

# Informaciones

## Acontecimientos

### La educación ética y cívica

Madrid, 3-7 de julio de 1989

Organizada por la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP), de amplia implantación en los últimos años entre los profesionales vinculados a la enseñanza, se ha celebrado en Madrid, con asistencia de más de un centenar de profesores de Filosofía o interesados en la educación ético-cívica, una Escuela de Verano dedicada monográficamente a perfilar la propuesta de una educación Ética y Cívica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria para todos los alumnos (no alternativa a la Religión), incluida en el Área de Ciencias Sociales.

La LEECP, desde sus objetivos de promover una educación tolerante, pluralista, laica y que fomente los valores democráticos, ha pretendido revalorizar la educación ético-cívica en el sistema educativo, particularmente ahora que estamos en el debate de la Reforma. Tras la experiencia de la enseñanza de la Ética en los últimos diez años, y las experiencias de Reforma de «educación para la convivencia» no positivas (por una mala planificación y diseño), el MEC decidió suprimir esta materia del currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria e integrarlo —a su manera— como dimensión actitudinal o valorativa en todas las materias y áreas. Gracias al trabajo de la Liga en este último año, desde que en mayo de 1988 organizó en Madrid un Coloquio sobre «La Ética en el sistema educativo» (ver crónica en Boletín de la SEPFI, núm. 25, pp. 75-78) y se constituyó un grupo de trabajo, en el *Libro Blanco para la Reforma* (Madrid: MEC, 1989, p. 130) se incluye el siguiente texto, ambiguo pero que deja abierta la posibilidad de una materia en este sentido: «Finalmente cabría también la posibilidad de que todos los alumnos dedicaran algunas horas semanales a la Educación para la Convivencia, que sería responsabilidad, de acuerdo con los contenidos que se fijarán, bien de los profesores de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, bien de los de Filosofía o de ambos seminarios».

En el último año la Liga se ha dedicado a la elaboración de una propuesta de Diseño Curricular específico de esta materia, en numerosas reuniones de grupos de trabajo de distintas Comunidades, coordinados por el profesor Julián Arroyo, que ha culminado —en esta primera fase— en esta Escuela de Verano, celebrada en el

Colegio San Fernando de la Comunidad de Madrid. Estructurada en un conjunto de ponencias y mesas redondas por las mañanas, y por las tardes en grupos de trabajo sobre los contenidos y aspectos metodológico-didácticos de los bloques temáticos de la propuesta, se llegó a un conjunto de conclusiones (cuyo extracto recogemos), se perfiló el programa o diseño, y se analizó la posibilidad de iniciar un conjunto de experiencias el curso 1989-90, que sirvan de base al Diseño definitivo de la materia.

La apertura se inició con la intervención de D. Victorino Mayoral (Secretario General de la LEECP) y la ponencia de D. Alvaro Marchesi (Director General de Renovación Pedagógica del MEC), donde expuso las líneas generales de la propuesta de Reforma que ha presentado a debate el Ministerio de Educación. Sobre «La Reforma de la Enseñanza y la Educación Etico-Cívica» se celebró una mesa redonda, en la que intervino Mariano Pérez Galán (Director de Educación del Gabinete del Presidente de Gobierno), exponiendo las razones nacionales e internacionales de la Reforma y el papel de una educación cívica para formar a los ciudadanos; a continuación intervino Luis Gómez Llorente, que tuvo una activa participación en la Escuela, planteando críticamente unos interesantes puntos de reflexión sobre la Reforma (problemas prácticos que implican las líneas de Reforma, formar a un ciudadano crítico que va a vivir en un mundo diferente frente al hombre productor de la Ley de 1970, y el lugar de la educación cívica y ética en este contexto), y Antonio Bolívar, que analizó los contenidos actitudinales y valorativos presentes en los Diseños curriculares del MEC y si ello implica una exclusión de una educación ético-cívica específica; seguidos por un animado coloquio-debate.

Esperanza Guisán (Catedrática de Etica en Santiago) expuso una interesante ponencia sobre el «Marco cultural de los valores Etico-Cívicos en una sociedad democrática». Gregorio Peces-Barba disertó sobre «La educación del ciudadano para una sociedad democrática», señalando los aspectos que —a su juicio— debía incluir una enseñanza de esta dimensión, y apoyando —curiosamente—, para asegurar en un futuro la permanencia de la materia, la creación de un cuerpo propio de profesores de esta materia. Más específicamente, Julián Arroyo (Coordinador del grupo de estudios de la educación ético-cívica de la LEECP) analizó, en sus coordenadas principales, la «situación de la educación Etico-Cívica en el Sistema Educativo Español», exponiendo las deficiencias de su funcionamiento en EGB y EE.MM. La profesora Juana Serna, por su parte, describió la propuesta de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular sobre una Educación Etico-Cívica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, para todos, seguidos de un largo coloquio.

Gran interés despertó la participación de los profesores representantes de Francia, Bélgica e Italia, para describir cómo funciona y los problemas que tiene la educación ético-cívica en sus respectivos países. Francia, con una tradición laica y secularizada, no tiene problemas con una materia alternativa a la Religión, desde 1985 tiene una «educación cívica» en la Enseñanza Básica (6-16 años). El representante italiano describió los problemas políticos que en Italia (donde la educación cívica no es materia específica) han existido últimamente sobre si era obligatoria una materia alternativa a la Religión, sentenciando la Corte Constitucional que no es obligato-

rio sino facultativo; por su parte, el representante belga analizó la situación, contenidos y programa de la Etica no confesional, alternativa a las distintas Religiones, existente en su país desde el Pacto Escolar de 1958, en todos los niveles de la enseñanza pública. Fue interesante constatar en el diálogo que muchos de los problemas que en Italia y Bélgica ha tenido la materia, son comunes con España. Además, se celebró una Mesa Redonda sobre las posiciones de las organizaciones sociales ante la educación ético-cívica (Unión de Consumidores de España, Asociación para los Derechos y Defensa de la Infancia y la Adolescencia, Centro de Investigaciones para la Paz, Asociación para la Paz y el Desarme, Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, Confederación Española de Asociaciones de Alumnos y Estudiantes). Hubo una cierta coincidencia acerca de la necesidad de introducir una educación ética en la escuela, no alternativa a la Religión, y una propuesta de colaboración mutua con la LEECP en contenidos y métodos. El descontento con la situación actual de la Etica fue puesto de manifiesto por el representante de los alumnos, y por la representante de la CEAPA. Esta (Francisca Tricio) anunció estar en estudio la presentación, por parte de su Organización, de un recurso ante el Tribunal Constitucional para dilucidar si es obligatorio cursar una asignatura alternativa los alumnos que no desean Religión. La Escuela de Verano fue clausurada por D. Victorino Mayoral, que se mostró satisfecho de los trabajos y resultados alcanzados, y D.<sup>a</sup> Ludivina García (Presidenta de la LEECP), aprobándose por unanimidad de los asistentes las conclusiones.

Junto a ello, por las tardes, se constituyeron diferentes grupos de trabajo paralelos para el estudio, análisis y desarrollo de algunos bloques temáticos del Documento Propuesta de la Educación Etico-Cívica (p.e. función social del aprendizaje, la convivencia, la comunicación, los valores económicos, la política, las instituciones europeas, la especificidad moral del hombre, problemas morales de nuestro tiempo, la diversidad de las teorías éticas, etc.) que, por su diversidad, no puedo reseñar aquí. Recojo a continuación un extracto de algunas de las conclusiones aprobadas:

«La situación de la actual enseñanza de la Etica, resultado de compromisos políticos anteriores, no satisface en modo alguno, los objetivos establecidos. Por ello (...) es necesario adquirir los valores democráticos no como mero entrenamiento y adiestramiento, sino como criterios fundamentales para la convivencia. Estos sólo se obtienen mediante una reflexión crítica sobre su deseabilidad. Para ello la Etica es un instrumento imprescindible (...).

Constatamos que en la práctica habitual de nuestra escuela, en cualquiera de sus grados académicos, se aprecia un descuido notorio en cuanto a la formación Etica y Cívica de los alumnos como futuros ciudadanos. Estimamos que nuestra enseñanza se encuentra desequilibrada si comparamos los esfuerzos y recursos que se concentran en la formación de los escolares, en tanto que futura fuerza de trabajo, en contraste con el escaso esfuerzo que se dedica a la configuración de su personalidad como sujetos responsables de su propia vida y como partícipes de la comunidad.

(...) Es necesario que en esta ocasión no queden en palabras esos objetivos, y que no se vuelva a realizar parcialmente el fin propuesto, dando cumplimiento solamente a lo que concierne a la formación del hombre como productor de bienes ma-

teriales, sino que de verdad ahora se acometa con la misma energía y con los recursos adecuados la edificación del hombre mismo. Entendemos que tan importante como hacer que el hombre domine la naturaleza es que sea señor de sí mismo.

(...) Entendemos que un punto de la propuesta de renovación debe ser la configuración nítida de la formación Etico-Cívica y a esto responde el diseño que ofrecemos de esta área. Cuestión clave que pone a prueba la voluntad transformadora y que, por otra parte, hace bascular hacia la eficacia o la inoperancia la ejecución de la idea es el estatuto que se otorgue a esta materia. Opinan unánimemente los asistentes a esta Escuela de Verano, en convergencia con el reciente Congreso de profesores de filosofía, que la Etica en nuestras Enseñanzas Medias no puede seguir siendo alternativa de ninguna otra materia.

Es penoso, pero a la vez necesario, constatar cómo el profesorado rehuye actualmente impartir tan importantes enseñanzas, actitud de los docentes que trasciende a la actitud del elemento discente, y entendemos que esta grave situación no debe interpretarse en función de una postura vana o arbitraria de los profesores, sino de la pobre consideración con que la Etica ha sido incardinada en nuestros planes.

Preciso es tener en cuenta para evitarla, la situación que consiente y acepta horarios en los que se fuerza a asumir estas enseñanzas a dignísimos profesores en su materia, pero no cualificados para impartir la disciplina de que tratamos.

De ahí que sea pensamiento central de nuestras preocupaciones la configuración, como tal, de la materia en el currículum, y que nuestra reivindicación reclame no sólo el que no deba ser alternativa de ninguna otra, sino que además adquiera el rango que le corresponde por la transcendencia formativa de unos contenidos, lo cual explícitamente requiere:

1. Meditada programación.
2. Implementación de recursos didácticos idóneos.
3. Especialización adecuada del profesorado (con los medios y las facilidades necesarias para conseguirlo).
4. Disposición horaria pertinente (...).

Antonio Bolívar

### III Congreso Mundial de Filosofía Cristiana

Quito (Ecuador), 9-14 de julio de 1989

Filósofos y pensadores cristianos de los cinco continentes se dieron cita el pasado mes de julio en Quito, para celebrar el III Congreso Mundial de Filosofía Cristiana con el auspicio académico y la iniciativa de la Asociación Católica Interameri-

cana de Filosofía y bajo la responsabilidad organizativa de la Asociación Católica Ecuatoriana de Filosofía y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Cabe indicar que América Latina vivió ya, anteriormente, la extraordinaria experiencia de dos congresos mundiales de igual rango y naturaleza: el primero celebrado en Córdoba (Argentina) bajo el tema «La filosofía del cristiano hoy» en 1979; y con el lema «Aumentar y perfeccionar lo antiguo con lo nuevo» (*«Vetera Novis Augere et Perficere»*) tomado de la encíclica de León XIII *«Aeterni Patris»*. El segundo tuvo lugar en Monterrey (México), en 1986 habiendo propuesto como motivo de reflexión central «El humanismo y la metafísica cristiana en la actualidad» y, como slogan: «En el amor sabiduría y en la sabiduría amor».

El tema del tercer Congreso ha sido EL ATEISMO ACTUAL Y LA TRASCENDENCIA DIVINA, y el lema *«Ubi autem spiritus Domini, ibi libertas»* («Donde está el espíritu del Señor hay libertad», 2 Co 3, 17). El tema central se dividió en cinco articulaciones: 1) Ateísmo y trascendencia; 2) El tema de Dios, un tema antropológico; 3) Dios en la metafísica y en la moral; 4) Dios y la ciencia actual; 5) Dios y la libertad en el pensamiento contemporáneo. A su vez cada articulación estuvo dividida en secciones (5 talleres de trabajo) en el que se abordaron temas como «Posibilidad de un diálogo teísta-ateo», «El problema del mal», «Consecuencias de la "muerte de Dios"», «La humanización de la tecnología actual», «Dios y la libertad en la sociedad y en la política».

Asimismo se celebraron simposios y seminarios relacionados con la temática del ateísmo alrededor de grandes pensadores como el alemán Erich Przywara s.j., el español Xavier Zubiri, el francés Gabriel Marcel..

La temática general del Congreso se situó en la búsqueda de coincidencias en cuanto a la etiología (causas) y tipología (clases) del ateísmo como problema filosófico. Se constató cómo el ateísmo amenaza al mundo actual, cómo la fe en Dios y el ateísmo son fenómenos sociales, que comprometen al mundo cristiano en su totalidad. Un tema muy discutido fue el de la trascendencia donde se propusieron nuevas formulaciones a la búsqueda de una posibilidad de un diálogo entre pensadores creyentes y ateos. Se analizaron también los objetivos y tácticas del ateísmo militante.

Uno de los resultados que se pueden considerar más interesantes ha sido el de demostrar que la ciencia actual no es un obstáculo para la fe, a no ser que haya hipertrofia de la ciencia, llamada cientificismo, que concibe ese conocimiento como el único que puede alcanzar la verdad, aunque los mismos científicos reconocen que la filosofía tiene un método diverso y la mayoría de ellos, implícita o explícitamente, realiza un razonamiento a través del cual llegan a Dios.

Cinco serían las conclusiones básicas del Congreso:

1) Si el hombre se cierra en la inmanencia, desemboca en el absurdo. Solamente la trascendencia nos libera de la asfixia de encerrarnos herméticamente en el universo.

2) Un humanismo cerrado no alienta la trascendencia; resulta ser un humanismo inhumano. El que proclama la muerte de Dios acaba proclamando la muerte del hombre.

3) La moral tiene un fundamento próximo en la persona considerada en su dimensión corporal, social y cósmica. Pero el fundamento último de la moral está en Dios, que ha creado personas inteligentes y libres. Por eso mismo quiere que obremos de acuerdo con la naturaleza que nos dio.

4) La ciencia actual, lejos de bloquear el acceso a Dios, nos entrega hacia El.

5) Ese Dios al que llegan la filosofía y el cristianismo nos ha dado la libertad en el ser, libertad que reposa en el logro humano. Dios no nos maneja como robots, sino que pide al hombre una respuesta libre.

Entre los participantes se podrían destacar: Cardenal Paul Poupard, Presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, representante de la Santa Sede en el Congreso, Prof. Dr. Stanislaus Ladusans, s.j. (Brasil) Presidente de la Asociación Católica Interamericana de Filosofía, Prof. Dr. Julio Terán Dutari, s.j. Rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Prof. Dr. Ismael Quiles (Argentina). Profesores italianos: Dr. Roberto Busa, Dr. Carlo Huber, Dr. Battista Mondin; alemanes: Dr. Henrich Beck, Dr. Alexius Bucher, Dr. Josef Seifert; franceses: Roger Texier, Ivan Gobry; suizos: Evandro Agazzi, André Mercier. También John Snyder (Canadá), E. Moutso-poulos (Grecia); por parte de la representación española se destacaría el Prof. Dr. Diego Gracia Guillén, quien presentó la figura de Zubiri, y el Prof. Dr. Luis Casajús Latorre en representación de la Escuela Idente. Asimismo se destacarían rectores y profesores de gran parte de las universidades latino-americanas.

Todas las sesiones del Congreso se celebraron en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además de los congresistas estuvieron inscritas en el Congreso unas 2.000 personas que participaron en las diversas sesiones y talleres.

Se están elaborando las actas del Congreso donde se publicarán las ponencias presentadas.

Luis Sánchez Francisco  
Secretario General y  
Coordinador de la Comisión Académica

## Congreso Internacional sobre Heidegger (Organizado por la Internationale Schopenhauer Vereinigung)

París, 25-27 de septiembre de 1989

La Asociación Internacional Schopenhauer (Internationale Schopenhauer Vereinigung), conjuntamente con el Colegio Internacional de Filosofía y el Goethe

Institut de París, ha organizado un Congreso con motivo del centenario del nacimiento del filósofo Martin Heidegger (ocurrido el 26.9.1889, en la localidad de Messkirch), iniciador —al igual que Jaspers— del existencialismo alemán. Bajo el tema genérico de «Pensar después de Heidegger» (Penser après Heidegger —Nach Heidegger: die Aufgabe des Denkens— After Heidegger: the task of thinking) este encuentro internacional se propuso afrontar la problemática del pensamiento post-heideggeriano en torno a estas grandes cuestiones, que constituyeron la temática de cada una de las reuniones de trabajo: La reflexión filosófica y el lenguaje, la Ética, la Política, la Tecnología, el Arte y la Historicidad.

El Congreso contó con la presencia de especialistas procedentes fundamentalmente de Francia, Alemania y Norteamérica; aunque hubo también colaboraciones de ponentes de Holanda, Japón y Portugal. Los trabajos del Congreso aparecerán recogidos en la colección *Schopenhauer-Studien*, que viene editando con éxito desde el año 88 el Profesor Wolfgang Schirmacher, Presidente de la entidad organizadora (la Schopenhauer Vereinigung).

Tal como lamentablemente acostumbra a suceder en este tipo de congresos internacionales, no figuró ninguna ponencia a cargo de algún filósofo español. Es por esta razón, por la que, al difundir la noticia de este importante acontecimiento cultural entre los lectores de nuestro país, no quiero desaprovechar la ocasión para lamentar la escasa proyección que tiene en el extranjero el estado actual de la reflexión filosófica en España, debido en buena medida a la ausencia de investigadores españoles en este tipo de forums internacionales. Constatación que me permito hacer desde Alemania, lugar en el que redacto esta información, con el único deseo de estimular a nuestros colegas a que subsanen este vacío existente en el ámbito del pensamiento dentro del contexto europeo.

También me parece conveniente aprovechar la ocasión para dar alguna breve noticia al público español sobre las actividades y publicaciones de la asociación organizadora del Congreso, la Internationale Schopenhauer Vereinigung. Esta Asociación, dinámica y abierta, con sede en Hamburgo, ha sido fundada hace pocos años por Wolfgang Schirmacher, profesor actualmente en la Polytechnic University y en la New School for Social Research norteamericanas. Con anterioridad, Schirmacher había desempeñado la función de Director de la Schopenhauer Gesellschaft (de Frankfurt), a la muerte de Arthur Hübscher.

Además de la organización del Congreso de este año, dedicado a Heidegger, la Asociación había celebrado en la ciudad de Hamburgo en mayo del año 88, durante la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Arturo Schopenhauer, otro Congreso Internacional que contó con una nutridísima participación de especialistas de diversas nacionalidades. Algunas de esas ponencias están a punto de aparecer publicadas en alemán, bajo el título *Schopenhauer en la Postmodernidad* (*Schopenhauer in der Postmoderne*, editorial Passagen Verlag, de Viena). Esta publicación, en la que se recogerán los principales trabajos de las diversas secciones del Congreso, vendrá a constituir el tomo tercero de la colección *Schopenhauer-Studien*, editada por Schirmacher. Los números 1/2 de esta misma colección aparecieron publicados conjunta-

mente en un volumen con el título: *La actualidad de Schopenhauer (Schopenhauers Aktualität. Ein Philosoph wird neu gelesen*, Passagen Verlag, Viena, 1988).

Por su trayectoria —frente a otro tipo de organizaciones similares— la Internationale Schopenhauer Vereinigung se caracteriza por servir de canal de expresión no sólo a figuras consagradas del mundo de la cultura, sino que intenta ceder la palabra a los intérpretes más jóvenes y menos ortodoxos de las corrientes actuales de nuestra cultura contemporánea. Como preocupación constante, se intenta analizar la tradición filosófica del pasado a la luz del reto que supone confrontarla con los problemas más candentes del momento presente.

Como preparación al Congreso de París, la Asociación promovió en Austria la celebración de un *Encuentro-Heidegger* (Innsbruck, 28-31 de mayo de 1989), de cuya organización y convocatoria se ocupó directamente el «Forum für offenes philosophieren» austriaco, entidad asociada a la Schopenhauer Vereinigung. En este encuentro, aún reciente, se debatió de forma crítica y constructiva la actualidad del pensamiento de Heidegger —tan controvertido en su orientación política— torno a estos tres centros de interés: «Heidegger: Technik, Ethik, Politik».

Por último, como novedad bibliográfica menos al alcance del lector español, es interesante consignar que W. Schirmacher acaba de editar en alemán un volumen, en el que se contienen colaboraciones, entre otros, de autores como Jacques Derrida, Emmanuel Lévinas, Ehrhardt, Grenz, Pankow, Kamper y varios más, que ha servido de ambientación adecuada a la celebración del Congreso Internacional sobre Heidegger. En este libro, titulado *La crítica del tiempo después de Heidegger (Zeitkritik nach Heidegger*, editorial Die Blaue Eule, Essen, 1989), a partir de un distanciamiento crítico de la aportación del filósofo alemán, se plantean cuestiones tan actuales como: el futuro de la fenomenología, el sentido de la técnica, Heidegger y el lenguaje, el nihilismo y la tecnología, y la ecosofía. En otros artículos se compara el pensamiento de Martin Heidegger con el de diversos autores (Lévinas, Adorno, Lévi-Strauss, Castaneda y Derrida).

Todas aquellas personas que se interesen por obtener una información más detallada de las actividades o publicaciones de la Internationale Schopenhauer Vereinigung pueden dirigirse a la Secretaría de la Asociación:

Hallerstrasse, 72  
D - 2000 Hamburg 13  
Rep. Federal Alemana

Donald Santiago A. (Würzburg)

Simposio-Homenaje a Ernst Jünger  
«Hombre del siglo XX» con motivo de la investidura  
de Doctor Honoris Causa por la Universidad  
del País Vasco

Bilbao, 16-19 de octubre de 1989

El Simposio fue organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, el Instituto Freiburg y la facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la Universidad del País Vasco.

Ernst Jünger nace en Heidelberg el 29 de marzo de 1895. Participa en la primera guerra mundial, donde es herido siete veces en campaña. El 22 de septiembre de 1918, se le concede, como honor excepcional, la orden Pour le Mérite. Escribe en este periodo «Tempestades de acero». Permanece en el ejército hasta 1923, tras su salida del ejército se matricula en la Universidad de Leipzig, donde estudia zoología y filosofía. En 1925 publica «El bosquecillo 125» y «Fuego y sangre». En Berlín establece relaciones con Bertold Brech, Carl Schmitt, Alfred Kubin. Publica después la versión de «Corazón aventurero». En 1930 publica su singular obra «El trabajador», su obra más importante. En 1935 viaja a Noruega, Brasil, Azores, Canarias, de estos viajes surgen sus relatos, «Mystum» y «Viaje atlántico». En 1939 publica su obra «En los acantilados de mármol». El 27 de agosto de 1940, se incorpora a filas, al año siguiente se le destina a Francia donde pasa toda la guerra, donde escribe «Radiaciones». En París entabla relaciones con Braque, Cocteau, Picasso. En 1944 participa junto al conde Stauffenberg en el atentado contra Hitler. En 1947, aparece en Suiza «Viaje atlántico». Durante este año entabla relación con el filósofo Martin Heidegger. Escribe también su obra «Heliópolis». En la actualidad, con 94 años, todavía sigue escribiendo y publicando.

Los ponentes fueron:

Lunes 16: Después de una breve presentación del prof. Enrique Ojembarrena (Universidad del País Vasco), coordinador del Simposio, tomó la palabra *Andrés Sánchez Pascual* (prof. titular de Ética de la Universidad Central de Barcelona) con su ponencia: «El corazón aventurero: introducción a la vida y obra de E. Jünger». El prof. Andrés Sánchez Pascual es reconocido no sólo por su actividad docente sino por su labor de traducción concretamente, en autores alemanes como Nietzsche y Heidegger. Más recientemente ha sido encargado por la editorial Tusquets para traducir varias de las obras de E. Jünger. Ya ha traducido, «Tempestades de acero» (1987), «La emboscadura» (1988) y «Radiaciones» (1987). Prepara en la actualidad la edición de otros tres libros de E. Jünger: «El trabajador», «Radiaciones II» y «Accercamientos», sobre las experiencias del escritor alemán con la embriaguez y las drogas. El título de la ponencia tiene su significado para el ponente. El término «Cora-

zón aventurero» tiene dos lecturas. Por un lado, el «corazón humano» es el órgano con el que Jünger capta el mundo. El escritor se enfrenta a la realidad con una actitud de asombro. Ve el mundo como un prodigio, como algo lleno de una riqueza inagotable y esto provoca en él una constante admiración, de ahí que una de las palabras que más se repiten en su obra «El corazón aventurero» sea precisamente «lo prodigioso». Por otra parte, el segundo significado de este término hace referencia al libro del mismo título, uno de los más secretos y misteriosos escritos por Jünger. El misterio está en que existen dos versiones de la misma obra, una publicada en 1929 y otra en 1938 y esto es algo difícil de explicar. Después de explicar este hecho, el ponente expuso la biografía del escritor y sus principales obras.

Martes 17: *Vintila Horia* (Premio Goncour con su obra «Dios ha nacido en el exilio», Premio Dante A. de Florencia, Catedrático de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares): «Ernst Jünger en su contemporaneidad o su coincidencia con Heidegger y Heisenberg». El ponente sitúa la obra de Jünger en la línea que llama «Goethe-Jünger» y que arranca del «Fausto» de Goethe y va hasta las novelas «Heliópolis» y «La emboscadura» de Jünger. Esta línea representa un enfrentamiento del hombre con los peligros que le acechan. Es el choque entre lo que la persona tiene de divino en su individualidad y la amenaza demoniática de las masas. E. Jünger utiliza la literatura para representar, en clave esotérica, la historia de la humanidad. El jamás habla de la política en sus novelas pero, por ejemplo, en su libro «En los acantilados de mármol», publicado en vísperas de la Segunda Guerra Mundial aparece un personaje llamado «El gran forestal» que mueve a una serie de masas primitivas —la «gente de los pantanos»— dirigiéndolas hacia los acantilados de mármol. Es el mundo de los instintos rebelándose contra el mundo de la razón pero, por absurdo que parezca nadie se dio cuenta entonces de que «el gran forestal» era Adolf Hitler. No se puede explicar a un gran escritor sin relacionarlo con sus contemporáneos. Estos fueron en filosofía, Martin Heidegger; en física, Heisenberg.

*Stephan Kohl* (prof. del Freiburg Institut für Freiheitstudien): «Heidegger-Jünger». En esta conferencia, el ponente expuso las relaciones entre estos dos autores. Cuando E. Jünger publicó a finales de 1932 su obra «El trabajador», Heidegger, que ya conocía y apreciaba sus obras anteriores, otorgó inmediatamente una enorme importancia a este libro. En los legados póstumos de Heidegger existen numerosos apuntes, aún no publicados sobre «El trabajador». Proceden de los años 1934-1940. Incluso llegó a impartir un curso privado sobre «El trabajador». La amistad entre los dos autores perduró hasta el fallecimiento de Heidegger, el 26 de mayo de 1976. Jünger asistió al entierro.

Miércoles 18: *Albert Hofmann* (biólogo, escritor, amigo y colaborador de E. Jünger): «Drogas y éxtasis en la obra de E. Jünger». El ponente describe sus experiencias con el escritor en la experimentación de las drogas alucinógenas (Mescalina, LSD, etc.). Este tipo de experiencias con drogas alucinógenas fueron utilizadas por varios artistas, escritores —entre ellos Aldous Huxley y el propio E. Jünger—. Ambos autores vieron en este tipo de drogas un medio de acercamiento a la trascendencia, un acercamiento a lo más profundo. Intentaban obtener una visión estética.

A través de ellas se sobrepasaba la imagen dualista y materialista, necesaria para cambiar de actitud ética ante el mundo. Precisamente algunas de sus obras más bellas, como «Viaje a Godenholm» —escrita bajo los efectos del LSD— fueron producto de esta experimentación, aunque Jünger siempre ha destacado el peligro de jugar con drogas y más de hacerlo sin control.

*Ian Dallas* (Escritor, ensayista. Fundador del Freiburg Institut für Freiheitstudien): «Der Gestalt der Freiheit en E. Jünger: el trabajador, el anarca, el emboscado». Ian Dallas distingue en las obras de E. Jünger en: analíticas, p.ej., «El trabajador», «La emboscadura» y Narraciones sobre lo que ocurre en el mundo (p. ej. «Heliópolis»). Jünger ve cómo la primera guerra mundial ha destruido el sistema monárquico, mientras que la segunda, ha destruido el sistema del estado-nación. Su visión pone de relieve cómo tanto el impulso de la tecnología como el movimiento de las estructuras sociales bancarias y políticas se dirige hacia el estado mundial. Frente a esto presenta E. Jünger su Gestalt del Waldgänger, el hombre que es un rebelde, no mero romántico. Como ejemplo de esta Gestalt, Jünger ha vivido en los bosques de Suabia, desde 1950. La visión de Jünger es esencial para entender este siglo. El Instituto Freiburg, en su deseo de educar y formar espíritus libres, no puede ignorar que Jünger ha representado mejor que nadie este espíritu de libertad e independencia. Ser libre en esta época toma connotaciones de rebeldía, más radicales que en ninguna otra. Para liberar al ser humano de un estado que aspira a un poder sin límites, es necesario —como señala Jünger— un hombre que no se deje seguir esquilando.

El jueves 19 se celebró la investidura de Ernst Jünger como Doctor Honoris Causa por la Universidad del País Vasco.

Alberto Gutiérrez Martínez

## Congreso Internacional en torno al filósofo alemán Karl Jaspers

Graz (Austria), 6-9 de noviembre de 1989

La «Österreichische Karl Jaspers Gesellschaft» organizó en la ciudad austríaca de Graz un Congreso Internacional de Filosofía con motivo de los 20 años después de la muerte del filósofo alemán. La participación llegó al centenar, destacando la variada representación de países y de temas tratados. Desde Estados Unidos hasta Japón, pasando por toda Europa, la presencia de tantos colegas especialistas en el pensamiento de Jaspers, hizo que el Congreso tuviera una dinámica y un ambiente que, bien puede decirse, cada día aparecían polémicas y discusiones que hacían imposible la monotonía.

Los temas presentados comprendían dos amplios niveles: por una parte, los temas referidos al pensamiento de Jaspers; por otra, los temas comparativos con otros filósofos. La organización del Congreso a cargo del Prof. Dr. Kurt Salamun, tuvo una espléndida realización en la que nunca faltó nada, y disponíamos de todos los medios para nuestro trabajo. Lo curioso es que nuestro Congreso ha coincidido con la eclosión de toda la esperanza política de la Europa central, como más abajo indicaré.

El tema de «La educación en Karl Jaspers» que presentó el Prof. Hermann Horn (Dortmund) fue una buena sorpresa para los congresistas ante la claridad de visión en torno a un problema que siempre preocupó al filósofo, pues habiendo comenzado su investigación como científico y encontrando su vocación en la Filosofía, fue claro defensor de la educación integral de la persona, huyendo de toda polarización. No digamos que el tema tuvo su punto culminante en la polémica que mantuvo por el año 1933 con Heidegger con motivo de la reforma de la Universidad, como más adelante indicaremos. La intervención de la profesora Nelly Motroschilova, de Moscú, con su conferencia sobre «Las situaciones límite y la fe filosófica», despertó toda nuestra atención, ya que siendo ella joven, su curiosidad filosófica comenzó con Heidegger, pero cuando llegó a sus manos la obra de Jaspers se decidió plenamente por el pensamiento de dicho filósofo como una filosofía orientadora para los problemas que tiene hoy la Humanidad. Perteneciente al Comité del próximo Congreso Internacional de Filosofía que se debe celebrar en Moscú el año 1992, su presencia en el Congreso se hizo notar tanto en sus intervenciones para discutir un problema como por sus muchos contactos entre todos nosotros.

Otra perspectiva muy sugestiva fue la conferencia del Prof. Gregory Walters, de San Antonio (USA), quien habló de «la revelación religiosa y la fe filosófica» como fundamento de la *liberación humana*, es decir, todo el problema polémico de la «teología de la liberación» que tanto afecta a los países americanos. Dentro de la temática de lo religioso, el Prof. Vladimir Katasonov, de Moscú, planteó el tema de «Karl Jaspers y la cultura» dándole una interpretación muy personal al establecer una dualidad entre el concepto básico de filosofía y la «fe filosófica», y ésta, a su vez, constituye una oposición entre el dogma de la Iglesia y la «seguridad personal» en su compromiso político y social. Para el Prof. Katasonov el filosofar permanece auténtico entre la fe revelada y el ateísmo, entre Kierkegaard y Nietzsche.

Otra perspectiva del Congreso que resultó muy polémica, se desarrolló en torno al tema de las «situaciones límite», la libertad y la autoridad en el pensamiento de Jaspers. Por un lado, la intervención del Prof. Kazuteru Fukui, de Tokio, quien expuso el tema de la muerte en su dimensión orgánica y espiritual, hizo amplias referencias a Descartes y Hegel, para terminar recordando que la situación «existencialmente-límite» es la muerte, la cual, en el pensamiento de Jaspers, es el auténtico fracaso del hombre. Pero los momentos críticos llegaron cuando estas «situaciones-límite» se interpretaban en naciones y sociedades que actualmente están regidas por regímenes totalitarios, donde no tiene lugar la libertad. Representantes de Polonia, Rusia, Yugoslavia y la Alemania del Este, pusieron en la sala del Congreso toda la emoción del tema, y que en otros tiempos sufrió personalmente el propio Jaspers

en el régimen nazi. Pero, fíjense ustedes, al mismo tiempo estábamos viviendo los días y las horas en que comenzaban a cambiar gobiernos, los pueblos se lanzaban a la calle en nombre de la libertad, y una «luz-verde» aparecía en el panorama sociopolítico para un nuevo modo de convivencia. Eran los días del 6 al 9 de noviembre. El martes por tarde, día 7, el Consejero de Cultura de la Región nos dio la recepción oficial, y destacó su satisfacción de recibir a unos congresistas de todo el mundo que se reunían en torno a la figura de Jaspers, filósofo de la libertad, y en un momento «en que los pueblos de Europa buscan la misma libertad», y que Austria es el testigo directo de dicho movimiento.

En esta perspectiva hay que situar la intervención del Prof. Kurt Salamun, director y alma del Congreso, quien en su conferencia sobre «la dimensión ilustrada, liberal y humanista de Karl Jaspers» hizo una profunda exposición de principios sobre la especulación metafísica del ser, pasando por la «claración de la Existenz», y la fundamentación de la Trascendencia. En esta filosofía abierta hacia un «horizonte» inabarcable, la postura de Jaspers fue clara: antidogmatismo, antifundamentalismo, «antiholismo», antimonismo. El *carácter liberal* de Jaspers fue claro.

En este mismo día, y último del Congreso, tuve mi conferencia sobre «la libertad original y la técnica en Karl Jaspers». Tuve interés en destacar la visión profética del filósofo alemán que hace ya treinta y cuarenta años advirtió el peligro que implicaba la energía nuclear, y la manipulación de la técnica hasta convertirse en la propia cárcel del hombre, haciendo de la Tierra una inmensa máquina en la que el hombre perdería su sentido humano. Textualmente decía: «o el hombre da un paso atrás, o tal vez podamos asistir a la destrucción total de la Humanidad». Hoy todos los gobernantes, científicos y la población en general, somos conscientes de esta necesidad. El tiempo ha dado la razón al filósofo alemán.

He dejado para el final la intervención del Prof. Hans Saner, de Basel, continuador de la obra de Jaspers, investigador incansable, y depositario de los escritos de Jaspers. Había gran expectación por oírle. Cuando en España ha sonado el escándalo en torno al «nazismo de Heidegger», en otras latitudes es de sobra conocida su admiración por Hitler y cuanto representaba el régimen nazi. El caso es que Jaspers y Heidegger mantenían buenas relaciones en la década de los 20, pero fue en 1933 cuando comenzó la polémica en torno a la reforma de la Universidad alemana. Las cartas, discursos, artículos, etc., hizo de la ponencia del Prof. Saner una documentación terrible que no dejaba lugar a dudas. Jaspers no dudó en llamar a la postura de Heidegger como «militar», y dejar la Universidad «en manos de la dictadura». Más tarde diría el Prof. Kluback, de Nueva York, que esto supuso «un doloroso descurrimiento» para Jaspers.

Es admirable constatar que el pensamiento filosófico de Jaspers tiene una enorme fuerza entre pensadores de tan distantes naciones, y en todos se respiraba el mismo espíritu del filósofo alemán: la llamada a la libertad y la dignidad del hombre.

José María Zapater

## La cultura, Don Quijote y Anthropos

La auténtica cultura es como un lenguaje, y el *lenguaje* dice mediación o «médium» de implicación simbólica. Pero la cultura que suele ofrecérsenos es un mero *medio*: un medio de medro o bien un instrumento ideológico, un mero remedo o panfleto.

No extrañará en consecuencia que el estatuto cultural vigente exhiba una cultura de IVA, o léase, una cultura de ida sin vuelta, cultura irreversible o no-retornable, como esos envases plastificados de consumo consuno. Falla pues la cultura como *materia de vida*, la cultura que es porque *tú* eres, la cultura que se «cultiva» y no la que se encarama como yedra de reyerte o enredadera de un enredo de vodevil.

Viene todo ello a cuento porque celebramos algunos raros (o, más bien, enrarecidos por los demás), el centenario de la revista Anthropos, que edita y trabaja laboriosamente la editorial barcelonesa del mismo nombre. Sintomáticamente, el número 100 de Anthropos se ha dedicado a nuestro señor Don Quijote, símbolo de un quehacer de apertura y comunicación de espacios, tiempos y gentes. Como Anthropos, Don Quijote es la «edición» del Hombre sin más cortapisas y, por ello, es capaz de roturar el amplio camino de los hombres y de su humanidad desperdigada.

Don Quijote reúne según Foucault las palabras y las cosas: Anthropos une los lenguajes y los hombres. Entre los números de la Revista centenaria, han quedado inscritos innúmeros autores y sus señas lingüísticas: Morin, Derrida, Aranguren, Panikkar, Pessoa y todos los demás, pues que se trata de una tarea quijotesca y, por ello, *abierto* a todo el que tiene algo que decir. Junto a la Revista, la editorial ha ofrecido asimismo un largo elenco que incluye a Heidegger o Bachofen, pero que se abre a los jóvenes autores del país.

*La compresencia de los diversos*, califica a esta tarea en marcha editorial. Y, así, pueden convivir en paz cultural autores diferentes y obras diferenciadas; tal es el caso de Dan Sperber y su texto «El simbolismo en general», junto a «La mitología occidental» de Franz K. Mayr. Mientras que el primero es estructuralista, el segundo pertenece a la tradición hermenéutica. Quizá se deba esta capacidad de complicación cultural a la junción de diferentes tradiciones hispanas en la gestión o cogestión: así el galaico A. N. Dobarro junto al castellano E. Mate, ambos vertebrados en un equipo catalán y mediterráneo. Acaso ello posibilite un acceso privilegiado a autores limítrofes, como fuera el caso de F. Cerdán, y lo sea el de M.<sup>a</sup> Zambrano o García Bacca; o bien la asunción de la cuestión antropológica vasca, los autores del exilio o personas acalladas desde otras instancias.

Uno mismo ha colaborado desde el Cantábrico en algún espacio transversal, como es el apropiado por la colección Hermeneusis, en la que estamos presentando las actuales simbologías, mitologías y axiologías, un poco bajo los auspicios de la arquetipología de C. G. Jung y el Círculo Eranos, que por cierto acaba de cerrar las

puertas de sus Congresos anuales en Ascona (Suiza), concluyendo así el ciclo de sus volúmenes interdisciplinarios en torno al tema del sentido. Y para que se vea la apertura de *Anthropos*, en la susodicha colección *Hermeneusis* acaba de editarse mi último parto cultural intitulado «Filosofía de la vida» y que, para mis críticos, puede resultar algo narcisista... Y bien, si lee algo mejor, le retomamos lo leído.

Excepto en este último caso disculpable por benevolencia, *Anthropos* ha mostrado su laboriosidad y empuje, la asunción de marginados autores creativos y originales, la ayuda al joven escritor o intelectual, la vertebración de una buena parte de nuestra invertebrada cultura y su vocación profunda a la cultura entendida inequívocamente como «materia de vida». Pero la Revista, como el rocín de *Don Quijote*, sigue cabalgando —mientras la editorial medita al lado sobre la contagiosa aventura de pasar revista a páramos embellecidos, curas recuperados, molinos reparados, bachillerés reciclados, textos recontextualizados y exilios rotos—. *Anthropos* es también una Universidad, en la cual se celebra la *university* de nuestra cultura. Pues la cultura es tanto un concepto agrario —cultivo— como industrial —culterano—, una realidad tanto viva como muerta, una obra tanto quijotesca o idealista como sanchopancesca o realista. Una acción de tirios y troyanos reunidos por un lenguaje de ida y vuelta, en el que los molinos vuelven a moler la materia de una vida humana y humanada.

Andrés Ortiz Osés

## Convocatoria del Primer Premio «Emmanuel Mounier»

El Instituto «Emmanuel Mounier» convoca su Primer Premio de ensayo Emmanuel Mounier, para España y resto del mundo, con ocasión del cuarenta aniversario de su muerte, para evocar su figura, su obra, y la actualidad (no fácil) del personalismo comunitario en nuestros días.

Bases:

- 1) Máximo de 20 folios (30 por 70).
- 2) Plazo máximo de recepción de originales, 30 de junio de 1990 (Gaínza, 19, 5.º derecha - 28041 Madrid).
- 3) Cuantía del Premio, 50.000 pts. y publicación en la revista del Instituto, «Acontecimiento».

## Próximas reuniones y congresos

(1990)

### *Septiembre*

- 00-00 Akhil Bharatiya Darshan. Varanasi, India. Tema: Contribución a la filosofía de Shri Aurobindo. Contacto: Dr. J. P. Atreya, Diwan Bazar, Moradabad 244 001, India.
- 00-00 Conferencia de la Asociación Afroasiática de Filosofía. Tema: ¿Cultura en conflicto o en diálogo? Contacto: Prof. Mourad Wabba, Ain-Shams University, Faculty of Education, Heliopolis, Cairo, Egipto.
- 24-28 Seminario de historia de la Filosofía Española e Hispanoamericana. Contacto: Prof. Antonio Heredia, Facultad de Filosofía y Ciencia de la Educación, P.º Canalejas, 169, 37001 Salamanca, Teléfono (923) 26 52 98.