

EL BÚHO DE ATENEA

Tertulia interdisciplinar de socios del Ateneo de Madrid, boletín nº 44. ABRIL-2016

El pie sobre el estribo; de pie en la tormenta

Cuenta Miguel Alonso Calvo, “Ramón de Garciasol” que el cadáver de Cervantes fue conducido con la cara descubierta, en aquel 23 de abril, desde la casa mortuoria hasta el convento de las Trinitarias Descalzas. Con la cara descubierta siempre, como vivió, y arrancando máscaras. El día 19 había escrito a D. Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, de Andrade, de Villalba... su famosa dedicatoria que ponía póstico a “Los trabajos de Persiles y Sigismunda”: “Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor esta te escribo... Ayer me dieron la Extremaunción y hoy escribo esta: el tiempo es breve...”

Jamás abatió su lanza, aún derribado. Nunca escondió su rostro al desvalido. Sólo al final de su vida Miguel Quijote se entrega al vuelo y deja el nido. No puedo estar de acuerdo con D. Agustín Basave Fernández del Valle en su “Filosofía del Quijote”: Sí es cierto que se da en D. Quijote Miguel un desamparo respecto al tiempo que le tocó vivir, porque su acometida de justicia, belleza, bondad, verdad, se estrellaba en el muro de un mundo que ya no le hacía sitio, pero no hay en él ningún atisbo de desamparo ontológico. Sancho, el buen Sancho, malicia sin maldad, lo describe así: “acometedor de peligros, sufridor de afrentas, enamorado sin causa, imitador de los buenos, azote de los malos, enemigo de los ruines”. Heroico hasta en los momentos de “chufra” que inspiran ternura al lector, como cuando Sancho ha escondido el requesón en el “yelmo de Mambrino” y al ponérselo D. Quijote le chorrea por la barba y él cree que sus sesos se le están derritiendo.

“Yo sé quién soy”, decía D. Quijote. “Yo no puedo más”, confesaba abatido en la segunda parte, después de tanta lidia. D. Quijote sabe de sí, de sus limitaciones, de su desmesura, porque, como asegura Agustín Basave, hay que interpretar “la vida de Don Quijote como ofrenda Meta-vital”. No se escatima. Es la propia vida la que entrega, no a la idea sino en la idea convertida en ideal. Es la vida que se desborda en el darse, no sólo como meta, como destino, sino como plus ultra, un impulso de auto trascendencia sin medida. Ideal que lidia para insertarse en lo real, tan embustero. “Yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la dorada o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los

peligros, las hazañas grandes, los valerosos hechos”. D. Quijote Cervantes conoce el tiempo en que vive, donde no tiene cabida, y el pago que recibirá su lucha en pro de la justicia y de la libertad. Le tirarán del caballo, pero no sacarán su pie del estribo.

“Donde los cielos quieren, la fortuna ordena y la razón pide, y, sobre todo mi voluntad desea, pues con saber cómo sé, los innumerables trabajos que son anejos a la andante caballería”. Ha dicho sí a su tarea por haber dicho no a algunas de las condiciones del mundo.

“Bien podrán los encantadores quitarme la ventura; pero el esfuerzo y el ánimo será imposible”, porque encantadores, capaces de seducir con simulacros de vida que dejen al hombre sin anclajes ópticos, sin fuerzas, sin compromiso con todo lo noble, los hay. Relean si no a Baudrillard. Sin embargo, el esfuerzo permanece en pie, y aún sobre las gaviás, cuando extrae del ánimo sus fuerzas, esa de la que dice Heráclito que jamás alcanzaremos sus límites por ser profunda su Razón y por llevar el Logos bien distribuido en las entrañas.

D. Miguel Quijote Quijano sabe su razón de vivir; lo que los cielos quieren y esperan de él; conoce la herrumbre del tiempo en que vive; la dureza podrida que todo lo infecta; la peste contagiosa de aquellos que “nacieron en las malvas”, estercoleros donde éstas crecían; mas no busca fortuna en medio de los ganapanes de alma. Veía la caballería andante estando entreverado de locura, acaso la misma del loco que canta Machado, un valor permanente que defiende el bien y ejecuta la justicia. Andante, siempre andante, “que no hagan callo las cosas/ ni en el alma ni en el cuerpo”. Una soledad que levanta lanza en astillero y se dota de adarga antigua, muy antigua, porque no es la armadura ni el yelmo lo que le protege, sino la idea. Y aún cabalga, “sangre, sudor y hierro”.

Ahí queda el epitafio del todavía andante:

“Caminante: el peregrino/Cervantes aquí se encierra./Su cuerpo cubre la tierra,/no su nombre, que es divino./En fin, hizo su camino;/pero su fama no es muerta/ni sus obras, prenda cierta/de que pudo a la partida/desde esta a la eterna vida/ir la cara descubierta”.

La tertulia en el mes de marzo

Día 2

Título: **'Washington Irving y el encanto de la Alhambra'**

Conferenciante: Pilar Altamira

Inicia Pilar su conferencia diciendo que el pensamiento se genera en la cabeza, luego pasa al corazón, y todo ello envuelto en un bello envoltorio que es la música. Continuación nos hace escuchar 'Granada', interpretada por el maestro Andrés Segovia a la guitarra, y nada mejor que este instrumento para empezar a hablarnos del mundo hispano-árabe. El mundo mediterráneo ('País del Atlántico' o 'La Atlántida') ha tenido predilección por el mundo español; de ahí que hayan surgido tantos 'hispanistas' dedicados especialmente Al-Andalus (ocupada durante 8 siglos por los árabes). Nos habla Pilar de la herencia que de ellos hemos recibido, como la música, la Literatura, las Bellas Artes, Artes culinarias, etc., siendo Al-Andalus puente entre Oriente y Occidente. Cita Pilar al Platón de la 'Atlántida', a Averroes (que gracias a él y su traducción de Aristóteles se conoció la sabiduría griega); recuerda a O. Wilde y a Goethe para desembocar en Washington Irving, de quien nos comenta que tuvo una extensa obra, no solo 'Cuentos de la Alhambra'. Pilar nos fue desgranando su infancia (el menor de 11 hermanos), desde su nacimiento en New York, de padre escocés y presbiteriano y de madre británica, y le llamaron Washington por la admiración de su padre al Presidente George Washington, naciendo cuando ya el Romanticismo estaba en pleno auge: díscolo, incansable lector (Robinson Crusoe, Las mil y una noches, etc.), con un toque de 'dandismo'; no fue buen estudiante pero, apoyándose en sus hermanos periodistas, entró a trabajar en el periódico de su hermano (el 'Morning's Chronicles'). En N. York confluían emigrantes de muchos países europeos y le atrajeron las miradas al pasado y, sobre todo, las leyendas que narraban. Así, durante dos años recorre Europa (Marsella, Ginebra, Italia, España); vuelve a Estados Unidos y escribe 'Historia de N. York', contada por el holandés Dietrich Knickerbocker (desde entonces a los holandeses les llamaron 'knickerbockers', que tuvo gran éxito. A la muerte de su prometida, marchó a Liverpool, donde vivía uno de sus hermanos, y escribe su 'Libro de apuntes', cuyo contenido Pilar nos relata

sucintamente, y donde incluye dos de sus mejores cuentos: 'La leyenda del jinete sin cabeza' y 'La leyenda de los siete durmientes de Éfeso', inspirados en cuentos populares alemanes. Vivió sucesivamente en Dresde, Londres y París. Escribe unos 'Tales of traveller', de escaso interés y sin éxito, que le sumió en sus horas bajas, unido a que le abandonó una novia que tenía en Dresde; aunque siempre encontraba finalmente la luz, y conoce en Londres a Mary Seller (autora de 'Frankenstein'). Viaja a París y se hace amigo del embajador de los Estados Unidos en España, quien le invita a visitar El Escorial y a que investigue: primero le nombran agregado cultural en España, para nombrarle después embajador en España de los EE.UU, desde donde escribe incontables crónicas (seguidas con gran éxito por los lectores norteamericanos), naciendo en él el espíritu 'hispanista'. Escribe relatos muy breves, promocionando la prosa en EE.UU, de tal forma que incidió notablemente en los escritores de EE.UU. que antes eran más propensos a la poesía. En este punto, Pilar nos deleita musicalmente con los 'Recuerdos de la Alhambra (del maestro Tárrega interpretado por el maestro Andrés Segovia). Hizo con un amigo ruso una ruta a la ALHAMBRA (que en época de los árabes 'nazaríes' fue una ruta muy comercial), partiendo de Sevilla: al llegar a Granada y ver la Alhambra se quedó tan estupefacto, que consiguió que le dejaran alojarse dentro de la Alhambra, desde donde escribió sus famosos 'CUENTOS DE LA ALHAMBRA', que son fragmentos parecidos a las 'Mil y una noches', que tanto sedujeron a W. Irving en su juventud. Recorría todas las estancias de la Alhambra, y le 'enloquecía' el perfume del azahar y las leyendas populares que le contaban los habitantes de Granada. Consiguió que los norteamericanos se interesasen por la cultura hispano-árabe. Al dejar la embajada en España, ya entrado en años, vuelve a EE.UU. y le nombran director de la 'Biblioteca Astor', donde permanecerá durante 10 años. Se va a vivir a su casa, cerca del río Hudson, hasta que fallece a los 76 años, rodeado de su familia, y con un entierro apoteósico. Pilar finaliza su magnífica conferencia haciéndonos escuchar de nuevo 'Los recuerdos de la Alhambra', dejándonos el sabor del encanto de sus palabras y el efecto mágico de la música alhambrina.

Día 9

Título: 'El Jansenismo. Una reforma contra el poder de la Iglesia y del Estado'

Conferenciante: Fco. Medina Pérez de Laborda

Francisco, empezó hablando de los antecedentes del Jansenismo, que se encuentran en la teología de Lutero (1483-1546) y en la doctrina de la predestinación de Calvino (1509-1564). Otra parte de ese enfrentamiento teológico con el Jansenismo hay que buscarlo en los decretos del Concilio de Trento. Esta disputa se conoce como: "De Auxiliis divinae gratiae". El Jansenismo frente a la exaltación y grandeza del hombre, resaltaba la miseria de éste y, en consecuencia, debía obligarse a una severidad interior y a una exigencia consigo mismo. En ningún otro concepto están tan concentrados todos los aspectos cruciales de la fe cristiana como en el tema de la gracia: pecado original, redención, salvación, Dios misericordioso, Dios vengador. Roma dejó bien claro que no admitía interpretaciones diversas en lo sustancial. No había libertad religiosa dentro de la Iglesia, había un único pensamiento doctrinal.

El problema de la Iglesia de Roma fue que, para hacer cumplir su pensamiento doctrinal, acudió al Estado, para que se cumplieran sus decisiones. Se obligó a la sociedad, pero desde la autoridad civil, a cumplir las decisiones religiosas. Al pasar a la sociedad la obligación de creer en un sentido y no en otro; al no dar libertad religiosa, se pasó a otra situación totalmente diferente y fundamental en la que el hombre no tenía libertad de pensamiento, no tenía libertad para analizar su entorno. Por lo que se entró a discutir si una sociedad debería tener libertades o no para pensar libremente; y por tanto a debatir y a exigir sus derechos como hombre social. Se estaba, pues, llegando a las libertades políticas, base del desarrollo gigantesco que tuvo la sociedad europea en las siguientes décadas. La Iglesia se alió al poder del Estado para hacer cumplir sus doctrinas y en consecuencia tuvo que aceptar la Monarquía Absoluta. Una sola doctrina y una sola opinión política la del Rey; unión que Inglaterra, Holanda y Alemania demostraron que era inviable para el desarrollo económico y sosiego nacional.

Cornelius Jansen (1585-1638) fue obispo de Ypres en 1636 y el padre del movimiento religioso conocido como el Jansenismo.. En 1602 ingresó en la universidad de Lovaina, entonces dividida por un violento conflicto entre los jesuitas (la parte escolástica) y los seguidores de Michael Baius,

partidario de San Agustín. Jansen acabó por apoyar a estos últimos. Su obra fundamental fue 'Augustinus', el libro de su vida, que se publicó póstuma en 1640.

Pero Jansen, como él mismo decía, no quiso ser un teórico universitario y tuvo sueños políticos.

Ansiaba que los Países Bajos se deshiciesen del yugo español y se convirtiese en una república católica independiente al estilo de las 'Provincias Unidas' protestantes. Estas ideas llegaron a oídos de los gobernantes españoles. Para calmarlos, Jansen escribió una filípica titulada 'Marsgallicus'(1635), un violento ataque sobre las ambiciones francesas en general y en particular sobre la indiferencia del Cardenal Richelieu sobre los intereses católicos internacionales.

Los jesuitas concebían su teología en un hombre regenerado por la gracia. Era una visión optimista del hombre, tendente hacia el humanismo cristiano. En este debate teológico llegó el planteamiento del teólogo Miguel Molinos, el "quietismo", alumbrado dentro de las filas de los agustinos. Se enfrentaron dos conceptos de espiritualidad: el no discursivo y contemplativo de los agustinos, frente al discursivo y meditativo de los jesuitas, principales detractores del quietismo.

Los ideales jansenistas quedaron reflejados en el Sínodo de Pistoia (1786) centrados en la "colegialidad" (del Papa y los obispos) y en la nueva filosofía del cristiano ciudadano. El jansenismo teológico y especulativo carecía de interés y se dio paso a un jansenismo práctico. El jansenismo era contrario al centralismo de las órdenes religiosas que estuvieran dotadas de una organización internacional. Fomentaba el desarrollo de las iglesias nacionales con sus diócesis y parroquias particulares. Se tomó conciencia de que las órdenes religiosas eran un peso muerto y un estorbo para el desarrollo de la sociedad. Se requería un nuevo sistema económico y tributario. La reforma del clero era un paso esencial.

El nuevo monarca Carlos III (1759-1789) había asimilado las tradiciones regalistas, entonces en auge en el reino de Nápoles donde había gobernado durante 21 años. El Rey era partidario de convertirse en autentico vicario de Dios en sus reinos y en verdadera cabeza de sus Iglesias (de los reinos de la Corona) sin la tutela del Papa; era una "sacralización" del Rey. Por tanto, se acercaba al status del Rey de Inglaterra, cabeza de la Iglesia de Inglaterra.

Poco después de los desórdenes del Motín de Esquilache (23 de marzo de 1766), se tenía a los

jesuitas como orgullosos fanáticos y nefastos para la política real. Su poder e influencia social dificultaba la reforma y renovación que quería la monarquía ilustrada de Carlos III. El 27 de abril de 1767, Carlos III firmó la Pragmática sanción de expulsión de los jesuitas.

Día 16

Título: '**Heráclito y Parménides: dos filósofos presocráticos, en oposición**'

Conferenciante: Teresa Fernández Pereira

HERÁCLITO.- Teresa nos inició en Heráclito, diciendo que era llamado 'el oscuro', por ser difícil de interpretar su filosofía. Tanto Heráclito como Parménides, ambos presocráticos, vivieron en el siglo VI a.C. Teresa nos dijo que la filosofía de ambos era opuesta, aunque ambos han tenido continuidad, con una mayor preeminencia de Parménides (la razón, el mundo de las ideas), al haber sido seguido por Platón. Tanto de Heráclito como de Parménides solo se conservan algunos retazos de sus escritos, recogidos por Simplicio. Heráclito, nacido en Éfeso, escribió en aforismos y era de carácter misógino, individualista y murió de hidropesía: pensaba que la mayoría de la gente era tonta. Teresa nos dio los cuatro puntos esenciales de su filosofía: **1) EL DEVENIR UNIVERSAL**, todo cambia, todo fluye nada permanece, nadie se baña dos veces en las mismas aguas de un río (en lo que Parménides no está de acuerdo). Es imposible conocer la realidad porque en ese momento ya ha cambiado. **2) EL LOGOS**, la palabra, el pensamiento, ordenador de todas las cosas. Todas las cosas son una, con coherencia. En Heráclito, el 'logos' es la Regla Universal. **3) EL TEMA DE LOS CONTRARIOS**, si existe algo, es porque existe su contrario. Arriba y abajo es uno y lo mismo; si hay orden es porque hay conflicto y es la ley del conflicto entre los contrarios; a Dios lo define como el elemento común de todos los opuestos. **4) EL FUEGO** ('argé') que simboliza la lucha de los elementos y es el principio de todas las cosas, la esencia de lo existente; el fuego es externo (acción/reacción) y se enciende y extingue según medida; para Heráclito, los cuerpos celestes son 'juguetes del cielo'. Para Heráclito, Dios nunca es creador, sino 'ordenador'; nadie lo creó. Nos dice Teresa que algunos filósofos niegan la oposición en Heráclito y Parménides, aunque ella defiende esa oposición filosófica. Nos dice que el cambio nunca es caótico, sino ordenado y que Platón cita 'de oído' a los presocráticos. Teresa define dos niveles en Heráclito: **a) LA SUSTANCIA**, el fuego que es activo: es y deviene y está divinizado. **b) NIVEL DE LA ESTRUCTURA**, el logos, que no es activo, es ley y no está divinizada; el logos deviene en guerra y la guerra en fuego. Piensa Heráclito que el cosmos existe

desde siempre y seguirá existiendo, a diferencia de lo que consideran los 'estoicos'.

PARMÉNIDES.- Para Parménides, en contraposición con Heráclito, piensa que todo es estático y le importe el 'ser'. Con él se inicia la Ontología: el ser es eterno y generado, no cambia y es esférico. Teresa nos comenta algunos rasgos de la biografía de Parménides, nacido en Elea (en la Magna Grecia). Además de filósofo fue legislador, organizando Elea con nuevas leyes. Nos habla Teresa que la única obra de Parménides fue un poema filosófico y, aunque no se conserva completo, sí se ha encontrado bastante del mismo, más que de los demás presocráticos. Conocía la escuela pitagórica y él filósofo Zenón fue uno de los discípulos de Parménides. El poema está escrito en hexámetros y es de carácter épico, narrando un viaje del filósofo a través del Cosmos; la diosa del viaje es la diosa de la Sabiduría. Iguala el logos con el objeto pensado: no podemos pensar sino lo que existe en el mundo real (Platón toma esta doctrina de Parménides, que influye considerablemente en la teoría del conocimiento de Platón, así como en todos los que siguen la idea 'idealista', como S. Agustí, Kant, etc). La 'episteme' es infalible e inmutable. El poema está dividido en cuatro partes y Teresa nos lee algunos párrafos del poema y nos explica las cuatro partes: **1.- INTRODUCCIÓN**, de la que Teresa nos lee y comenta que es el tránsito de la oscuridad a la luz, siendo Parménides un ser privilegiado que le lleva a la presencia de la diosa (la Sabiduría), hablándonos de la Ilíada y de Homero. **2.- CAMINO DE LA VERDAD**, nos lee Teresa, que es esférico, inengendrado, inmutable y entero; imposibilidad de la creación 'ab nihilo': algo que no tiene principio no puede tener fin; el vacío es 'no ser', es inmutable e inmóvil. Dice Teresa que, sin Parménides, la filosofía de Platón habría sido muy diferente, aunque no siempre coincida con Parménides. **3.- EL CAMINO DE LA OPINIÓN** que, aunque esta parte del poema se ha perdido en gran medida, Teresa nos lo explica, y corresponde a la Cosmología clásica: fuego y materia densa. Aquí, Teresa nos lee una lista de los 'contrarios' al modo pitagórico. **4.- FINAL**, solo han quedado algunos versos aislados y no relacionados, aunque trata de la Teogonía, y aparece Eros. Para finalizar una intervención tan densa y seguida por todos los contertulios, Teresa nos dice que Parménides elaboró una teoría de la percepción; y acto seguido nos lee comentarios sobre Parménides de Plutarco, Hipólito, Aristóteles, Diógenes, Laercio, etc.

Día 23

SEMANA SANTA

NO HUBO TERTULIA

Día 30

Título: Ciclo: 'La decadencia de la Cultura: LA CULTURA Y LA POLÍTICA'

Conferenciante: Javier García Núñez

Javier inició su conferencia diciendo que 'La 'CULTURA y la POLÍTICA' es un tema tan amplio que no basta con tratarlo en tan poco espacio de tiempo y que se debería sectorializar, para hacer a continuación un recorrido a lo largo de la historia de la Humanidad, para establecer que la Cultura y la Tecnología existen desde el principio de los tiempos. Desde el inicio de la Humanidad, la Tecnología en cada tiempo histórico (desde pulir la piedra, utilizar los metales para hacer lanzas para la caza y la guerra, la pintura rupestre, el control del fuego, la cerámica, hasta la sofisticación tecnológica de nuestro tiempo, etc.) ha ido marcando el progreso y lo que consideramos la herencia de la Cultura y la Civilización (incluidos el Arte, la Religión y la Política). Javier da una de las muchísimas definiciones de 'Cultura', así como de 'Política', ajustándose al tema de la conferencia. La Política –y el Poder- ya la ejercían los chamanes para el bien de la tribu o el grupo humano, o para su dominación. Nos da también Javier que la relación entre Cultura y Política se articula en lo que se llama 'Política Cultural', según una definición de Naciones Unidas. La Política se ejerció en algunos períodos histórico como 'mecenasgo' dando paso, posteriormente, a una Política más objetivizada. Nos habla de períodos de la Historia –y en concreto de la época del Imperio Español, en donde la Cultura ya estaba controlada y dirigida para conseguir 'poder político', si bien la Cultura Española sirvió también para dar prestigio a España en el mundo, junto con los grandes artistas italianos (en época en que una parte de Italia era española), si bien en el debate se comentó que los españoles han 'vendido' bastante mal su gran actividad cultural. Sigue Javier con la época borbónica, Felipe V y posteriores en donde se plantea la utilización de la Política y la Cultura: se crearon la mayoría de las Academias, la Biblioteca Nacional, etc. con la época de la Ilustración (que los Borbones apoyaron) y que fue el motor de la vida española; por ejemplo se realizó el primer censo de

España con el Marqués de la Ensenada, quien promovió la creación de los astilleros de Cartagena, El Ferrol, Cádiz y Santander. Los reyes participaban de las inquietudes culturales y tecnológicas de aquellos ministros ilustrados hasta que, desde la batalla de Trafalgar, Gran Bretaña empezó a ser hegemónica en el Mundo. Sobre el siglo XIX, Javier dijo que, debido al brevísimo tiempo del que disponía, no entraría a comentar este siglo y se podría tratar en otra conferencia. Nos habla del siglo XX como un siglo importante para la Cultura y Política españolas, introduciendo a Canalejas (Presidente de la Academia de Legislación, republicano, asesinado en 1912), muy preparado cultural y políticamente y que promulgó la 'ley del candado' para que no se 'desbordasen' las órdenes religiosas expulsadas de Francia y venidas a España, ya que la Iglesia en su conjunto dominaba la Educación. Nos sigue hablando de Primo de Rivera (que dio un golpe de Estado por un problema económico con los militares, 'Expediente Picasso' y el 'Desastre Annual), reorientó el 'parlamentarismo' y que no utilizó la Cultura en beneficio propio, aún siendo un período en que el Deporte tuvo un amplio desarrollo; pacificó Marruecos. Nos habla Javier de una época en que el Cine desplegó su talento artístico (especialmente en Rusia) para promocionar la Cultura- Propaganda de temas políticos. Nos habla del la II República Española (del 1931-1939), en donde la Cultura solo se concibe en función de la política bélica y que no florece en la Guerra Civil. Nos habla de una serie de medidas importantes que llevó a cabo la República (Museo de Arte Moderno, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, protección del Tesoro Artístico...) y políticamente se promulgó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el del País Vasco, en plena en guerra, y se perfiló el de Galicia, sin llegar a entrar en vigor. Continuó Javier con la etapa franquista, en donde se creó la 'Secretaría de propaganda' (equiparable a un Ministerio), que la dirigió el falangista Soriano, y nos habló con aprecio de Dionisio Ridruejo, poeta e intelectual que falleció antes de iniciarse la Transición (Javier perteneció en la época pre-democrática al 'Partido Socialista Popular', PSP de D. Enrique Tierno Galván); así como de Adolfo Suárez, a quien conoció personalmente Javier se

afilió al CDS), y de quien habló como alguien respetable desde cualquier perspectiva ideológica, que llevó adelante el período de la Transición, modélico en muchos aspectos y digno de estudio en todo el Mundo. Pasó a comentar el actual sistema político español, basado en el ‘Estado de las Autonomías’; nos habla de las transferencias a éstas, en los 80’s y 90’s, y que en ocasiones se transfirieron competencias propias del Estado, sobre todo por la presión de los gobiernos catalanes y vascos que utilizaron la Cultura políticamente (y a la inversa), metiéndole goles al Estado, ya que todos los que están en el poder catalán provienen del mundo cultural El Estado, con UCD, creó en 1977 el Mº de Cultura y los socialistas lo mantuvieron hasta 1996, en donde desapareció como tal, lo volvieron a recrear los socialistas y en 1911 se le atribuyeron competencias mixtas, no exclusivamente culturales. El tema era tan amplio, y densa la conferencia, que el debate posterior a la conferencia tuvo una gran viveza, no exento de polémica.

Y en el mes de abril...

Día 6

Título: ‘**El Romanticismo**’

Conferenciante:

SINOPSIS

A comienzo del la década de 1770, se desarrolló en Alemania un movimiento anticlasicista, que fue conocido como Sturm und Drang (Tormenta y Desesperación).

El Romanticismo en Alemania alcanzó el nivel más alto que en cualquier región del mundo y fue a la vez manifestación espiritual del pueblo y la región pangermánica.

En el romanticismo— prima el sentimiento sobre la racionalidad y la técnica.

El espíritu y el sentido de la vida a través de la libertad sentaron las bases del arte alemán a fines del siglo XVIII.

Solo hablaré de su impacto en la Literatura.

En la literatura como regla: Dar libertad a la inspiración.

Proclamación de libertad literaria.

Las reglas se consideraron como trabas sin sentido.

El genio de cada literato no debería admitir imposiciones.

Los clásicos no deberían ser los modelos a seguir.

Interés por los autores que rompieron con lo tradicional y establecieron nuevos derroteros.

La Rebelión del individuo contra cualquier norma que le impidiera expresar sus propios sentimientos.

Debería prevalecer el sentimiento sobre la razón.

Acabó con el teatro moralizador y didáctico.

La exaltación de la libertad como principio.

La libre manifestación de sentimientos íntimos.

Día 13

Título: ‘**Cervantes en Unamuno, vida de Don Quijote y Sancho.**’

Conferenciante: Antonio del Mazo de Unamuno

SINOPSIS

En 1905, fecha del tercer centenario de la publicación de la primera parte de la insigne novela de Miguel de Cervantes “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, Miguel de Unamuno publica su obra “Vida de Don Quijote y Sancho”, en la que va a desentrañar la intrafilosofía ínsita en la genial obra cervantina. El Quijote, así como “La vida es sueño” de Calderón o “Las Moradas” de Santa Teresa (podrían añadirse unas cuantas obras maestras más del genio celtibérico), constituye lo más representativo del alma filosófica española. Ante el marasmo y el atraso en el que se encuentra España, y ante la pasividad acomodaticia de un regeneracionismo que espera sin movilizarse y que congenia con la abulia generalizada, por no hablar de la indolente vagancia de la oligarquía terrateniente, era más que necesario reganar la filosofía quijotista, aquella que fue siempre la del pueblo hispano desde el Cid, pasando por los conquistadores, hasta los contrarreformadores. Quijotismo para luchar contra el amodorramiento y contra la sed de extranjerismo de aquellos sectores de la intelectualidad nacional tocados por el complejo de que lo español es productivo en mística pero incapaz de creatividad científica.

Día 20

Título: **‘El elemento épico y militar en los refranes de ‘EL QUIJOTE’**

Conferenciante: Juan José Álvarez

SINOPSIS

Cervantes, tal y como se deduce de sus propias palabras, recordaba con gran cariño los años que pasó en Italia dedicado a la carrera de las armas, ya que fueron, posiblemente, de los mejores de su vida, pese a la desgracia sufrida en su mano izquierda. Pero, como a muchos otros que la han profesado, la milicia dejó en Cervantes una huella indeleble y en el fondo de su alma, pervivió durante toda su vida el espíritu del antiguo soldado de los Tercios. Un espíritu entre lo épico y lo militar que habría de impregnar muchas de sus obras, particularmente el Quijote, y que se transluce en algunos de sus refranes. En esta conferencia el ponente hará un recorrido por estos refranes, analizándolos y glosándolos en función de las escenas y episodios en los que aparecen.

Día 27

Título: **‘Ciclo la decadencia de la Cultura: LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN’**

Conferenciante: Marta Vázquez Martín

SINOPSIS

Cultura y educación son productos de las sociedades burguesas modernas. Cultura significa lo que se ha cultivado o lo que es objeto de cultivo, de dedicación; también podría entenderse como lo que es objeto de cuidado. La cultura no solamente ha marcado una línea divisoria entre clases sociales (las cultivadas y las no cultivadas), sino que ha tenido otros objetivos más esenciales. Si se tiende a ver la cultura como un refinamiento, como una ornamentación, dejarán de verse los aspectos utilitarios, que son muchos, que tiene. Si la cultura puede considerarse un valor lo es por diversas razones, pero inicialmente, porque puede mostrarnos un camino para la vida. La vida humana, tal y como la entendemos en los países de la modernidad occidental, es extremadamente compleja, pues no implica solamente elementos biológicos, sino racionales, con la multiplicidad de las racionalidades susceptibles de descubrir en el desarrollo humano. Actualmente se destacan sobre todo aspectos cognoscitivos y técnicos del ser humano y que dejan al margen aspectos sociales (la convivencia, por ejemplo), de gran importancia. Cultura es, por otro lado, el término que se emplea en antropología para designar la integración del ser humano con su medio, siempre mediada por el lógos.

El título sugiere una diferenciación radical entre cultura y educación. Educar es, también desde un enfoque antropológico, introducir, conducir, incorporar (e-ducere) a un individuo en la colectividad a la que pertenece. La educación debe contemplar no sólo aspectos de instrucción, de adquisición de conocimientos, sino los aspectos básicos que se refieren al modo de conducirse en la vida para poder dar cauce a la misma. La finalidad de la educación es la propia vida, para cuyo desarrollo deberemos estar provistos de técnicas y modelos de conocimiento que nos permitan incorporarnos al mundo laboral (realización de un servicio a la sociedad) y también de modelos de conducta adecuados para nuestra adaptación y para nuestra evolución. Actualmente, la educación se ha tornado un tanto ambiciosa en sus propósitos instructivos, dejando de lado los aspectos que afectan al aprendizaje social; es cierto que el cúmulo de conocimientos de la época actual es inmenso en relación a la capacidad individual de asimilación, necesitándose tiempos incalculables para determinados aprendizajes, que resultan inasumibles en una vida humana. Por ello, una sociedad tan compleja como la sociedad moderna actual, científico- tecnológica, artística, pero, también, diseñada socialmente en la dispersión, en el trabajo exhaustivo y el consumo de ocio, necesitaría, para subsistir, de acuerdo al principio *smithiano* de la división del trabajo, una especialización social muchísimo mayor que la que actualmente ha adquirido. La destrucción, en parte, del rol tradicional de la mujer, ha traído como consecuencia una inestabilidad social que hace mucho más difícil la educación de los niños y adolescentes, lo que se agrava con el rápido cambio tecnológico, tanto en el ámbito científico (de las ciencias de la naturaleza) como en el económico y comercial. Hemos creado una *modernidad líquida* (Bauman), al tiempo que necesitamos estructuras estables para lograr objetivos que impliquen unos plazos medios o largos, como es el caso de la educación. De la educación, por otra parte, esperamos de forma un tanto irracional, que sea el remedio de todos nuestros males, pero no somos conscientes del inmenso esfuerzo que requiere, del tiempo que emplea y del poco valor que ese esfuerzo y ese tiempo van a tener en un mercado de trabajo cuya oferta es, al menos en España, ciertamente escasa. Nuestra sociedad, como con otras muchas cosas sencillas que se desdeñan, siempre atenta al dictado moderno del más y mejor, ha desatendido aspectos vitales que no tardarán en manifestar su desastre (invierno demográfico, inestabilidad e inseguridad sociales, etc.). En los últimos años se ha hablado mucho de *sostenibilidad*, pero el concepto ha sido vaciado de sus contenidos sociales y por tanto está teniendo una aplicación errónea. Volviendo a la educación como instrucción, no cabe duda de que el transcurso de la vida obliga a transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones. Hoy en día es preciso elegir una *muestra* de conocimiento, no se puede abarcar todo, y pretenderlo

sólo aboca al fracaso. De los tópicos sobre la educación en España, hablaremos en otro momento y lugar. En nuestro país la educación podría ser verdaderamente buena si entendiéramos algunas cosas sencillas: 1º. Que la educación no puede atender con eficacia a tantas demandas como las que se le plantean; 2º. La naturaleza del aprendizaje (lento y con esfuerzo necesario); 3º. Los factores de implicación personal (y familiar en el caso de niños y adolescentes) que todo aprendizaje conlleva; 4º. La confianza en la preparación del profesorado, en términos estadísticos (la mayoría de los profesores están bien preparados); 5º. Que la administración no debería introducir objetivos ajenos a la propia naturaleza de la enseñanza y así mismo debería incentivar el trabajo del profesorado. Estos aspectos podrían resumirse en uno solo: que en España la educación fuera, realmente, un valor. (De la educación como mercancía o producto de consumo, hablaremos en la conferencia).

La cultura y la educación son, en resumidas cuentas, una riqueza personal y social; son la riqueza de un país, sin la cual no se subsiste.