**Unidade Curricular	*Course Unit***
Filosofias na Ásia
**Código da Unidade Curricular	*Course ID***
HIS2.34913
**Créditos ECTS	*ECTS* *Credits***
6
**Ciclo de Estudos	*Level***
Licenciatura **Semestre	*Semester***
S1
**Docente(s)	*Instructor(s)***
Paulo Borges
**Língua de ensino	*Language of instruction***
Português
**Programa (na língua de ensino)	*Course description (in language of instruction)***
1. **Introdução** 2. A filosofia ocidental e o esquecimento ou desconsideração do Oriente. O Orientalismo.   **II. Índia** 1. Mito, metafísica e espiritualidade nos *Vedas* e nos *Upanishades*. Brahman e Atman. O *Bhagavadgîtâ.* 2. Os darsanas bramânicos: Mimamsa, Vedanta (Sankara, Ramanuja, Madhva), Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika. Os *Yoga-Sutras* de Patañjali. 3. As escolas materialistas. 4. O Budismo: Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Anatman, vacuidade e compaixão universal, natureza de Buda. 5. O Jainismo: *ahimsa*; os catorze estados de qualificação espiritual e a libertação. 6. O Tantrismo: a não-dualidade samsara-nirvana; a valorização do corpo, do feminino e da sexualidade como via de libertação. **III. China** 1. A Cultura arcaica. 2. Confúcio, o confucionismo e o neoconfucionismo. 3. O Dao e o taoísmo. Zhuangzi e Laozi. 4. O Budismo Chan. Bodhidharma e Hui-Neng. **IV. Japão** 1. O Xintoísmo. 2. O Budismo Zen. Dogen. 3. A Escola de Kyoto: as relações com Mestre Eckhart e a filosofia ocidental. **V. Tibete** 1. A tradição Bön. 2. O Budismo tibetano. Longchenpa. 3. Dzogchen e Mahamudra.
**Avaliação (na língua de ensino)	*Grading and Assessment (in language of instruction)*** O método de ensino insere-se na corrente emergente da educação contemplativa e adapta o modelo da *lectio divina* - herdado das escolas filosóficas gregas e formulado nas escolas monásticas medievais como uma das raízes das primeiras universidades europeias – ao contexto laico contemporâneo. Estruturado em quatro momentos inseparáveis – *lectio*, *meditatio*, *oratio* e *contemplatio* - , este método visa recolocar o pleno desenvolvimento do potencial humano dos estudantes no centro do processo educativo, desenvolvendo qualidades de 1) audição e leitura atentas e profundas, 2) interpretação dos múltiplos níveis de sentido dos textos (incluindo a sua ressonância existencial e subjectiva) e pensamento crítico a seu respeito, 3) resposta criativa oral e escrita (porventura também artística) e 4) fruição silenciosa dos efeitos deste processo, abrindo-se a uma experiência de sabedoria e de transformação da vida que cumpra a vocação original da *filo-sofia*. Este método visa, mais do que a acumulação quantitativa e meramente intelectual de conhecimentos, a formação e o desenvolvimento integrais dos estudantes, desenvolvendo a sua autocompreensão mediante a resposta pessoal às matérias estudadas, bem como o seu sentimento de conexão com os outros, o mundo e a vida. O método visa desenvolver um sentido de comunidade e de cooperação no processo de descoberta e exploração das questões e possibilidades da condição humana mediante a hermenêutica dos textos escolhidos. Considerando também a natureza das matérias leccionadas, as aulas integrarão exercícios meditativos, hoje reconhecidos como notavelmente facilitadores da manutenção e aprofundamento da atenção e do processo educativo. Sugere-se ler sobre este método, entre outras obras: - Barzebat, Daniel P. e Bush, Mirabai, *Contemplative Practices in Higher Education. Powerful Methods to Transform Teaching and Learning*. San Francisco: Jossey Bass, 2014. - Keator, Mary, *Lectio Divina as Contemplative Pedagogy. Re-Appropriating Monastic Practice for the Humanities*. London/New York: Routledge, 2018. - Paulo Borges, *Presença Plena. Uma viagem meditativa, terapêutica e filosófica pelas cinco energias da vida*. Lisboa: Farol, 2022. A avaliação será contínua e os alunos serão constantemente convidados a uma participação activa, oral e escrita, na interpretação e comentário dos textos que irão sendo disponibilizados com antecedência. Em termos formais, são obrigatórios **dois elementos**: 1) um trabalho final sobre um autor, autores ou temas no âmbito do programa, a combinar previamente com o docente mediante um projecto de trabalho a apresentar até 11 de Novembro; 2) um relatório sintético acerca da experiência pessoal do aluno nesta disciplina e da sua relevância para o processo do seu desenvolvimento humano; este elemento de avaliação pode incluir uma dimensão de criação artística (poético-literária, desenho e pintura, musical, etc.), que não dispensa o referido relatório. O primeiro e o segundo elementos contribuirão, em geral, com 75% e 25% para a avaliação final. Ambos os elementos de avaliação devem ser impressos e entregues até 9 de Dezembro. O primeiro elemento de avaliação terá o limite mínimo de 10 páginas e o limite máximo de 15 páginas, com tamanho de letra 12 e 1,5 linhas de espaçamento. A dimensão escrita do segundo elemento tem o limite mínimo de 3 páginas e o limite máximo de 6 páginas, com tamanho de letra 12 e 1,5 linhas de espaçamento. Os primeiros trabalhos devem incluir: 1) uma introdução onde se justifique a escolha do tema e se apresente o objetivo do trabalho; 2) um capítulo onde se faça um breve enquadramento histórico-cultural do(s) autor(es) ou tema(s) estudado(s); 3) exposição, interpretação e comentário crítico e criativo dos textos com identificação das citações das fontes originais e dos comentadores em notas de rodapé; 4) uma secção, indispensável e muito relevante, onde se proceda a uma reflexão pessoal que mostre a resposta pessoal do estudante à matéria do seu trabalho; 5) uma conclusão, onde se faça uma síntese dos resultados a que a investigação conduziu, em termos objetivos e subjectivos. O horário de atendimento, por marcação prévia, será às 6ªs feiras, das 15:00 às 16:00.
**Bibliografia (selection)	*Readings (selection)***
King, Richard, *Indian Philosophy: An Introduction to Hindu and Buddhist Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. Kuppermann, Joel J., *Classical Asian Philosophy. A Guide to the Essential Texts*. Oxford: Oxford University Press, 2001. Carr, Brian, and Mahalingam, Indira, ed. *Companion Encyclopedia of Asian Philosophy*, London/New York: Routledge, 2005.Tola, Fernando, and Dragonetti, Carmen, *Filosofía de la India. Del Veda al Vedanta. El Sistema Samkhya. El mito de la oposición entre “pensamento” indio y “filosofía” occidental*. Barcelona: Kairós, 2008.Eifring, Halvor, ed. *Asian Traditions of Meditation*. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2016.
**Requisitos	Prerequisites**
[Referir UC ou competências, se aplicável]