Filosofía. Primer año de EMS.

Fundamentación

El programa de primer año de EMS supone una introducción a la disciplina y a su sintaxis.

El ejercicio filosófico requiere del trabajo sobre los conceptos en sus diversas modalidades: leer, criticar y producir filosóficamente.

Por ello se considera fundamental el acercamiento a textos fuentes, ejercitando la comprensión de ideas y la adquisición de vocabulario técnico. Así como insumos para elaborar las propias preguntas a partir del diálogo con las diversas tradiciones.

En tanto primer acercamiento a las filosofías se establece como fundamental la pluralidad de enfoques metodológicos, posiciones filosóficas y estilos expresivos.
Así mismo, la promoción a través del ejercicio práctico, de las condiciones para la generación de discursos críticos y creativos por parte del estudiantado.

Para ello no se deben resignar contenidos sino, por el contrario, aprender a trabajarlos individual y colectivamente. No como conocimientos acabados, sino como parte de una indagación donde el saber y el no saber se desarrollan en un proceso de conocimiento continuo. En este sentido, es importante rescatar la vasta tradición que reivindica una *función filosófica* que, en diálogo y articulación con otras disciplinas, procura abrirse a la actualización de los problemas previamente enunciados y a la construcción de nuevas preguntas.

Se buscará iniciar al estudiado en la disciplina, siendo conscientes de que se trata de su primer acercamiento a la misma. Se trabajará entonces colectivamente en las herramientas que lo integren activamente a la actividad filosófica en sus diversos modos.

Versión final - Comisión de Programa

Las herramientas para la labor filosófica comprenden la formulación de problemas, la investigación filosófica, la capacidad argumentativa y el trabajo metacognitivo. Pero también el trabajo sobre las condiciones de diálogo. Abarca la revisión de la propia subjetividad, en tanto hacer conscientes los prejuicios, los compromisos ético-políticos, la responsabilidad ante lo enunciado y lo omitido y la elaboración constante sobre el relacionamiento con los demás. Por lo que construir una *comunidad de indagación* no puede desatender la dimensión solidaria, el aprecio por la palabra del otro (en su acuerdo o disidencia) y la apertura constante a la revisión de las propias ideas.

El curso procurará fomentar el contacto del estudiante con la historia de la filosofía a favor de pensar el presente. En este sentido alentamos la actualización de los temas, problemas y autores propuestos. Se retoma a Gramsci (1971) en relación a la idea de que es imposible no tener una concepción del mundo y que es necesaria la elaboración de la misma de forma consciente y crítica; participando activamente en la producción y transformación de la historia del mundo.

Este programa propone entonces la problematización simultánea en torno a la labor filosófica y sobre quién piensa filosóficamente (tanto en lo individual como en lo colectivo). A la vez, que transversalmente se propone estimular la producción filosófica propia del estudiantado. Considerando que éste se inicia, no sólo en el carácter de lector crítico de filosofía sino en la práctica creativa de ideas filosóficas. Siguiendo a Gallo (2002) y su propuesta de un *taller de conceptos*, en la cual docentes y estudiantes manejen los conceptos creados en la historia de la filosofía como herramientas al servicio de la enunciación de problemas y, a partir de problemas específicos, busquen también crear conceptos filosóficos.

El formato del programa es abierto, lo que permite al docente una amplia libertad de elección y estimula la creatividad en su implementación. Las referencias a autores/as, corrientes o conceptos se incluyen como orientación. Se invita al colectivo docente a que seleccione o proponga aquellos que considere más relevantes para el curso. No obstante, en cada unidad se recomienda elegir, al menos, un eje temático y dos cuestiones

Versión final - Comisión de Programa

problemáticas a desarrollar. Siempre cabe la posibilidad de incorporar otros ejes temáticos dentro de cada unidad.

El siguiente cuadro está construido para leerse por columnas.

Unidad	Ejes temáticos	Cuestiones problemáticas	Abordajes teóricos sugeridos:
1.La Filosofía como pensar crítico y problematizador	1.1. Aproximación a la actitud filosófica y al pensamiento crítico.	-El pensamiento crítico y el filosofar. -Los orígenes del filosofar como problema y la posibilidad de ampliarlos.	-Problematización filosófica ante lo cotidiano. -Filosofar: desde el asombro, la duda, las situaciones límites, angustia, conmoción, temples de ánimo, lo trágico; el terror, el espanto, la desgracia, como víctimas, el aburrimiento, el ocio. -Desde la alegría -La potencia, el deseo, la necesidad. - *Vivencias filosóficas*
	1.2- La enunciación de	¿Qué hace que una	Subjetividades, *procesos de*

Versión final - Comisión de Programa

	los problemas y preguntas filosóficas.	pregunta sea filosófica? ¿Qué es lo propio de un problema filosófico? ¿Cómo dar perspectivas de investigación a una inquietud?	*subjetivación*, contexto, hermenéutica.
	1.3- Sentido y sujetos del filosofar.	¿Para qué filosofar? ¿Hablamos de una filosofía o de múltiples formas de filosofar? ¿Qué tradiciones quedan fuera del canon occidental hegemónico? ¿Quiénes han sido habilitados socialmente para participar de la actividad filosófica y quiénes han quedado al margen?	Pensamiento decolonial Perspectivas de género Filosofías no occidentales Pensamiento latinoamericano Filosofar desde la subalternidad
	1.4- La filosofía y sus condiciones de indagación y ámbitos de aplicación	¿Hay una especificidad o campo? ¿Hay un modo	*-Razón poética* Pensar-conmover Pensamiento encarnado Experiencia filosófica

Versión final - Comisión de Programa

		adecuado de expresarse filosóficamente? ¿Corresponde con una modalidad artística, científica, propia de la disciplina? ¿Hay un sentido en la producción filosófica? ¿Existe un método filosófico? ¿Qué implica pensar filosóficamente? ¿Es posible hablar de una experiencia filosófica? ¿Podemos hacer filosofía desde y con el cuerpo? ¿Qué lugar ocupa la sensibilidad en el ejercicio filosófico?	Experiencia de pensamiento *-Senti-pensar*
2- Teoría de la Argumentación.	1- Instrumentos lógico-metodológicos	Problemas, conceptos y argumentos ¿Qué supone argumentar? ¿Qué	Argumentación ¿Qué es un concepto filosófico? (Función, sustancia, operatividad) Articulación: Problemas,

Versión final - Comisión de Programa

		importancia tiene la lógica para la filosofía? Estructura formal de un argumento. Verdad y validez. ¿Es posible argumentar filosóficamente mediante textualidades provenientes de otras disciplinas tales como; la literatura, el cine, la música?	conceptos, argumentos. El diálogo filosófico Diferencias y relaciones entre diálogo, discusión y debate en contextos de prácticas argumentativas. Estructuras del pensamiento: concepto, proposiciones, razonamientos. Tipos de razonamiento. Verdad y validez Argumentos falaces Racionalidad y principios lógicos. Críticas a la racionalidad clásica
3- La condición humana	3.1. Subjetividad, identidad, otredad.	¿Corresponde hablar de esencia y/o naturaleza humana? Tensión entre Naturaleza/Cultura/ Técnica. ¿Cómo pensamos las identidades? ¿Cómo influye la interseccionalidad en la construcción de la identidad?	Biopolítica Psicopolítica Tecnologías del sexo Esencia Existencia Ser en el mundo y ser con otros Transhumanismo, Posthumanismo

Versión final - Comisión de Programa

		¿Existen desigualdades cuando pensamos en las diversas identidades? ¿Qué lugar tiene el binomio sexo-género cuando pensamos la identidad? posibilidad de pensar más allá de ese binomio. Tecnologías del cuerpo/naturaleza del cuerpo. ¿Somos o tenemos un cuerpo?	
	3. 2- Culturas, lenguajes y cosmovisiones.	-La valoración de la diversidad cultural. -Tensión entre lo regional y lo global. -El lenguaje como construcción o expresión de realidades. -El lenguaje: ¿ordena el mundo o reproduce el orden establecido?	Filosofía latinoamericana Cultura Globalización Multiculturalidad La cultura digital El lenguaje y la configuración de relaciones de poder

Versión final - Comisión de Programa

		-Relaciones entre saber, verdad y realidad. -Lo visible/lo invisible -Lo común -Configuración de lo que se concibe por "realidad"	
4- Hacer, crear, imaginar filosóficamente para transformar la realidad.	1. Lo singular[1] y lo común Valorización colectiva de la función filosófica La posibilidad de crear y recrear comunidades.	-Revisión de la dicotomía singular -colectivo. -Pensarnos en el acontecimiento. ¿Dónde vislumbramos lo común? ¿Con quién se comparte? ¿La comunidad es únicamente humana? ¿Qué importancia tiene la amistad como vínculo filosófico? ¿Es posible separar el individuo del mundo?	Filosofar desde la quietud, el silencio, el "no hacer". La amistad como *philia* Comunidades de práctica.

[1] Becerril, C. A. V. (2025). Clément Rosset y la filosofía de lo singular: arrancarse la máscara. Eikasía Revista de Filosofía, (126), 89-125.

Versión final - Comisión de Programa

		¿Cuáles son los espacios, lugares y heterotopías del filosofar? ¿Cuál es el rol de la imaginación en la filosofía?	

Orientaciones generales

La planificación busca construir una unidad recursiva, integrando recursos variados: textos de diferentes perspectivas y épocas, donde filósofos y filósofas dialogan con otras culturas y saberes. Servirá como guía flexible para desarrollar temas surgidos de las interrogantes relevantes del estudiantado, incorporando siempre la historicidad. Se enfatizará en herramientas para identificar buenas preguntas y problemas filosóficos, junto a una meta-filosofía que reflexione sobre la filosofía como saber y anti-saber, explorando sus potenciales y límites. Se promoverá su relevancia actual para fomentar un pensamiento crítico, autónomo, situado y en proceso, como praxis abierta a la alteridad y formadora de sujetos políticos comprometidos con los asuntos comunes. Las metodologías y enfoques de los temas se entrelazan con la sintaxis disciplinar y lo filosófico propiamente dicho. Aprender filosofía implica filosofar de manera situada en el aula.

Versión final - Comisión de Programa

Notas aclaratorias

El eje 1.1 no pretende ofrecer una historia cronológica ni esquemática de los "orígenes de la filosofía" (propuestos por Jaspers), sino introducir la filosofía como actitud viva que se pone inmediatamente en práctica. Como afirma García Morente (2019), “La filosofía no es

una doctrina, sino una actitud [...] la filosofía, más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida" (p. 13).

Esta actitud no se enseña "después" de haber visto los comienzos históricos, sino que se ejercita, incentivándola desde el primer acercamiento del estudiantado con la asignatura. Por eso el eje 1.1 es el punto de partida del curso: se trata de generar, desde el primer momento, la experiencia misma del filosofar, alineado con una concepción de la didáctica que, en tanto disciplina filosófica, problematiza sobre los límites y alcances de la transmisión de su enseñanza (González et al., 2013; Raffin, 2000).

Se propone, por tanto, desplazar el foco tradicional, hacia una vivencia actual y situada, evitando esquemas históricos que pospongan la experiencia. Siguiendo la propuesta de Berttolini, Langon y Quintela (1997), las situaciones límite no se reducen al catálogo jaspersiano (muerte, sufrimiento, elección, azar, culpa) como enumeración abstracta, sino que se expanden a tensiones vividas y dialécticas que incluyen opuestos complementarios, tales como: vida, alegría, disfrute, responsabilidad en lugar de mera culpa, para generar asombro, duda y transformación.

Referencias en el documento

Berttolini, M., Langón, M., & Quintela, M. (1997). *Materiales para la construcción de cursos de filosofía: Qué es filosofía*. AZ Editora.

Gallo, S. (2002). *A especificidade do ensino de filosofia: em torno dos conceitos. Filosofia e ensino em debate*. Ijuí: Ed. Unijuí, 193-209.

García Morente, M. (2019). Lecciones preliminares de filosofía. Ediciones Encuentro.

González, I., Tourn, J., & Planchón, M. (2013). Enseñar y aprender a filosofar en la enseñanza media [Ponencia]. 2do Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación, Montevideo, Uruguay.

Gramsci, A., & Solé-Tura, J. (1970*). Introducción a la filosofía de la praxis*. Península.

Versión final - Comisión de Programa

Raffin, F. (2000). *Nuestra concepción de la didáctica*. Trad. Langón. M.), Revista Diotime L'Agora, (8).

Versión final - Comisión de Programa

Bibliografía general sugerida

DICCIONARIOS

Abbagnano, N. (s. f.). *Diccionario de filosofía*. Fondo de Cultura Económica.

Ferrater Mora, J. (1985). *Diccionario abreviado de filosofía*. Ariel, Barcelona.

Lalande, A. (1966). *Vocabulário Técnico e Crítico de La Filosofia.* 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Libreria El Ateneo Editorial.Lóizaga, P. (s. f.). *Diccionario de pensadores contemporáneos*. Emecé.

HISTORIAS DE LA FILOSOFÍA

AA. VV. (s. f.). *Serie historia de la filosofía* (números monográficos). Ediciones Cincel.

Abbagnano, N. (s. f.). *Historia de la filosofía* (3 vols.). Ediciones Hora.

Brehier, Emile:" Historia de la Filosofía"(Book Review). Arbor, 132(520), 158.

Copleston, F. C., de la Mora, J. M. G., & Sacristán, M. (1982). *Historia de la filosofía*. Barcelona: Ariel.

Mosterín, J. (1986). *Historia de la filosofía*. Alianza.

ANTOLOGÍAS

Arnau. (s. f.). *Antología y comentarios de textos de filosofía*.

Bayarres, G., Gioscia, & Lorenzo. (s. f.). *Alétheia*. Ediciones Ideas.

Frassineti, & Aguirre. (s. f.). *Filosofía viva*. Ediciones A-Z.

López Gil, M. (s. f.). *Filosofía, modernidad y posmodernidad*. Biblos.

Marías, J. (s. f.). *La filosofía en sus textos*. Labor.

Navarro, & Calvo. (s. f.). *Antología de textos filosóficos*. Anaya.

Navia, R. (s. f.). *Temas de psicología*. Ediciones Ideas.

Obiols, G. (s. f.). *Problemas filosóficos*. Hachette.

MANUALES

Berttolini, Langon, & Quintela. (s. f.). *Materiales para los cursos de filosofía* (Vol. 1, *¿Qué es filosofía?*). Ediciones A-Z.

Bochenski, J. M. (1980). *Los métodos actuales del pensamiento*. Rialp.

Cohen, M. (2001). *101 problemas de filosofía* (M. A. Álvarez, Trad.). Alianza Editorial.

Díaz, E. (2017). *Problemas filosóficos* (pp. 63–79). Biblos.

Di Souza, Fernández, & La Porta. (s. f.). *Filosofía*. Santillana.

Versión final - Comisión de Programa

Frassineti, & Salatino. (s. f.). *Filosofía, esa búsqueda reflexiva*. Ediciones A-Z.

Gallo, S. (s. f.). *Ética y cidadania*. Papirus.

García Morente, M. (2010). *Lecciones preliminares de filosofía*. Encuentro.

Infante, E. (2020). *Ética en la calle*. Ariel.

Llambias de Azevedo, J. (s. f.). *Manual de metafísica*. Mosca.

Negrete, J. A., & Bermúdez, V. (2023). *Diálogos en la caverna*. Editorial Manuscritos.

Obiols, G. (s. f.). *Nuevo curso de lógica y filosofía*. Kapelusz.

Obiols, G. A., & Rabossi, E. A. (Eds.). (1993). *La filosofía y el filosofar: Problemas en su enseñanza*. Centro Editor de América Latina.

Pizarro, F. (s. f.). *Aprender a razonar*. Alhambra.

Quintela, M. (s. f.). *Materiales para los cursos de filosofía* (Vol. 2, *Heráclito y la cosmología actual*). Ediciones A-Z.

Russell, B. (2004). *Los problemas de la filosofía*. Alianza Editorial.

Savater, F. (1999). *Las preguntas de la vida*. Ariel.

Warburton, N. (2001). *Filosofía básica*. Cátedra.

Versión final - Comisión de Programa

Bibliografía específica organizada por ejes temáticos

Unidad 1. La filosofía como pensar crítico y problematizador

1.1. Aproximación a la actitud filosófica y al pensamiento crítico

Arpini, A. (Ed.). (2017). *Fragmentos y episodios: Expresiones del pensamiento crítico de América Latina y el Caribe en el siglo XX*. Qellqasqa. Disponible en https://abuelaedu.org/a-arpini-compiladora-1

Bardet, M. (2017). *Mover, engranar, trazar*. Disponible en https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/75072/CONICET_Digital_Nro.72363f53-65a1-44c9-b18b-f21dfdf9b1e5_A.pdf?sequence=2.

Bardet, M. (2021). Bergson. Gestos del pensar–pensar entre gestos. *Pensar con Bergson*, 122.

Bergson, H. (2021). *La risa. Ensayo sobre el significado de la comicidad*. Marge Books.

Brenifier, O. (2008). *La práctica de la filosofía con niños y adolescentes*. Diálogo Ediciones.

Brenifier, O. (2011). ¿Qué es lo filosófico? *Cuadernos de filosofía para niños*, 3, 7-12.

Cornford, F. M. (1974). *La filosofía no escrita*. Editorial Ariel.

Gracia, O., Rojo, P., Leal, Y., González, R., Romero, A., Márquez, L. y Espejo, F. (2019). *Ejercicios del pensar. Más allá de los límites de la razón*. Buenos Aires: TeseoPress. Disponible en https://www.teseopress.com/ejerciciosdelpensar/.

Heidegger, M. (1989). *Contribuciones a la filosofía (Del acontecimiento)* (P. Oyarzun R., Trad.). Contenido.

Heidegger, M. (2022). *Ser y tiempo*. Editorial Universitaria de Chile.

Espinoza, J. (2010). *¿Qué son los temples de ánimo?: A propósito del análisis interpretativo heideggeriano del aburrimiento*. Disponible en https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/109941/fiespinoza_j.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

Langón, M. (n.d.). *Puertas abiertas*. Scribd. Disponible en https://es.scribd.com/document/237459355/Puertas-Abiertas-Mauricio-Langon.

Lévine, J. (1999). La actitud filosófica en la escuela. En AA. VV., *La filosofía en la escuela* (pp. 45-60). Miño y Dávila.

Kant, I. (1784). ¿Qué es la ilustración? *Filosofía de la historia*, 25, 38.

Versión final - Comisión de Programa

Morente, M. G. (2010). *Lecciones preliminares de filosofía: Prólogo de Julián Marías* (Vol. 312). Encuentro.

Núñez, S. (2006). *Disney word*. Montevideo: Lapsus.

Núñez, S. (2008). *El miedo es el mensaje*. Montevideo: Amuleto.

Núñez, S. (2012). *Prohibido pensar*. Casa Editorial HUM.

Núñez, S. (2014). *Breve diccionario para tiempos estúpidos*. Montevideo: Criatura Editora.

Ortega y Gasset, J. (2012). *Ideas y creencias*. Gredos.

Quintela, M. (2009). Enfoque de la enseñanza filosófica centrada en problemas. Publicación de la Asociación Filosófica del Uruguay.

Ramaglia, D. (Ed.) (2024). *La función emancipatoria de la crítica*. Buenos Aires. Disponible en https://www.teseopress.com/lafuncionemancipatoriadelacritica.

Rodríguez, J. L. S. (1988). *Filosofía y humor: El guiño de la lechuza*. Ediciones APIS.

Rossetti, L. (2021). *Convenciendo a Sócrates*. Buenos Aires. Disponible en https://www.teseopress.com/convenciendoasocrates.

Wittgenstein, L. (2023). *Sobre la certeza*. Fósforo.

Versión final - Comisión de Programa

1.2. La enunciación de los problemas y preguntas filosóficas

Bergson, H. Posición de problemas. En G. Deleuze (Ed.), *Memoria y vida. Textos escogidos por Gilles Deleuze* (pp. 23-25). Alianza. (Obra original publicada en 1977).

Berttolini, M., Langón, M. y Quintela, M. (1997). *Materiales para la construcción de cursos de filosofía: Qué es filosofía*. AZ Editora.

Blanco Pérez, C. (2015). *Grandes problemas filosóficos*. Editorial Síntesis. Disponible en https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/23445/retrieve.

Brenifier, O. (2008). *La práctica de la filosofía con niños y adolescentes*. Diálogo Ediciones. (Capítulo “La pregunta como agresión necesaria”).

Brenifier, O. (2012). *El arte de hacerse preguntas*. Diálogo Ediciones.

Cerletti, A. A. (2004). Enseñar filosofía: De la pregunta filosófica a la propuesta metodológica. *Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação (RESAFE)*, 3.

Cohen, M. (2001). *101 problemas de filosofía* (M. A. Álvarez, Trad.). Alianza Editorial.

Deleuze, G. (1994). *Lógica del sentido*. Paidós.

Díaz, E. (2017). *Problemas filosóficos* (pp. 63-79). Arandu, Editorial Biblos.

González, I., Tourn, J. y Planchón, M. (2013). Enseñar y aprender a filosofar en la enseñanza media. En *Nuevos desafíos en la enseñanza de la filosofía* (pp. 21-35). ANEP-CES.

Montoya García, P. (2022). *Filosofía esencial: Una historia de la filosofía en preguntas y respuestas*. Independently published.

Regnasco, M. J. (2004). *El poder de las ideas: El carácter subversivo de la pregunta filosófica*. Editorial Biblos.

Russell, B. (1912). *Los problemas de la filosofía*. Alianza Editorial.

Russell, B. (1945). *Historia de la filosofía occidental*. Espasa Libros.

Savater, F. (1999). *Las preguntas de la vida*. Ariel.

Larrosa, J. (2006). Sobre la experiencia. *Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació*, 19, 87-112.

1.3. Sentido y sujetos del filosofar (la cual puede ser considerada para abordar los ejes temáticos de la unidad 3)

Acosta, Y. (2011). *Pensamiento crítico y sujetos colectivos en América Latina*. Trilce.

Versión final - Comisión de Programa

Anzaldúa, G. (1987). *Borderlands / La frontera: The new mestiza*. Aunt Lute Books. (Cap. 7: “La conciencia de la mestiza”).

Antolin, M. y Embid, A. (1972). *Introducción al budismo zen*. De Bolsillo.

Ardao, A. (1953). *La filosofía en el Uruguay en el siglo XX*. Fondo de Cultura Económica.

Arpini, A. M. (2022). Función social de la filosofía latinoamericana: Un nuevo estilo de filosofar. Disponible en https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/203736.

Barrán, J. (1990). *Historia de la sensibilidad en el Uruguay*. Ediciones de la Banda Oriental.

Berisso y Bernardo. (2014). *Introducción al pensamiento uruguayo*. Fin de Siglo.

Bravin, C. B. (2009). El cuerpo entre el cuento y la máscara. En *XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires*. Asociación Latinoamericana de Sociología.

Butler, J. (1990). *El género en disputa* (Cap. 3: “Actos corporales”). Paidós.

Butler, J. (1993). *Cuerpos que importan* (Cap. 1). Paidós.

Butler, J. (2001). *El género en disputa*. Paidós.

Butler, J. (2020). *La fuerza de la no violencia*. Paidós.

Chu, C. y Chai, W. (2023). *Historia de la filosofía china*. Bonilla Artigas Editores.

Ciriza, A. G. (2016). Mujeres del sur en filosofía: Notas para una lectura crítica del canon filosófico.

Confucio. (2025). *Analectas*. Domo.

Cortina, A. (2017). *Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia*. Paidós.

Cortina, A. (2019). Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía. *Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo*, 6(1), 215-217.

Versión final - Comisión de Programa

Davis, A. Y. (2005). *Mujeres, raza y clase* (Vol. 30). Ediciones Akal.

De Beauvoir, S. (1949). *El segundo sexo*. Siglo XX. (Ed. 2017). Cátedra.

De Beauvoir, S. (2017). *El segundo sexo*. Cátedra.

De Laercio, D. (1986). *Los cínicos. Vida, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres*. Alambra Ediciones.

De Martino y Bruzzese. (1994). *Las filósofas*. Cátedra.

Dussel, E. (n.d.). [Obras de Enrique Dussel; detalles no especificados].

Fanon, F. (1952). *Piel negra, máscaras blancas* (Cap. 5: "La experiencia vivida del negro"). Akal.

Federici, S. (2004). *Calibán y la bruja* (Cap. "El cuerpo femenino y la acumulación originaria"). Traficantes de Sueños.

Femenías, M. L. (2019). *Ellas lo pensaron antes: Filósofas excluidas de la memoria*. Ediciones Lea.

Grosfoguel, R. (2011). Racismo epistémico, islamofobia epistémica y ciencias sociales coloniales. *Tabula Rasa*, 14, 341-355.

Grosfoguel, R. (2013). Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI. *Tabula Rasa*, 19, 31-58.

Kohan, W. (n.d.). [Obras de Walter Kohan; detalles no especificados].

Lao Tsé. (2017). *Tao Te Ching*. Del Nuevo Extremo.

Lipman, M. (n.d.). [Obras de Matthew Lipman; detalles no especificados].

Lorde, A. (2003). *La hermana, la extranjera: Artículos y conferencias* (pp. 57-64). Horas y horas.

Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. *Tabula Rasa*, 9, 73-102.

Versión final - Comisión de Programa

Lugones, M. (2024). *Hacia un feminismo decolonial: Una antología*. Canopus Editorial Digital SA.

Mbembe, A. (2013). *Crítica de la razón negra* (Cap. sobre estética y necropolítica). Futuro Anterior.

Preciado, P. B. (2008). *Testo yonqui* (Prólogo y cap. "Tecnogénero"). Espasa.

Preciado, P. B. (2019). *Un apartamento en Urano* (Fragmentos). Anagrama.

Ramaglia, D., & Silveira, R. A. T. da (Eds.). (2020). *Miradas filosóficas sobre América Latina. Editora Fi*. Disponible en https://abuelaedu.org/d-ramaglia-r-silveira

Rebellato, J. (n.d.). [Obras Completas].

Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa* (Cap. sobre estética y descolonización). Tinta Limón.

Rolnik, S. (2018). *Esferas de la insurrección* (Cap. "Antropofagia zombie"). Tinta Limón.

Sambarino, M. (1976). La función sociocultural de la filosofía en América Latina. En *La filosofía actual en América Latina*.

Sambarino, M. (1980). *Identidad, tradición, autenticidad: Tres problemas de América Latina*.

Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres* (Cap. "El cuerpo como territorio"). Traficantes de Sueños.

Suzuki, D. T. (1954). *Filosofía del oriente*. Fondo de Cultura Económica.

Suzuki, D. T. (1994). *Introducción al budismo zen*. Editorial Kier.

Žižek, S. (2005), El sublime objeto de la ideología. Siglo XXI.

Versión final - Comisión de Programa

1.4. La filosofía y sus condiciones de indagación y ámbitos de aplicación

Acosta, C. A. D. (2023). Senti-pensar una ampliación ontológico-política desde los buenos vivires. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 4.

Bardet, M. (2012). *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*. Buenos Aires: Cactus.

Bardet, M. y Grupo, T. (2012). ¿Pensar a través del movimiento? *Actas del I Encuentro*.

Bardet, M. (2017). *Mover, engranar, trazar*.

Bardet, M. (2021). Bergson. Gestos del pensar–pensar entre gestos. *Pensar con Bergson*, 122.

Dodds, E. R. y Araujo, M. (1960). *Los griegos y lo irracional*. Revista de Occidente.

Heidegger, M. (1975). *La pregunta por la cosa*. Alfa Argentina.

Larrosa, J. (2006). Sobre la experiencia. *Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació*, 19, 87-112. Disponible en https://diposit.ub.edu/items/79fd716d-6233-4924-a10d-b9fde29d6ecf.

Maíz, C. (2020). El "giro afectivo" en las humanidades y ciencias sociales. Una discusión desde una perspectiva latinoamericana. *Cuadernos del CILHA*, 33, 11-14.

Muraro, L. (2007). El pensamiento de la experiencia. *DUODA: Estudis de la diferència sexual*, 41-46.

Polanco, A. F. (2014). *Pensar la imagen/Pensar con las imágenes*. Madrid: Delirio.

Ferreyra, J. y Soich, M. (Eds.). (2014). *Deleuze y las fuentes de su filosofía. La almohada*.

Savignano, A. y Alonso, F. H. L. (2005). *María Zambrano: la razón poética*. Comares.

Tourn Travers, J. E. (2016). Cuerpo y enseñanza de la filosofía. Disponible en https://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/664.

Unidad 2. Teoría de la argumentación

Versión final - Comisión de Programa

Ardao, A. (2000). *Lógica de la razón y lógica de la inteligencia*. Biblioteca de Marcha.

Arroyo, G. y Matienzo, T. (Comps.). (2001). *Pensar, decir, argumentar: Lógica y argumentación desde diferentes perspectivas disciplinares*. Universidad Nacional General Sarmiento/Prometeo Libros.

Avilés, N. y Balladares, N. (2014). *Manual de desarrollo de pensamiento filosófico*. Cedesa.

Bentham, J. (2000). *Tratado de los sofismas políticos*. Elaleph.com.

Berckhan, B. (2011). *Cómo defenderse de los ataques verbales*. RBA Libros.

Bochenski, I. M. (n.d.). *Historia de la lógica formal*. Gredos.

Bravo, A. y Adúriz-Bravo, A. (1999). *El ensayo o la seducción de lo discutible*. Kapelusz.

Brenifier, O. (2005). *El diálogo en clase*. Idea.

Burbules, N. C. (1999). *El diálogo en la enseñanza*. Amorrortu.

Buchler, J. (1997). ¿Qué es una discusión? En W. Kohan y V. Waksman (Comps.), *¿Qué es filosofía para niños?*. Publicaciones UBA.

Caorsi, C. (1985). *Introducción a la lógica y sus aplicaciones*. Facultad de Humanidades y Ciencias.

Cohen, M. R. (1970). *Introducción a la lógica*. Fondo de Cultura Económica.

Cohen, M. R. y Nagel, E. (1971). *Introducción a la lógica y el método científico*. Amorrortu.

Comesaña, J. M. (1998). *Lógica informal: Falacias y argumentos filosóficos*. Eudeba.

Copi, I. M. (1986). *Introducción a la lógica*. Eudeba.

Copi, I. M. (2016). *Introducción a la lógica*. Limusa.

Cros, A. (2003). *Convencer en clase*. Ariel.

Deaño, A. (1972). *Introducción a la lógica formal* (2 vols.). Alianza Editorial.

Versión final - Comisión de Programa

Eemeren, F. H. van y Grootendorst, R. (2006). *Argumentación, comunicación y falacias: Una perspectiva pragma-dialéctica*. Universidad Católica de Chile.

Eemeren, F. H. van y Grootendorst, R. (2006). *Argumentación: Análisis, evaluación, presentación*. Biblos.

Ferrater Mora, J. (1957). *Qué es la lógica*. Columba.

Gamut, L. T. F. (2002). *Introducción a la lógica*. Eudeba.

Garavelli, B. M. (1991). *Manual de retórica*. Cátedra.

García Moriyón, F. (2006). *Pregunto, dialogo, aprendo: Cómo hacer filosofía en el aula*. Ediciones de la Torre.

Garrido, M. (1989). *Lógica y lenguaje*. Tecnos.

Guinovart, R. y Aloisio, C. (2008). *Cómo hacer cosas con razones*. Paideia.

Haack, S. (1980). *Lógica divergente*. Paraninfo.

Habermas, J. (1982). ¿Por qué aún filosofar? En *Sobre Nietzsche y otros ensayos*. Tecnos.

Habermas, J. (1987). *Teoría de la acción comunicativa*. Taurus.

Harada, E. (2010). Carlos Pereda y la cultura argumental. *Andamios: Revista de Investigación Social*, 7(14), 225-262.

Huff, D. (2015). *Cómo mentir en estadísticas*. Planeta.

La Vega Reñón, L. (2013). *La fauna de las falacias*. Trotta.

Lipman, M. (1997). *Pensamiento complejo y educación*. Ediciones de la Torre.

Lipman, M., Sharp, A. M. y Oscanyan, F. S. (1992). *La filosofía en el aula*. Ediciones de la Torre.

Lukasiewicz, J. (1975). *Estudios de lógica y filosofía*. Revista de Occidente.

Versión final - Comisión de Programa

Marafioti, R. (2003). *Los patrones de la argumentación*. Biblos.

Marafioti, R. (2010). *Teoría de la argumentación*. Biblos.

Miranda Alonso, T. (1994). *El juego de la argumentación*. Ediciones de la Torre.

Palau, G. (2002). *Introducción filosófica a las lógicas no clásicas*. Gedisa.

Pereda, C. (1994). *Vértigos argumentales: Una ética de la disputa*. Anthropos.

Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. (1989). *Tratado de la argumentación: La nueva retórica*. Gredos.

Piacenza, E. (1998). La teoría de la argumentación de Perelman y los problemas de la carga de la prueba. *Revista Venezolana de Filosofía*, 38.

Plantin, C. (2002). *La argumentación*. Ariel.

Plantin, C. (2012). *La argumentación: Historia, teorías, perspectivas*. Biblos.

Quine, W. V. O. (1986). *Los métodos de la lógica*. Planeta-Agostini.

Revel, J.-F., Couló, A. y otros. (2005). Estudios sobre la enseñanza de la argumentación científica escolar. *Revista Enseñanza de las Ciencias*, Extra, VII Congreso.

Schopenhauer, A. (2014). *Dialéctica erística o el arte de tener razón*. Alianza.

Splitter, L. J. y Sharp, A. M. (1995). *La otra educación*. Manantial.

Taylor, C. (1997). *Argumentos filosóficos*. Paidós.

Toulmin, S. E. (2007). *Los usos de la argumentación*. Península.

Tozzi, M. (2002). Analizar una discusión filosófica. *Revista Diotime*, 13. Disponible en http://www.edurevues.fr/DIOTIME/AffichageDocument.aspx?iddoc=38693&pos=143.

Tozzi, M. (2008). *Pensar por sí mismo*. Editorial Popular.

Van Eemeren, F. H., Grootendorst, R. y Henkemans, F. S. (2006). *Argumentación*. Biblos.

Versión final - Comisión de Programa

Vaz Ferreira, C. (1963). *Lógica viva* (1.ª ed. 1910). En *Obras completas* (Tomo IV). Edición de Homenaje de la Cámara de Representantes ROU.

Vaz Ferreira, C. (2016). *Lógica viva*. Palestra.

Weston, A. (1994). *Las claves de la argumentación*. Ariel.

Zamudio, B., Rolando, L. y Ascion, A. (2006). ¿Qué se enseña cuando se enseña argumentación? *Revista de los Alumnos de Maestría en Análisis del Discurso UBA*, 2.

Unidad 3. La condición humana

3.1. Subjetividad, identidad, otredad

Appiah, K. (2007). *Cosmopolitismo: La ética en un mundo de extraños*. Katz.

Augé, M. (2007). *Por una antropología de la movilidad*. Gedisa.

Bajtin, M. (2000). *Yo también soy (fragmentos sobre el otro)*. Taurus.

Barth, F. (1976). *Los grupos étnicos y sus fronteras: La organización social de las diferencias culturales*. Fondo de Cultura Económica.

Bartra, R. (2013). *Territorios del terror y la otredad*. Fondo de Cultura Económica.

Baudrillard, J. (1994). *El otro por sí mismo*. Anagrama.

Baudrillard, J. y Guillaume, M. (2000). *Figuras de la alteridad*. Taurus.

Bauman, Z. (2005). *Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus parias*. Paidós.

Bayarres, M. (2006). La relevancia del otro en la filosofía sartreana. *Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas*, 11. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/1002/100220318002.pdf.

Benhabib, S. (2006). *El ser y el otro en la ética contemporánea*. Gedisa.

Blanchot, M. (2002). *La comunidad inconfesable*. Arena Libros.

Versión final - Comisión de Programa

Briones, C. (1988). *La alteridad del Cuarto mundo: Una reconstrucción antropológica de la diferencia*. Ediciones del Sol.

Buber, M. (1977). *Yo y Tú*. Nueva Visión.

Buber, M. (1949). *¿Qué es el hombre?*. Fondo de Cultura Económica.

Buber, M. (1993). *Yo y Tú*. Carraró.

Cassigoli, R. (2008). *Pensar lo femenino: Un itinerario filosófico hacia la alteridad*. Anthropos.

Cohen, E. y Martínez de la Escalera, A. M. (Eds.). (2002). *Lecciones de extranjería: Una mirada a la diferencia*. Siglo XXI.

Corres, P. (2010). *Alteridad y tiempo en el sujeto y la historia*. Fontamara.

Delahaye, L. y Baudrillard, J. (1999). *L'Autre*. Phaidon.

Derrida, J. (1996). *El monolingüismo del otro*. Manantial.

Derrida, J. y Dufourmantelle, A. (1997). *La hospitalidad*. La Flor.

Díaz, A. (n.d.). El valor del reconocimiento en la construcción de la identidad en América Latina. UDELAR.

Descombes, V. (1988). *Lo mismo y lo otro: Cuarenta y cinco años de filosofía francesa (1933-1978)*. Cátedra.

Dussel, E. (1994). *El encubrimiento del otro*. Editorial Abya Yala.

Gabilondo, A. (2001). *La vuelta del otro: Diferencia, identidad y alteridad*. Trotta.

Gallego Ortega, J. L. y Rodríguez Fuentes, A. (2016). *La alteridad en educación: Teoría e investigación*. Ediciones Pirámide.

García Ruiz, P. E. (2016). *Situando al otro: Subjetividad, alteridad y ética*. UNAM, FFyL.

Versión final - Comisión de Programa

Goffman, E. (1980). *Estigma: La identidad deteriorada*. Amorrortu.

González, A. (1997). El problema de la alteridad en Ortega. *Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 58, 373–394. https://doi.org/10.5377/realidad.v0i58.5026.

Guerrero, P. (2002). *La cultura: Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*. Abya-Yala.

Guglielmi, F. I. (2006). *Construcción de la otredad en la filosofía contemporánea: Rastreo de sus orígenes en Karl Marx y Friedrich Nietzsche*. Universidad Nacional del Noreste.

Gutiérrez Olivares, C. (2019). Materialidad de los cuerpos sin mundo: La función ética del hambre del otro. *Hermenéutica Intercultural*, 31, 29. https://doi.org/10.29344/07196504.31.1912.

Kapuscinski, R. (2007). *Encuentro con el otro*. Anagrama.

Kristeva, J. (1991). *Extranjeros para nosotros mismos*. Plaza y Janés.

Krotz, E. (2002). *La otredad cultural: Entre utopía y ciencia. Un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la antropología*. Universidad Autónoma Metropolitana / Fondo de Cultura Económica.

Landowski, E. (2007). *Presencias del otro: Ensayos de sociosemioítica*. Universidad de País Vasco.

Leistle, B. (2017). *Anthropology and alterity: Responding to the other*. Routledge.

León, E. (2005). *Sentido ajeno: Competencias ontológicas y otredad*. Anthropos.

León, E. (2009). *Los rostros del otro: Reconocimiento, invención y borramiento de la alteridad*. Anthropos.

León, E. (2011). *El monstruo en el otro: Sensibilidad y coexistencia humana*. UNAM CRIM.

Levinas, E. (1993). *Humanismo del otro hombre*. Siglo XXI.

Versión final - Comisión de Programa

Levinas, E. (1995). *Altente et transcendance*. Fata Morgana.

Levinas, E. (1999). *Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad* (pp. 315).

Levinas, E. (2000). *La huella del otro*. Taurus.

Levinas, E. (2001). *Entre nosotros: Ensayos para pensar en otro*. PreTextos.

Li, V. (2006). *The neo-primitivist turn: Critical reflections on alterity, culture, and modernity*. University of Toronto Press.

Lyotard, J. F., Milner, J. C. y Sfez, G. (Eds.). (2003). *El ejercicio de la diferencia*. Taurus.

Maalouf, A. (2002). *Identidades asesinas*. Alianza.

Nash, M. (2010). *Los límites de la diferencia: Alteridad cultural, género y prácticas sociales*. Icaria.

Olmos, M. (2007). *Antropología de las fronteras: Alteridad, historia e identidad más allá de la línea*. El Colegio de la Frontera Norte / Miguel Ángel Porrúa.

Portal, M. A. (2010). *Alteridad e identidad: Un recorrido por la historia de la antropología en México*. UAM.

Rama, A. (1982). *Transculturación narrativa en América Latina*. Siglo XXI.

Ricœur, P. (1996). *El sí mismo como otro*. Siglo XXI.

Rufer, M. (2012). *Nación y diferencia: Procesos de identificación y formaciones de otredad en contextos poscoloniales*. Itaca.

Samonà, L. (2005). *Diferencia y alteridad: Después del estructuralismo. Derrida y Levinas*. Akal.

Sartre, J. P. (2007). *El existencialismo es un humanismo*. Edhasa.

Sartre, J. P. (2007). *El ser y la nada*. Losada.

Versión final - Comisión de Programa

Simón, A. (2001). *La experiencia de la alteridad en la fenomenología trascendental*. Caparrós.

Sorman, G. (1993). *Esperando a los bárbaros*. Paidós.

Todorov, T. (1991). *Nosotros y los otros*. Siglo XXI.

Todorov, T. (2003). *La conquista de América: El problema del otro*. Siglo XXI.

Vernant, J.-P. (1986). *La muerte en los ojos: Figuras del Otro en la antigua Grecia*. Gedisa.

Weisz, G. (2007). *Tinta del exotismo: Literatura de la otredad*. Fondo de Cultura Económica.

Žižek, S. (2008). *Los otros entre nosotros: Alteridad e inmigración*. Círculo de Bellas Artes.

3.2. Culturas, lenguajes y cosmovisiones

Arocena, F. (2018). *Multiculturalismo en Uruguay*. Universidad de la República.

Arroyo, A., García, J. y Di Caudo, M. V. (2016). *Interculturalidad y educación desde el sur: Contextos, experiencias y voces*. CLACSO.

Barabas, A. M. (2015). Multiculturalismo e interculturalidad en América Latina. *Logos*.

Barrio, A. B. E. (1996). *Manual de antropología cultural*. Editorial Abya Yala.

Bertomeu, M. J., Gaeta, R. y Vidiella, J. (Comps.). (2000). *Universalismo y multiculturalismo*. EUDEBA.

Berttolini, M. y Langón, M. (2005). *Los hombres y las culturas (Contenidos con propuestas didácticas)*.

Bourdieu, P. (1990). *Sociología y cultura*. Grijalbo.

Bourdieu, P. (2000). *La distinción: Criterios y bases sociales del gusto*. Taurus.

Versión final - Comisión de Programa

Díaz Fernández, S. (2021). Subversión, postfeminismo y masculinidad en la música de Bad Bunny. Disponible en https://docta.ucm.es/entities/publication/18ab100e-0e5a-4f72-82ad-936479478873.

Dietz, G. (2017). *Interculturalidad: Una aproximación antropológica*. UAM.

Fernández Retamar, R. (1971). *Calibán: Apuntes sobre la cultura de nuestra América*. Casa de las Américas.

Estévez, A. (2025). *Bad Bunny, siempre político, nunca impolítico*. Buenos Aires. Disponible en https://www.teseopress.com/badbunnysiemprepoliticonuncaimpolitico.

Fornet-Betancourt, R. (2001). *Interculturalidad y globalización*. DEI.

Freud, S. (2021). *El malestar en la cultura*. Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 1930).

García Canclini, N. (1990). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Paidós.

Gazir Sued, G. (2018). *Multiculturalismo y educación en Argentina*. Miño y Dávila.

Gervasi, F. (2025). *Expresiones de religiosidad popular en línea*. Buenos Aires. Disponible en https://www.teseopress.com/expresionesdereligiosidadpopularenlinea.

González, J. E. (Ed.). (2019). *Multiculturalismo e interculturalidad en las Américas*. Universidad Nacional de Colombia.

Grosfoguel, R., Hernández, R. A., Alimonda, H., Dussel, E., Lugones, M. y Walsh, C. (Eds.). (2012). *Lugares descoloniales: Espacios de intervención en las Américas*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Jameson, F. y Žižek, S. (1998). *Estudios culturales: Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Paidós.

Versión final - Comisión de Programa

Lapoujade, M. N. (2004). Los imaginarios en la construcción de la identidad latinoamericana. *Revista de Filosofía*, 22(48), 72-92. Disponible en http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-11712004000300004&lng=es&tlng=es.

López, L. E. (2014). La educación intercultural bilingüe en América Latina. *Plural*.

Marzal, M. (2016). *Historia de la antropología. Volumen II: Antropología cultural*.

Mato, D. (2016). *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder*. CLACSO.

Rivera Cusicanqui, S. (2007). Que el pasado sea futuro depende de lo que hagamos en el presente: Enseñanzas de la insurgencia étnica en Bolivia. En *Bolivia en movimiento: Acción colectiva y poder político* (pp. 101-128).

Torres, M. (2005). *Niños fuera de la ley: Niños y adolescentes en el Uruguay. Exclusión social y construcción de la subjetividad*. Trilce.

Tubino, F. (2015). *La interculturalidad en cuestión*. Fondo Editorial de la PUCP.

Tzul Tzul, G. (2018). *Sistemas de gobierno comunal indígena. Mujeres tramas de parentesco en Chineq'ena'*. México: Instituto Amaq'.

Walsh, C. (2012). *Interculturalidad crítica y (de)colonialidad*. Abya-Yala.

Unidad 4. Hacer, crear, imaginar filosóficamente para transformar la realidad

Araujo, C. I. (2025). *La apropiación colectiva del diseño tecnológico*. Buenos Aires. Disponible en https://www.teseopress.com/laapropiacioncolectivadeldisenotecnologico.

Balibar, E. (2021). *Spinoza político: Lo transindividual*. Gedisa Editorial.

Becerril, C. A. V. (2025). *Clément Rosset y la filosofía de lo singular: Arrancarse la máscara*. Eikasía Revista de Filosofía, 126, 89-125.

Versión final Comisión de Programa

Chauí, M. (2023). *La nervadura de lo real: Imaginación y razón en Spinoza*. Fondo de Cultura Económica Argentina.

Cusicanqui, S. R. (2007). *Que el pasado sea futuro depende de lo que hagamos en el presente: Enseñanzas de la insurgencia étnica en Bolivia*. Bolivia en movimiento: Acción colectiva y poder político, 101.

De Angelis. (2023). *Omnia sunt comunia: Del capitalismo a la vida*. En *La política del común*. La Pública, 2. Barcelona: Fundació Sentit Comú.

Filosofar en el aula, filosofar en la plaza. En Tejera, S. y Iglesias, J. C. (Comps.). (2016). *Mauricio Langón: Antología de un pensamiento crítico* (Vol. 2, p. 67). Tejera Figuera, Sandra Rocio.

Fisher, M. (2016). *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?*. Caja Negra.

Foucault, M. (2010). *El cuerpo utópico. Las heterotopías*. Nueva Visión.

García Canclini, N. (2001). *La globalización imaginada*.

Grosfoguel, R., Hernández, R. A., Alimonda, H., Dussel, E., Lugones, M. y Walsh, C. (2012). *Lugares descoloniales: Espacios de intervención en las Américas*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Langón, M. (2014). *Experiencia poética de aula filosófica*. Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação (RESAFE), 23, 459-469.

Lapoujade, M. N. (2004). *Los imaginarios en la construcción de la identidad latinoamericana*. Revista de Filosofía, 22(48), 72-92. Disponible en http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-11712004000300004&lng=es&tlng=es.

Latour, B. (2021). *¿Dónde estoy? Una guía para habitar el planeta*. Editorial Taurus.

Millán, M. (2018). *Prefiguraciones de lo político*. México: UNAM-Ed del Lirio.

Versión final - Comisión de Programa

Najmanovich, D. (1995). *El lenguaje de los vínculos. De la independencia absoluta a la autonomía relativa*. Redes: El lenguaje de los vínculos, 33.

Najmanovich, D. (2005). *El juego de los vínculos. Subjetividad y redes: Figuras en mutación*. Editorial Biblos.

Rebellato, J. L. (2005). *La participación como territorio de contradicciones éticas*. Trabajo comunitario, 457.

Rieiro, A. y Sarachu, G. (2025). *Solidaridad económica para la vida en común: Cinco claves para repensar desde Uruguay*. En *Reinvenciones de lo común: Experimentaciones y composiciones desde el Sur*. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Rivera Cusicanqui, S. (2018). *Un mundo ch'ixi es posible: Ensayos desde un presente en crisis*. Tinta Limón.

Savater, F. (1999). *Las preguntas de la vida* (Capítulo octavo "Vivir juntos"). Ariel.

Segato, R. (2023). *La guerra contra las mujeres*. Prometeo.

Sennett, R. (2019). *Construir y habitar: Ética para la ciudad*. Anagrama.

Silva, A. y Mascías, P. (Comp.). (2025). *Los imaginarios como hecho público*. Buenos Aires. Disponible en https://www.teseopress.com/losimaginarioscomohechopublico.

Spinoza, B. (1980). *Ética*. Fondo de Cultura Económica.

Teles, A. L. (2002). *Una filosofía del porvenir. Ontología del devenir, ética y política*. Grupo Editor Altamira.

Teles, A. (2009). *Política afectiva, apuntes para pensar la vida comunitaria*. Editorial Fundación La Hendija.

Versión final - Comisión de Programa

Tejera, S. y Iglesias, J. C. (Comps.). (2016). *Mauricio Langón: Antología de un pensamiento crítico* (Vol. 2, Capítulo “Filosofar en el aula, filosofar en la plaza”, p. 67). Tejera Figuera, Sandra Rocio.

Género y pensamiento decolonial

Bordo, S. (1993). *Unbearable weight: Feminism, Western culture, and the body*. University of California Press.

Bordo, S. (2017). *Feminismo, Foucault y la política del cuerpo*. Teoría feminista y el cuerpo. Universidad de Kentucky, 246-257.

Butler, J. (1992). *Response to Bordo's feminist skepticism and the 'maleness' of philosophy*. Hypatia, 7(3), 162-165.

Butler, J. (2015). *Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig y Foucault*. Parole de Queer. Disponible en https://paroledequeer.blogspot.com/2015/03/variaciones-sobre-sexo-y-genero.html.

Castro, D. (2025). *Estado y politicidad comunitaria*. En *Estado y Organizaciones Sociales*. CLACSO GT: Estado como contradicción. Buenos Aires: CLACSO.

Davis, A. Y. (2005). *Mujeres, raza y clase* (Vol. 30). Ediciones Akal.

Davis, A. Y. (2005). *Mujeres, raza y clase* (Vol. 30). Ediciones Akal.

De Beauvoir, S. (1981). *El segundo sexo*. (Obra original publicada en 1949). Siglo XX.

De Lauretis, T. (2015). *Género y teoría queer*. Mora (Buenos Aires), 21(2), 00-00.

De Lauretis, T. (2024). *La tecnología del género*.

Fricker, M. (2007). *Injusticia epistémica*. Herder.

Versión final - Comisión de Programa

Garcés, M. (2017). *Nueva ilustración radical*. Anagrama.

Grosfoguel, R. (2013). *Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI*. Tábula Rasa, 19.

Kilomba, G. (2016). *Descolonizando el conocimiento*. Conferencia-performance. Centro Cultural São Paulo.

Lloyd, G. (1984). *El hombre de la razón "Masculino" y "Femenino" en la filosofía occidental*. University of Minnesota Press.

Lugones, M. (2008). *Colonialidad y género*. Tábula Rasa, 9.

Martínez, J. (2012). *Judith Butler Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del «sexo»*. Aisthesis, 52, 497-500.

Palacio, M. (2020). *Gloria Anzaldúa: Poscolonialidad y feminismo*. Gedisa Editorial.

Pérez, M. (2022). *Incomodidades filosóficas: Abrir la casa de la filosofía más allá del canon*. En M. Bustos Arellano y M. Martínez Martínez (Coords.), *Las filósofas que nos formaron. Injusticias, retos y propuestas en la filosofía*. Colección Cuadernos del CEH (UANL), n.° 11.

Pérez Orozco, A. (2020). *Nombrando la crisis desde la vida*. En *La vida en el centro. Feminismos, reproducción y tramas comunitarias*. Montevideo: Minervas ediciones.

Wittig, M. (2006). *El pensamiento heterosexual*. *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*, 45-57.

Zibechi, R. (2015). *Los trabajos colectivos como bienes comunes material/simbólicos*. Apantle I Revista de estudios comunitarios. SOCCE, México, 73-98.

Versión final - Comisión de Programa