

VI Jornadas de Investigación en Humanidades Homenaje a Cecilia Borel

---

Departamento de Humanidades

Universidad Nacional del Sur

30 de noviembre al 2 de diciembre de 2015

EDITORIAL
DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL SUR

VI Jornadas de Investigación en Humanidades: homenaje a Cecilia Borel / Daiana Agesta... [et al.]; editado por Omar Chauvié ... [et al.]. - 1a ed. - Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur. Ediuns, 2019.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-655-222-6

1. Humanidades. 2. Investigación. I. Agesta, Daiana II. Chauvié, Omar, ed.

CDD 300.72

Editorial de la Universidad Nacional del Sur |
Santiago del Estero 639 | B8000HZK Bahía Blanca | Argentina
www.ediuns.com.ar | ediuns@uns.edu.ar
Facebook: EdiUNS | Twitter: EditorialUNS

Libro
Universitario
Argentino

Diseño interior: Alejandro Banegas

Diseño de tapa: Fabián Luzi

No se permite la reproducción parcial o total, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las Leyes n.º 11723 y 25446.

El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de los autores.

Queda hecho el depósito que establece la Ley n.º 11723.

Bahía Blanca, Argentina, julio de 2019.

© 2019, Ediuns.

VI Jornadas de Investigación en Humanidades “Homenaje a Cecilia Borel”
Departamento de Humanidades - Universidad Nacional del Sur
30 de noviembre al 2 de diciembre de 2015

Coordinación
Lic. Laura Orsi

Declaradas de Interés Municipal por la ciudad de Bahía Blanca.

Declaradas de Interés Educativo por la provincia de Buenos Aires en la sesión del 4 de septiembre de 2015 Resolución n.º 1665/2015-, Expediente n.º 5801361392/15

Autoridades

Universidad Nacional del Sur

Rector: Dr. Mario Ricardo Sabbatini

Vicerrectora: Mg. Claudia Patricia Legnini

Secretario General de Ciencia y Tecnología: Dr. Sergio Vera

Departamento de Humanidades

Directora Decana: Lic. Silvia T. Álvarez

Vicedecana: Lic. Laura Rodríguez

Secretario Académico: Dr. Leandro Di Gresia

Secretaria de Investigación, Posgrado y Formación Continua: Lic. Laura Orsi

Secretario de Extensión y Relaciones Institucionales: Lic. Diego Poggiese

Comisión Organizadora

Srta. Daiana Agesta

Dra. Marcela Aguirrezabala

Dr. Sebastián Alioto

Lic. Carolina Baudriz

Lic. Clarisa Borgani

Prof. Lucas Brodersen

Lic. Gonzalo Cabezas

Dra. Rebeca Canclini

Lic. Norma Crotti

Srta. Victoria De Angelis

Lic. Mabel Díaz
Dra. Marta Domínguez
Srta. M. Bernarda Fernández Vita
Srta. Ana Julieta García
Srta. Florencia Garrido Larreguy
Dra. M. Mercedes González Coll
Mg. Laura Iriarte
Sr. Lucio Emmanuel Martin
Mg. Virginia Martin
Esp. Andrea Montano
Lic. Lorena Montero
Psic. M. Andrea Negrete
Srta. M. Belén Randazzo
Dra. Diana Ribas
Srta. Valentina Riganti
Sr. Esteban Sánchez
Mg. Viviana Sassi
Lic. José Pablo Schmidt
Dra. Marcela Tejerina
Dra. Sandra Uicich
Prof. Denise Vargas

Comisión Académica

Dr. Sandro Abate (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dra. Marcela Aguirrezabala (Universidad Nacional del Sur)
Dra. Ana María Amar Sánchez (Universidad de California, Irvine)
Dra. Marta Alesso (Universidad Nacional de La Pampa)
Dra. Adriana María Arpini (Universidad Nacional de Cuyo)
Dr. Marcelo Auday (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Eduardo Azcuy Ameghino (Universidad de Buenos Aires – CONICET)
Dr. Fernando Bahr (Universidad Nacional del Litoral – CONICET)
Dra. M. Cecilia Barelli (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dr. Raúl Bernal Meza (Universidad del Centro de la Provincia de Bs. As.)
Dr. Hugo Biagini (Universidad Nacional de La Plata – CONICET)
Dr. Lincoln Bizzozero (Universidad de La República, Uruguay)
Dra. Mercedes Isabel Blanco (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Gustavo Bodanza (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dra. Nidia Burgos (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Roberto Bustos Cara (Universidad Nacional del Sur)
Dra. Mabel Cernadas (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dra. Laura Cristina del Valle (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Eduardo Devés (Universidad de Santiago de Chile)
Dra. Marta Domínguez (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Oscar Esquisabel (Universidad Nacional de La Plata – CONICET)

Dra. Claudia Fernández (Universidad Nacional de La Plata – CONICET)
Dra. Ana Fernández Garay (Universidad Nacional de La Pampa – CONICET)
Dra. Estela Fernández Nadal (Universidad Nacional de Cuyo – CONICET)
Dr. Rubén Florio (Universidad Nacional del Sur)
Dra. Lidia Gambon (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Ricardo García (Universidad Nacional del Sur)
Dra. Viviana Gastaldi (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Alberto Giordano (Universidad Nacional de Rosario)
Dra. Graciela Hernández (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dra. Yolanda Hipperdinger (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dra. Silvina Jensen (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dr. Juan Francisco Jimenez (Universidad Nacional del Sur)
Dra. María Mercedes González Coll (Universidad Nacional del Sur)
Dra. María Luisa La Fico Guzzo (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Javier Legris (Universidad de Buenos Aires – CONICET)
Dra. Celina Lértora (Universidad del Salvador – CONICET)
Dr. Fernando Lizárraga (Universidad Nacional del Comahue - CONICET)
Dra. Elisa Lucarelli (Universidad de Buenos Aires)
Mg. Ana María Malet (Universidad Nacional del Sur)
Prof. Raúl Mandrini (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As.)
Dra. Stella Maris Martini (Universidad de Buenos Aires)
Dr. Raúl Menghini (Universidad Nacional del Sur)
Dra. Elda Monetti (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Rodrigo Moro (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dra. Lidia Nacuzzi (Universidad de Buenos Aires – CONICET)
Dr. Ricardo Pasolini (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As.)
Dr. Sergio Pastormerlo (Universidad Nacional de La Plata)
Dra. Dina Picotti (Universidad de Buenos Aires – CONICET)
Dr. Luis Porta (Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET)
Dra. M. Alejandra Pupio (Universidad Nacional del Sur)
Dra. Alicia Ramadori (Universidad Nacional del Sur)
Dra. Silvia Ratto (Universidad de Buenos Aires)
Dra. Diana Ribas (Universidad Nacional del Sur)
Dra. Elizabeth Rigatuso (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Lic. Adriana Rodríguez (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Hernán Silva (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dra. Marcela Tejerina (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Fernando Tohmé (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dra. Fabiana Tolcachier (Universidad Nacional del Sur)
Dra. Patricia Vallejos (Universidad Nacional del Sur – CONICET)
Dra. Irene Vasilachis (CEIL – CONICET)
Dra. María Celia Vázquez (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Daniel Villar (Universidad Nacional del Sur)
Dr. Emilio Zaina (Universidad Nacional del Sur)
Dra. Ana María Zubieta (Universidad de Buenos Aires – CONICET)

María Belén **Bedetti**

María Laura **Medina**

Laura **Morales**

(Editoras)

**Enseñanza filosofante.
Una perspectiva
interdisciplinaria y
transescolar**

Volumen 6

Índice

Enseñanza filosofante. Una perspectiva transescolar	312
<i>María Belén Bedetti, María Laura Medina, Laura Morales</i>	
La filosofía pincha. Una mirada desde y en la universidad.....	318
<i>Ana Valeria Canova, Carolina Ibarra, Eleonora Nyez</i>	
De alumnos a docentes. Relatos sobre la construcción de las identidades docentes en el profesorado de Filosofía	323
<i>Andoni Freije, Verónica García, Melina Ibarra, Héctor Rausch</i>	
Mi residencia como praxis	330
<i>María José Lana</i>	
Algo que sepamos todos: legitimación del saber filosófico en la escuela.....	335
<i>Adrián Marcelo López Hernaiz</i>	
El cine en la clase de filosofía	341
<i>Macarena Morales</i>	
Redes de filosofías: entre infancias y escuelas	347
<i>Andrea Quiroga</i>	

El cine en la clase de filosofía

Macarena Morales

Instituto de Formación Docente Villa Regina -Río Negro

maquimorales@hotmail.com

Enseñar filosofía en el contexto actual

Educar es poner a las nuevas generaciones en relación con determinados contenidos relevantes de nuestra época y con una herencia cultural. Es hacer entrar al sujeto en el mundo de la cultura, en un universo simbólico que lo preexiste y que le brinda pertenencia e identidad. Y una parte de ese universo simbólico que queremos transmitir es la filosofía.

Ahora bien, no es nada sencillo determinar qué es enseñar filosofía. En principio, porque ni siquiera es unívoca la respuesta a la pregunta acerca de qué es la filosofía, sino que hay múltiples posicionamientos y teorías al respecto. En segundo lugar, porque hay aún más dificultad en delimitar qué es “enseñar” filosofía: ¿conocer su historia? ¿adquirir habilidades argumentativas? ¿mirar la realidad de determinada manera? ¿comportarse de cierta forma ante el mundo?, etc.

Estas problemáticas nos llevan a diferentes formas de pensarnos a nosotros mismos como docentes de filosofía ¿somos meros transmisores, reproductores de los contenidos que elaboraron los “filósofos”, o estamos filosofando con nuestros alumnos al enseñar, permitiéndoles hacer propios los problemas filosóficos, analizarlos, debatirlos e intentar responderlos?

A estos dilemas planteados hay que sumarles el impacto que las nuevas tecnologías han tenido sobre el contexto escolar y el reconocimiento de la necesidad de incluirlas en la tarea educativa que nos ocupa. El mundo de hoy es muy diferente al de hace unas décadas. Vivimos en una sociedad atravesada fuertemente por lo digital. En efecto, los medios digitales y electrónicos han transformado nuestra vida cotidiana, han modificado los modos de conocer el entorno. Y ante nuevas formas de conocer, necesariamente deberán ser nuevas las formas de educar, de enseñar y de aprender. Y este impacto ha cambiado también las maneras de interactuar con las “viejas tecnologías”, dentro de las cuales se encuentra el cine.

Dussel y Quevedo (2010) señalan que los sujetos contemporáneos somos sujetos “mediatizados”, es decir, moldeados por lo que los medios de comunicación producen. Nuestros alumnos son:

Jóvenes que se socializan en estas nuevas prácticas culturales provenientes de las poderosas industrias del entretenimiento, llegan a la escuela con experiencias que les han moldeado la percepción, que han modificado su vínculo con la temporalidad, que los han obligado a ejercitar un sistema de atención flotante o “hiper-atención”, y que los han hecho experimentar el vértigo, la velocidad y el desciframiento de enigmas. Estos jóvenes son los que se sientan en un aula y juzgan las reglas de procedimiento escolar desde dispositivos y percepciones estructuradas por aquellas prácticas (Dussel y Quevedo, 2010: 65).

Es un desafío que tenemos, como docentes, poder generar en nuestras aulas las condiciones adecuadas para poder enseñar y aprender los contenidos que queremos transmitir. Jóvenes y adultos formamos hoy parte de un mundo que ha devenido audiovisual, que comunica, informa, conmueve, divierte, enseña y aprende a través de imágenes. Introducir estas nuevas narrativas en la escuela podría ser una herramienta eficaz para trabajar nuevas formas de enseñar y de aprender. En definitiva, también de esto se trata la filosofía, de pensar lo imprevisto, lo impensado, lo desestructurado, lo que irrumpe, nos sorprende y desafía a imaginar nuevas posibilidades de existencia.

Teniendo en cuenta, además, que nos encontramos hoy ante una crisis del sistema educativo en general, y de la enseñanza de la filosofía en particular, debemos reflexionar acerca de qué significado posee enseñar filosofía hoy: qué propósitos perseguir, qué contenidos seleccionar, qué lugar dar a la disciplina en los planes de estudio, qué estrategias y recursos emplear, etc. Se trata de una tarea ineludible para quienes nos dedicamos a la enseñanza de esta disciplina, que trasciende los límites de este trabajo.

Nos limitamos aquí a pensar el cine como una posible estrategia de abordaje de los contenidos a enseñar en las aulas de filosofía.

Las tensiones en el aula de filosofía

Schujman, G. (2007) y Obiols, G. (2008) hablan de dos grandes modelos de enseñanza de la filosofía, que representan algunas de las tensiones más importantes con que nos enfrentamos en las aulas: la filosofía como actitud crítica y la filosofía como disciplina.

La filosofía como actitud crítica: para esta mirada, se debe estar al servicio de los alumnos, en relación con sus intereses, vivencias y necesidades. El objetivo de la enseñanza es iniciar en las problemáticas propias de la filosofía, y no formar futuros filósofos. Se trata de enseñar a filosofar, a mirar crítica y reflexivamente la realidad y las cuestiones que preocupan a nuestros alumnos. Los programas de filosofía estructurados bajo esta óptica giran en torno a problemas, a temáticas particulares que se van abordando a lo largo del ciclo lectivo. La filosofía es, para estos profesores, una actividad presente en la cotidianeidad. Se parte de una concepción en la cual cualquier persona es “filósofo” en la medida en que, a lo largo de su vida, se habrá planteado seguramente preguntas de índole filosófica.

Kant sostiene que:

Solamente puede aprenderse a filosofar, o sea, a ejercitar el talento de la razón en la observancia de sus principios universales en ciertos intentos existentes, pero reservándose siempre el derecho de la razón a investigar esos principios en sus propias fuentes y confirmarlos o rechazarlos (Kant, 1973: 401).

Quienes defienden esta postura, desprenden de estas palabras que no puede aprenderse filosofía, ya que no se trata de un cuerpo de conocimientos establecido y uniforme, sino de múltiples doctrinas y teorías contrapuestas. Solo puede aprenderse a filosofar, a desarrollar autónomamente el ejercicio crítico y reflexivo de la razón.

La filosofía como disciplina: cuestiona a la mirada anterior el desprecio por las exigencias disciplinares de la filosofía, por transformarla en una asignatura superficial, en una conversación informal y banal, ya que no cualquiera es “filósofo”, sino que la filosofía es una disciplina rigurosa y compleja, a la cual solo algunas personas acceden a través de esfuerzo y dedicación. La enseñanza de la

filosofía consiste aquí en un corpus de conocimiento ya definido a ser transmitido a los alumnos. En general, este posicionamiento genera programas de filosofía centrados en su historia: la filosofía sería aquello que los filósofos hicieron en cada época histórica, desde el mundo griego hasta la actualidad, relacionada muchas veces con problemáticas abstractas, categorías y vocabularios difíciles de comprender e ideas alejadas de las preocupaciones cotidianas.

Hegel señala que “El modo de proceder para familiarizarse con una filosofía plena de contenido no es otro que el aprendizaje. La filosofía debe ser enseñada y aprendida, en la misma medida en que lo es cualquier otra ciencia.” (Hegel, 1991: 140). Estas palabras aluden, para los defensores de este modo de enseñanza, a la importancia que posee el conocimiento de los contenidos. Para Hegel, aprender filosofía es también ya filosofar realmente. Compara el aprender a filosofar sin transmitir contenidos con el pretender viajar sin conocer las ciudades, ríos, países, hombres, etc. A viajar se aprende viajando, pero esto implica conocer los paisajes y lugares por los que pasamos.

Estas dos grandes tendencias, explicadas muy esquemáticamente a fin de compararlas y contraponerlas, entran en tensiones y diálogos complejos en nuestras aulas. Difícilmente un profesor pueda ser definido solo desde una sola de estas miradas y sostenga sistemáticamente prácticas específica y exclusivamente propias de la misma.

Sostenemos que no se trata de optar por una de las dos, desconociendo y negando a la otra. De hecho:

Ni Kant imaginó nunca el “aprender a filosofar” como la capacitación de un operador de PC que aprende unas reglas para obtener ciertos resultados (...) ni Hegel convalidaría el “aprender filosofía” de aquellos memoriosos, meros repetidores de textos ilustres (...) El “aprendizaje filosófico” no puede dejar de ser integral, no puede dejar de incluir los textos, los conceptos, las teorías filosóficas y la filosofía, no menos que los procedimientos y las actitudes que se hallan en aquellos y en ésta. Solo así, el aprendizaje filosófico podrá ser auténticamente formativo (Obiols, 2008: 68).

Ambas miradas serían como dos caras de una moneda, aprendizajes igualmente necesarios e inseparables en el aula. Un aprendizaje filosófico integral abarca textos, conceptos, teorías filosóficas, y también procedimientos, actitudes críticas y habilidades para interrogar las teorías. Dice Cerletti, A. (2008) que en toda filosofía hay algo de repetición y algo de creación, algo de continuidad con lo anterior, y algo de novedad, un diálogo entre elementos objetivos y subjetivos. Y de eso se trata precisamente pensar: imprimir mi propia originalidad en los saberes establecidos y legitimados en el campo del saber. Por lo tanto, en lugar de optar por uno u otro posicionamiento, se trata de poder entablar un diálogo complejo entre ambos y de intentar recrear, en cada contexto áulico, las problemáticas que preocuparon a los filósofos. Poner en tensión la objetividad y la subjetividad, lo establecido en la filosofía y las reelaboraciones individuales de cada sujeto.

Y el cine permite entablar este diálogo, abordar problemáticas y situaciones concretas, que pueden ser puentes para realizar análisis y reflexiones desde miradas y perspectivas filosóficas.

El cine como estrategia didáctica

No es tampoco sencillo determinar los vínculos entre la filosofía y el cine. Para algunos, el cine puede servir para ilustrar o ejemplificar ideas filosóficas. Para otros, en cambio, es un ámbito real de producción filosófica, y no meramente un medio o instrumento. Hay una diferencia entre enseñar filosofía

“a través” del cine, lo que hace alusión a una mutua interrelación e implicancia; y enseñar filosofía “mediante” el cine, que lo utiliza como simple medio o instrumento. Queremos enseñar filosofía “a través” del cine, que es en sí mismo un acontecimiento filosófico, que permite repensar, posicionarnos e interactuar críticamente ante las problemáticas trabajadas en el aula.

Uicich, F. (2011) propone centrarse en el cine como caso particular del uso de la tecnología en el aula, propone “hacer filosofía” desde las películas, y que no sean solo una ilustración a posteriori de determinada teoría, o un disparador de ideas que se desarrollarán con posterioridad. Este autor cree que es posible producir filosofía, que el estudiante reflexione filosóficamente, a partir de la experiencia que le brinda un film. Además, fomentar una mirada crítica del cine en el aula permitirá a los estudiantes reflexionar sobre diversas problemáticas en contextos diferentes y adquirir herramientas de análisis aplicables a otras películas.

Debemos considerar que el cine, en tanto discurso social, está teñido de una dimensión ideológica. Narrar determinada historia y de determinada manera es una decisión que se toma en función de ciertos intereses: personales, ideológicos, políticos, éticos, además de artísticos. El arte y la tecnología son transmisoras de ideología. Y es tarea de la filosofía el poder desnaturalizar y reflexionar críticamente sobre estas dimensiones. “El tomar conciencia del modo en que la tecnología produce y transmite ideología, es una misión de la filosofía que podríamos calificar de central, sobre todo en la época actual.” (Uicich, 2011: 2).

En mi experiencia, la utilización de determinadas películas en el aula de filosofía, o la selección de cortometrajes o escenas breves para analizar, constituye un aporte fundamental a la hora de intentar entablar un diálogo fructífero entre las tensiones enumeradas en el apartado anterior. Por un lado, un film ejemplificará una manera determinada de abordar una problemática filosófica, podrá recrear el modo de vida y el contexto sociocultural de épocas y sociedades remotas, cercanas o ficticias, podrá exponer de modo claro los postulados generales de algunas teorías y perspectivas. Pero también permitirá posicionarse críticamente ante la problemática planteada, ponerla en diálogo con otras, asumirla subjetivamente y hacerla propia.

Pensamos en la relación entre el cine y la filosofía como una relación de equivalencia y transversalidad, donde cada discurso presenta su especificidad, y piensan desde diferentes ángulos problemáticas comunes. No subordinamos el cine a la filosofía, ni viceversa. Solo señalamos cómo el discurso cinematográfico (podrían ser también el literario o el artístico) aborda desde su lugar las problemáticas que nos ocupan en la disciplina que queremos enseñar.

A modo de ejemplo

Tomaré como ejemplo un film muy utilizado en las aulas de filosofía: Matrix I, de 1999. Se trata de una película de ciencia ficción que generó mucha atención, sobre todo debido a sus fuertes efectos especiales. En consonancia con muchas obras del género, el argumento nos presenta un escenario postapocalíptico, en donde las máquinas han dominado a la humanidad. El personaje principal del film, Neo, descubre que la realidad cotidiana en que vivimos es un engaño, y se une a la lucha de la resistencia por liberar al mundo del dominio de las máquinas.

La película es una alegoría de la caverna de nuestro tiempo. Nos permite acudir a las preguntas filosóficas presentes en cada época histórica, y también abordar múltiples problemáticas: ¿qué es la realidad? ¿qué es el bien? ¿puedo conocer? ¿cómo? ¿soy libre? ¿existe el destino? ¿hay una divinidad? ¿vale la pena luchar por modificar las condiciones de vida existentes? ¿qué es el hombre? ¿qué es verdadero y qué es falso? ¿existe la verdad? ¿se determina la verdad desde el poder? ¿qué es la justicia?

Se trata de interrogantes profundamente filosóficos, que estructuran la trama de la película y que permiten ser abordados desde múltiples ángulos e interpretaciones. Quedan planteadas en el film problemáticas metafísicas, gnoseológicas, éticas, antropológicas; preguntas que procuraron responder Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Foucault, por mencionar solo algunos autores significativos.

Los personajes viven continuamente situaciones que los enfrentan con preguntas filosóficas. El asombro, la duda y las situaciones límites, orígenes del filosofar, son una constante y nos permiten reflexionar desde diferentes perspectivas, ponernos en el lugar de los personajes, preguntarnos qué haríamos en esa situación.

Metáforas recurrentes en la historia de la filosofía aparecen también en el film: la luz y la oscuridad, el sueño y la vigilia, además de los nombres significativos de personajes y lugares, tomados de la tradición mitológica griega y judeocristiana. (González Ríos, 2008). Por ejemplo, la palabra Matrix procede del latín y se traduce como matriz. El protagonista se llama Neo, que en griego significa nuevo: es el elegido, el nacido con la misión de salvar a la humanidad. Su maestro se llama Morfeo, aludiendo al dios griego relacionado con el sueño (en el film es el encargado de despertar a los hombres del mundo engañoso en que viven). La compañera del héroe es Trinity, lo que remite a la trinidad. Por último, la ciudad santa, donde residen personas que han logrado librarse de la Matrix, se llama Sion, como la ciudad bíblica.

En conclusión

Podemos pensar desde este recurso en las grandes preguntas filosóficas, analizar cómo las enfrentaron los personajes, cómo fueron respondidas a lo largo de la historia de la disciplina, por qué constituyen problemáticas significativas en ciertos contextos; pero también trabajar un discurso actual, atractivo para los alumnos, cercano a sus intereses. Variedad de preguntas y temáticas filosóficas podrían abordarse: ¿Qué motores nos mueven hoy a pensar en clave filosófica? ¿Qué acontecimientos imprevistos o impensados se nos presentan? ¿Por qué existen cosas y no más bien nada? ¿Qué y cómo es el mundo en que vivimos? ¿Qué es la vida y cómo podemos vivirla? ¿Qué y cómo puedo conocer? ¿Qué es lo real? ¿Somos libres? ¿En qué consiste ser libre? En definitiva, aprender filosofía y aprender a filosofar, poner en diálogo los contenidos tradicionales con el contexto actual, aplicar las herramientas de análisis filosófico a la realidad que nos preocupa y nos toca vivir hoy.

Bibliografía

- Cerletti, A. (2008). *La enseñanza de la filosofía como problema filosófico*, Buenos Aires, Libros del Zorzal.
- Dussel, I. y Quevedo, L. A. (2010). *Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital*, Buenos Aires, Santillana.
- González Ríos, J. (2008). *Destino, azar y necesidad: cine y filosofía*, Buenos Aires, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Dirección General de Gestión Curricular y Formación Docente.
- Hegel, G. (1991). *Escritos pedagógicos*, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
- Kant, I. (1973). *Crítica de la razón pura*, Buenos Aires, Losada.
- Obiols, G. (2008). *Una introducción a la enseñanza de la filosofía*, Buenos Aires, Libros del Zorzal.

Schujman, G. (Coord.) (2007). *Filosofía. Temas fundamentales y aportes para su enseñanza*, Buenos Aires, Biblos.

Uicich, F. (2011). *Filosofía y ciencia ficción: enseñando a través del cine*, Buenos Aires, ponencia presentada en las I Jornadas de Estudiantes del Departamento de Filosofía, UBA, 19 a 21 de octubre.