5.1. Contemplación y acción
 - 8.2.5.2. Hacer y obrar
 - 8.2.5.3. Las Razones
 - 8.2.5.4. Las causas
 - 8.2.6. El Saber técnico
 - 8.2.6.1. Ciencia y técnica
 - 8.2.6.2. Racionalidad
 - 8.2.6.3. Medios y fines
 - 8.2.6.4. Racionalidad Instrumental
 - 8.2.7. La intervención de nuevas tecnologías
 - 8.2.7.1. Representar
 - 8.2.7.2. Intervenir
 - 8.2.7.3. Saber qué y saber cómo
- 8.3. Epistemología de las Ciencias
 - 8.3.1. Introducción: Filosofía y Ciencia
 - 8.3.2. El conocimiento científico
 - 8.3.2.1. La observación
 - 8.3.2.2. Los datos
 - 8.3.2.3. La experiencia
 - 8.3.2.4. Ver y creer e inferir

- 8.3.3. Las hipótesis científicas
 - 8.3.3.1. El problema de la inducción
 - 8.3.3.1.1. La ampliación de conocimiento
 - 8.3.3.2. La justificación
- 8.3.4. Explicar y predecir
 - 8.3.4.1. La asimetría explicación predicción
 - 8.3.4.1.1. Modelos de explicación
 - 8.3.4.1.2. Monismo metodológico
 - 8.3.4.1.3. Pluralismo metodológico
- 8.3.5. Explicar y comprender
 - 8.3.5.1. Explicación y causalidad
 - 8.3.5.1.1. Individualismo metodológico
 - 8.3.5.1.2. Holismo metodológico
- 8.3.6. Las ciencias sociales y la explicación de la acción humana
 - 8.3.6.1. Acción humana y sentido
 - 8.3.6.2. Interpretar y comprender
 - 8.3.6.3. Prácticas sociales y significado
- 8.3.7. Las razones y las causas en explicación de la acción
 - 8.3.7.1. Sujetos
 - 8.3.7.2. Agentes
 - 8.3.7.3. Libertad
 - 8.3.7.4. Determinismo
- 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
 - 8.4.2.1. Análisis sincrónico y diacrónico del cambio científico
 - 8.4.2.1.1. Contexto de descubrimiento y de justificación
 - 8.4.3. La concepción Realista de la ciencia
 - 8.4.3.1. El progreso en la ciencia
 - 8.4.3.2. El progreso como acumulación interteórica
 - 8.4.4. Ruptura y discontinuidad en el desarrollo de la ciencia
- 8.4.5. Paradigma
 - 8.4.5.1. Ciencia normal
 - 8.4.5.2. Comunidad científica
- 8.4.6. Tensiones y anomalías
 - 8.4.6.1. El desacuerdo y la comunidad científica
- 8.4.7. El cambio científico
 - 8.4.7.1. Crisis paradigmática y cambio científico
 - 8.4.7.2. Revolución científica
- 8.4.8. Ciencias sociales y paradigmas
 - 8.4.8.1. Ciencia preparadigmáticas y proto-ciencia
- 8.4.9. El relativismo epistemológico
 - 8.4.9.1. Relativismo y objetivismo
- 8.5. Ciencia e ideología
 - 8.5.1. La polisemia del concepto de ideología
 - 8.5.2. Objetividad e Ideología
 - 8.5.2.1. ¿Es posible la objetividad?
 - 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. Ciencia y valores
 - 8.6.1. Normas, virtudes y valores epistémicos
 - 8.6.1.1. Los valores epistémicos
 - 8.6.1.2. El carácter normativo de los valores epistémicos
 - 8.6.2. Ciencia y valores éticos
 - 8.6.2.1. La distinción hecho valor
 - 8.6.3. Los modos de la racionalidad científica
 - 8.6.3.1. De la técnica clásica a la técnica moderna
 - 8.6.4. Racionalidad científica como racionalidad instrumental

- 8.6.5. Racionalidad científica como racionalidad práctica
- 8.6.6. Racionalidad como estrategia medio-fin
 - 8.6.6.1. Ciencia y buenas razones
 - 8.6.6.2. La racionalidad tecnocientífica y sus problemas
- 8.6.7. La distinción fines y valores
 - 8.6.7.1. Críticas al modelo instrumental
- 8.6.8. Razones y buenas razones
 - 8.6.8.1. Cómo se determinan las buenas razones
 - 8.6.8.1.1. Evidencia y justificación
- 8.6.9. Son fiables las buenas razones
 - 8.6.9.1. La fiabilidad epistémica como racionalidad instrumental
- 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?
 - 8.7.7.1. Un mundo sin alma
 - 8.7.8. ¿Una nueva configuración de lo humano?
 - 8.7.8.1. Naturaleza humana sin naturaleza
- 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
 - 8.8.2.1. La tecnología como ciencia aplicada
 - 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
 - 8.8.5.1. Las dimensiones de la práctica tecnológica
 - 8.8.6. Tecnología y políticas públicas
 - 8.8.7. Tecnología y cultura
 - 8.8.7.1. El concepto de 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
 - 8.9.2.1. La utilidad social de la ciencia
 - 8.9.2.2. Producción y uso social de la ciencia
 - 8.9.3. La crítica a la concepción heredada de la ciencia
 - 8.9.4. Del racionalismo al constructivismo social
 - 8.9.4.1. ¿Qué es el constructivismo?
 - 8.9.4.2. Realismo científico vs constructivismo
 - 8.9.5. Enfoques macrosociales
 - 8.9.5.1. Los programas fuertes en sociología de la Ciencia
 - 8.9.6. Enfoques microsociales
 - 8.9.6.1. Los estudios de laboratorio
 - 8.9.7. La ciencia y la tecnología como prácticas sociales
 - 8.9.8. Distintos conceptos de prácticas
 - 8.9.8.1. Los conceptos como reglas
 - 8.9.8.2. Conceptos, reglas y prácticas
- 8.10. Ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y enseñanza en valores
 - 8.10.1. Sociedad del conocimiento y educación
 - 8.10.1.1. Sociedad del conocimiento y sociedad de la información
 - 8.10.1.2. Nuevos desafíos para la educación
 - 8.10.2. La educación como tecnología
 - 8.10.3. La importancia de la educación en valores
 - 8.10.3.1. Los valores epistémicos
 - 8.10.3.2. Los valores morales
 - 8.10.3.3. El desarrollo de la comprensión ética

- 8.10.4. La enseñanza en dar razones
 - 8.10.4.1. Creencias y razones
 - 8.10.4.2. La importancia de la justificación
- 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 Ciencia, tecnología y sociedad (CTS)
 - 8.10.6.1. Los valores epistémicos
 - 8.10.6.2. Los valores morales
 - 8.10.6.3. El desarrollo de la comprensión ética
- 8.10.7. Educación en valores y contexto educativo
 - 8.10.7.1. El aula como comunidad cooperativa
 - 8.10.7.2. Dialogo e intercambio para la educación en valores
- 8.10.8. Los estudios en Ciencia, tecnología y sociedad (CTS) como recursos didácticos para la escuela
- 8.10.9. El aula como comunidad de investigación
 - 8.10.9.1. El desarrollo de la creatividad
 - 8.10.9.2. Enseña en valores y trabajo colaborativo

Asignatura 9. ¿Cómo y por qué enseñar Filosofía?

- 9.1. ¿Para qué educar?
 - 9.1.1. Razones para educar
 - 9.1.1.1. Educar y adiestrar
 - 9.1.1.2. La Educación y la pedagogía
 - 9.1.1.3. La Educación y la Filosofía
 - 9.1.2. Fines y objetivos en educación
 - 9.1.2.1. Fin último y fines en perspectiva
 - 9.1.2.2. Medios y fines
 - 9.1.3. Educación para la vida
 - 9.1.3.1. Educación y vida buena
 - 9.1.4. La Filosofía y la utilidad de lo inútil
- 9.1.5. Enseñanza de la Filosofía ¿para qué?
 - 9.1.5.1. El prejuicio
 - 9.1.5.2. Lo común
 - 9.1.5.3. Las emociones
 - 9.1.5.4. El pensamiento crítico
- 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
 - 9.2.4.1. La educación democrática y el desarrollo de la comunidad
 - 9.2.4.2. La democracia como forma de vida
 - 9.2.5. Educación y el reconocimiento del otro
 - 9.2.6. Educación y multiculturalismo
 - 9.2.6.1. Más allá de la diferencia
 - 9.2.6.2. Educar para el pluralismo
 - 9.2.7. Educación para la ciudadanía
 - 9.2.7.1. Educar para una ciudadanía cosmopolita
 - 9.2.8. Educar en valores éticos
 - 9.2.8.1. ¿Qué no son los valores?
 - 9.2.8.2. ¿Dónde están los valores?
 - 9.2.8.3. Hechos y valores
 - 9.2.8.4. La escuela y la enseñanza en valores
- 9.3. La Filosofía y la pedagogía
 - 9.3.1. El modelo socrático de educación
 - 9.3.1.1. Modelo dialógico de la enseñanza
 - 9.3.2. La Filosofía como teoría general de la educación
 - 9.3.2.1. Educación y experiencia
 - 9.3.2.2. Hábitos, y educación
 - 9.3.3. El desarrollo del pensamiento crítico como ideal educativo
 - 9.3.3.1. Las dimensiones del pensamiento crítico

- 9.3.4. La relación teoría y práctica en educación
 - 9.3.4.1. La pedagogía como arte
 - 9.3.4.2. La pedagogía como ciencia
 - 9.3.4.2.1. La pedagogía como teoría aplicada
 - 9.3.4.2.2. El punto de vista científico naturalista de la pedagogía
- 9.3.5. El carácter Normativo de la pedagogía
 - 9.3.5.1. Normatividad: Condiciones y criterios
 - 9.3.5.2. Prescripción: reglas y técnicas
- 9.3.6. Pedagogía y Didáctica
 - 9.3.6.1. Dos campos en disputa
 - 9.3.6.2. La didáctica como ciencia
 - 9.3.6.3. La didáctica como saber pedagógico
- 9.4. La educación como práctica social
 - 9.4.1. Las dimensiones de la educación
 - 9.4.1.1. La dimensión epistémica
 - 9.4.1.2. La dimensión praxeológica
 - 9.4.1.3. La dimensión axiológica
 - 9.4.2. La práctica educativa entre techne y praxis
 - 9.4.2.1. La distinción entre objetivos y fines en educación
 - 9.4.2.2. La dimensión ética de los fines educativos
 - 9.4.2.3. La dimensión práctica de los objetivos educativos
 - 9.4.3. Racionalidad instrumental en educación
 - 9.4.3.1. El qué y el cómo en educación
 - 9.4.4. La racionalidad práctica en educación
 - 9.4.4.1. La racionalidad practica como prhonesis
 - 9.4.4.2. La racionalidad practica en educación como racionalidad comunicativa
 - 9.4.4.3. La práctica educativa como practica situada
 - 9.4.5. La discusión en torno a los fines en educación
 - 9.4.5.1. La educación como crecimiento
 - 9.4.5.2. La educación como iniciación
 - 9.4.5.3. La educación como socialización
 - 9.4.5.4. La educación como emancipación
- 9.4.6. El debate educación tradicional y educación progresista
 - 9.4.6.1. La educación como transmisión
 - 9.4.6.2. La educación centrada en el alumno
- 9.4.7. Características de la experiencia educativa
 - 9.4.7.1. Criterios para la experiencia educativa
 - 9.4.7.2. Experiencia educativa y significado
 - 9.4.7.3. El carácter social 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 triádica
 - 9.5.2.1. Enseñar algo a alguien
 - 9.5.2.2. La intencionalidad de la enseñanza
 - 9.5.2.3. Las implicaciones de la enseñanza
 - 9.5.2.4. El sentido ético de la enseñanza
 - 9.5.2.5. El sentido político
 - 9.5.3. La enseñanza como desarrollo de capacidades
 - 9.5.3.1. Las capacidades abiertas
 - 9.5.3.2. Las capacidades cerradas
 - 9.5.3.3. El pensamiento reflexivo como capacidad abierta
 - 9.5.4. Enseñanza y adquisición de información
 - 9.5.4.1. Objeciones morales
 - 9.5.4.2. Objeciones prácticas
 - 9.5.4.3. Objeciones activistas
 - 9.5.5. Información y capacidades
 - 9.5.5.1. Enseñanza y el desarrollo de hábitos
 - 9.5.5.2. Enseñanza y comprensión
 - 9.5.6. Enseñanza y pensamiento crítico
 - 9.5.6.1. La argumentación
 - 9.5.6.2. Las razones
 - 9.5.6.3. Las reglas
 - 9.5.6.4. El razonamiento
 - 9.5.6.5. El juicio y el compromiso

- 9.5.7. Educación y teorías del aprendizaje
 - 9.5.7.1. Educación y teorías psicológicas
 - 9.5.7.2. Educación y conceptos de mente
- 9.5.8. Neurociencia, aprendizaje y educación
 - 9.5.8.1. Los límites de la neuroeducación
 - 9.5.8.2. Aprendizaje y cognición
 - 9.5.8.3. El aprendizaje como ámbito de significados
- 9.5.9. El aprendizaje como resolución de problemas
 - 9.5.9.1. El aprendizaje y el pensamiento activo
 - 9.5.9.2. Aprendizaje y creatividad
- 9.6. La enseñanza de la Filosofía
 - 9.6.1. La enseñanza de la Filosofía como problema filosófico
 - 9.6.1.1. Más allá de la contraposición producción y reproducción
 - 9.6.1.2. Nuevos sentidos a lo dado
 - 9.6.1.3. Teoría crítica de la sociedad y enseñanza de la Filosofía
 - 9.6.2. El enfoque tradicional
 - 9.6.2.1. La enseñanza de la Filosofía como un problema técnico
 - 9.6.2.2. La didáctica de la Filosofía
 - 9.6.2.3. La Transposición didáctica
 - 9.6.3. Didáctica de la Filosofía o didáctica filosófica
 - 9.6.4. Sabios, Legos y aprendices
 - 9.6.4.1. ¿Enseñar Filosofía?
 - 9.6.4.2. ¿Enseñar a filosofar?
 - 9.6.4.3. Saber cómo y Saber qué
 - 9.6.5. La Filosofía como forma de vida
 - 9.6.5.1. La Filosofía como cuidado de si
 - 9.6.6. La Filosofía como crítica racional
 - 9.6.7. La enseñanza de la Filosofía como desarrollo de la autonomía
 - 9.6.7.1. ¿Qué es ser autónomo?
 - 9.6.7.2. Autonomía y heteronomía
 - 9.6.7.3. 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
 - 9.7.1.1. Crisis en la enseñanza de la Filosofía
 - 9.7.1.2. La formación técnica vs. la formación humanista
 - 9.7.2. La enseñanza de la Filosofía en el marco de otras asignaturas
 - 9.7.2.1. Filosofía y currículum
 - 9.7.2.2. Enseñanza de la Filosofía e interdisciplinariedad
 - 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
 - 9.7.5.1. La utilidad de la Filosofía
 - 9.7.5.2. Más allá de la instrumentalización del saber
 - 9.7.5.3. Enseñanza filosófica y crisis
- 9.8. Filosofía de la Filosofía y la enseñanza de la Filosofía
 - 9.8.1. La Filosofía como disciplina académica
 - 9.8.1.1. ¿Es la Filosofía una disciplina?
 - 9.8.1.2. La Filosofía como ciencia
 - 9.8.1.3. La Filosofía como práctica teórica
 - 9.8.2. La Filosofía y el canon
 - 9.8.2.1. Cánones y tradiciones filosóficas
 - 9.8.3. El estado de excepción de la Filosofía
 - 9.8.3.1. Las humanidades frente al cientificismo
 - 9.8.3.2. La Filosofía y la imagen naturalista de las ciencias

- 9.8.4. La anomalía en la reflexión filosófica
 - 9.8.4.1. ¿Hay progreso en la Filosofía?
 - 9.8.4.2. El carácter no-vindicativo de la historia del pensamiento
- 9.8.5. La Filosofía y su pasado
 - 9.8.5.1. Historia de las ideas o historia de la Filosofía
- 9.8.6. El enfoque problemático y el enfoque histórico en la enseñanza de la Filosofía
 - 9.8.6.1. El carácter histórico de los problemas filosóficos
- 9.9. Estrategias 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
 - 9.9.2.1. Contenidos filosóficos
 - 9.9.2.1.1. Aprender a aprender
 - 9.9.2.1.2. Oralidad y escritura como tecnologías
 - 9.9.2.2. El cine y la Filosofía
 - 9.9.2.3. La Literatura y la Filosofía
 - 9.9.3. La integración de conocimientos pedagógicos y curriculares mediante tecnología
 - 9.9.3.1. ¿Qué vamos enseñar?
 - 9.9.3.2. ¿Cómo vamos a enseñar?
 - 9.9.3.3. Como integramos la tecnología
 - 9.9.4. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en la enseñanza de la Filosofía
 - 9.9.4.1. Enseñar Filosofía mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS)
 - 9.9.4.2. Enseñar Filosofía a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS)
 - 9.9.5. La virtualidad en los procesos de enseñanza: precisiones teóricas
 - 9.9.5.1. Procesos reflexivos y virtualidad
 - 9.9.5.2. Desafíos metodológicos de la virtualidad

Asignatura 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
 - 10.3.5.1. Justicia
 - 10.3.5.2. Solidaridad
 - 10.3.5.3. Igualdad
- 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
 - 10.4.3.1. Integración y asimilación

- 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 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la educación intercultural
- 10.5. El otro que habita entre nosotros
 - 10.5.1. El Otro, esa interpelación insoportable
 - 10.5.1.1. Una cultura sin lugar para la cercanía
 - 10.5.1.2. La ilusión del Sujeto autoconstituido
 - 10.5.2. La maldad ajena, la belleza propia
 - 10.5.3. 'Alma Bella': la forclusión de la responsabilidad y la emergencia del odio
 - 10.5.3.1. La responsabilidad del sujeto en tiempos de la posmodernidad, nuevamente Dufour
 - 10.5.4. El retorno de dioses oscuros
 - 10.5.4.1. Entre nosotros
 - 10.5.4.2. Las nuevas emergencias
 - 10.5.5. ¿Qué es el fascismo hoy?
 - 10.5.5.1. Fascismo societal. Clases y categorías
 - 10.5.5.2. Las nuevas subjetividades piden sangre
 - 10.5.6. Sin lugar para el Amor...
 - 10.5.7. De aquellos a estos Campos de concentración
 - 10.5.7.1. De Auschwitz a las megalópolis contemporáneas
 - 10.5.7.2. Toda periferia es un buen lugar para morir
 - 10.5.7.3. Una lógica que no tiene 'afuera': globalización
 - 10.5.8. La lógica, el propósito del dispositivo concentracionario
 - 10.5.8.1. El genocidio como práctica social
 - 10.5.8.2. De Auschwitz a Hiroshima. Pensar con Feierstein y Juressa
 - 10.5.9. ¿Qué en el horizonte...?
 - 10.5.9.1. Una invitación a pensar la praxis. Más preguntas que respuestas
 - 10.5.10. Una pregunta mirándote a la cara
 - 10.5.10.1. 'Somos responsables hasta de lo que soñamos', Freud dixit. ¿A qué obra le estamos echando manos?
- 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
 - 10.6.2.1. Nuestros límites y nuestra comprensión
 - 10.6.3. Disusión II: Las relaciones adictivas
 - 10.6.3.1. Lo que no advertimos en los vínculos
 - 10.6.3.2. Lo que construimos, lo que buscamos, lo que podemos
 - 10.6.4. Discusión III: el amor al prójimo y el amor propio
 - 10.6.4.1. ¿Qué afectos buscamos en las relaciones?
 - 10.6.4.2. Violencias, educación y emociones
 - 10.6.5. Discusión IV: la familia y las amistades
 - 10.6.5.1. Reconsiderando mandatos sociales
 - 10.6.5.2. Ser y no ser parte de un rebaño
 - 10.6.5.3. ¿De qué rebaño hablamos?
 - 10.6.6. Discusión V: confianza y desconfianza: los extraños y los conocidos
 - 10.6.7. Discusión V: el origen de los conflictos
 - 10.6.7.1. La felicidad y la serenidad
 - 10.6.8. Discusión VI: La búsqueda de afecto y de reconocimiento
- 10.7. Medioambiente(s)
 - 10.7.1. ¿Por qué nos deberían importar el medioambiente(s)?
 - 10.7.1.1. ¿Sabemos de qué hablamos? (más allá del verde césped)
 - 10.7.1.2. ¿Dónde empieza y dónde termina mi cuerpo?
 - 10.7.1.3. ¿Dónde está el cuerpo del otro?
 - 10.7.2. Cuidar y crear medioambientes
 - 10.7.2.1. La naturaleza como producto cultural
 - 10.7.2.2. La cultura como producto natural
 - 10.7.2.3. ¿Se puede (re)crear la naturaleza?
 - 10.7.3. Ecología humana y formas de vida
 - 10.7.3.1. ¿Cómo viven los que no viven como nosotros?
 - 10.7.3.2. Los productores de ignorancia
 - 10.7.3.3. Sembrando rumores, cosechando verdades
 - 10.7.3.4. ¿Existe vida inteligente en nuestro planeta?

- 10.7.4. ¿Hay una naturaleza?
 - 10.7.4.1. ¿Cómo ser parte y cuidar lo que no se conoce?
 - 10.7.4.2. Ver lo mejor y lo peor de nosotros
- 10.7.5. La naturaleza pensante
 - 10.7.5.1. La mente en los bosques
 - 10.7.5.2. ¿Quiénes somos Nosotros?
 - 10.7.5.3. ¿Estamos en el mundo o el mundo está en nosotros?
- 10.7.6. La auténtica naturaleza humana
 - 10.7.6.1. ¿Dónde buscar lo esencial?
 - 10.7.6.2. ¿Por qué una naturaleza?
- 10.7.7. El medioambiente en las grandes ciudades
 - 10.7.7.1. Lo que de verdad se respira
 - 10.7.7.2. La destrucción del tejido social
- 10.7.8. El planeta y nosotros
 - 10.7.8.1. Cuidarse, ¿pero de quién?
 - 10.7.8.2. Lo que hay en nosotros: conciencia y calidad vida
- 10.8. Educación, deportes y Filosofía
 - 10.8.1. Mente sana en cuerpo sano
 - 10.8.1.1. El valor de la inclinación hacia un 'equilibrio vital'
 - 10.8.2. Praxis y Educación
 - 10.8.2.1. ¿Cómo aprende un cuerpo?
 - 10.8.2.2. El barro, el aroma de la hierba, las gotas de sal...
 - 10.8.2.3. El pasado 'nos dice' en el presente
 - 10.8.2.3.1. La emergencia de 'Un Carácter' (como forma de 'realización')
 - 10.8.3. Deportes colectivos (grupales), Empatía y Antipatía
 - 10.8.3.1. 'Con este me apeo, a este lo fajo...'
 - 10.8.3.1.1. El amigo, el compañero, el traidor
 - 10.8.3.1.2. El Adversario, ¿el enemigo?, ¿el abyecto?
 - 10.8.4. Cuerpo y Comprensión
 - 10.8.4.1. Memoria de infancia y memoria reflexiva
 - 10.8.4.2. El Pathos del cuerpo y la resignificación
 - 10.8.4.3. Escenarios hipotéticos y reflexividad comprensiva
 - 10.8.5. El campo de la ética, el campo de juego
 - 10.8.5.1. Medios y fines, Camus desde 'el potrero'
 - 10.8.5.2. El conflicto y la emergencia de 'lo ético'
 - 10.8.6. La neutralidad imposible, e innecesaria
 - 10.8.6.1. Competir: ese aspecto estructurante
 - 10.8.6.2. Pensar 'la competitividad' más allá de los clichés
 - 10.8.6.3. Competitividad, ideología y subjetividad
 - 10.8.7. Fútbol y 'Polítiteia'
 - 10.8.7.1. El Paradigma Guardiola
 - 10.8.7.1.1. Xavi, Iniesta y 'la comunidad'
 - 10.8.7.1.2. El Barsa de Pep y El Zapatismo
 - 10.8.7.1.3. El Paradigma Mourinho
 - 10.8.7.1.4. Cristiano, 'el in-crucificado'
 - 10.8.7.1.5. Lo que Brusellas le debe a Mou
 - 10.8.8. Fútbol y Globalización
 - 10.8.8.1. El Mercado y la pelota
 - 10.8.8.2. Beckham, ese irresistible 'objeto'. A modo de digresión
 - 10.8.8.3. Dinero, juego y subjetividad(es)
 - 10.8.8.4. Dinero: Cappa y la lógica del mercado
 - 10.8.9. 'Los Pensadores', hoy
 - 10.8.9.1. Riquelme para entendidos (y ahora también para neófitos)
 - 10.8.9.2. Olvidar a Rodin, Redondo o la escultura en movimiento
 - 10.8.9.3. Xavi e Iniesta, esos Paradigmas
 - 10.8.10. Deportes y Subjetividad de época
 - 10.8.10.1. Deportes y representaciones de sentido común
 - 10.8.10.2. Ser, Hacer, Pensar, ...bajo el fetichismo de la mercancía
 - 10.8.10.3. Alienación
 - 10.8.10.4. Esbozos de contestación
 - 10.8.10.5. A modo de (in)conclusión

- 10.9. La amenaza de prácticas antidemocráticas
 - 10.9.1. El discurso mediático sobre la inseguridad
 - 10.9.1.1. Problema moral-meritocrático
 - 10.9.1.2. Problema estructural
 - 10.9.2. La receptividad del discurso en el sentido común
 - 10.9.2.1. La imposibilidad de ver el problema
 - 10.9.2.2. Razones comprensibles para no verlo
 - 10.9.3. El discurso mediático sobre la represión
 - 10.9.3.1. El doble discurso sobre las manifestaciones
 - 10.9.3.1.1. Aceptar la justicia del reclamo
 - 10.9.3.1.2. Cuestionar la modalidad del reclamo
 - 10.9.4. El fin de la formación política
 - 10.9.4.1. El desprestigio de los cuadros políticos
 - 10.9.4.2. "Todos roban" o "todos los políticos son iguales"
 - 10.9.5. El discurso 'medicalizado' sobre la sociedad
 - 10.9.5.1. La sociedad enferma
 - 10.9.5.2. Ofrecer una cura de raíz
 - 10.9.6. La trivialización de la política
 - 10.9.6.1. Candidatos conocidos, pero sin formación
 - 10.9.6.2. Candidato rico como garantía de honestidad
 - 10.9.7. Las prescripciones a la sociedad
 - 10.9.7.1. Tolerar la represión en nombre de lo que debe hacerse
 - 10.9.7.2. El pedido de un esfuerzo a la sociedad
 - 10.9.7.3. La construcción de un dirigente que "aspira a ser"
 - 10.9.8. La imposición de falsas dicotomías
 - 10.9.8.1. La rareza de que en ningún mundo posible estemos mejor
 - 10.9.8.2. Pagar lo que hay que pagar como mandato
 - 10.9.9. El vínculo entre religiones y sociedad
 - 10.9.9.1. Discursos religiosos que llegan y que no llegan
 - 10.9.9.2. La aceptación del discurso religioso en cuestiones de estado
 - 10.9.10. El análisis filosófico de situaciones políticas y sociales en Latinoamérica
 - 10.9.10.1. ¿Hay discursos neofascistas?
 - 10.9.10.2. "Probemos con algo diferente"
 - 10.9.10.3. La falta de conciencia sobre los derechos de las minorías
- 10.10. La anarquía como espectro indeseable
 - 10.10.1. El anarquismo según Chomsky

Un programa completo y actualizado para que apliques valores filosóficos a situaciones de actualidad, guiándote hacia la reflexión mediante el conocimiento razonado"

04

Convalidación de asignaturas

Si el candidato a estudiante ha cursado otra Maestría Oficial Universitaria de la misma rama de conocimiento o un programa equivalente al presente, incluso si solo lo cursó parcialmente y no lo finalizó, TECH le facilitará la realización de un Estudio de Convalidaciones que le permitirá no tener que examinarse de aquellas asignaturas que hubiera superado con éxito anteriormente.

“

Si tienes estudios susceptibles de convalidación, TECH te ayudará en el trámite para que sea rápido y sencillo”

Cuando el candidato a estudiante desee conocer si se le valorará positivamente el estudio de convalidaciones de su caso, deberá solicitar una **Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas** que le permita decidir si le es de interés matricularse en el programa de Maestría Oficial Universitaria.

La Comisión Académica de TECH valorará cada solicitud y emitirá una resolución inmediata para facilitar la decisión de la matriculación. Tras la matrícula, el estudio de convalidaciones facilitará que el estudiante consolide sus asignaturas ya cursadas en otros programas de Maestría Oficial Universitaria en su expediente académico sin tener que evaluarse de nuevo de ninguna de ellas, obteniendo en menor tiempo, su nuevo título de Maestría Oficial Universitaria.

TECH le facilita a continuación toda la información relativa a este procedimiento:

“

Matricúlate en la Maestría Oficial Universitaria y obtén el estudio de convalidaciones de forma gratuita”

¿Qué es la convalidación de estudios?

La convalidación de estudios es el trámite por el cual la Comisión Académica de TECH equipara estudios realizados de forma previa, a las asignaturas del programa de Maestría Oficial Universitaria tras la realización de un análisis académico de comparación. Serán susceptibles de convalidación aquellos contenidos cursados en un plan o programa de estudio de Maestría Oficial Universitaria o nivel superior, y que sean equiparables con asignaturas de los planes y programas de estudio de esta Maestría Oficial Universitaria de TECH. Las asignaturas indicadas en el documento de Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas quedarán consolidadas en el expediente del estudiante con la leyenda “EQ” en el lugar de la calificación, por lo que no tendrá que cursarlas de nuevo.

¿Qué es la Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas?

La Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas es el documento emitido por la Comisión Académica tras el análisis de equiparación de los estudios presentados; en este, se dictamina el reconocimiento de los estudios anteriores realizados, indicando qué plan de estudios le corresponde, así como las asignaturas y calificaciones obtenidas, como resultado del análisis del expediente del alumno. La Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas será vinculante en el momento en que el candidato se matricule en el programa, causando efecto en su expediente académico las convalidaciones que en ella se resuelvan. El dictamen de la Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas será inapelable.

¿Cómo se solicita la Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas?

El candidato deberá enviar una solicitud a la dirección de correo electrónico convalidaciones@techtitute.com adjuntando toda la documentación necesaria para la realización del estudio de convalidaciones y emisión de la opinión técnica. Asimismo, tendrá que abonar el importe correspondiente a la solicitud indicado en el apartado de Preguntas Frecuentes del portal web de TECH. En caso de que el alumno se matricule en la Maestría Oficial Universitaria, este pago se le descontará del importe de la matrícula y por tanto el estudio de opinión técnica para la convalidación de estudios será gratuito para el alumno.

¿Qué documentación necesitará incluir en la solicitud?

La documentación que tendrá que recopilar y presentar será la siguiente:

- Documento de identificación oficial
- Certificado de estudios, o documento equivalente que ampare los estudios realizados. Este deberá incluir, entre otros puntos, los periodos en que se cursaron los estudios, las asignaturas, las calificaciones de las mismas y, en su caso, los créditos. En caso de que los documentos que posea el interesado y que, por la naturaleza del país, los estudios realizados carezcan de listado de asignaturas, calificaciones y créditos, deberán acompañarse de cualquier documento oficial sobre los conocimientos adquiridos, emitido por la institución donde se realizaron, que permita la comparabilidad de estudios correspondiente

¿En qué plazo se resolverá la solicitud?

La Opinión Técnica se llevará a cabo en un plazo máximo de 48h desde que el interesado abone el importe del estudio y envíe la solicitud con toda la documentación requerida. En este tiempo la Comisión Académica analizará y resolverá la solicitud de estudio emitiendo una Opinión Técnica de Convalidación de Asignaturas que será informada al interesado mediante correo electrónico. Este proceso será rápido para que el estudiante pueda conocer las posibilidades de convalidación que permita el marco normativo para poder tomar una decisión sobre la matriculación en el programa.

¿Será necesario realizar alguna otra acción para que la Opinión Técnica se haga efectiva?

Una vez realizada la matrícula, deberá cargar en el campus virtual el informe de opinión técnica y el departamento de Servicios Escolares consolidarán las convalidaciones en su expediente académico. En cuanto las asignaturas le queden convalidadas en el expediente, el estudiante quedará eximido de realizar la evaluación de estas, pudiendo consultar los contenidos con libertad sin necesidad de hacer los exámenes.

Procedimiento paso a paso

Convalida tus estudios realizados y no tendrás que evaluarte de las asignaturas superadas.

05

Objetivos docentes

Esta Maestría Oficial Universitaria en Filosofía y Valores ha sido diseñada con el objetivo de ayudar al profesional a desarrollar nuevas competencias y habilidades para asimilar los fundamentos de la filosofía y los valores imperantes de manera óptima. Esto será posible gracias al extenso temario planteado por expertos en el área. Así, tras finalizar el programa, el estudiante será capaz de tomar decisiones razonadas y reflexionadas con una perspectiva innovadora en el ámbito de la filosofía y sus valores asociados.

*Living
SUCCESS*

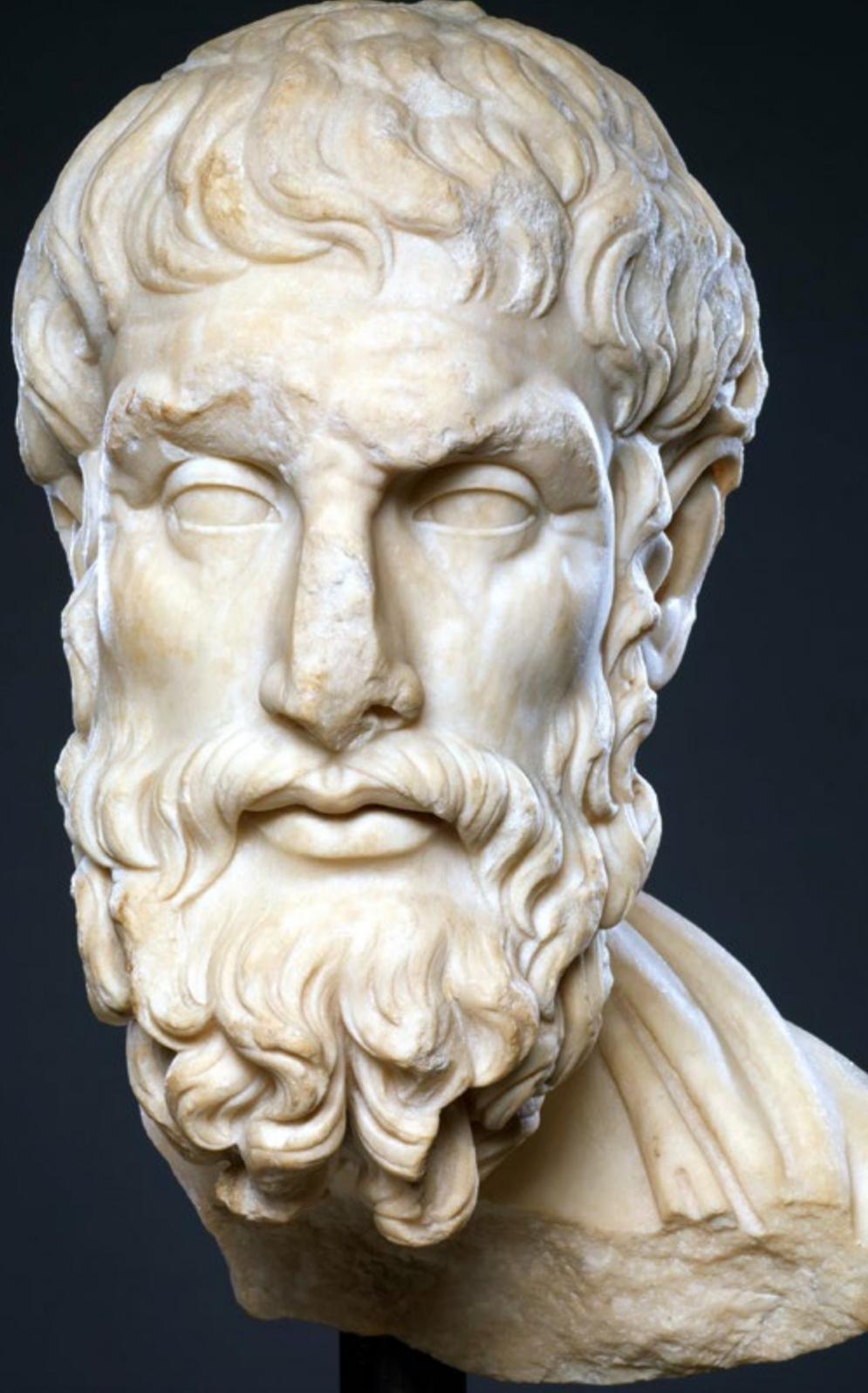
“

Accederás a un sistema de aprendizaje basado en la reiteración, con una enseñanza natural y progresiva a lo largo de todo el temario”

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

Asignatura 1. La naturaleza de la actividad filosófica

- ♦ Analizar las distintas formas en que puede entenderse la filosofía y sus vínculos con otros conceptos
- ♦ Distinguir entre los conocimientos y determinar el tipo de justificación que requieren

Asignatura 2. Explorando la racionalidad

- ♦ Analizar el concepto de racionalidad que forma parte constitutiva de la autoimagen y la autocomprensión de las personas,
- ♦ Distinguir la multiplicidad de usos que se hacen de este concepto y la diversidad de sus vínculos con otros, como inteligencia, pensamiento, comprensión, lenguaje, valores, etc.

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

- ♦ Ser capaz de establecer relación entre la filosofía y el ámbito de lo público,
- ♦ Comprender el concepto de lo público en contraste con lo privado y en paralelo otras dicotomías asociadas como individuo/sociedad, ciudadano/comunidad, normas/valores, objetividad y subjetividad

Asignatura 4. Argumentación y derechos humanos

- ♦ Argumentar a partir de la aplicación de los principios de la lógica y de la comprensión del valor de la praxis racional en una sociedad democrática que atenta contra los derechos humanos
- ♦ Analizar temas de la agenda pública mediática relacionados con estos constructos, tales como la represión a manos del estado y la guerra

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

- ♦ Analizar recursos epistemológicos y conceptuales relevantes para entender el campo de 'lo político' en el presente tales como lo natural y lo cultural y retomando visiones del mundo y prácticas que dan forma a lo que conforma a una comunidad.
- ♦ Entender la idea de Estado y su relación con el concepto de otredad, como creador de ciudadanos y extranjeros

Asignatura 6. La enseñanza del civismo en la escuela

- ♦ Analizar la importancia de la enseñanza de la cultura cívica para la formación de ciudadanos respetuosos pero capaces de cuestionar del modo adecuado a la autoridad, tomando decisiones comunes y haciendo reclamos pertinentes
- ♦ Entender las repercusiones de la idea de ciudadanía en otras esferas, como las redes sociales, el trabajo y las aulas, tanto como alumno como en el papel de profesor

Asignatura 7. El género en cuestión, feminismo(s): debates, combates y derivas

- ♦ Analizar y discutir temas referentes a los saberes, categorías y debates de actualidad, respecto al tema de identidad de género y sus repercusiones de carácter político y social
- ♦ Entender el concepto de sujeto y género, así como los procesos históricos relacionados con esta temática

Asignatura 8. Ciencia, tecnología y sociedad

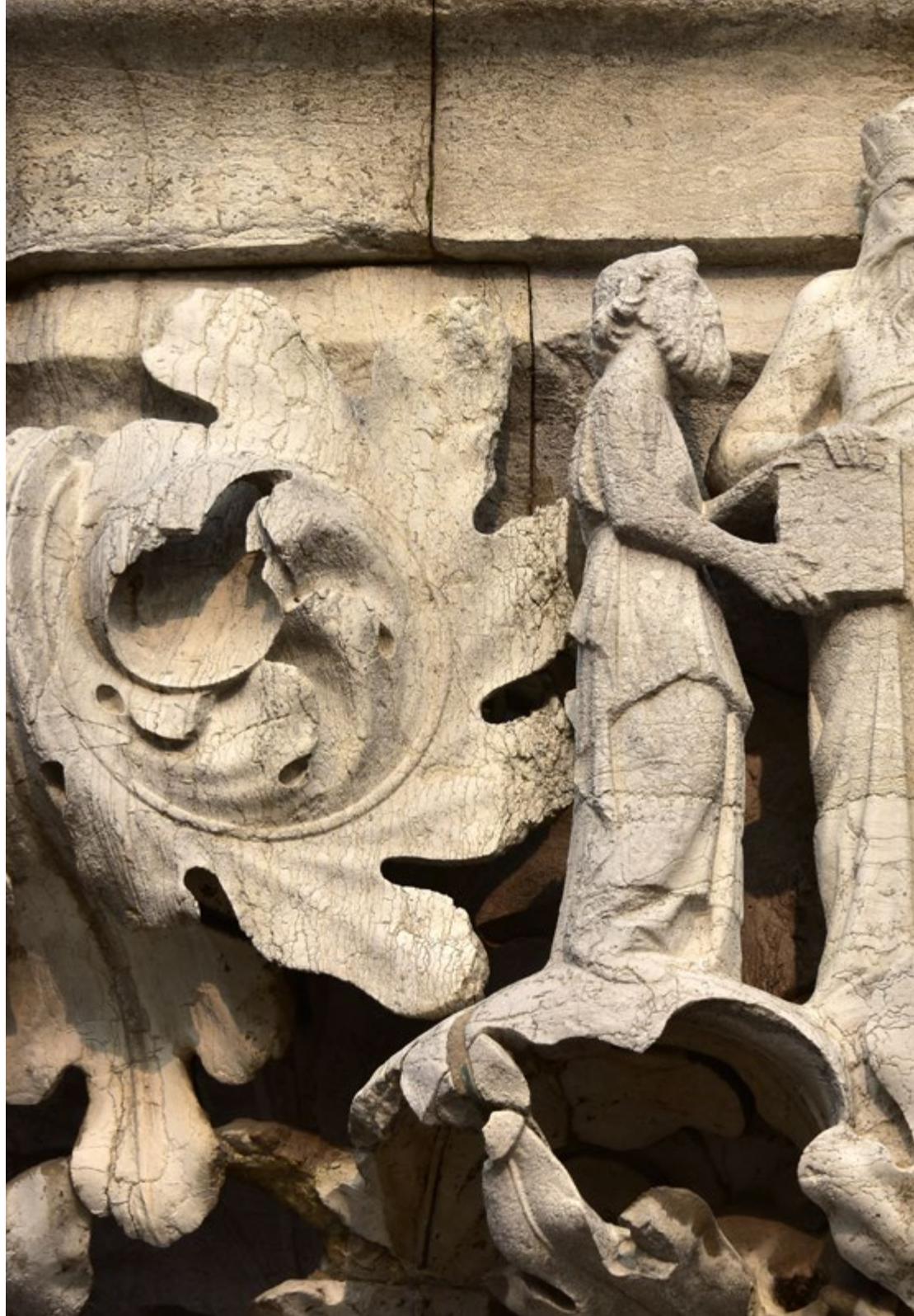
- ♦ Analizar desde la perspectiva filosófica, los cambios que están sufriendo las sociedades y la cultura contemporáneas
- ♦ Reconocer la forma en que fenómenos como la globalización han repercutido en la relación de la humanidad con el entorno natural, y como esta relación ha sido mediada por la técnica, la tecnología y la ciencia

Asignatura 9. ¿Cómo y por qué enseñar filosofía?

- ♦ Contribuir a la formación del pensamiento reflexivo
- ♦ Conocer los elementos centrales de la práctica educativa, tales como la pedagogía, el aprendizaje y metodologías de enseñanza

Asignatura 10. Discusiones vitales y temas vinculantes

- ♦ Analizar y ser capaz de argumentar sobre temas de actualidad como las ideas de alteridad, tolerancia y la interculturalidad
- ♦ Reconocer como estos conceptos se relacionan y entrelazan en la educación, los entornos, los ambientes y las prácticas, que pueden tener matices tan diversos como los deportivos y/o antidemocráticos

“

Profundizarás en aspectos concretos de la historia de la Filosofía y de la reflexión filosófica contemporánea”

06

Salidas profesionales

El perfil de egreso de la Maestría Oficial Universitaria en Filosofía y Valores es el de un profesional con altas habilidades para dirigir instituciones educativas o liderar proyectos desde su profunda capacidad de análisis. En este sentido, al finalizar el programa, el egresado será capaz de analizar la problemática inherente a un centro educativo o empresa y proponer estrategias adaptadas para mejorar el funcionamiento de la institución o compañía. De esta forma, se convertirá en un directivo solvente, competitivo y con gran capacidad de adaptación.

Upgrading...

“

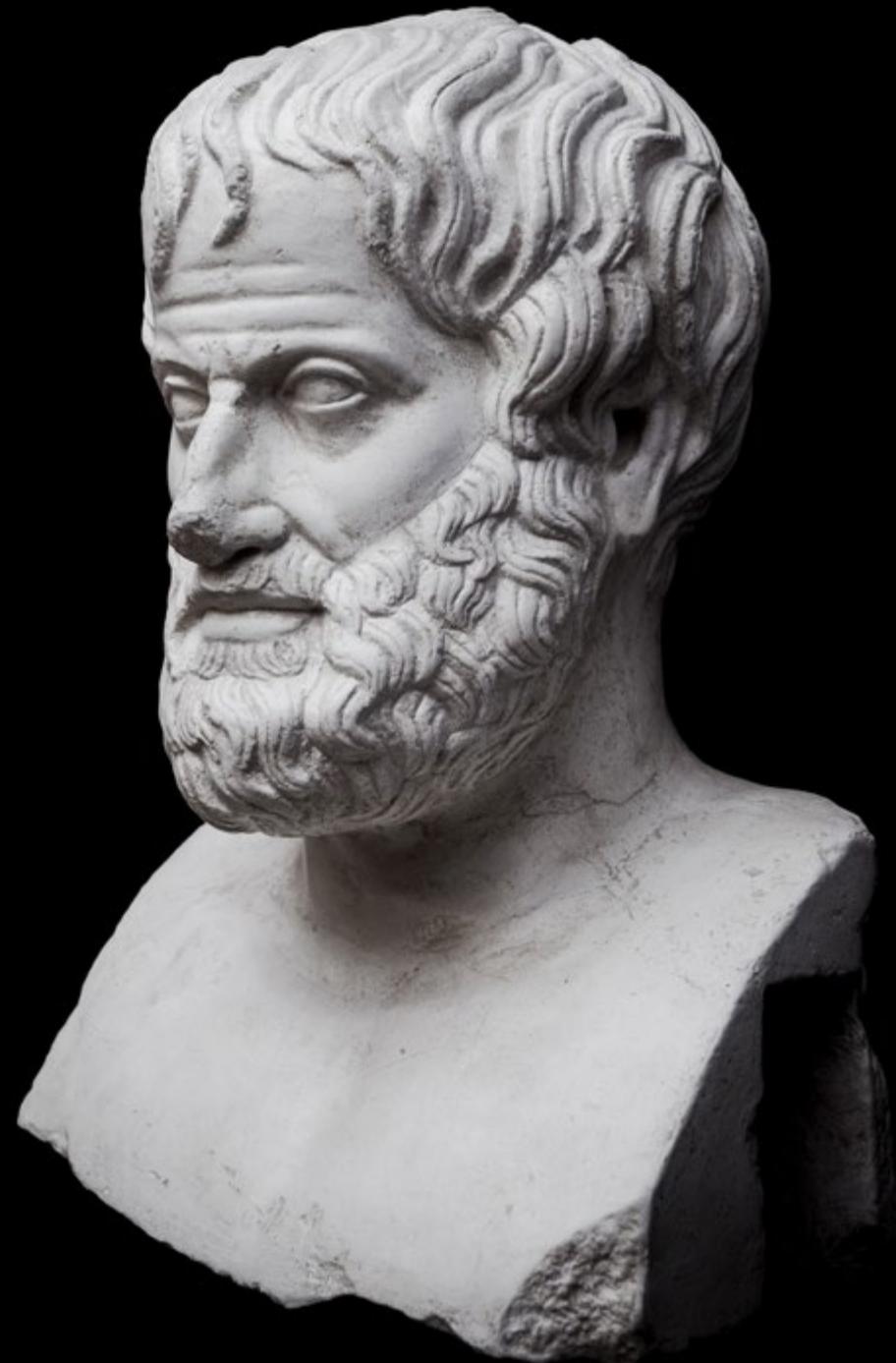
Manejarás las estrategias más innovadoras para abordar conflictos éticos y de valores, impulsando el diálogo y la mediación en situaciones que involucren dilemas morales complejos”

Perfil del egresado

En cuanto al perfil profesional que adquirirán los egresados de esta titulación, destaca que contarán con competencias sólidas y transversales para aplicar la reflexión ética y los valores universales en múltiples entornos. Así, los egresados estarán preparados para desempeñarse en sectores como la educación, la mediación de conflictos, el asesoramiento ético en organizaciones y la investigación en Humanidades. Además de proporcionarles habilidades analíticas y de comunicación efectiva, el plan de estudios pone especial énfasis en el respeto a la diversidad, la resolución de dilemas éticos y la promoción de una ciudadanía activa y comprometida.

Fomentarás Valores éticos y filosóficos en entornos de liderazgo, promoviendo la reflexión crítica, la responsabilidad y el compromiso social.

- ♦ **Pensamiento crítico y análisis razonado:** Los estudiantes desarrollan habilidades para analizar y cuestionar ideas, teorías y problemas de manera profunda, aplicando un pensamiento crítico que les permite evaluar conceptos desde diferentes perspectivas y llegar a conclusiones fundamentadas
- ♦ **Capacidad de Reflexión Ética y Moral:** Los profesionales son capaces reflexionar de manera ética sobre dilemas contemporáneos, aplicando principios de Filosofía moral para orientar decisiones en contextos profesionales y sociales diversos
- ♦ **Mediación y Resolución de Conflictos Éticos:** Los egresados aprenden a mediar en conflictos de valores y dilemas morales, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua para encontrar soluciones éticas y consensuadas en contextos personales y profesionales
- ♦ **Promoción de Valores de inclusión y respeto a la diversidad:** Los profesionales fortalecen su compromiso con la inclusión y el respeto a la diversidad, desarrollando habilidades para integrar estos valores en sus prácticas y promoverlos en su entorno profesional y comunitario

Después de realizar esta Maestría Oficial Universitaria, podrás desempeñar tus conocimientos y habilidades en los siguientes cargos:

1. Mediador en Conflictos Éticos y de Valores: Este profesional actúa como intermediario en la resolución de conflictos que implican dilemas éticos, facilitando el diálogo y promoviendo soluciones justas y equitativas.

Responsabilidades: Mediar en situaciones de conflicto que involucren diferentes valores y principios, aplicar estrategias de negociación ética y promover el entendimiento mutuo entre las partes implicadas.

2. Consultor en Ética Organizacional: Se encarga de asesorar a empresas y organizaciones en la implementación de prácticas éticas, diseñando códigos de conducta y promoviendo una cultura organizacional basada en Valores.

Responsabilidades: Desarrollar y aplicar políticas éticas, realizar auditorías de responsabilidad social, orientar en la toma de decisiones éticas y fomentar un entorno laboral respetuoso y comprometido con los valores corporativos

3. Asesor en Políticas Públicas y Derechos Humanos: Trabaja en la creación y evaluación de políticas que promuevan la justicia, la igualdad y el respeto a los Derechos Humanos, aportando una perspectiva ética en el ámbito gubernamental o en ONG.

Responsabilidades: Analizar y asesorar en la implementación de políticas inclusivas y de derechos humanos, contribuir en proyectos de impacto social y promover valores éticos en la toma de decisiones gubernamentales y comunitarias.

4. Investigador en Filosofía y Ética Aplicada: Realiza investigaciones en temas de Filosofía, Ética y Valores, produciendo conocimiento relevante en áreas como bioética, justicia social y derechos humanos.

Responsabilidades: Diseñar y ejecutar investigaciones filosóficas, colaborar con instituciones académicas y sociales, publicar en revistas especializadas y aportar al conocimiento ético contemporáneo mediante el análisis crítico de temas actuales.

5. Especialista en Educación en Valores: Su labor consiste en el diseño e implementación de programas de educación en valores en instituciones educativas y comunitarias, promoviendo la ética y la ciudadanía activa.

Responsabilidades: Desarrollar programas y actividades de educación en valores, formar a docentes en metodologías éticas y promover el respeto, la responsabilidad y la convivencia pacífica en el entorno educativo.

6. Consultor en Bioética: Este profesional asesora a hospitales, centros de investigación y organismos sanitarios en temas relacionados con la ética en la medicina y la investigación, ayudando a manejar dilemas éticos complejos.

Responsabilidades: Evaluar dilemas éticos en la práctica médica, colaborar en comités de ética, proporcionar orientación en temas de bioética y promover el respeto a la dignidad humana en el ámbito sanitario.

Salidas académicas y de investigación

Además de todos los puestos laborales para los que serás apto mediante el estudio de esta Maestría Oficial Universitaria de TECH, también podrás continuar con una sólida trayectoria académica e investigativa. Tras completar este programa universitario, estarás listo para continuar con tus estudios desarrollando un Doctorado asociado a este ámbito del conocimiento y así, progresivamente, alcanzar otros méritos científicos.

07

Idiomas gratuitos

Convencidos de que la formación en idiomas es fundamental en cualquier profesional para lograr una comunicación potente y eficaz, TECH ofrece un itinerario complementario al plan de estudios curricular, en el que el alumno, además de adquirir las competencias de la Maestría, podrá aprender idiomas de un modo sencillo y práctico.

*Acredita tu
competencia
lingüística*

“

TECH te incluye el estudio de idiomas en la Maestría de forma ilimitada y gratuita”

En el mundo competitivo actual, hablar otros idiomas forma parte clave de nuestra cultura moderna. Hoy en día, resulta imprescindible disponer de la capacidad de hablar y comprender otros idiomas, además de lograr un título oficial que acredite y reconozca las competencias lingüísticas adquiridas. De hecho, ya son muchos los colegios, las universidades y las empresas que solo aceptan a candidatos que certifican su nivel mediante un título oficial en base al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es el máximo sistema oficial de reconocimiento y acreditación del nivel del alumno. Aunque existen otros sistemas de validación, estos proceden de instituciones privadas y, por tanto, no tienen validez oficial. El MCER establece un criterio único para determinar los distintos niveles de dificultad de los cursos y otorga los títulos reconocidos sobre el nivel de idioma que se posee.

En TECH se ofrecen los únicos cursos intensivos de preparación para la obtención de certificaciones oficiales de nivel de idiomas, basados 100% en el MCER. Los 48 Cursos de Preparación de Nivel Idiomático que tiene la Escuela de Idiomas de TECH están desarrollados en base a las últimas tendencias metodológicas de aprendizaje en línea, el enfoque orientado a la acción y el enfoque de adquisición de competencia lingüística, con la finalidad de preparar los exámenes oficiales de certificación de nivel.

El estudiante aprenderá, mediante actividades en contextos reales, la resolución de situaciones cotidianas de comunicación en entornos simulados de aprendizaje y se enfrentará a simulacros de examen para la preparación de la prueba de certificación de nivel.

“

Solo el coste de los Cursos de Preparación de idiomas y los exámenes de certificación, que puedes llegar a hacer gratis, valen más de 3 veces el precio de la Maestría Oficial Universitaria”

TECH incorpora, como contenido extracurricular al plan de estudios oficial, la posibilidad de que el alumno estudie idiomas, seleccionando aquellos que más le interesen de entre la gran oferta disponible:

- Podrá elegir los Cursos de Preparación de Nivel de los idiomas y nivel que desee, de entre los disponibles en la Escuela de Idiomas de TECH, mientras estudie la Maestría Oficial Universitaria, para poder prepararse el examen de certificación de nivel
- En cada programa de idiomas tendrá acceso a todos los niveles MCER, desde el nivel A1 hasta el nivel C2
- Cada año podrá presentarse a un examen telepresencial de certificación de nivel, con un profesor nativo experto. Al terminar el examen, TECH le expedirá un certificado de nivel de idioma
- Estudiar idiomas NO aumentará el coste del programa. El estudio ilimitado y la certificación anual de cualquier idioma están incluidas en la Maestría Oficial Universitaria

“ 48 Cursos de Preparación de Nivel para la certificación oficial de 8 idiomas en los niveles MCER A1, A2, B1, B2, C1 y C2”

08

Metodología de estudio

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los **case studies** con el **Relearning**, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración dirigida.

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias de un modo intensivo y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.

*Excelencia.
Flexibilidad.
Vanguardia.*

“

TECH te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

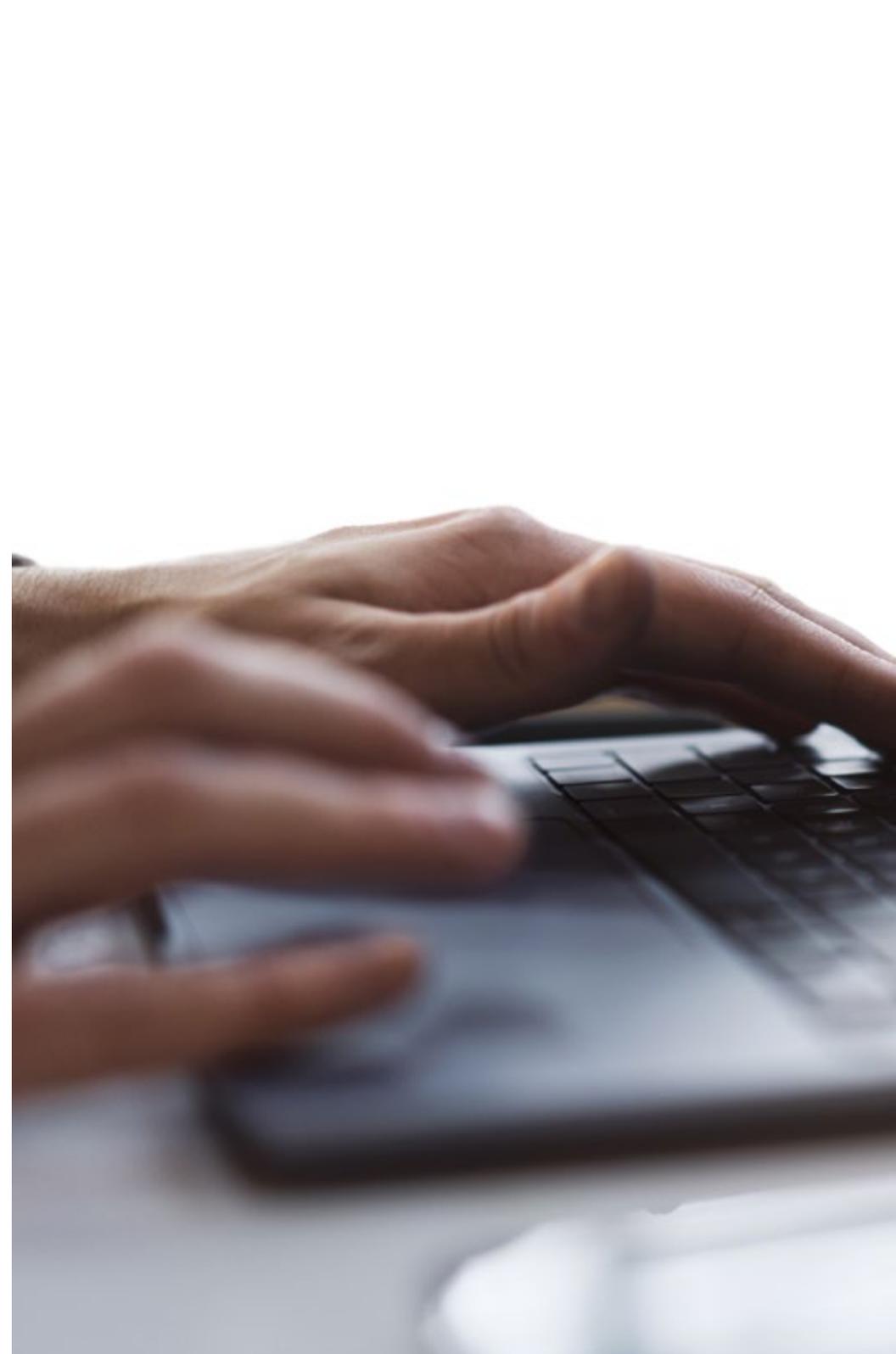
El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto. Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado.

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

“

*En TECH NO tendrás clases en directo
(a las que luego nunca puedes asistir)”*

Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

“

El modelo de TECH es asincrónico, de modo que te permite estudiar con tu pc, tableta o tu smartphone donde quieras, cuando quieras y durante el tiempo que quieras”

Case studies o Método del caso

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

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su competencia profesional a través de estrategias como el *Learning by doing* o el *Design Thinking*, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o Stanford.

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.

Método Relearning

En TECH los *case studies* son potenciados con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos en un entorno real.

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro de una misma lección, presentada de una manera diferente, con el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente afianzado durante el proceso de estudio.

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

Un Campus Virtual 100% online con los mejores recursos didácticos

Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar esas variables de una manera personalizada favorece que las personas puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que es aplicado de manera consciente en esta titulación universitaria.

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en función de su acelerada actualización profesional.

La modalidad de estudios online de este programa te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios”

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

1. Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.
2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.
3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.
4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

La metodología universitaria mejor valorada por sus alumnos

Los resultados de este innovador modelo académico son constatables en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus alumnos en la plataforma de reseñas Trustpilot, obteniendo un 4,9 de 5.

Accede a los contenidos de estudio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone) gracias a que TECH está al día de la vanguardia tecnológica y pedagógica.

Podrás aprender con las ventajas del acceso a entornos simulados de aprendizaje y el planteamiento de aprendizaje por observación, esto es, Learning from an expert.

Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:

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.

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.

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.

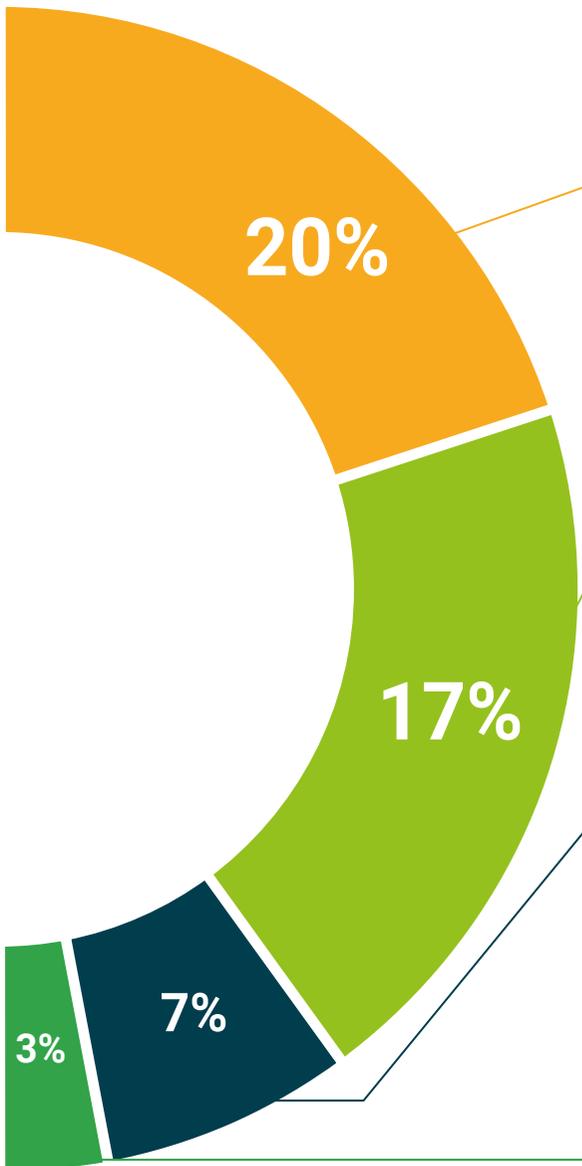
Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".

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 *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.

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.

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.

Guías rápidas de actuación

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al estudiante a progresar en su aprendizaje.

09

Cuadro docente

Para el diseño e impartición de esta Maestría Oficial Universitaria, TECH ha reunido a los mejores especialistas en el campo de la Filosofía y Valores. Este claustro docente atesora un extenso recorrido laboral, donde han ayudado a numerosas instituciones a aplicar conceptos filosóficos y valores éticos en la solución de problemas, desde dilemas bioéticos hasta cuestiones de justicia social o política. De este modo, los alumnos tienen las garantías que demandan para adentrarse en una experiencia de alta intensidad que les permitirá experimentar un notable salto de calidad en sus trayectorias profesionales.

“

Contarás con el apoyo del equipo docente, conformado por auténticos expertos en el campo de la Filosofía y Valores”

Dirección

Dr. Agüero, Gustavo

- Investigador y docente experto en Filosofía y Lenguas
- Director del Grupo de Investigación GRASP 08 sobre Comprensión y la relación entre el lenguaje y el pensamiento
- Docente en estudios universitarios de Filosofía y Lenguas
- Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba

Profesores

Dña. Testa, Ana

- ♦ Investigadora Experta en Filosofía de la Educación
- ♦ Investigadora en el Grupo de Investigación GRASP 08 sobre Filosofía del Lenguaje, de la Mente y de la Educación
- ♦ Docente Universitaria en Filosofía
- ♦ Coautora de varias publicaciones sobre Filosofía
- ♦ Ponente en seminarios de Filosofía de la Educación

D. Amaya, Luis M.

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

“

Todos los docentes de este programa acumulan una amplia experiencia, ofreciéndote una perspectiva innovadora sobre los principales avances en este campo de estudios”

09

Titulación

La Maestría Oficial Universitaria en Filosofía y Valores es un programa ofrecido por TECH Universidad que cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, por tanto, tiene validez oficial en México.

“

Obtén un título oficial de Maestría en Filosofía y Valores y da un paso adelante en tu carrera profesional”

El plan de estudios de esta Maestría Oficial Universitaria en Filosofía y Valores se encuentra incorporado a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Educativo Nacional mexicano, mediante número de RVOE 20210626, de fecha 07/04/2021, en modalidad no escolarizada. Otorgado por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior (DIPES).

Al documento oficial de RVOE expedido por el SEP se puede acceder desde el siguiente enlace:

[Ver documento RVOE](#)

Supera con éxito este programa y recibe tu titulación oficial para ejercer con total garantía en un campo profesional exigente como la Filosofía y Valores”

Este título permitirá al alumno desempeñar las funciones profesionales al más alto nivel y su reconocimiento académico asegura que la formación cumple con los estándares de calidad y exigencia académica establecidos en México y a nivel internacional, garantizando la validez, pertinencia y competitividad de los conocimientos adquiridos para ponerlos en práctica en el entorno laboral.

Además, de obtener el título de Maestría Oficial Universitaria con el que podrá optar a puestos bien remunerados y de responsabilidad como profesional, este programa **permitirá al alumno el acceso a los estudios de nivel de Doctorado** con el que progresar en la carrera académica.

Título: **Maestría en Filosofía y Valores**

No. de RVOE: **20210626**

Fecha de vigencia RVOE: **07/04/2021**

Modalidad: **100% online**

Duración: **21 meses**

10

Homologación del título

Para que el título universitario obtenido, tras finalizar la **Maestría Oficial Universitaria en Filosofía y Valores**, tenga validez oficial en cualquier país, se deberá realizar un trámite específico de reconocimiento del título en la Administración correspondiente. TECH facilitará al egresado toda la documentación necesaria para tramitar su expediente con éxito.

Tras finalizar este programa recibirás un título académico oficial con validez internacional

Cualquier estudiante interesado en tramitar el reconocimiento oficial del título de **Maestría Oficial Universitaria en Filosofía y Valores** en un país diferente a México, necesitará la documentación académica y el título emitido con la Apostilla de la Haya, que podrá solicitar al departamento de Servicios Escolares a través de correo electrónico: homologacion@techtute.com

La Apostilla de la Haya otorgará validez internacional a la documentación y permitirá su uso ante los diferentes organismos oficiales en cualquier país.

Una vez el egresado reciba su documentación deberá realizar el trámite correspondiente, siguiendo las indicaciones del ente regulador de la Educación Superior en su país. Para ello, TECH facilitará en el portal web una guía que le ayudará en la preparación de la documentación y el trámite de reconocimiento en cada país.

Con TECH podrás hacer válido tu título oficial de Maestría en cualquier país.

El trámite de homologación permitirá que los estudios realizados en TECH tengan validez oficial en el país de elección, considerando el título del mismo modo que si el estudiante hubiera estudiado allí. Esto le confiere un valor internacional del que podrá beneficiarse el egresado una vez haya superado el programa y realice adecuadamente el trámite.

El equipo de TECH le acompañará durante todo el proceso, facilitándole toda la documentación necesaria y asesorándole en cada paso hasta que logre una resolución positiva.

El procedimiento y la homologación efectiva en cada caso dependerá del marco normativo del país donde se requiera validar el título.

El equipo de TECH te acompañará paso a paso en la realización del trámite para lograr la validez oficial internacional de tu título”

11

Requisitos de acceso

La **Maestría Oficial Universitaria en Filosofía y Valores** de TECH Universidad cuenta con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). En consonancia con esa acreditación, los requisitos de acceso del programa académico se establecen en conformidad con lo exigido por el contexto normativo vigente.

“

Revisa los requisitos de acceso de esta Maestría Oficial Universitaria y prepárate para iniciar este itinerario académico con el que actualizarás todas tus competencias profesionales”

La norma establece que para inscribirse en la **Maestría Oficial Universitaria en Filosofía y Valores** con Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), es imprescindible cumplir con un perfil académico de ingreso específico.

Los candidatos interesados en cursar esta maestría oficial deben **haber finalizado los estudios de Licenciatura o nivel equivalente**. Haber obtenido el título será suficiente, sin importar a qué área de conocimiento pertenezca.

Aquellos que no cumplan con este requisito o no puedan presentar la documentación requerida en tiempo y forma, no podrán obtener el grado de Maestría.

Para ampliar la información de los requisitos de acceso al programa y resolver cualquier duda que surja al candidato, podrá ponerse en contacto con el equipo de TECH Universidad en la dirección de correo electrónico: requisitosdeacceso@techtitute.com.

*Cumple con los requisitos de acceso
y consigue ahora tu plaza en esta
Maestría Oficial Universitaria.*

“

Si cumples con el perfil académico de ingreso de este programa con RVOE, contacta ahora con el equipo de TECH y da un paso definitivo para impulsar tu carrera”

12

Proceso de admisión

El proceso de admisión de TECH es el más sencillo de todas las universidades online. Se podrá comenzar el programa sin trámites ni esperas: el alumno empezará a preparar la documentación y podrá entregarla más adelante, sin apuros ni complicaciones. Lo más importante para TECH es que los procesos administrativos sean sencillos y no ocasionen retrasos, ni incomodidades.

TECH Universidad ofrece el procedimiento de admisión a los estudios de Máster Oficial Universitario más sencillo y rápido de todas las universidades virtuales”

Para TECH lo más importante en el inicio de la relación académica con el alumno es que esté centrado en el proceso de enseñanza, sin demoras ni preocupaciones relacionadas con el trámite administrativo. Por ello, se ha creado un procedimiento más cómodo en el que podrá enfocarse desde el primer momento a su formación, contando con un plazo de tiempo para la entrega de la documentación pertinente.

Los pasos para la admisión son simples:

1. Facilitar los datos personales al asesor académico para realizar la inscripción.
2. Recibir un email en el correo electrónico en el que se accederá a la página segura de TECH y aceptar las políticas de privacidad y las condiciones de contratación e introducir los datos de tarjeta bancaria.
3. Recibir un nuevo email de confirmación y las credenciales de acceso al campus virtual.
4. Comenzar el programa en la fecha de inicio oficial.

De esta manera, el estudiante podrá incorporarse al curso académico sin esperas. Posteriormente, se le informará del momento en el que se podrán ir enviando los documentos, a través del campus virtual, de manera muy práctica, cómoda y rápida. Sólo se deberán subir en el sistema para considerarse enviados, sin traslados ni pérdidas de tiempo.

Todos los documentos facilitados deberán ser rigurosamente válidos y estar en vigor en el momento de subirlos.

Los documentos necesarios que deberán tenerse preparados con calidad suficiente para cargarlos en el campus virtual son:

- ♦ Copia digitalizada del documento que ampare la identidad legal del alumno (documento de identificación oficial, pasaporte, acta de nacimiento, carta de naturalización, acta de reconocimiento o acta de adopción)
- ♦ Copia digitalizada de Certificado de Estudios Totales de Bachillerato legalizado

Para resolver cualquier duda que surja, el estudiante podrá realizar sus consultas a través del correo: procesodeadmission@techtute.com

Este procedimiento de acceso te ayudará a iniciar tu Maestría Oficial Universitaria cuanto antes, sin trámites ni demoras.

Nº de RVOE: 20210626

**Maestría Oficial
Universitaria
Filosofía y Valores**

Idioma: **Español**

Modalidad: **100% online**

Duración: **21 meses**

Fecha de vigencia RVOE: **07/04/2021**

Maestría Oficial Universitaria Filosofía y Valores

Nº de RVOE: 20210626

RVOE

EDUCACIÓN SUPERIOR

tech
universidad