Curso 2026/27

efi | Escuela de Filosofía

Temas escogidos de filosofía

El curso de *Temas escogidos de filosofía* está diseñado a partir de investigaciones monográficas realizadas por los propios filósofos en sus respectivos campos de especialidad, lo cual ofrece una gran diversidad en lo que se refiere a las cuestiones y momentos de la historia de la filosofía y de nuestro presente. Asimismo, el hecho de que se trate de temas en los que están trabajando actualmente los profesores, aporta una originalidad y una intensidad que hace de cada una de las sesiones auténticas experiencias filosóficas.

	Para realizar este curso no son necesarios conocimientos filosóficos previos.
Lugar y fecha	El curso se imparte en la sede de la Escuela de Filosofía los martes, de 18:00 a 21:00 h. Comienza el 29 de septiembre de 2026 y finaliza el 1 de junio de 2027.
Calidad EFI	Un coordinador acompaña a cada grupo a lo largo del curso, elabora un resumen de todas las sesiones y atiende consultas de alumnos. En caso de no poder asistir presencialmente a alguna de las sesiones, es posible la asistencia online. La Escuela facilita la grabación en audio de las sesiones a las que el alumno no haya podido asistir, hasta un máximo de un tercio del total.
Presencial y Online	Este curso puede seguirse tanto presencialmente como online, mediante videoconferencia.
Precio	5.100 €. Se abona en 10 pagos mensuales de 510 € cada uno.

Tema 1 —
Comprensión, compasión y amor: las formas de relación interpersonal según Max Scheler

Profesor
Miguel Armando
Martínez Gallego

¿Es posible comprender a otra persona? ¿Hasta qué punto son las diferencias culturales un obstáculo para simpatizar con otro? ¿Tener compasión de alguien es siempre un acto moralmente bueno? ¿Es verdad que "el amor es ciego"? Preguntas como estas son las que trataremos de responder en este curso, de la mano del filósofo Max Scheler (1874-1928), aprovechando su profundo y brillante tratamiento de la cuestión del ser personal y de las relaciones interpersonales. Su visión filosófica del ser humano concede una importancia extraordinaria al hecho de que, como individuos, no estamos cerrados en nosotros mismos, sino abiertos a lo otro que nosotros y, muy especialmente, a las otras personas. Veremos de qué manera puede defenderse que la comprensión del otro, lejos de ser una ficción o una "construcción" a partir de las propias vivencias —según se defiende a veces—, es posible y forma parte de las facultades perceptivas de cualquier ser humano; más aún, que dicha capacidad de comprensión no está por completo condicionada culturalmente y abarca incluso al mundo animal. Analizaremos la diferencia entre "comprender" y "simpatizar" con alguien, mostrando que la simpatía puede ser tanto positiva como negativa en sentido moral, según determinados factores, y debe distinguirse de otros fenómenos de gran interés sociológico, como el contagio afectivo típico del comportamiento de masas. Por último, nos aproximaremos al amor como forma de relación interpersonal en la que resplandece lo más peculiar de la persona ajena: sin ser un acto de conocimiento en sentido estricto, en el amor se "conoce" al otro del modo más lúcido y profundo posible, respetando su carácter personal sin reducirlo al de un mero objeto. Las reflexiones de Scheler nos ayudarán a reconocer las variantes negativas (cosificantes, insensibles...) de relación interpersonal frente a sus formas más plenas, pero sobre todo serán de gran utilidad para permitirnos ahondar con mayor claridad en nuestra experiencia.

2 —
Técnica y mundo actual. El análisis de Martín Heidegger en *La pregunta por la técnica*

Profesora
Carmen Segura

En su conferencia del 18 de noviembre de 1953, pronunciada ante el auditorio de la Academia Bávara de Bellas Artes (en el marco del ciclo *Las artes en la época técnica*), Martín Heidegger reflexionó sobre la esencia de la técnica. Desde luego no fue el único que, tras el horror sin precedentes causado por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se planteó la pregunta por la técnica. Ahora, setenta y

tres años después, todo parece indicar que ni su cuestionamiento ni su fino análisis han perdido actualidad. Más bien al contrario, los grandes avances tecnológicos de las últimas décadas y, muy recientemente, la ambivalente implementación de la inteligencia artificial, reclaman una reflexión tan inapelable como inaplazable y en este contexto la indagación de Heidegger, en ocasiones casi incómodamente profética, resulta iluminadora. Por esta razón, así como por la sugerente propuesta alternativa facilitada por el pensador de la Selva Negra, interesa tanto volver sobre aquella conferencia pronunciada en Múnich. Y es que no cabe la indiferencia acerca de algo que actualmente nos sobrepasaba como individuos particulares a la vez que nos condiciona y configura a escala mundial, haciéndolo de manera sustantiva.

3 —
Causalidad y libertad de la voluntad. Del racionalismo a Kant

Profesor
Rafael Reyna

El curso aborda el problema de la libertad en la filosofía racionalista del siglo XVIII a partir de la tensión entre determinismo y autodeterminación. Para Leibniz, el mundo está regido por un orden racional en el que nada ocurre sin una razón suficiente, pero aun así somos libres cuando nuestras acciones surgen de nosotros mismos y no de una imposición externa; es decir, la libertad consiste así en una forma de autodeterminación. Sobre esta base, Christian Wolff desarrolla una teoría de la acción según la cual la voluntad sigue el motivo más fuerte, mientras que Alexander Gottlieb Baumgarten introduce el concepto de preferencia para explicar cómo el sujeto puede deliberar y actuar racionalmente incluso frente a inclinaciones contrarias. De este modo, se ofrece una conciliación entre determinismo y libertad que alcanzará su cúspide en el pensamiento de Immanuel Kant, compatibilizando ambas esferas.

4 —
Teorías contemporáneas sobre la existencia de Dios

Profesor
Manuel Abella

La teología racional o natural es una parte fundamental de la metafísica, que se propone elaborar un discurso en torno a Dios y, entre otras cosas, demostrar su existencia. Tras las críticas recibidas en el siglo XVIII, con Hume y Kant, la mayoría de los filósofos consideraron que el proyecto emprendido por la teología racional había entrado en vía muerta. Sin embargo, en época reciente, han surgido toda una serie de autores (especialmente en el mundo anglosajón) que se proponen revisar las pruebas de la teología racional clásica a la luz de nuevos planteamientos filosóficos y resultados

científicos, llegando en algunos casos a conclusiones sorprendentes. El objetivo de las presentes sesiones es analizar el pensamiento de alguno de esos autores, como Swinburne, Plantinga o Flew.

5 —
Verdad y mentira en la Antigüedad: Historia de una larga disputa

Profesor
Francesc Casadesús

La confrontación entre la verdad y la mentira es tan antigua como la existencia de la humanidad. De hecho, en torno a la verdad y la mentira se ha configurado un amplio e interminable debate epistemológico y ético, centrado en sus consecuencias en las relaciones humanas, sociales y políticas. Este curso tiene la intención de analizarlas desde diversas perspectivas, principalmente míticas, literarias y filosóficas. El objetivo es mostrar cómo se han opuesto la mentira y la verdad, desde la convicción filosófica de que existe una verdad única y universal hasta la postura más relativa y escéptica que afirma que simplemente la verdad no existe. Las sesiones incluirán consideraciones sobre la falsedad como resultado de la ficción mítico-literaria o las reflexiones de pensadores modernos como F. Nietzsche y H. Arendt, con el propósito de ofrecer una panorámica abierta y más actual sobre la atávica y polémica tensión entre la verdad y la mentira.

6 —
Mitología clásica griega: dioses

Profesor
Javier Leiva

Un tópico tan manido como erróneo en la historia de la filosofía es conocido tránsito "del mito al logos". De ser cierto, no cabría explicar la "diosa" del Poema de Parménides o el recurrente recurso de Platón a los mitos. El presente curso se dirige, precisamente, a ir más allá del componente meramente estético de los mitos para desentrañar la verdad que estos encerraban. Si bien la filosofía pretendió dar una explicación diferente a la del mito, preponderando la sola racionalidad, ello no quiere decir que el mito no transmitiese un conocimiento, una *paideia* (formación, educación) en todos los órdenes de la vida, y una cosmovisión ordenada del mundo. Por ello realizaremos un recorrido sinóptico por el significado del mito, su surgimiento, así como el analizaremos aquellos más estrechamente vinculados a los principales dioses olímpicos, a fin de comprender el contexto previo a la filosofía griega. El curso se completaría con otro (el próximo año lectivo) dedicado a los héroes griegos; y una posible excursión opcional al Museo del Prado.

7 —
Creatividad en la ciencia. Filosofía de la creatividad

Profesor
Antonio Duarte

La creatividad ha sido tradicionalmente entendida como una cualidad de los artistas, dejando a los fríos y minuciosos científicos y, por supuesto, a la gente a pie, excluidos de la posesión de semejante don. Sin embargo, la creatividad es un bien común, diríamos que universal, al alcance de cada una de nuestras mentes, si le (nos) permitimos cierta expansión. Para entender la mente creativa y la lógica de la generación de nuevas ideas, tenemos que recurrir, por un lado, a un filósofo de la ciencia, Charles Sanders Peirce (1839-1914), el primero en mostrar un profundo interés filosófico en el proceso lógico de la creatividad en el método científico, encontrando en Aristóteles el término que acuñaría para la inferencia ampliativa cuya conclusión es una hipótesis, la abducción; por otro lado, y muy conectado con la abducción, apelaremos a uno de los últimos hallazgos de la neurobiología, la Red Neural por Defecto, una red neuronal muy relacionada con la creatividad y (felizmente) con el papel del ocio en la generación de nuevas ideas. Este binomio será la bisagra que nos introducirá en el cotidiano mundo de la creatividad.

8 —
Nos desconocemos a nosotros mismos: el problema de la identidad personal

Profesora
Emma Ingala

Al comienzo de *La genealogía de la moral*, Nietzsche afirma que «nosotros, los que conocemos, nos desconocemos a nosotros mismos: y por buenas razones. Nunca nos hemos buscado». La identidad personal, el autoconocimiento y la cuestión de cómo conducirse a una/o misma/o y llevar una vida buena son problemas que inquietan a la filosofía desde su nacimiento y que, al mismo tiempo, resultan de lo más difíciles y laberínticos. Tras un recorrido por una serie de teorías que han intentado directa o indirectamente hacerse cargo de este asunto, concluiremos examinando el vínculo entre la identidad personal y la narración.

9 —
El miedo al tiempo vacío: aburrimiento, sentido y ansiedad en la vida contemporánea

Profesora
Josefa Ros Velasco

Vivimos obsesionados con aprovechar el tiempo, llenarlo, optimizarlo, exprimirlo hasta el último minuto. Pero ¿qué ocurre cuando no lo logramos? Este curso explora el aburrimiento como una experiencia central de la vida contemporánea: desde la hipervigilancia del tiempo y el fenómeno del FoMo (miedo a perderse algo), hasta la dificultad de dotar de sentido a nuestras actividades cotidianas. A través de la filosofía y ejemplos de la vida diaria, analizaremos cómo el aburrimiento revela tensiones profundas entre ocupación, significado y valor del tiempo, prestando

especial atención a sus manifestaciones en la última etapa de la vida. Lejos de ser un mero problema, el aburrimiento puede convertirse en una clave para comprender quiénes somos y qué esperamos de nuestro tiempo.

10 —
Aceleración e indisponibilidad: claves para una buena vida

Profesora
Alba Jiménez

Este tema propone un estudio sobre los problemas centrales planteados en el marco de la teoría crítica de Hartmut Rosa: la temporalidad en las sociedades contemporáneas, lo indisponible, la estabilización dinámica o la aceleración. La aceleración parece el signo más visible de la modernidad. El imperativo de la aceleración domina nuestra forma de conducirnos en el mundo a muchos niveles. Estudiaremos algunas distinciones y definiciones capitales al respecto y cómo se aplican al análisis de lo que se ha dado en llamar "la sociedad de la transparencia". Muchas de las patologías de la modernidad son vividas precisamente como un dislate, una grieta entre exigencias temporales diversas: existe una peligrosa falta de sincronía entre los tiempos de la tierra y los tiempos de la tecnología y las comunicaciones, entre los tiempos de los procesos de diálogo de la democracia y los tiempos del mercado. En este sentido, nos preguntamos en qué sentido las reflexiones de Hartmut Rosa son deudoras de la diferencia fundamental entre pensar calculador y pensar meditativo establecidas por Heidegger y en qué sentido estos esquemas de interpretación mantienen su vigencia para entender en qué sentido la técnica configura nuestra subjetividad y nuestro modo de habitar el mundo. Asimismo, si tomamos a la vejez o la muerte como lo indisponible por antonomasia, y aceptamos la tesis de alguno de los representantes más significativos de la nueva teoría crítica según la cual la modernidad se sostiene justamente sobre la promesa de incrementar incesantemente dicho horizonte, no es de extrañar que el transhumanismo constituya uno de los horizontes fundamentales desde los cuales pensar la condición humana y los nuevos procesos de subjetivación.

efi | Escuela de Filosofía

Bárbara de Braganza 10 · 1º izq.
28004 Madrid

T 609 122 448
escueladefilosofia.com