

FILÓPOLIS

VIII

3. La filosofía de Agustín García Calvo

Prof. Dr. Guillermo García Macià
Jueves 2 de febrero de 2023, 19 h.

Enlace al webinar: <https://us06web.zoom.us/j/89913875040>

Los seminarios de La torre del Virrey:
<https://www.youtube.com/c/LatorredelVirrey/videos>

FILÓPOLIS

VIII

El “amor a la ciudad” (filópolis, φιλόπολις) supone en la República de Platón la necesidad de un nuevo comienzo de la argumentación que trata de responder a la pregunta por la justicia, un nuevo comienzo al que precede el temor de establecer lo que supone la relación de la filosofía con la sociedad, cualquier que sea su régimen y, por tanto, en una lectura actual, también con la democracia contemporánea, donde la filosofía no parece necesaria o corre el riesgo de convertirse en mera ideología. La audacia con la que Sócrates propone que “es necesario que los guardianes perfectos sean filósofos” tiene que ver con la dificultad de decir la verdad y con la reacción de la ciudad a la audacia de la filosofía. ¿Es posible retomar en la actualidad la conversación socrática, que en el pasaje decisivo de la República supone la reconciliación con el sofista Trasímaco? El amor a la sabiduría del que la filosofía toma su nombre comprende alguna forma de amor a la ciudad, de reconocimiento del lugar y del momento en que el filósofo se propone investigar las cosas más importantes y lo más importante de todas las cosas en compañía de quienes saben menos y sabrán más.

Filópolis es una invitación a retomar la conversación socrática en la forma de la lectura lenta y atenta de los grandes libros, en la medida de lo posible en su versión original, en los que la relación de la filosofía con la ciudad —la filosofía política— ha tomado cuerpo a lo largo del tiempo. Esa lectura lenta y atenta dará lugar a un ensayo de interpretación y a una discusión libre del contenido mismo con la mirada puesta en un presente que no puede dejar al margen las tradiciones conceptuales. Participar en las conversaciones sobre el amor a la ciudad y el amor a la sabiduría exige, por decirlo así, empezar por el principio: ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς μετελθεῖν δεῖ.

Directora: Profª Drª Esmeralda Balaguer García

1. Lucano y la *Farsalia*: una reflexión sobre la tiranía. Prof. Dr. Antonio Hermosa Andújar

Jueves 19 de enero de 2023, 19 h. Enlace de acceso: <https://us06web.zoom.us/j/83286038696>

2. Santayana y la ortodoxia humana. Prof. Dr. Antonio Lastra

Jueves 26 de enero de 2023, 19 h. Enlace de acceso: <https://us06web.zoom.us/j/86449615857>

3. La filosofía de Agustín García Calvo. Prof. Dr. Guillermo García Macià

Jueves 2 de febrero de 2023, 19 h. Enlace de acceso: <https://us06web.zoom.us/j/89913875040>

4. Américo Castro y la realidad histórica de España. Prof^a. Dra. Esmeralda Balaguer García

Jueves 9 de febrero de 2023, 19 h. Enlace de acceso: <https://us06web.zoom.us/j/82373800434>

5. Todorov y Judt frente al totalitarismo desde distintas concepciones de Europa. Prof. Dr. Javier

Zamora Bonilla

Jueves 16 de febrero de 2023, 19 h. Enlace de acceso: <https://us06web.zoom.us/j/87312252199>

3 La filosofía de Agustín García Calvo

Prof. Dr. Agustín García Calvo
Jueves 2 de febrero, 19 h.

La filosofía de Agustín García Calvo

Vida y obra. La “política de abajo” de García Calvo: De los movimientos estudiantiles de los años cincuenta al 15 M. Relectura de los autores griegos clásicos. Estudios sobre el lenguaje y aportaciones a la lingüística. Elementos del pensamiento de García Calvo y lectura de su obra desde una perspectiva más amplia de la filosofía. Análisis de la sociedad actual.

Bibliografía

- GARCÍA CALVO, AGUSTÍN, *Análisis de la Sociedad del Bienestar*, Lucina, Zamora, 2007.
- , *Comuna Antinacionalista Zamorana. Comunicado urgente contra el despilfarro*. Pepitas de Calabaza, Logroño, 2016.
- , *Contra el Tiempo*, Lucina, Zamora, 1993.
- , *Contra la Pareja*, Lucina, Zamora, 2006.
- , *De Dios*, Lucina, Zamora, 1996.
- , *Del Lenguaje*, Lucina, Zamora, 1979.
- , *Lecturas Presocráticas*, Lucina, Zamora, 1981.

1

“Tras la pregunta y la contradicción dialéctica, que pone en cuestión la Realidad (...) viene, de manera aparentemente inevitable, el establecimiento de un saber que, asimilando esa forma de la pregunta, dé mejor cuenta de la Realidad y la transforme; y eso es lo que está ilustremente representado en el establecimiento de las escuelas y doctrinas postsocráticas, principalmente con Platón y con Aristóteles, fundación de toda enseñanza positiva, completados en su función, a título de ramas más o menos heterodoxas, pero al fin acordes con el propósito, por otras como la Teología laica de los estoicos o el materialismo atómico de los epicúreos. (...) Una lectura y pensamiento presocrático trata, pues, de resucitar la

pregunta y dejarla que viva y que florezca, poniendo una vez más al descubierto la contradicción incurable en que la Realidad (esto es, sus ideas) está fundada”.

Lecturas presocráticas, p. 17.

2

“En suma, uno es el mundo en el que se habla y otro el mundo del que se habla, y el uno no puede ser el otro: ni el mundo de que se habla es este donde se habla, ni se habla en el mundo de que, por significación, se habla. Mundo de que se habla es el campo de referencia de las palabras ideales y constituido por ellas mismas: el mundo semántico, al que sin significados no podría hacerse referencia. Es ese mundo el que puede conocerse, en el sentido de “hacerse idea” de él, para lo cual se requiere palabras ideales con significado, mientras que este mundo en que se habla no puede en ese sentido conocerse, en tanto no haga más que estar aquí como lugar de la actividad lingüística y no se convierta, al hablar de él, en un mundo de cosas de que se habla”.

Del Lenguaje, p. 342.

3

“Podría pensarse que los dos criterios que he propuesto para estimar el grado de realidad de las cosas, “Cuanto más se hable de ellas” y “Cuanto mejor se cambian por dinero”, son demasiado dispares entre sí y de órdenes demasiado diferentes; pero fácilmente se revela la íntima conexión entre uno y otro, en cuanto se recuerda la bien conocida equiparación entre “palabra” y “moneda” (...) Así que bien podemos decir que el criterio de grado de realidad de una cosa que consiste en la facilidad de su cambio por dinero o realidad-de-las-realidades, no es más que aplicación, en el nivel histórico o cultural, del criterio primero o general consistente en lo más o menos que se hable de esa cosa: pues, así como la conversión en dinero de la cosa la hace figurar y jugar más o menos en el mercado de las realidades, así, antes, su adquisición de un nombre, más o menos firmemente configurado, lo cual depende, a su vez, de la frecuencia de su empleo entre la gente, y también, luego, viceversa”.

De Dios, p. 55.

4

“¿qué cosa más real que el Dinero? (...) No hay cosa menos material, más ideal, más abstracta, más sublime, que el Dinero en sus formas más desarrolladas. En verdad, su esencia, como corresponde a tan alto grado de idealidad, consiste solamente en los números que lo mientan. (...) las cosas

han desaparecido, y el Dinero, que era el representante de las cosas, se ha hecho cosa él mismo, la cosa de las cosas: él es la Realidad.

Análisis de la Sociedad del Bienestar, pp. 43-44.

5

“No se habla acá para llegar a conclusiones y dar luego el paso a la praxis (ése es el procedimiento de los Ejecutivos de Dios; al pueblo no le vale para nada), no, sino que el hablar hará lo que pueda, hablando: el hablar es el hacer. O sea que no creemos acá tampoco, por decirlo más a la altura de las mentes de los doctos, en una Ética separada de la Política: es justamente la separación entre “privado” y “público” lo que estaba denunciando este sermón. Ni creemos, por tanto, como también el vulgo a veces, no creemos que la Sociedad sea un conjunto de individuos, que, por suma, hacen la Sociedad, ni que las voluntades personales cooperen en una especie de Voluntad Social, de manera que, cumpliendo cada uno con la Ley, casi ni haría falta que hubiera Leyes. Que cada uno se crea tal cosa, eso es la Ley. Aquí más bien pensamos que el Individuo es lo mismo que el Estado, uno y otro de consuno contra el pueblo y su sinfín de posibilidades desconocidas. Y así, ya se entiende que no puede haber más política del pueblo que la que arrastre consigo la vida privada de las Personas, ni más ética del Individuo que la de desaparecer lo más y mejor que pueda.

Contra la Pareja, pp. 129-130.

6

“Es lo que no existe lo solo que tiene gracia; sólo tiene gracia (iy misterio, y gozo, y vida!) lo que no existe. Y eso son las posibilidades, los caminos no trazados, las verdades que no se saben; y las posibilidades (...) son lo contrario del Poder y de Dios Todopoderoso: porque las posibilidades, en cambio, en vez de ser “todas”, son sin fin. Un sin-fin de posibilidades que se nos abren a cada paso y ahora mismo, sólo con que renunciemos al Futuro”.

De Dios, p. 180.

7

“Por eso, desde este otro lado, del de abajo, es ésta la operación primera: ¡que la casa se abra! Que no haya más vida privada, que no haya un solo gesto ni trato, ni hacienda ni amor, que no sea (como lo es, aunque no quiera) público y político, y que la desgracia o gloria personal no sirva más que como muestra de lo común. Una vez más, el lenguaje popular nos da el ejemplo y el aliento: él, que es la casa de todos, porque no es de nadie

y es para cualquiera, la sola riqueza humana que se nos da gratuitamente, y así vive en guerra sin fin contra el Dinero.

Análisis de la Sociedad del Bienestar, p. 147.

