

Datos de la asignatura	
Nombre	Mediación filosófica en el diálogo intercultural e interreligioso
Código	
Titulación	Máster Universitario de Filosofía: Condición Humana y Trascendencia
Curso	2016-2017
Cuatrimestre	Segundo
Créditos ECTS	3
Carácter	Optativa
Departamento	Filosofía, Humanidades y Comunicación
Área	Filosofía
Universidad	Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Horario	Lunes de 18:00 a 19:30
Profesores	Carlos Blanco Pérez
Horario de tutoría	Previa cita
Descriptor	<p>En la época contemporánea se han acentuado numerosas divisiones culturales y religiosas. Algunos autores han hablado de un inevitable "choque de civilizaciones", y parece claro que el desarrollo económico, científico y tecnológico, por sí solo, no se ha traducido en una mejor convivencia entre cosmovisiones y credos.</p> <p>En este curso nos plantearemos qué papel puede desempeñar la reflexión filosófica, y en especial los ideales de racionalidad, humanismo y tolerancia, en aquellos escenarios en los que las disputas culturales y religiosas han arreciado y los puentes de comunicación entre los seres humanos se han debilitado. Para ello, examinaremos conceptos como cultura, religión, verdad, tolerancia, libertad, progreso y multiculturalismo, así como el arbitraje de la razón filosófica en el diálogo entre las culturas y las religiones.</p>

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Carlos Blanco Pérez
Departamento	Filosofía, Humanidades y Comunicación
Área	Filosofía
Despacho	216
e-mail	cbperez@comillas.edu
Teléfono	917343950 Ext- 4872
Horario de Tutorías	Previa cita

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
<p>El curso aspira a introducir a los alumnos en la problemática y en el alcance del diálogo intercultural e interreligioso desde una perspectiva filosófica. Para ello, se prestará gran atención a la reflexión filosófica sobre las categorías de “cultura” y “religión”, a los paradigmas más importantes que han surgido en las últimas décadas y a los desafíos aún latentes, en especial en la interacción entre las grandes religiones del mundo. Se espera que el alumno adquiera una visión profunda de los grandes marcos interpretativos de los conceptos de “religión” y de “cultura”, de las diferentes posiciones que existen en el diálogo intercultural e interreligioso, de la tensión entre “localismo” y “universalismo” en el seno de las culturas y de las religiones, del desarrollo histórico y de la vigencia de la idea de “tolerancia” y de cómo el análisis filosófico puede contribuir a que la variedad cultural y religiosa de la humanidad, en lugar de convertirse en una fuente de división que impida la construcción de una sociedad más libre, justa y fraterna, auspicie el crecimiento ético e intelectual de nuestra especie.</p>
Prerrequisitos
Ninguno

Competencias – Objetivos

Competencias Generales

CG 01 -Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la temática estudiada.

CG 02 – Ser capaces de integrar conocimientos complejos y enfrentarse a la dificultad de formular juicios que incluyan reflexiones personales sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de las teorías filosóficas estudiadas

CG 03 –Saber comunicar los propios conocimientos, las conclusiones y los principios últimos que las sustentan sin ambigüedades.

CG 04 -Poseer habilidades de aprendizaje y profundización en la investigación que permitan continuar formándose de un modo autónomo al finalizar sus estudios.

Competencias Específicas

CE 01 - Sintetizar y abordar críticamente las claves ontológicas, epistemológicas y éticas de las corrientes de pensamiento estudiadas en la Historia de la filosofía.

CE 02 - Integrar y aplicar los diferentes métodos y sistemas filosóficos estudiados al análisis contemporáneo de la condición humana y su apertura a la trascendencia.

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

Temario

1. El concepto filosófico de cultura. La cultura a la luz de la antropología: evolucionismo, difusionismo, particularismo histórico, funcionalismo, estructuralismo, escuela “cultura y personalidad”, neoevolucionismo, sociobiología, antropologías simbólicas. Cultura, lenguaje y transmisión. La cultura como expresión de la creatividad humana más allá de la naturaleza.
2. El concepto filosófico de religión. Principales interpretaciones filosóficas sobre la religión en la Edad Moderna. Grandes teorías sobre el papel de la religión en la cultura: explicaciones sociológicas y psicológicas. La religión y el ideal de una cultura.
3. Perspectiva histórica sobre la idea de “tolerancia”. La filosofía y la evolución de la cultura y de la religión en Occidente desde el siglo XVIII. Los ideales de la Ilustración y la “rebelión” romántica. La vigencia de la Ilustración: razón, tolerancia y progreso. El progreso y el respecto a la diversidad cultural y religiosa. Cultura, individuo y libertad.
4. Grandes marcos para el diálogo intercultural e interreligioso. Cultura y liberalismo: Mill, Berlin y Popper. La teoría de la acción comunicativa de Habermas. El enfoque de Amartya Sen sobre la cultura y el desarrollo. La cultura y el desarrollo del individuo. Religión, cultura y desarrollo socioeconómico. El proceso de secularización. Cultura, religión y globalización. Derechos humanos, universalismo y relativismo cultural. ¿Choque de civilizaciones? La razón filosófica y la crítica de la cultura. Cultura, bienestar y creatividad.

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

Al no haber un manual propiamente dicho, los apuntes que el alumno tome y las orientaciones concretas del profesor serán esenciales para la elaboración del trabajo.

Metodología Presencial: Actividades

Las actividades formativas presenciales consistirán en lecciones magistrales y en las exposiciones individuales que realice cada alumno. Estas últimas se basarán en una lección magistral impartida por el propio alumno y tendrán lugar el último mes del trimestre.

Metodología No presencial: Actividades

Las actividades formativas no presenciales consistirán en el trabajo individual, consensuado con el profesor, en el que profundizará en alguno de los temas explicados en las lecciones magistrales y sobre el que recaerá el peso fundamental de la evaluación.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO**HORAS PRESENCIALES (30)**

Clases teóricas	Clases prácticas	Actividades académicamente dirigidas	Evaluación
25	5		

HORAS NO PRESENCIALES (49)

Trabajo autónomo sobre contenidos teóricos	Trabajo autónomo sobre contenidos prácticos	Realización de trabajos colaborativos	Estudio
Lectura 25	Elaboración del trabajo 15		9

CRÉDITOS ECTS:

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La asistencia a clase será obligatoria (salvo causa justificada) y determinará, cuando haya dudas, la calificación final de la asignatura.

Actividades de evaluación	CRITERIOS	PESO
Trabajo	El trabajo individual, consensuado con el profesor, versará sobre uno de los grandes temas abordados durante el curso, y constará de unas 6,000 palabras. Se valorarán especialmente la coherencia de la exposición y la amplitud de la bibliografía consultada.	70%
Exposición oral	Las exposiciones individuales: el alumno deberá exponer en clase uno de los temas de la asignatura y someterse a las preguntas de los asistentes.	30%

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades Presenciales y No presenciales	Fecha de realización	Fecha de entrega
Lecciones y seminarios con tutorías del bloque primero	Enero-abril	
Exposiciones orales		Abril-mayo
Entrega del trabajo		Junio

Lecturas sugeridas

Axelrod, R. *The Evolution of Cooperation*, Basic Books, Nueva York 1984.

Blanco, C. *Más allá de la cultura y de la religión*, Dykinson SL, Madrid 2016.

Bohannon, P. – Glazer, M. *Antropología Social. Lecturas*, McGraw Hill 2007.

Clooney, F. *Hindu God, Christian God, How Reason Helps Break Down the Boundaries between Religions*. Oxford University Press, Oxford 2010.

Dupuis, J. *Hacia una Teología Cristiana del Pluralismo Religioso*, Sal Terrae, Santander 2000.

Geertz, C. *La Interpretación de las Culturas*, Gedisa, Barcelona 2008.

Habermas, J. *Teoría de la Acción Comunicativa*, Trotta, Madrid 2010.

Huntington, S. P. *El Choque de Civilizaciones y la Configuración del Orden Mundial*, Paidós, Barcelona 1996.

Kant, *Sobre La Paz Perpetua*, Alianza, Madrid 2004.

Küng, H. *Proyecto de Ética Universal*, Trotta, Madrid 1990.

Locke, J. *Carta sobre la Tolerancia*, Alianza, Madrid 2007.

Popper, K. *La Sociedad Abierta y sus Enemigos*, Paidós, Barcelona 2006.

Schweitzer, A. “Le problème de la paix”, Le Prix Nobel de la Paix 1952.

Sen, A. *Identidad y Violencia. La Ilusión del Destino*, Katz, Buenos Aires 2013.

Sen, A. *The Argumentative Indian. Writings on Indian History, Culture, and Identity*, Picador, Nueva York 2006.

Voltaire, *Tratado sobre la Tolerancia*, Crítica, Madrid 2003.

