

International Symposium on Human Flourishing and Spirituality

Lugar: Universidad Loyola Andalucía – Campus Dos Hermanas

Fecha: 17 y 18 de junio 2022

Comité Organizador-Científico:

- Ignacio Sepúlveda
- Zaida Espinosa
- Sergio Gadea sj

Call for Papers

Resumen (en inglés o español) de no más de 500 palabras. Incluir key words.

Email envío de resumen: isepulveda@uloyola.es

Fecha Límite: 25 de abril

El paradigma del florecimiento humano (*eudaimonia*) está suscitando un interés creciente en los últimos años, que proviene de distintas disciplinas con intereses teóricos (filosófico-morales) y prácticos (psicológicos y educativos) variados. Si bien hay cierto acuerdo en comprender aquel como *ideal* de vida humana, esto es, como una realización de esta que permite caracterizarla como *buena*, su contenido no ha sido concretado de la misma manera por parte de diversos autores. Desde este marco amplio queremos plantear un espacio de discusión interdisciplinar que aborde dos grandes temas: cuál es **la identidad del sujeto espiritual hoy, y cuál el aporte de las espiritualidades al bien común y al florecimiento de las sociedades.**

Sujeto Espiritual: en la introducción a *A Secular Age* (2007), Taylor hace referencia a tres modos o tipos de secularidad: el primero de ellos refiere al fenómeno religioso y su retirada del espacio público; el segundo, por otra parte, plantea la pregunta de si la creencia religiosa y su práctica está o no está en retirada. El tercer modo, por último, se pregunta por las condiciones de posibilidad para poder creer. Este tercer modo se relaciona directamente con la interrogante sobre por qué creer era algo evidente y que no necesitaba justificación 500 años atrás, mientras que creer hoy no resulta fácil de hacer ni de justificar. Así, al reflexionar sobre el sujeto espiritual actual, nos preguntamos por cuáles son las condiciones antropológicas y, sobre todo, socioculturales para poder creer y practicar esa creencia, y en qué medida estas facilitan el florecimiento humano.

Aporte de las espiritualidades al bien común: el planteamiento de la teoría de la secularidad, que hunde sus raíces en el pensamiento de Weber, afirma, entre otras

cosas, que las religiones (y las espiritualidades, podemos decir) tenderían a disminuir y desaparecer del espacio público. En los últimos años, y desde distintas perspectivas y autores, se ha mostrado que esta afirmación dista de ser real, y las religiones y espiritualidades no solo siguen estando presentes en el espacio público, sino que lo hacen con una notoriedad y significatividad que hace unas décadas se cuestionaba. Ahora bien, esto no niega que nos encontramos inmersos en un tiempo de secularidad y pluralidad. La pregunta que surge de esta situación es de qué manera las espiritualidades pueden ser, en sociedades seculares y plurales, un aporte a la construcción del bien común y al florecimiento social.

Algunas preguntas que pretendemos abordar son:

- ¿Qué teorías del florecimiento humano existen en la actualidad y cómo pueden analizarse/valorarse críticamente? ¿Qué otros paradigmas se levantan hoy en día frente a este?
- ¿Cuál es su contenido? Esto es, ¿en qué consiste, para el ser humano, florecer? ¿En qué medida incluye este ideal criterios/elementos *objetivos* y *subjetivos*?
- ¿Cómo se inserta este ideal en la esfera secular y qué poder de transformación individual y social tiene? ¿Cuáles son sus limitaciones, si es que las tiene?
- ¿Cuál es el papel concreto que la espiritualidad juega en el florecimiento?
- ¿En qué medida la espiritualidad se relaciona con la consideración *subjetiva* y *objetiva* del florecimiento humano, si aquélla puede entenderse en sus significados no solo institucionales, públicos o socio-políticos, sino también *experienciales*?
- ¿Cómo puede promoverse el florecimiento desde los espacios educativos y, en particular, desde las instituciones de educación superior? ¿Qué implica esto respecto a la espiritualidad como ingrediente suyo?
- ¿Qué aporta la noción de florecimiento a la comprensión del liderazgo de las instituciones educativas?

Cuatro mesas:

- La identidad del nuevo sujeto religioso. Condiciones socioculturales de posibilidad para la creencia en el siglo XXI.
- Espiritualidad y Solidaridad: los aportes de la espiritualidad a la construcción comunitaria (y política) de nuestras sociedades.
- Nuevas espiritualidades: ¿trascendencia o immanencia?
- Espiritualidad y Universidad Jesuita: apertura a la trascendencia y espiritualidad.

International Symposium on Human Flourishing and Spirituality

Location: Seville – Universidad Loyola Andalucía (Campus Dos Hermanas)

Date: June 17 – 18

Organizing Committee

- Ignacio Sepúlveda
- Zaida Espinosa
- Sergio Gadea sj

Call for Papers

Abstract (English or Spanish) of no more than 500 words. Include key words.

Email Abstract Submission: isepulveda@uloyola.es

Deadline: April 25th

The paradigm of human flourishing (eudaimonia) is attracting increasing interest in recent years. Different disciplines, with diverse theoretical (philosophical-moral) and practical (psychological and educational) approaches, have been seduced by the subject. Although there is a certain agreement in understanding it as an ideal of human life, that is, as a realization of this that allows it to be characterized as good, its content has not been specified in the same way by different authors. Within this broad framework, we would like to propose a space for interdisciplinary discussion that addresses two major issues: **The identity of the spiritual subject and the contribution of spiritualities to the common good of society.**

Spiritual Subject: in the introduction to *A Secular Age* (2007), Taylor refers to three modes or types of secularity: the first refers to the religious phenomenon and its retreat from the public space; the second, on the other hand, raises the question of whether or not religious belief and practice is in decline. The third mode, finally, asks about the conditions of possibility to believe. This third mode is directly related to the question of why believing was something obvious and did not need justification 500 years ago, while believing today is neither easy to do nor to justify. Thus, when reflecting on today's

spiritual subject, we ask ourselves what are the anthropological and, above all, sociocultural conditions for believing and practicing this belief.

Contribution of spiritualities to the common good: the approach of the theory of secularity, which has its roots in Weber's thought, states, among other things, that religions (and spiritualities, we can say) would tend to diminish and disappear from the public space. In recent years, and from different perspectives and authors, it has been shown that this statement is far from being true. Religions and spiritualities not only continue to be present in the public space but do so with a notoriety and significance that was questioned a few decades ago. However, this does not deny that we are immersed in a time of secularity and plurality. The question that arises from this situation is how spiritualities can be, in secular and plural societies, a contribution to the construction of the common good.

Some questions we intend to discuss:

- What theories of human flourishing exist today and how can they be critically analyzed/evaluated? What other paradigms are emerging today in the face of this?
- What is their content? To what extent does this ideal include objective and subjective criteria/elements?
- How does this ideal fit into the secular sphere and what power of individual and social transformation does it have? What are its limitations, if any?
- What is the concrete role that spirituality plays in flourishing?
- To what extent does spirituality relate to the subjective and objective consideration of human flourishing, if it can be understood in its not only institutional, public, or socio-political, but also experiential meanings?
- How can flourishing be promoted from educational spaces and from institutions of higher education? What does this imply with respect to spirituality as its ingredient?
- What does the notion of flourishing contribute to the understanding of leadership in educational institutions?

Four panels:

- The identity of the new religious subject: Socio-cultural conditions of possibility for belief in the 21st century.
- Spirituality and Solidarity: the contributions of spirituality to the communitarian (and political) construction of our societies.
- New spiritualities: transcendence or immanence?
- Spirituality and Jesuit University: Aperture to transcendence and spirituality.