

DIÁLOGO FILOSÓFICO

N.º 123

Septiembre/Diciembre 2025

PENSAR LA POLÍTICA EDUCATIVA

El estado de la cuestión: J. M. VALLE, M. REYES CASTRO.

Reflexión y crítica: F. LÓPEZ RUPÉREZ, J. MARTÍNEZ BONAFÉ.

Ágora: R. GONZÁLEZ-MARTÍN, L. SERRANO GREGORIO.

Didáctica: E. UGENA PANADERO, C. GOZALO MARTÍNEZ.

Informaciones.

Diálogo Filosófico

**Revista cuatrimestral de reflexión, crítica e información
filosóficas editada por Diálogo Filosófico®.**

Diálogo Filosófico articula su contenido en artículos solicitados en torno a un tema o problema filosófico de actualidad en las secciones «Estado de la cuestión» y «Reflexión y crítica». Además, publica siempre artículos no solicitados en la sección «Ágora» (filosofía en general) y ocasionalmente en la sección «Didáctica» (relacionada con la enseñanza de la filosofía y la filosofía de la educación). Privilegia los de contenido no meramente histórico y expositivo, sino que reflexionan de manera original sobre los problemas reales o dialogan creativamente con los pensadores y las corrientes filosóficas presentes y pasadas. Dichos artículos pasan por un proceso de evaluación ciega por pares. Asimismo, acepta el envío de reseñas que recojan una confrontación crítica con libros de reciente publicación.

Director: Antonio Jesús María Sánchez Orantos (Universidad Pontificia Comillas).

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Juan Jesús Gutierrez Carrasco (Universidad Pontificia Comillas. ESCUNI Centro Universitario de Educación), Alberto Lavín Fernández (IE University), Mario Ramos Vera (Universidad Pontificia Comillas).

COMITÉ CIENTÍFICO

Vittorio Possenti (Università degli Studi di Venezia), Erwin Schadel (Otto-Friedrich Universität Bamberg), Mauricio Beuchot (Universidad Nacional Autónoma de México), Adela Cortina (Universidad de Valencia), Jean Grondin (University of Montreal), Charles Taylor (McGill University), João J. Vila-Chã (Universidade Católica Portuguesa), Miguel García-Baró (Universidad Pontificia Comillas), Peter Colosi (The Council for Research in Values and Philosophy).

CONSEJO DE REDACCIÓN

José Luis Caballero Bono (Universidad Pontificia de Salamanca), Ildefonso Murillo (Universidad Pontificia de Salamanca), José M.ª Vegas Mollá (Seminario Diocesano de San Petersburgo), Ignacio Verdú (Universidad Pontificia Comillas), Jesús Conill (Universidad de Valencia), Camino Cañón Loyes (Universidad Pontificia Comillas), Félix García Moriyón (Universidad Autónoma de Madrid), Juan Antonio Nicolás (Universidad de Granada), Juan J. García Norro (Universidad Complutense de Madrid), Agustín Domingo Moratalla (Universidad de Valencia), Leonardo Rodríguez Duplá (Universidad Complutense de Madrid), Isabel Beltrá Villaseñor (Universidad Francisco de Vitoria), Alicia Villar Ezcurra (Universidad Pontificia Comillas), Pilar Domínguez (Universidad Autónoma de Madrid), Clara Fernández Díaz Rincón (Colegio Fray Luis de León. Madrid), Félix González Romero (IES Nicolás Copérnico. Madrid).

Administración:

M.ª Jesús Ferrero

Dirección y Administración DIÁLOGO FILOSÓFICO
Corredera, 1 - Apartado de Correos 121 - 28770 COLMENAR VIEJO (Madrid)
Teléfono: 610 70 74 73
Información Electrónica: dialfilo@hotmail.com
www.dialogofilosofico.com

Esta revista está indexada en LATINDEX, RESH, CARHUS+,
ISOC, DICE, MIAR, FRANCIS, PASCAL, CIRC, DULCINEA,
The Philosopher's Index, International Philosophical Bibliography,
International Directory of Philosophy.

Edita:

DIÁLOGO FILOSÓFICO / PUBLICACIONES CLARETIANAS

PRECIOS SUSCRIPCIÓN EN PAPEL (2025)

Número suelto: 16 euros (IVA incluido)

Suscripción anual: España: 34 euros (IVA incluido)
/ Extranjero: 42 euros (correo normal)

EN PORTADA: imagen sin título tomada de internet.

I.S.S.N.: 0213-1196 / Depósito Legal: M.259-1985

Didáctica

El epicureísmo en las escuelas públicas de hoy. Un proyecto de centro en torno a la amistad helenística

Epicureanism in today's public schools. A school project centered on Hellenistic friendship

**Elena Ugena Panadero
Cristina Gozalo Martínez**

Resumen

La filosofía de Epicuro ofrece valiosas herramientas para la educación contemporánea, promoviendo relaciones positivas y de igualdad, bienestar emocional y una ética del placer sostenible. El enfoque de esta experiencia didáctica fomenta la autonomía, la responsabilidad y el diálogo, aspectos clave para formar personas críticas y solidarias. Aplicado en Secundaria desde un modelo competencial, persigue crear entornos educativos más humanos, donde prevalezcan la tolerancia y la amistad. En un mundo marcado por la competitividad y el estrés, las ideas epicúreas invitan a revalorizar lo esencial: el aprendizaje significativo, la convivencia armónica y la búsqueda de una felicidad consciente y compartida.

Abstract

Epicurus' philosophy provides valuable tools for modern education, fostering positive relationships, equality, emotional well-being and a sustainable ethic of pleasure. This didactic approach encourages autonomy, responsibility, and dialogue –key elements in shaping critical and compassionate individuals. Implemented in Secondary Education through a competency-based model, it seeks to create more humane learning environments where tolerance and friendship prevail. In a world marked by competition and stress, Epicurean ideas invite us to revalue what truly matters: meaningful learning, harmonious coexistence, and the pursuit of mindful and shared happiness.

Palabras claves: amistad, igualdad, convivencia escolar, proyecto educativo, epicureísmo.

Keywords: Friendship, Equality, School Community, Educational Project, Epicureanism.

1. Fundamentación teórica

La elección del epicureísmo como referente para una educación en valores cívicos y democráticos en el ámbito escolar contemporáneo merece una justificación detallada, particularmente cuando el estoicismo ha experimentado un notable resurgimiento en las sociedades occidentales actuales. Si bien es cierto que ambos sistemas éticos comparten su énfasis en la consecución de la felicidad (eudaimonía), el logro de la imperturbabilidad (ataraxia) y el cultivo de la autarquía mediante la moderación de los afectos, la pertinencia del epicureísmo radica, a nuestro juicio, especialmente en su enfoque sobre las relaciones humanas y la vida comunitaria, aspectos que cobran singular importancia en nuestro contexto sociocultural actual –del cual la escuela constituye un fiel reflejo– caracterizado por una alarmante proliferación de tendencias individualistas y subjetivismos autárquicos.

La filosofía epicúrea desarrolló una concepción particularmente rica de la amistad (philia), así como del fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, junto a una ética de la compasión que trascendió las fronteras, como magistralmente expresa la inscripción del Gran Muro de Enoanda: Es amor al prójimo socorrer al extranjero¹ (García Gual 2016, p.74). Asimismo, la experiencia del Jardín representó «un refugio de solidaridad en la insolidaridad de la historia», en palabras de Lledó (1995). Amistad, igualdad y solidaridad, son los valores que creemos necesarios rescatar ante el exacerbado individualismo, la indiferencia, la xenofobia y la ola de extremismo político que asolan nuestras sociedades y penetran en nuestras aulas.

La actualidad del pensamiento epicúreo se manifiesta en múltiples dimensiones. En primer término, su propuesta de una vida sencilla y austera dialoga críticamente con los debates contemporáneos sobre

¹ El texto original dice así: «Esto lo he deseando ante todo socorrer a los que están con nosotros, por si pasean a menudo por este pórtico, pero también para ofrecerme yo a socorrer a los extranjeros de buen juicio que pasen a visitarnos, como amigo de todos los hombres.» (García Gual 2016, p.74)

el consumismo, el aceleracionismo y la crisis ecológica global. En segundo término, su elaborada reflexión sobre lo que hoy denominamos la salud emocional y el gobierno de los afectos proporciona un arsenal conceptual –evidente en el corpus doctrinal epicúreo, cuyo propósito radica en la liberación de los temores y la consecución de la eudaimonía– particularmente útil para el abordaje de las patologías del estrés y la ansiedad en los entornos educativos, espacios donde se constata un alarmante deterioro del bienestar psicofísico del alumno.

Los paralelismos históricos entre el periodo helenístico y nuestro tiempo resultan particularmente esclarecedores. El contexto histórico de Epicuro (siglo IV-III a.C.), marcado por la decadencia de la polis griega, guarda sorprendentes paralelismos con la crisis actual de las democracias liberales. En ambos periodos, se observa el colapso de las estructuras sociopolíticas tradicionales –la democracia ateniense tras la muerte de Alejandro Magno y el actual cuestionamiento de las instituciones occidentales–, lo que genera actualmente polarización, discursos de odio y desconfianza hacia los mecanismos de participación ciudadana (Belardi, 2021; Sadin, 2022). Este declive se acompaña de un aumento del individualismo y un debilitamiento de los lazos comunitarios, fenómeno ya analizado en el debate entre liberalismo y comunitarismo. (Cortina 2004)

Otra analogía relevante entre ambos periodos radica en el desarrollo de un progreso científico sin precedentes, el cual ha emergido, de manera paradójica, en escenarios marcados por profundas crisis sociopolíticas. Este legado científico facultará asentar nuestro quehacer educativo en pilares epistemológicos, utilizando dichos hitos para trazar un itinerario por la genealogía del saber científico desde la ciencia en el periodo helenístico hasta la actualidad en las actividades que articulan nuestro proyecto, posibilitando una experiencia pedagógica que combina el rigor científico con la reflexión filosófica.

La recuperación de esta tradición filosófica en el ámbito educativo, por tanto, no supone un mero ejercicio de erudición histórica, sino una apuesta por rescatar herramientas conceptuales y prácticas vitales para enfrentar los desafíos expuestos de nuestro tiempo. El epicureísmo se revela como una filosofía profundamente contemporánea, cuyas enseñanzas sobre la amistad, la moderación y la búsqueda de una felicidad razonable pueden iluminar nuevos caminos para la educación en valores democráticos.

2. El concepto de amistad (philia) eje vertebrador del proyecto: *Eikas y convivencia*

Recogemos y partimos nuestra propuesta de la importancia concedida a la amistad como aspecto clave dentro de la comunidad epicúrea² por ser base en su doctrina para alcanzar la felicidad. Nos gustaría aclarar que, sin embargo, no apostamos por seguir su visión más canónica del término, sino que nos acercamos a este afecto como fuente de inspiración que nos permite reflexionar y hacer un ejercicio dialéctico, además de un ensayo práctico, en torno a las distintas concepciones filosóficas del fenómeno.

¿Y por qué la amistad? ¿Por qué utilizamos el marco del Jardín de Epicuro? Pues porque nos brinda un lugar de encuentro con la diferencia y el otro. Un marco inclusivo que el panorama actual nos demanda sin ambages. En la actualidad vemos que el modelo de pareja está en crisis, el de familia nuclear está en crisis, la maternidad está en crisis o por lo menos que estos modelos relacionales en su concepción más convencional están puestos en cuestión. Necesitamos pensar los vínculos relacionales desde lugares que nos proporcionen seguridad y alivio, y la amistad, sin duda, es uno de ellos.

El marco que nos proporciona la amistad es muy amplio, inclusivo y por ello, interesante de abordar en profundidad en nuestras escuelas. Vemos el potencial que tiene la amistad como vínculo afectivo *neutro* que en tiempos feministas favorece la aceptación del otro. Frente a fomentar relaciones tradicionales como la fraternidad, que originariamente pone su acento en la alianza entre varones, o apostar únicamente por la consecución de modelos nuevos como la sororidad que, si bien resultan empoderantes y necesarios, son insuficientes para la mixidad de nuestras escuelas, queremos apostar por el marco que nos brinda este vínculo. La amistad nos ofrece un refugio, un encuadre neutro e inclusivo donde todas las identidades son bienvenidas, donde estas pueden darse sin tapujos pues es la amistad el lugar que permite la unión y a la vez, el espacio para ser uno mismo.

Además, la amistad epicúrea que nos imaginamos recoge la idea de comunidad y fomenta la identidad relacional frente a la fantasía de la individualidad (Hernando 2012). Es decir, resulta fundamental destacar que, sin una red de apoyos y cuidados, la individualización

² En ocasiones preferimos hablar de epicureismo y no solo de Epicuro porque nos interesa recoger la visión más amplia posible en relación con su concepción de la amistad, en lugar de limitarnos a cuál sería la versión doctrinal defendida en los debates por los expertos.

se vuelve sumamente compleja. Aunque en nuestra cultura la percepción de estar individualizado suele asociarse con un mayor estatus social, este proceso difícilmente puede lograrse si no es gracias a una comunidad que sustenta a la persona, por lo tanto, se trata en realidad, de un espejismo (Hernando 2012). «La amistad es un deseo natural porque expresa la aspiración humana de crear una relación por medio de la cual se puede alcanzar la felicidad. [...] no son los lazos de sangre, familiares o nacionales, ni las coincidencias ideológicas por lo que se construye el jardín, esa comunidad superior en la que la felicidad florece.» (Larrauri 2016, p. 89).

De este modo, enfocándonos en la idea de comunidad ponemos el énfasis en la creación de vínculos afectivos que no solo van a brindar seguridad, sino también alegría. Dice Larrauri:

«lo que hace deseable la comunidad de dioses es que son una comunidad, y que por ello sus vidas se despliegan en la confianza de la presencia de los demás. Aplicado a los humanos, no es amigo, desde luego, el que es un aprovechado, o el que comercia con los beneficios y con la gratitud, pero tampoco el que para nada necesita a nadie.» (2016, p. 90).

Así, la vulnerabilidad se presenta como una fortaleza y fomentamos la codependencia frente a la dependencia o la independencia que de nuevo nos puede llevar equivocadamente a esa fantasía de la individualidad que señalaba Hernando (2012). «La utilidad relacionada con la amistad quiere decir que nuestros actos esperan una respuesta en el otro, es decir, que la amistad es algo recíproco y conlleva, por lo tanto, un bienestar mutuo.» (Antolín 2000, p. 169). Según nos explica Antolín, «Epicuro era consciente que en la sociedad uno debe estar atento a las necesidades de otros y esto se expresa de la mejor manera en la amistad, que llegó a ser el más adecuado dispositivo educacional para cambiar una conducta de vida egoísta e interesada por la responsabilidad por el bienestar de los otros.» (2000, p. 57).

Con estas premisas hacemos esta apuesta siempre sin perder de vista que este es un proyecto para llevar a cabo dentro de un contexto adolescente, con los escenarios propios de vulnerabilidad y descubrimiento que esta edad presenta. La amistad es algo con lo que la mayoría de los adolescentes se identifican. Las amistades en esta etapa de la vida cobran un papel especial, pues entre otras cuestiones, sirve como lugar de encuentro para mitigar la diferencia.

Somos testigos de cómo el contexto actual de la escuela se ha complejizado y se traduce en problemas de salud mental, dificultades emocionales, ansiedad, protocolos abiertos o bien por autolesiones o por violencia. Asimismo, la crisis de pertenencia e identitaria propia de esta edad, unido a los retos que la migración refleja en nuestras aulas nos brinda la oportunidad de rescatar la idea de que «[e]sta amistad se traduce en el principio de la ayuda mutua, en el aspecto moral y material, en una concepción activa y militante de la solidaridad recíproca» (Riley, 1966, como se cita en Antolín, 2000, p. 57). Epicuro sostenía que la amistad contribuye al placer y a la eliminación de la ansiedad, ya que estar rodeado de amigos confiables proporciona seguridad emocional y bienestar. «La amistad proporciona seguridad psicológica a la persona en el tiempo presente y de cara al futuro. Lo que realmente nos reconforta cuando somos asistidos por los amigos no es la asistencia misma sino la confianza en su ayuda y que podemos seguir confiando en el futuro.» (Antolín 2000, p.171), tal y como vemos recogida en la famosa Sentencia 34 de Epicuro que dicta que «no necesitamos tanto la ayuda de nuestros amigos cuanto la confianza en esa ayuda» (Jufresa 1994). Para el maestro de Samos, la amistad es un componente esencial de una vida feliz, ya que no solo brinda alegría inmediata, sino que también es un antídoto contra las preocupaciones y los temores.

3. Una comunidad unida por la amistad en el declive de la polis

Para los epicúreos la amistad es el tipo de asociación que vertebraba la sociedad. «La amistad era el vínculo de unión entre los hombres y la concordia era fruto de esta amistad; así se entendía la amistad como un sustituto de la justicia o de las leyes.» (Antolín 2000, p.169). Son los lazos de amistad los que sustentan el tejido social y esta para Epicuro «es esencialmente un sentimiento, un afecto y una entrega profunda hacia la persona.» (Antolín 2000, p.157).

Aunque hay una visión pragmática de la amistad pues «tiene su origen en los beneficios» (SV 23), lo más característico de esta es su sentido o ideal altruista. «La amistad epicúrea es un fin en sí misma “la amistad es deseable por sí misma” (SV 23), y se cultiva sin pensar en el provecho que se puede obtener de ella.» (Antolín 2000, p.158), La amistad auténtica no surge de la conveniencia o de intereses egoístas, sino de una conexión genuina entre las personas pues «[s]e valora más la intimidad que procede de la amistad que los beneficios que se puedan obtener de ella.» (Antolín 2000, p. 167). En este sentido, Epi-

curo creía que los amigos verdaderos deben apoyarse mutuamente y compartir momentos de alegría y tristeza: que uno mismo es capaz de procurarse como ilustra la Sentencia Vaticana 66: «Compartamos lo que les sucede a nuestros amigos no con lamentaciones, sino preocupándonos por ellos» (Jufresa 1994, p. 83).

De los epicúreos destaca su visión universalista y cosmopolita. Su filosofía como estilo de vida es accesible a todos. Esta escuela fue pionera en abrir sus puertas a cualquiera, y en concreto, en incluir en su comunidad a mujeres y esclavos. Sus miembros no precisaban de conocimientos teóricos previos pues como el resto de escuelas y corrientes filosóficas de la época, tenía un carácter eminentemente práctico. Por tanto, su reflexión filosófica se orienta a satisfacer la necesidad de respuestas ante el contexto de crisis que supuso el declive de la polis. Como apuesta filosófica, se concreta en un modo de vida que fomenta vínculos de unión y de ayuda mutua para llevar a cabo un ideal de felicidad dentro de la comunidad. «Ese fue el secreto de su prestigio, el estilo amable, placentero, sabio, equilibrado y feliz de construir una convivencia amistosa.» (Antolín 2000, p. 108).

Se ha dicho de los epicúreos que son apolíticos, pues plantean su filosofía, y por extensión su concepción de la amistad, dentro del Jardín y al margen de la polis. Sin embargo, esta visión puede revisarse. Si entendemos la política como atender a la norma de la ciudad, ni mujeres ni esclavos podrían haber participado de esta forma de vida pues estarían en conflicto con los propios valores de la polis. Así, el que sus prácticas no estén enfocadas a ese modo de hacer política se puede entender precisamente como un cuestionamiento crítico al modelo segregador de entender la polis y la sociedad del momento. Al plantear un modelo incluyente lo que están poniendo en evidencia es la posibilidad de un estilo de vida feliz en el que los lazos de unión se enfoquen hacia la utopía de un mundo igualitario dando cabida a la heterogeneidad de sus miembros y, por ende, de los distintos sentires y perspectivas de estos (Antolín 2000, p. 170). Enlazando esto con el contexto actual, vemos como son aquellos que quedando al margen deciden unirse identitariamente para hacer efectivo otros horizontes relacionales y políticos. Las comunidades LGBTQ+ o los espacios de mujeres no mixtos construyen lugares propios que en la práctica suponen modelos de relación alternativos que evidencian un cuestionamiento de la norma social hasta atravesarla. De modo similar, «[l]a amistad es el fundamento o el núcleo esencial que da a los hombres la seguridad que no encuentran en la sociedad o en el

mundo externo. La comunidad de los amigos es como el refugio ante un ambiente hostil.» (Antolín 2000, p. 171)

Este ensalzamiento de la amistad tiene su colofón en la celebración misma de este vínculo afectivo. La festividad del *eikas* (en griego εἶκι, del εἴκοσι –veinte–), es una fiesta dedicada a la amistad y celebrada en las comunidades epicúreas durante cinco siglos, siguiendo el deseo que Epicuro expresó en su testamento junto a la disposición de sus bienes, según recoge Diógenes de Laercio (Laercio, 2007, p. 518): «como para cubrir [los gastos de] la reunión que tiene lugar el día 20 de cada mes de los que filosofan con nosotros, en la fecha dedicada a mi memoria y a la de Metrodoro».

Esta conmemoración deja patente la dimensión de la amistad en este sistema ético y corrobora la SV 78: «el hombre bien nacido se dedica principalmente a la sabiduría y la amistad. De estas, una es un bien mortal, la otra inmortal» (Jufresa 1994, p. 84). La *sofía* (σοφία) y la *filía* (φιλία) forman de este modo un continuum que resignifica el concepto de Filosofía, siendo ambos los principales ingredientes para alcanzar una vida feliz.

«La construcción de esa comunidad se realiza a partir del contacto [...] Los epicúreos cuidaban los detalles de los encuentros [...] El rito de las comidas hacía que preparasen todo con gran atención [...]: comer, beber y discurrir son así alegrías compartidas.» (Larrauri 2016, p. 91). De este modo se valora el cuidado, se pone el énfasis en ¿qué significa cuidar de una comunidad? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué significa cuidar a los demás? El concepto feminista de *carga emocional* pone en evidencia el trabajo que supone cuidar de las relaciones y establecer vínculos de unión estrechos y sinceros (Hartley 2018). Más allá de la versión más visible que comportan los cuidados, poner atención en el cuidado mismo de las relaciones con los otros, supone un ejercicio de consciencia y también, por qué no, de creatividad.

Así, celebrar la amistad conlleva cuidar los detalles de aquello que comporta felicidad. Por eso, se cuida en estos encuentros que la música fluya paralela a la buena conversación. Podemos imaginar junto con Crespo que en esos encuentros «no solo comían y estudiaban filosofía: cantaban, bailaban y hacían brindis con sus amigos. La música, en particular, tiene el poder de crear un sentido de identidad colectiva y territorialidad.» (2016).

El cuidado decorativo del propio espacio para facilitar un lugar de encuentro agradable, es tan importante como la presentación artística de la comida. Por ello, según Filodemo de Gadara, se habla específicamente de «la comida como un arte, como decoración.» (Crespo 2016)

«[Los epicúreos] celebran la filosofía, la comunidad y los alimentos, así como la cultura y la confianza que se desarrolla alrededor de la mesa. Sabían que la comida, como la música, crea comunidad, y cualquier doctrina que enseña que los amigos son una de las riquezas más grandes, debe facilitar de forma natural el proceso de hacer y nutrir amistades.» (Crespo 2016)

La compañía en la mesa tiene mayor relevancia que los propios alimentos. La fiesta de la amistad y la sabiduría defiende que «debes examinar con quiénes comes y bebes antes de conocer qué vas a comer y beber, porque llenarse de carne sin un amigo es vivir la vida del león o del lobo». La amistad y el diálogo compartido durante las comidas superan en importancia al disfrute de los sabores. No se trata simplemente de coincidir en el espacio o compartir la mesa, como ocurre entre los animales, sino de vivir una experiencia de convivencia, en la que se comparten pensamientos, inquietudes y se fortalece el lazo humano a través de la conversación. (Antolín 2000, p. 166)

Como ocurre con otras especies de primates, como son los bonobos, el acto de compartir el alimento con otros sirve para crear y reforzar los lazos de unión (Behncke 2012). Según Crespo, este acto posee una dimensión cercana al cuidado materno, pues fomenta la confianza y refuerza el sentimiento de pertenencia al grupo. Es posible que entre los epicúreos existieran personas encargadas de dar la bienvenida a quienes asistían a las reuniones, resolver sus dudas filosóficas, compartir la comida y procurar que todos se sintieran acogidos y cómodos, como si estuvieran en su propio hogar. «Una mera doctrina rara vez hace esto, sino que se requiere de música, comida, cultura, amistades, lealtad, sentido de comunidad, y reuniones semanales o al menos periódicas en momentos fijos en el calendario, para que los miembros puedan re-membrarse.» (2016)

De este modo, podemos concluir con Lledó que retratar la vida que promulgaron las comunidades epicúreas dentro de nuestras escuelas públicas se convierte en

«[u]n proyecto utópico no porque [esté] fuera de la posibilidad del espacio humano, sino porque es ardua la tarea de “realizarlo”. Pero que no es utópico lo demuestra el lenguaje que hemos tenido que aceptar: el de los derechos humanos, el de la esperanza, el de la concordia, porque constituyen el ideal que, aunque sólo sea por el hecho de ser expresado, nos libera de la desesperación y del pesimismo». (Lledó, 1995, como se cita en Antolín, 2002, p. 573).

De este modo, recogemos el reto que nos supone esta utopía para como señaló Galeano³ (2002) que esta nos marque el camino hacia donde debemos andar.

4. El jardín de Epicuro: *un encuentro con la comunidad educativa*

El proyecto *El Jardín de Epicuro*, denominado *Eikas* en el Proyecto educativo de centro, se implementa en el IES Profesor Julio Pérez, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, desde el curso escolar 2022/2023. Su principal característica es el enfoque interdisciplinar, integrando de manera transversal diversas áreas académicas y en todos los niveles. En su ejecución participan activamente los departamentos de Filosofía, coordinador del proyecto, Francés, Inglés, Clásicas (Latín y Griego), Educación Física, Economía, Dibujo, Ciencias Físico-Químicas, Lengua y Literatura, Ciencias Biológicas y Matemáticas, los cuales cooperan en el diseño de propuestas didácticas innovadoras para la celebración del Eikas el día 20 de cada mes, una vez por trimestre.

La iniciativa cuenta además con la colaboración de proyectos internos del centro como la Radio escolar y el Aula arcoiris, el AMPA, así como con el apoyo puntual de asociaciones locales: Ataraxia y los grupos de batucadas Bloco do Alberti del CEIP Alberti y la batucada de vecinos José Hierro, como del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid a través de su Concejalía de Educación, Infancia y Juventud. Esta amplia red de colaboración refuerza el carácter comunitario del proyecto, vinculando el proceso educativo con el entorno social más inmediato mediante metodologías activas como el aprendizaje-servicio, las metodologías participativas, la pedagogía comunitaria y el aprendizaje colaborativo. Su enfoque innovador trasciende las prácticas académicas tradicionales, constituyendo una experiencia didáctica transformadora.

³ «La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar.» Esta frase es atribuida a Galeano aunque como él mismo refiere en la entrevista citada pertenece a Fernando Birri.

5. Actividades didácticas interdisciplinares en El Jardín de Epicuro: *una aproximación experiencial al pensamiento clásico en clave contemporánea*

Las actividades desarrolladas en este proyecto se articulan perfectamente con las competencias clave establecidas en la LOMLOE. Nuestra propuesta didáctica aborda de manera integrada competencias como la *competencia en comunicación lingüística* (CLC), *competencia plurilingüe* (CP), *competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería* (STEM), *competencia digital* (CD), *competencia personal, social y de aprender a aprender* (CPSAA), *competencia ciudadana* (CC), *competencia emprendedora* (CE) y *competencia en conciencia y expresión culturales* (CEC).

El primer trimestre de cada curso se dedica a la aproximación biográfica de la figura de Epicuro, y conceptual de la doctrina, en las materias de Valores Cívicos y Éticos y Atención Educativa, actualmente. Para ello, se emplean tertulias dialógicas basadas en dos lecturas diferenciadas por nivel: *Helena y la amistad* de Osset (2012) para los cursos inferiores de ESO, y *La amistad según Epicuro de Larrauri* (2016) para 3º y 4º de ESO. Esta metodología demuestra ser particularmente eficaz para desarrollar especialmente la *competencia en comunicación lingüística* (CP), el pensamiento crítico, la empatía y las habilidades comunicativas. Paralelamente los estudiantes elaboran murales sobre las figuras clave en la transmisión del epicureísmo, desde los antiguos como Diógenes de Laercio, Lucrecio, Filodemo de Gádara o Diógenes de Enoanda hasta nuestros contemporáneos como Emilio Lledó, García Gual, Michel Onfray, Martha Nussbaum, Catherine Wilson y Benjamin Farrington que nos permiten trabajar la *competencia en conciencia y expresión culturales* (CEC). Tras los murales y como puente con la situación de aprendizaje denominada «Eikas», trabajamos de forma dialógica o con preguntas guiadas las siguientes *Máximas capitales*⁴ (MC) y *Sentencias vaticanas* (SV):

⁴ XXVII. De cuantos bienes proporciona la sabiduría para la felicidad de toda una vida, el más importante es la amistad (72). [...] 23. Toda amistad es en sí misma deseable; pero ha tenido su origen en el provecho (p.79). 28. Ni los cobardes ni los temerarios deben considerarse dignos de la amistad; pues, por amor de la amistad, también hay que arriesgar la amistad. (p.79) 34. No tenemos tanto la necesidad de los amigos, cuanto de la seguridad de su ayuda (p.80) 39. No es un buen amigo ni el que busca la utilidad por encima de todo, ni aquel que nunca la relaciona con la amistad; pues el uno comercia intercambiando favores y gratitud, y el otro destruye toda buena esperanza para el futuro. (p.80).

MC: XXVII y SV: 23, 28, 34, 39, 52, 78 (Jufresa 1994), dedicadas a la amistad, tras su proyección y transcripción en el cuaderno de clase durante diferentes sesiones y diferentes actividades que ensalzan las virtudes de la misma, tanto en el primero como en el segundo trimestre.

La recreación del Eikas, –encuentros celebrados durante el recreo y la hora siguiente– constituye una innovación educativa que integra elementos lúdicos, filosóficos e interdisciplinares en el marco de la LOMLOE. Esta actividad, que emula dicha festividad en el Jardín, combina experiencias sensoriales (degustación de alimentos mediterráneos como uvas, queso y aceitunas), vinculando la *Competencia Ecosocial (CE)* y la *Competencia en Conciencia y Expresión Culturales (CCEC)* a través del patrimonio gastronómico, con elementos performativos (uso de túnicas y diademas confeccionadas en el aula a modo de disfraz), profesorado y alumnado amenizan el acto tocando diferentes instrumentos, también se leen fragmentos de las epístolas de Epicuro a la vez que se realizan talleres interdisciplinares.

El Departamento de Física y Química, organizó diferentes talleres sobre óptica relacionado con la teoría de los simulacros y la flotación de Arquímedes, mientras que Matemáticas rindió homenaje a Euclides, Apolonio y Eratóstenes con talleres sobre geometría, cónicas y la criba de números primos, respectivamente. Este tipo de talleres implementan la *Competencia STEM* y refuerzan el *razonamiento lógico-matemático (STEM)* como el *Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIE)* al aplicar conocimientos abstractos a problemas prácticos.

El taller de escritura de Griego y Latín, titulado «El griego clásico: la lengua en la que escribió, pensó y forjó su pensamiento Epicuro», promovió la *Competencia en Comunicación Lingüística (CCL)* como la *Conciencia y Expresión Culturales (CCEC)* mediante la práctica caligráfica en la que el alumnado escribía su nombre en un pergamino con el rostro de Epicuro estampado. El taller de Francés, articulado en torno a la degustación de quesos franceses y la célebre cita *epicúrea* «*Envíame un tarrina de queso, para que pueda, cuando me apetezca, darme un festín*» (Laercio, 2007, p. 515,), reforzó la *Competencia Plurilingüe (CP)* al tener que encontrar los participantes el nombre de los quesos y regiones en un crucigrama. El departamento de Inglés, en la misma línea, organizó un taller etimológico con palabras en castellano, griego e inglés. Por otro lado, el Departamento de Economía impartió un taller sobre la historia del dracma, examinando su rol económico y simbólico y Educación Física coordinó

actividades olímpicas, reviviendo el espíritu agonístico griego. A su vez, el Departamento de Lengua organizó un taller teatral dedicado a Menandro, contemporáneo de Epicuro y un recital de poemas clásicos, mientras que el Departamento de Filosofía desarrolló adaptaciones escénicas de las *Epístolas* epicúreas, diseñadas para interactuar dialécticamente con los demás talleres, al mismo tiempo que se incluyeron lecturas comentadas de las *Máximas Capitales* y el taller *La Farmacia de Epicuro*, centrado en la explicación pedagógica del *Tetrafármaco*.

Como extensión de esta situación de aprendizaje, seis alumnos de ESO y Bachillerato produjeron un programa radiofónico sobre el *Eikas* en la Radio del instituto, desarrollando la *Competencia Digital (CD)*.

Para finalizar la exposición de las aportaciones de los diferentes departamentos, cabe destacar que todas ellas fueron co-diseñadas y ejecutadas de manera colaborativa entre el profesorado y el alumnado, fomentando así tanto la autonomía estudiantil como el desarrollo de la competencia *Aprender a aprender* (CPSAA).

El segundo trimestre coincide con el inicio de la primavera y el arranque de nuestro jardín interior y el huerto escolar. Comenzamos su puesta en marcha con una introducción teórica mediante la lectura y análisis de textos clásicos y contemporáneos sobre el Jardín de Epicuro. Los estudiantes plasman visualmente su visión del jardín ideal en sus cuadernos. Posteriormente, solicitamos donaciones de plantas ornamentales y plantones a los Viveros del Retiro de Madrid. Para ponerlo en práctica, asignamos macetas individuales a cada alumno, que son decoradas, para su cuidado durante el curso académico y que les acompañan toda la etapa escolar, los estudiantes trasladan temporalmente sus plantas a casa durante las vacaciones, fomentando el vínculo afectivo y de pertenencia con el instituto. Al finalizar su etapa escolar o trasladarse a otro centro, pueden donarla al Jardín o llevársela a casa. Además, decoramos los espacios comunes donde se ubica el Jardín con carteles creados por nuestro alumnado que recogen reflexiones sobre la *Physis* de diferentes pensadores clásicos (Lucrecio, Homero, Aristóteles o Epicuro), y así acondicionamos una zona del patio como huerto escolar y un pasillo interior para el Jardín. Resaltamos que tanto el cuidado del huerto como del Jardín es comunitario sin importar la planta asignada a cada estudiante.

6. *Más allá del aula: viajes educativos y pedagogía urbana como estrategias para un aprendizaje situado y transformador*

Para cerrar el curso, el tercer trimestre incluye un enriquecedor intercambio con el IES José Luis Gutiérrez de Muga de Sayago (Zamora), centro pionero en la implementación del proyecto de educación emocional denominado el Jardín de Epicuro. La comunicación comenzó mediante cartas, emulando la costumbre epistolar de las comunidades epicúreas (Antolín Sánchez, 2000), y culminó con una jornada de trabajo conjunto en su huerto escolar, donde se intercambiaron plantas, donadas por la asociación Ataraxia de nuestro municipio, y objetos simbólicos del suyo, en este caso hojas de laurel y unas chapas con los logos de ambos centros. Esta experiencia permitió contrastar realidades educativas muy distintas –un entorno urbano frente a una zona rural despoblada– mientras se fortalecían valores como la amistad y el compromiso comunitario.

7. *Reconstruyendo la paideia epicúrea a través del patrimonio italiano: itinerarios pedagógicos entre Nápoles y Roma*

Para el presente curso escolar programamos dos viajes culturales a Roma y Herculano con alumnos de Bachillerato en colaboración con el Departamento de Historia. Finalmente, se realizó únicamente el viaje a Roma, quedando aplazado el de Nápoles para el próximo curso escolar. El viaje pedagógico a Roma y Nápoles se justifica como experiencia de aprendizaje inmersivo, permitiendo explorar *in situ* los vestigios del epicureísmo, en Roma pueden visitarse los restos del *Jardín de Epicuro* cerca del Pincio y las inscripciones epicúreas del Museo Nazionale Romano, al igual que contemplar La escuela de Atenas en los Museos Vaticanos o el análisis de las *Sentencias Vaticanas*, manuscrito conservado en la Biblioteca Apostólica; mientras que en Nápoles el foco se encuentra en la *Villa de los Papiros* de Herculano, que albergó la mayor biblioteca epicúrea conocida, este itinerario busca contextualizar históricamente la filosofía epicúrea mediante su huella material, vincular teoría y patrimonio a través de la observación directa de yacimientos y fuentes primarias, y fomentar aprendizajes activos mediante debates en espacios arqueológicos. El próximo curso realizaremos un Erasmus en Grecia con el alumnado de 3ª ESO para seguir explorando las raíces del epicureísmo.

8. Mural urbano: recreación contemporánea del epicureísmo en el espacio público

El pasado abril de 2024, nuestro municipio fue testigo de una singular simbiosis entre arte, filosofía y participación ciudadana: la creación de un mural epicúreo, inspirado en el Gran Muro de Enoanda, en el espacio público que congregó a diversos agentes sociales (familias, vecinos, autoridades locales y representación de la Embajada griega) en un ejercicio de co-creación significativa. La obra fue diseñada y ejecutada por el artista Parsec de forma colaborativa con el alumnado de nuestro centro y los asistentes al acto, destacamos especialmente la participación del alumnado TEA y de altas capacidades en el proceso.

La Concejalía de Juventud no solo facilitó el espacio urbano y tramitó los permisos administrativos, sino que implementó medidas excepcionales –incluyendo el corte temporal de la vía durante 12 horas– para garantizar las condiciones óptimas de ejecución en una jornada de corte festivo que se extendió desde las 10h hasta pasadas las 22h de la noche. Durante la inauguración, se produjo un enriquecedor diálogo intercultural en torno al legado helénico y las formas de participación ciudadana actuales entre los asistentes. Asimismo, la jornada fue animada por dos batucadas locales que aportaron un ritmo vibrante a la intervención artística. En definitiva, el mural permanece como testimonio material de un ejercicio de inteligencia colectiva, donde la filosofía clásica se tradujo a lenguajes visuales contemporáneos accesibles a toda la comunidad, trabajando especialmente la *Competencia en Conciencia y Expresión Culturales (CCEC)* y la *Competencia Social y Ciudadana (CSC)*.

9. Conclusión

En un contexto educativo donde la diversidad se ha convertido en signo identitario de nuestras aulas, el pensamiento epicúreo emerge con sorprendente actualidad como marco para una pedagogía de la acogida. La escuela, microcosmos social donde se cruzan identidades, capacidades y culturas, encuentra en el Jardín de Epicuro un modelo precursor de esa convivencia ilustrada que hoy perseguimos: un espacio donde la diferencia no se tolera pasivamente, sino que se reconoce como condición necesaria para el crecimiento colectivo.

Este proyecto ha demostrado cómo los principios epicúreos –la amistad como pacto ético frente a la soledad contemporánea, la bús-

queda de serenidad ante la sobreestimulación digital, el cultivo de lo sencillo como antídoto al consumismo– adquieren forma concreta en prácticas educativas transformadoras. El huerto escolar se reveló como aula de ecología humana donde aprender juntos y requirió primero reconocerse distintos; los talleres interdisciplinares mostraron que el rigor científico y la creatividad artística no son polos opuestos sino facetas complementarias del mismo afán por comprender; el mural urbano devino ejercicio de ciudadanía activa donde cada pincelada fue un acto de confianza en el otro.

La innovación didáctica aquí presentada –que une humanidades, ciencia y arte– prueba que, veintitrés siglos después, el epicureísmo sigue siendo un aliado imprescindible para construir escuelas –y sociedades– más acogedoras, reflexivas y alegres.

Referencias bibliográficas

- ANTOLÍN SÁNCHEZ, Javier: «La amistad en Epicuro», en *Estudio Agustiano* 37-3 (2002), pp. 549-574.
- ANTOLÍN SÁNCHEZ, Javier: *El epicureísmo en el cristianismo primitivo*. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. Universidad de Valladolid, Valladolid, 2000.
- BEHNCKE, Isabel (entrevistada): *Redes 133: Nuestros primos hermanos los bonobos* [Programa de televisión]. RTVE, 2012 [visitado el 27/04/2025] <https://www.rtve.es/television/20121113/nuestros-primos-hermanos-bonobos/574812.shtml>
- CORTINA, Adela: «Liberalismo y comunitarismo: un debate inacabado», en *Isegoría* 31 (2004), pp. 7-28. Disponible en Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3616516.pdf> [visitado el 27/04/2025]
- CRESPO, Hiram: «Epicúreo», en «*Feliz Eikas!*» – *La celebración del día veinte*. Sociedad de Amigos de Epicuro, 2016 [visitado el 27/04/2025]
- GALEANO, Eduardo: *Eduardo Galeano: Para qué sirve la utopía*. 2012 [visitado el 27/04/2025] https://www.youtube.com/watch?v=JrAhHJC8dy8&ab_channel=DavidD%C3%ADaz
- GARCÍA GUAL, Carlos: *El sabio camino hacia la felicidad. Diógenes de Enoanda y el gran mural epicúreo*. Ariel, Barcelona, 2016.
- HARTLEY, G.: *Fed up: Emotional labor, women, and the way forward*. HarperOne, Nueva York, 2018.

El epicureísmo en las escuelas públicas de hoy.
Un proyecto de centro en torno a la amistad helenística

- HERNANDO, Almudena: *La fantasía de la individualidad*. Katz, Buenos Aires, 2012.
- JUFRESA, Montserrat: *Epicuro: Obras completas*. Altaya, Barcelona, 1994.
- LAERCIO, Diógenes: *Vidas de filósofos ilustres*. Omega, Barcelona, 2003.
- LARRAURI, Maite: *La amistad según Epicuro*. FronteraD, Madrid, 2016.
- LLEDÓ, Emilio: *El epicureísmo*. Taurus, Madrid, 1995.
- OSSET HERNÁNDEZ, Miquel: *Helena y la amistad*. Proteus, Cánoves, 2012.
- SADIN, Eric: *La era del individuo tirano*. Caja Negra, Buenos Aires, 2022.
- BELARDI, Franco «Bifo»: *La segunda venida*. Caja Negra, Buenos Aires, 2021.

Recibido el 18 de junio 2025
Aprobado 5 de septiembre 2025

Elena Ugena Panadero
Profesora de Filosofía en el IES Profesor Julio Pérez
(Rivas-Vaciamadrid)

Cristina Gozalo Martínez
Profesora de Filosofía en el IES Cardenal Cisneros (Madrid)
cgozalo@educa.madrid.org

Condiciones generales de colaboración

I) DIÁLOGO FILOSÓFICO solicita los artículos de las secciones *El estado de la cuestión* y *Reflexión y crítica*. Las condiciones de presentación de los mismos son las siguientes:

1. **Extensión y características de *El estado de la cuestión*:** Entre 20 y 25 hojas DIN A4 con letra Times New Roman de 12 puntos a espacio y medio. Deberá ser un artículo de investigación que presente de manera panorámica y objetiva un problema, con amplia información de corrientes y posturas diversas, así como de bibliografía, pero sin que prevalezca la posición subjetiva del autor. Las normas tipográficas, de citas y presentación son las mismas que las indicadas en la sección II.
2. **Extensión y características de *Reflexión y crítica*:** Un máximo de 15 hojas DIN A4 con letra Times New Roman de 12 puntos a espacio y medio. Deberá ser un artículo de posicionamiento personal en discusión con alguno de los temas tocados en *El estado de la cuestión*, donde aparezca la subjetividad del autor. Las normas tipográficas, de citas y presentación son las mismas que las indicadas en la sección II.

II) DIÁLOGO FILOSÓFICO acepta trabajos inéditos en las secciones *Ágora* y *Didáctica*, así como en las subsecciones *Acontecimientos* y *Crítica de libros*. La publicación de dichos trabajos está exclusivamente sujeta a decisión del Consejo de Redacción de la revista, que en el caso de los artículos procederá por un sistema de evaluación ciega según el juicio de dos evaluadores externos, y de un tercero si hay desacuerdo. El período de embargo es de 12 meses. Tratándose de artículos para *Ágora* o *Didáctica* tendrán preferencia aquellos cuyo contenido no sea meramente histórico y expositivo, sino que reflexionen de manera original sobre los problemas reales o dialoguen creativamente con los pensadores y las corrientes filosóficas presentes y pasadas.

DIÁLOGO FILOSÓFICO establece las siguientes normas de entrega de los originales:

1. **Extensión máxima:** 15 hojas DIN A4 con letra Times New Roman de 12 puntos a espacio y medio.
2. **Caracteres:** latinos en presentación normal. La letra negrita se usará sólo para el título del artículo y el nombre del autor, nunca en el cuerpo del texto.
3. **Resúmenes:** uno en español y otro en inglés con extensión máxima de 100 palabras cada uno. Se acompañarán de cinco palabras clave en el trabajo. En español e inglés, Título en inglés.
4. **Citas literales:** se abrirán y cerrarán con comillas de ángulo (◀ ▶). Si dentro de la cita hay otra citación se usarán comillas voladas (”). Para una citación dentro de esta última se emplearán comillas simples (‘’).
5. **Guiños largos y paréntesis:** el guiño largo (–) tiene un empleo similar al del paréntesis. Deberá haber uno de apertura y otro de cierre y, en ambos casos, irá pegado –y no separado– a la palabra que le sigue o precede. Si una parte de un texto entre paréntesis debe ponerse a su vez entre paréntesis se usarán corchetes ([]).
6. **Referencias y citas bibliográficas a pie de página.** Diálogo filosófico permite dos modos de citación MLA y APA.

• **APA 7:**

– Remite al lector a la bibliografía final. Las citas deben ir entre paréntesis con el nombre del autor, año de publicación y la página o páginas correspondientes. Ejemplo:

- (Koselleck, 1995, p.335) o (Koselleck, 1995, pp.335-337).

– La bibliografía se citará por orden alfabético, teniendo en cuenta el apellido del autor, que siempre aparecerá en versalita.

• **MLA:**

– Remiten al lector a una nota a pie de página que contiene toda la información de la fuente. Ejemplo:

- DESCARTES, René: *Las pasiones del alma*. Tecnos, Madrid, 1997, p. 20.

– Si se presenta bibliografía al final del artículo, se citarán las fuentes conforme al modelo señalado. Ejemplo:

- DESCARTES, René: *Las pasiones del alma*. Tecnos, Madrid, 1987.

7. **Bibliografía:** si el artículo incluye una bibliografía al final, se citarán las fuentes conforme a los criterios tipográficos y ortográficos expresados en el apartado 6.

8. **Consignación de originales:** es imprescindible enviar una copia en papel a la redacción DIÁLOGO FILOSÓFICO, Apdo. 121, 28770 Colmenar Viejo (Madrid). También es necesaria una versión electrónica del trabajo, en formato word o rtf, enviada en disquete o por vía e-mail. En ambas formas de presentación deberán constar dirección postal, teléfono y correo electrónico institucional del autor. Las normas editoriales en uso imponen también que al final del artículo se haga constar la institución para la que el autor trabaja.

9. **Relación posterior con la revista:** DIÁLOGO FILOSÓFICO dará acuse de recibo de los trabajos no solicitados. Tratándose de un artículo, más adelante se comunicará al autor el fallo del Consejo de Redacción acerca de su publicación. En caso de ser aceptado, el Consejo de Redacción no se compromete a notificar al autor en qué número de la revista será publicado.

10. **Obligaciones y derechos:** el autor de un trabajo destinado a DIÁLOGO FILOSÓFICO se obliga a no enviarlo a ninguna otra publicación. Si se detecta su aparición en otro medio se procederá inmediatamente a su exclusión del proceso de selección o publicación. A su vez, el autor de un trabajo publicado en DIÁLOGO FILOSÓFICO recibirá 20 separatas del mismo y un ejemplar del número en el que figura.

11. **Críticas de libros:** Deben hacerse constar los datos bibliográficos completos del volumen recensionado, incluyendo el número de páginas y sin notas a pie de página. Se privilegiarán las críticas de libros sobre las revisiones laudatorias. Se estimará adecuado un máximo de entre tres y cuatro páginas DIN A4 con letra Times New Roman de 12 puntos a espacio y medio y con las condiciones tipográficas señaladas en los puntos 4 y 5.

12. **Noticias relativas a congresos:** DIÁLOGO FILOSÓFICO agradece el envío de información acerca de congresos de filosofía y, eventualmente, pequeñas crónicas firmadas para la subsección *Acontecimientos*. En las crónicas se estimará adecuado un máximo de entre tres y cuatro páginas DIN A4 con letra Times New Roman de 12 puntos a espacio y medio y con las condiciones tipográficas señaladas en los puntos 4 y 5.

