

<http://dx.doi.org/10.26694/pensando.v14i32.4492>

Licenciado sob uma Licença Creative Commons

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

EL CUIDADO DEL ALMA EN LA ÉPOCA POST-EUROPEA¹

Care of the soul in the post-european era

Ivan Chvatík
Charles University, Czech

Cuando Jan Patočka, uno de los tres portavoces de la iniciativa cívica de protesta Carta 77, falleció en un hospital el domingo 13 de marzo de 1977, quienes asistimos hasta finales del año anterior a sus seminarios privados no vacilamos en ir en busca de su legado escrito, pues esperábamos al día siguiente una orden policial y una redada en su departamento. La policía podía expropiarlo y, eventualmente, destruirlo. Por ello, esa misma noche hallamos a su familia y con su ayuda embalamos y llevamos sus escritos, todos ellos a mano, a un lugar seguro. En el escritorio encontramos un pilón bastante voluminoso, si bien no estaba en el centro, aun así, bien a la vista. Se encontraba abierto, y entre sus páginas había señaladores en varios lugares que marcaban allí, con clips y membretes coloridos, todo aquello en lo que el autor del manuscrito había elaborado recientemente. El manuscrito estaba en alemán. Al comienzo de este aparece escrito de puño y letra en hoja parte el título *Europa und Nach-Europa* [Europa y Post-Europa].² Luego de una introducción manuscrita, le suceden diez páginas mecanografiadas. El resto del texto tiene nuevamente la letra de Patočka.

En la inminente exploración de ese pilón —que por supuesto no revisamos directamente en el lugar, pues tratábamos de embalar lo más rápido posible todos los escritos, meterlos provisoriamente en un estuche para desaparecer de inmediato, deseando no llamar inoportunamente la atención—, se mostraba que la primera parte de las páginas mecanografiadas coincidía con el comienzo de un estudio publicado en la *Křesťanská revue* [Revista cristiana] durante 1970, titulado *Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea*.³ Por ende, el pilón de papeles en su conjunto no era del todo nuevo.

Un análisis posterior mostraba que una reelaboración del texto original checo dio origen a un estudio en alemán bajo el nombre de *Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme* [La época post-europea y sus problemas espirituales], el cual Patočka pudo transcribir a máquina, como habitualmente componía sus textos, y debía haber sido

¹ El siguiente trabajo es una traducción de una conferencia titulada “Péče o duši v době poevropské” impartida en el coloquio “El pensamiento de Patočka y el mundo actual”, que tuvo lugar en Praga en marzo de 2017, publicada posteriormente In: BEDNÁŘ, Miroslav. (Ed.). *Patočkovovo myšlení a dnešní svět*. Praga: Academia, 2019, pp. 15-24 [Nota del traductor].

² PATOČKA, Jan. “Europa und Nach-Europa. Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme”. In: NELLEN, K y NĚMEC, J. *Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften*. Stuttgart: Klett-Cotta, 1988, pp. 207-287.

³ PATOČKA, Jan. “Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, pp.221-248.

publicado en el extranjero, pero, hasta donde sabemos, quedó inédito. La primera parte entonces fue incluida sin cambios junto al comienzo del pilón encontrado en su escritorio, luego descubrimos una segunda parte escondida entre los demás escritos de su armario.⁴

Si bien estos escritos no fueron publicados como un todo, puede sin embargo decirse con conciencia que los temas allí incluidos fueron abordados continuamente desde finales de los años 60 hasta su muerte. Con toda seguridad, aluden a la conferencia que dictó para la Asociación Filosófica a mediados de 1971, bajo el título de *Počátky systematické psychologie* [Principios de la psicología sistemática],⁵ a la que luego le siguió otra variante en alemán titulada *Zur ältesten Systematik der Seelenlehre* [Sobre la sistemática antigua de la doctrina del alma]⁶ editado en la antología por el aniversario de Ludwig Landgrebe en 1972, así como la conferencia *O duši u Platóna* [Sobre el alma en Platón],⁷ pronunciada el mismo año en la Asociación de Filología Clásica. La temática del mencionado pilón se explica a su vez en las clases que conforman *Platón y Europa*,⁸ llevadas a cabo tiempo después en nuestros domicilios personales, pues debimos trasladarnos de la Universidad Karlova de Praga por su retiro forzado. A este conjunto también pertenece el estudio *Vom Ursprung und Sinn des Unsterblichkeitsgedankens bei Plato* [Sobre el origen y el significado de la idea de inmortalidad en Platón],⁹ publicado en 1977 dentro de una antología conmemorativa a Werner Heisenberg. De allí, por último, se extrajo el célebre *Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia*, que entregó para la publicación en *samizdat* mediante una “impresión” mecanografiada en 1975.¹⁰

Esta enumeración evidencia la importancia que tenía el contenido de estos manuscritos para Patočka y por qué nos los dejó a la vista en su escritorio. En primer lugar, observemos de qué se tratan originalmente los estudios publicados en 1970. Inmediatamente al comienzo del texto puede advertirse que se tratan de notas preparatorias para una conferencia pública, por lo cual se ve obligado a ser breve, pero de todas formas vemos al mismo tiempo los primeros reportes sobre la dirección que tomará las futuras reflexiones del filósofo: Patočka se dispone a formular su filosofía de la historia.

No obstante, en las clases de la Facultad de Filosofía en la Universidad Karlova, de finales de los sesenta, se ocupa de una revisión de la filosofía fenomenológica a partir de la continuidad entre Husserl y Heidegger. Su crítica a estos gigantes desemboca en lo que se conoce como “fenomenología asubjetiva”.¹¹ ¿Cómo fue posible que, además de esta extensa y difícil problemática, haya iniciado otra investigación sobre la que él mismo dice: “¡Cuán inmensa es esta tarea! ¡Echar una mirada al conjunto, analizar lo de ayer y hoy, emitir una hipótesis sobre su marco determinante, confrontar dicha hipótesis con los hechos, y desde ella arriesgar una mirada hacia el mañana!”¹² Sin embargo, estas dos disciplinas filosóficas son distintas en apariencia, para él la filosofía fenomenológica y la filosofía de la historia pertenecen una a la otra, lo cual ya señala en su primera obra publicada, *Přirozený svět jako filosofický problém* [El mundo natural como problema

⁴ La segunda parte de este escrito fue publicada como: PATOČKA, Jan. “Poznámky k „době poevropské“”. In: *Péče o duši III*. Praga: Oikoymenh, 2002, pp. 770–782.

⁵ PATOČKA, Jan. “Počátky systematické psychologie”. In: *Péče o duši II*. Praga: Oikoymenh, 1999, pp. 45–57.

⁶ PATOČKA, Jan. “Zur ältesten Systematik der Seelenlehre”. In: BIEMEL, Walter. (Ed.). *Phänomenologie heute*. Den Haag: M. Nijhoff, 1972, pp. 122–137.

⁷ PATOČKA, Jan. “O duši u Platóna”. In: *Péče o duši II*, Praga: Oikoymenh, 1999, pp. 58–79.

⁸ PATOČKA, Jan. *Platón y Europa* (Trad. Marco Aurelio Galmarini). Barcelona: Península, 1991.

⁹ PATOČKA, Jan. “Vom Ursprung und Sinn des Unsterblichkeitsgedankens bei Plato”. In: PFEIFFER, H. (Ed.). *Denken und Umdenken*, Munich: Piper, 1977, pp. 102–115.

¹⁰ PATOČKA, Jan. *Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia* (Trad. Iván Ortega Rodríguez). Madrid: Encuentro, 2016.

¹¹ PATOČKA, Jan. “El subjetivismo de la fenomenología husserliana y la posibilidad de una fenomenología asubjetiva” y “El subjetivismo de la fenomenología husserliana y la exigencia de una fenomenología asubjetiva”. In: *El movimiento de la existencia humana* (Trad. A. Serrano de Haro, T. Padilla y J. Diaz Ayuso). Madrid: Encuentro, 2004, pp. 93–112 y 113–135.

¹² PATOČKA, Jan. “Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, p. 222.

filosófico],¹³ y otros artículos de revistas de los años 30. A su vez, existen esbozos y notas preparatorias sobre la fenomenología asubjetiva que recientemente hemos compilado y editado en el octavo tomo de los escritos reunidos, en donde Patočka aborda el problema de la historia.

Ahora bien, la relación entre estos dos temas concretos a principios de los 70 la sondeamos explícitamente en la segunda parte del mencionado “Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea”¹⁴ y en el texto inédito en alemán *Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme*,¹⁵ así como en algunos fragmentos que Patočka no incluyó en el estudio *Europa und Nach-Europa*. Allí continúa con el motivo de la europeización de algunas de las grandes sociedades mundiales de diversa tradición, lo que se llevó a cabo durante el intento fallido de Europa por dominar al resto del mundo.

Patočka concuerda con Geoffrey Barraclough en que “en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial (años sesenta) entramos en un mundo esencialmente distinto al anterior”¹⁶ dentro de Europa, que tras la exitosa revolución industrial del s. XIX se preparaba para dominar el globo, algo que verdaderamente no logró, aunque tuvo como resultado un mundo “formalmente europeo”¹⁷ en el cual se propagan la exigencia de una democracia de masas, la emancipación y el éxito dado por el empleo tecnocientífico. Es posible que Patočka se haya inclinado por ver positivamente esta nueva situación. “El nuevo mundo, el mundo de las naciones regeneradas, tiene sin embargo la oportunidad de dar una salida a la parálisis espiritual, de deshacerse de la cultura decadente del subjetivismo en la que se hunde Europa desde comienzos de siglo”¹⁸.

La europeización de las sociedades no europeas resulta necesariamente superficial, pues aceptan sin dificultades los éxitos técnicos, pero por otra parte sus tradiciones perduran en la mayoría de los casos, tradiciones que son diferentes a las de la antigüedad europea y el cristianismo. Por supuesto, estos colosos humanos, si se me permite el juego de palabras, también difieren entre sí. “La desconfianza serán consecuencias altamente probables”, afirma Patočka. Y continúa: “factores oscuros y refractarios al cálculo racional se harán valer, tal y como han hecho hasta ahora, en el proceso histórico. Dichos factores se interpondrán en el camino de la humanidad hacia la resolución racional, y a tiempo”.¹⁹ Seguramente Patočka está pensando aquí en la energía atómica, y eventualmente en la bomba atómica; pero lo que le resulta más peligroso a él es justamente la enorme diversidad de sociedades, una diversidad que no está conectada ni unida por ninguna tradición social de base, como la que acontece entre Europa y Estados Unidos -más allá de todas sus diferencias. Patočka menciona a la URSS, al mundo árabe-islámico, a Latinoamérica, África, China e India, como colosos que se ponen o se pondrán en juego en esta época.

Esta ruptura le recuerda a Patočka la situación en la Europa moderna anterior a las guerras mundiales. Hay un denominador espiritual común: todos los estados europeos crecieron a partir de las raíces de la antigüedad y el cristianismo -es necesario hacer hincapié en la diarquía europea, pues esta situación persistió cuando rivalizaban la iglesia y los monarcas profanos-, y puede decirse entonces que la pugna política que se desarrollaba en la antigua pólis se realizaba de algún modo en toda Europa, a diferencia de lo que ocurría en el mundo bizantino, donde estado e iglesia eran lo mismo. Patočka

¹³ PATOČKA, Jan. “Přirozený svět jako filosofický problém”. In: *Fenomenologické spisy I*, Praga: Oikoymenh, 2008, pp. 7-151.

¹⁴ PATOČKA, Jan. “Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, p. 224.

¹⁵ PATOČKA, Jan. “Doba poevropská a její duchovní problémy”. In: *Péče o duši II*, Praga: Oikoymenh, 1999, p. 37ss.

¹⁶ PATOČKA, Jan. “Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, pp. 222-223.

¹⁷ PATOČKA, Jan. “Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, p. 223.

¹⁸ PATOČKA, Jan. “Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, p. 224.

¹⁹ PATOČKA, Jan. “Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, pp. 229-230.

recuerda en ese momento que la construcción del estado moderno aconteció básicamente en la expansión del subjetivismo, el cual condujo a la concepción de la soberanía estatal. Esto es algo que formularon sistemáticamente Fichte y Hegel. El estado soberano es la realización del sujeto soberano, libre, absoluto y cerrado sobre sí mismo. Todo lo abarca, todo está en su interior, la realidad es igual al sujeto. Internamente, el estado se constituye en concreto con la división de poderes y la rivalidad política, pero también esta resulta amenazada por los variados intentos de absolutización. El resultado es una situación en la cual el estado se convierte en un dios terrenal que no puede reconocer nada más que a sí mismo. Por supuesto, esto conduce a una política imperial deseosa de conquistar el mundo entero, pues el estado moderno no tiene otro sentido que el de estar al servicio de la fuerza, ser un depósito de fuerzas y la fuente de todo tipo de fuerzas. No obstante, otros estados reclamaron su derecho a ejercer su soberanía en Europa, y fracasaron en establecer un terreno institucionalizado en el que pudiesen competir y disputar políticamente, resultando en el colapso de Europa a través de las dos guerras.

No obstante, si de este modo se logró descubrir en qué principios filosóficos reposaba la catástrofe europea, que no era otro que el subjetivismo cartesiano, también era apropiado intentar desenmascarar estos principios y sustituirlos. Patočka observa un esfuerzo semejante en la fenomenología de Husserl. Pero a su vez muestra que Husserl no va hasta las últimas consecuencias y se vuelve víctima del mismo subjetivismo contra el que había iniciado una lucha. Este es precisamente el punto de contacto entre el proyecto de la filosofía y de la historia y la fenomenología asubjetiva. Husserl se dirigía por el camino correcto cuando quiso anclar la racionalidad científico-técnica en el mundo natural, pero traicionó su propia intención al edificar su epojé metódica en el suelo de la conciencia y creyó poder examinar la conciencia mediante la reflexión absoluta, hallando de este modo el fundamento de toda objetividad racional en la subjetividad trascendental no-objetiva.²⁰

Esta concepción del sujeto, que se asemeja a un “continente cerrado o ciudad asediada”,²¹ es rechazada rotundamente por Patočka, y se vuelve nuevamente hacia la pregunta original de la fenomenología husserliana, la pregunta por el fenómeno, por el aparecer en tanto tal. Cuando esta pregunta se plantea diligente y rigurosamente se advierte que cualquier aparecer, que el aparecer de cualquier cosa, es posible si el sujeto no es un monstruo ensimismado, sino, y aquí recurrimos a la ayuda del propio Platón, un alma abierta al mundo, un mundo en el que está situado y del que forma parte como un componente inseparable del aparecer.

Platón, quien para Patočka era el filósofo por excelencia, o directamente una suerte de deidad filosófica, lo lleva a la formulación de la filosofía de la historia europea, cuyo principio espiritual es el cuidado del alma según las tres modalidades consideradas por Platón. Esta concepción del fundamento espiritual de Europa se encuentra minuciosamente explicado en el manuscrito *Evropa a doba poevropská*. Destaquemos solamente que precisamente esta alma abierta, este cuidado del “ser sí mismo en el mundo”, es el concepto con el cual la Europa naufragada debería ir al encuentro de su legado y que sus herederos deberían adoptar pronto como algo en común que podría transformar la pluralidad de tradiciones en el mundo globalizado en un denominador común, esto es, en un terreno común de la libertad en la que sea posible el desarrollo de la rivalidad política. Únicamente de este modo se podrán prevenir los conflictos destructivos como aquellos vividos por el continente, esclerosado por el subjetivismo. Si Europa se acerca a sus herederos con tal apertura, podrá encontrar estructuras similares de apertura en sus propias culturas. Considero que es posible acordar con Patočka en el problema de la mera razón técnica, y resulta dudoso que hoy resulte mejor con la actual razón económica de los negocios globalizados. Lo cual, sin embargo, es al mismo tiempo el actual motor que impulsa a la “Europa unida”.

²⁰ PATOČKA, Jan. “Doba poevropská a její duchovní problémy”. In: *Péče o duši II*, Praga: Oikoymenh, 1999, p. 42.

²¹ PATOČKA, Jan. “Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, p. 232.

La pregunta entonces es cómo dar paso hacia otro principio. ¿Cómo realizar “una conversión gigantesca, de una *metanoein* sin precedentes”, como luego dirá en los *Ensayos heréticos*?²²

En la primavera de 1968, cuando Checoslovaquia se despertó la “Primavera de Praga” —resultado del desmantelamiento del régimen de Antonín Novotný e inspirada por las protestas de escritores y estudiantes—, y cuando en Europa occidental se hicieron frecuentes las enormes rebeliones estudiantiles, a Patočka se le presentó la idea según la cual en una época de desarrollo sin precedentes de la ciencia y la técnica, el número de intelectuales científico-técnicos crece proporcionalmente al punto de que esta capa de la población deviene una masa robusta. En una época en la que lentamente comienza a hacerse más real la eterna esperanza humana sobre el fin del trabajo manual, el ideario de esta masa de intelectuales se vuelve directamente una fuerza productiva. En la conferencia *Los intelectuales y la oposición*, pronunciada en junio de 1968 en Alemania Occidental,²³ Patočka se pregunta si esta intelectualidad en su conjunto no puede advertir la responsabilidad que posee ante toda la sociedad y el pueblo. La intelectualidad, además de técnica, es un elemento espiritual y como tal podría entenderse que asumir la responsabilidad del pueblo es su obligación moral.

Algunos ecos de estas ideas pueden oírse también en *Evropa a doba poevropská*, pero allí se ve que Patočka es consciente de la incertidumbre que comprende esta esperanza. En el texto original ya lo señala: “¿Cómo puede darse esto sin una nueva donación de sentido, sin un nuevo espíritu? La inteligencia, en su esencia técnica, ¿no representará acaso el espíritu antiguo, un espíritu cerrado sobre sí mismo? ¿No será lo opuesto al espíritu, hasta el punto de que ya no se puede contar ni con su comprensión de los nuevos problemas ni con la superación de la misma?”²⁴

Cuando Patočka todavía evocaba esta idea en nuestro seminario de 1973, organizado hasta finales de 1976 en su domicilio, nosotros intentamos presentarle objeciones, y puede advertirse que la esperanza en la intelectualidad como fuerza política realmente comenzó a abandonarlo. En el margen del texto mecanografiado añade: “¿Pueden los intelectuales realmente alcanzar una conciencia de unidad como estrato social? ¿Dónde está la fuerza social que les fue arrebatada en su alienación?”²⁵ En 1974, en el marco de un ciclo de conferencias a partir de los cuales luego se elaborarán los *Ensayos heréticos*, Patočka presenta la célebre conferencia “El hombre espiritual y el intelectual”²⁶, donde aquella esperanza ya se ha marchado. Ya no habla de la intelectualidad como potencial masa histórica. Ahora, Patočka intenta distinguir al intelectual, el erudito, ya sea técnico o humanístico, de aquel que denomina el hombre espiritual. Esta conferencia parece elaborar y ser una muestra práctica de lo que aquí presentamos como el cuidado socrático del alma.

A menudo cada uno de nosotros se encuentra en su vida con que la rutina y sus hechos se atascan y dejan de funcionar. La mayoría de las veces el ritmo de la vida se recompone y, si acaso no ocurre nada más serio, se puede vivir de este modo hasta la muerte. No obstante, existen experiencias más duras y graves, como la guerra, la muerte del prójimo, el colapso de la sociedad. Resulta patente que la vida corriente, en la que fuimos recibidos por el cuidado de nuestro entorno, no es evidente en absoluto. Una

²² PATOČKA, Jan. *Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia* (Trad. Iván Ortega Rodríguez). Madrid: Encuentro, 2016, p. 82.

²³ PATOČKA, Jan. “Los intelectuales y la oposición”. In: *Los intelectuales ante la nueva sociedad* (Trad. Fernando de Valenzuela). Madrid: Akal, 1976, pp. 17-39. La conferencia se publicó en el volumen *O smysl dneška* [Sobre el sentido de nuestro tiempo] en Praga durante 1969, y contiene las conferencias de Patočka de 1968. Fue publicado luego de largas demoras en el otoño de 1969, y poco después retirado de la venta por el régimen recién establecido de Gustav Husák.

²⁴ PATOČKA, Jan. “Los fundamentos espirituales de la vida contemporánea”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, p. 228.

²⁵ PATOČKA, Jan. “Doba poevropská a její duchovní problémy”. In: *Péče o duši II*, Praga: Oikoymenh, 1999, p. 91.

²⁶ PATOČKA, Jan. “El hombre espiritual y el intelectual”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, pp. 249-271.

persona común buscar olvidar las contrariedades, dejarlas a un lado, mientras que una persona espiritual las toma en serio y se pone a reflexionar sobre la situación global del hombre en el mundo. Empieza a descubrir lo extraordinario que somos y que el ante el mundo “nos encontramos ante un prodigio asombroso como es el de que las cosas se nos aparecen y nosotros estamos en medio de ellas”.²⁷ La persona espiritual acaba descubriendo la *problematicidad*. Si no se desplaza de nuevo hacia la seguridad que le brinda alguna religión, o quizás algún partido político, vive desde ese instante en el desfondamiento [nezakotvenosti]: “La filosofía entera en esencia no es más que el desarrollo de esta problematicidad, en la conforma como han logrado aprehenderla y expresarla los grandes pensadores”,²⁸ dice Patočka. La búsqueda de un fondo sólo en el que sería posible hundir un ancla en la incertidumbre, es algo que ya en la antigüedad condujo a la conformación de los sistemas metafísicos. En esta nueva época, es posible encontrar una certeza similar en las ciencias naturales.

Pero nuevamente aparece aquí un problema. La certeza con la que la ciencia domina la naturaleza y permite a la humanidad europea tener una vida fácil se encuentra acaparada por el hecho de que en las ciencias naturales no es posible plantear, ni mucho menos responder, cualquier pregunta relativa al sentido de nuestras acciones, y menos aún buscar una orientación sobre cómo actuar en situaciones precarias, ya sea que se trate del destino de un individuo o de todo el planeta. El intelectual, el científico, el técnico se resignan a esta situación, están acostumbrado a esta desde siempre. La naturaleza y el mundo no tienen ningún sentido, por ello podemos hacer con ellos lo que queremos. Así que en realidad no podría esperarse que la intelectualidad surja como un conjunto que cambie el curso del mundo, ni lleve a cabo un cambio tan profundo como lo es la superación del subjetivismo moderno de Patočka, cuya forma superficial se ha apoderado de todo el planeta.

Algún tipo de esperanza se irradió cuando a comienzos de 1977 hubo una oposición a la represión comunista a través de la iniciativa cívica denominada Carta 77. En aquel momento parecía aplicarse el principio de un alma abierta, ya que la Carta logró unir todas las corrientes de oposición en la sociedad checoslovaca en una acción unificada. Además, la esperanza que Patočka había puesto en los estudiantes aparentemente se vio confirmada por el hecho de que la llamada “Revolución de Terciopelo” en Praga fue provocada por una marcha de protesta estudiantil en noviembre de 1989.

Empero, pronto quedó claro que el subjetivismo tradicional seguía vigente, tanto en la mente de los líderes políticos, como en la concepción de la lucha de los partidos políticos por el poder en el Estado. Se manifestó no solo en el hecho de que era necesario dividir a Checoslovaquia en dos estados separados sobre la base de la nacionalidad, pues uno de los principales lemas que sonaron durante esto fue la adquisición y preservación de la “soberanía estatal”. Incluso la entrada de estos estados “soberanos” en la Unión Europea no fue quizás una señal de abandono de este principio pernicioso, sino una mera necesidad económica y táctica, pues la preservación de su “soberanía” todavía está en el corazón de sus líderes. No parecen lo suficientemente dispuestos a sacrificar parte de esta para un acuerdo político. En su defensa, podría argumentarse que se resguardan de la unificación administrativa, que no es política, y mucho menos “espiritual”; más bien, entiendo que no dudan en manipular los dolores de parto de la Comunidad Europea para una incitación populista en su contra, lo que debería ser un intento de realizar lo que Patočka esperaba: que el concepto de un estado absoluto y cerrado sobre sí acabase y Europa recuperara una posición digna en el mundo, aunque ya no como su “soberano”, sino como modelo de apertura, que poco a poco debe “contagiar” al resto del mundo. Si la Unión Europea quiere intentar recuperar su rol administrativo y ayudar con “subsidios” a los miembros más débiles entre las grandes potencias, independientemente de la falta de

²⁷ PATOČKA, Jan. “El hombre espiritual y el intelectual”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, p. 254.

²⁸ PATOČKA, Jan. “El hombre espiritual y el intelectual”. In: *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007, p. 256.

unificación política, debe esforzarse activamente y no obstinarse en asuntos como el Brexit. Quizás el resto de Europa haya aprendido de este fenómeno.

Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Parece que nada más que el “trabajo en el detalle” del que hablaba Masaryk: leer con los estudiantes a Platón, Patočka y otros filósofos, pero no de forma tal que enseñemos a los estudiantes sus doctrinas de memoria, sino para acercarlos con una mente abierta y conducirlos de manera socrática al pensamiento crítico.

Traducción: Jorge Nicolás Lucero

Referencias

- CHVATÍK, Ivan. “Péče o duši v době poevropské”. In: BEDNÁŘ, Miroslav. (Ed.). *Patočkovy myšlenky a dnešní svět*. Praga: Academia, 2019, pp. 15-24.
- PATOČKA, Jan. *El movimiento de la existencia humana* (Trad. A. Serrano de Haro, T. Padilla y J. Diaz Ayuso). Madrid: Encuentro, 2004.
- PATOČKA, Jan. *Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia* (Trad. Iván Ortega Rodríguez). Madrid: Encuentro, 2016.
- PATOČKA, Jan. “Europa und Nach-Europa. Die nacheuropäische Epoche und ihre geistigen Probleme”. In: NELLEN, K y NĚMEC, J. *Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte und ergänzende Schriften* - Stuttgart: Klett-Cotta, 1988, pp. 207-287.
- PATOČKA, Jan. *Fenomenologické spisy I*. Praga: Oikoymenh, 2008.
- PATOČKA, Jan. *Libertad y sacrificio* (Trad. Iván Ortega Rodríguez), Salamanca: Sígueme, 2007.
- PATOČKA, Jan. *Los intelectuales ante la nueva sociedad* (Trad. Fernando de Valenzuela). Madrid: Akal, 1976.
- PATOČKA, Jan. *Péče o duši III*. Praga: Oikoymenh, 2002.
- PATOČKA, Jan. *Péče o duši II*. Praga: Oikoymenh, 1999.
- PATOČKA, Jan. “Zur ältesten Systematik der Seelenlehre”. In: BIEMEL, Walter. (Ed.). *Phänomenologie heute*. Den Haag: M. Nijhoff, 1972, pp. 122-137.
- PATOČKA, Jan. *Platón y Europa* (Trad. Marco Aurelio Galmarini). Barcelona: Península, 1991.
- PATOČKA, Jan. “Vom Ursprung und Sinn des Unsterblichkeitsgedankens bei Plato”. In: PFEIFFER, H. (Ed.). *Denken und Umdenken*, Munich: Piper, 1977, pp. 102-115.

Diretor do Arquivo Jan Patočka, Instituto de Filosofia/Academia de Ciências da
República Tcheca
Vice-Diretor do Instituto de Estudos Teóricos, Charles University, Praga
E-mail: chatik@cts.cuni.cz