

EUROPA SITIADA: EL PROBLEMA DE LA AUTONOMÍA MORAL

Por: Juan Manuel López*

* Docente transitorio, en la categoría a de Asociado, Universidad Tecnológica de Pereira. Licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira y magíster de la misma Universidad. Actualmente es candidato a doctor en Filosofía por la Universidad de Antioquia. Ha sido profesor de posgrado en las universidades Andina y Tecnológica. También ha sido profesor de pregrado en las universidades del Quindío y Tecnológica de Pereira en diferentes programas.

RESUMEN

Nos pone a prueba el tiempo que afrontamos. Las principales reflexiones sobre la actual pandemia, COVID-19, SARS 2, coronavirus, virus chino o como quiera denominarse políticamente, nos sitúan ante un escenario que los más pesimistas pensadores no tuvieron delante. Día tras día se encuentran ascendentes indicadores de contagio; distribución indiscriminada de muertos a lo largo del mundo en fosas comunes; el reiterado gesto de un último adiós a la distancia en el rito funerario. Más allá del problema biopolítico o conspirativo que el tema ha suscitado, o el énfasis en la venganza de la naturaleza sobre nuestra santificada y depredadora forma de proceder con ella, el presente texto muestra una faceta acerca de uno de los emblemáticos conceptos de la cultura europea, la *autonomía* en medio de la actual crisis. Una gran parte de la responsabilidad de esta crisis recae en el fracaso de lo que ha sido Europa: siempre un proyecto inacabado e inconcluso, esta vez ejecutado de una manera torpe, avalado por la bien planeada infantilización de sus adultos y el debilitamiento de sus cuerpos, ambos promovidos por el modelo educativo y los espejismos creados en la moderna imagen de mundo. El texto incita, así, a la discusión a partir de la puesta en duda del concepto de solidaridad, un concepto que se ha puesto en la escena de la discusión como salvaguarda de la actual crisis.

Palabras clave: autonomía, infantilización, solidaridad.

En el Oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la Tierra.
Como el otro, este juego es infinito.
Borges

Como rasgo esencial del hombre se tiene desde la antigüedad: l
a libertad, la reflexión, el espíritu
Karl Jaspers⁶

Confinados desde los hogares, resguardados tras algunas comodidades, nos atrevemos a añadirle un texto más a un problema que ya de por sí, pese a lo novedoso, contiene una amplia bibliografía⁷. No obstante, el pliegue que se ofrece en este lugar es el del esclarecimiento de la frase que, de manera rimbombante nos ofrecen cuando

6 Als der Grundzug des Menschen gilt seit alters: Freiheit, Reflexion, Geist. (*Allgemeine Psychopathologie*)

7 A la fecha, algunos de los libros publicados sobre el problema y abordados desde disciplinas afines a la filosofía, son los siguientes:

Agamben Giorgio (et al) (2020, marzo) *Sopa de Wuhan* Ed. ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio); De Moura Costa Matos Andyttias Soares y García Collado Fráncis (2020) *El virus como filosofía, la filosofía como virus*. Ed. Ballatera; Svama, Maristella (et al) (2020, abril) *La fiebre* Ed. ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio); Semanduras Lucas (et al) (2020) *Pensar la Pandemia*; Yásnaya Elena Aguilar (et al) (2020, abril) *Capitalismo y pandemia* Ed. Filosofía Libre; Žizek, Slavoj (2020) *Panic! Covid 19 Shakes the world*. Ed. Or books (Hay traducción de este texto: ¡Pande-Mia! El COVID 19 sacude al mundo).

Los artículos y publicaciones en revistas de opinión, que no distan mucho en contenidos de los elaborados por los autores aquí mencionados, son ya incontables. Mencionaré algunos señalando principalmente los elaborados por el único investigador emérito de la Universidad y, por enorme fortuna, docente del programa.

Serna Arango Julián (abril 2020) "Por las malas, el coronavirus nos hará entender que el dinero es un medio y no un fin" Publicado en la sección de cultura del periódico *el Espectador* el 16 de abril del 2020. Disponible en <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/por-las-malas-el-coronavirus-nos-hara-entender-que-el-dinero-es-un-medio-y-no-un-fin-articulo-914965>

Serna Arango Julián (abril 2020) "La Llegada del Mesías (relatos y reflexiones)" Publicado en la sección de cultura del periódico *El Espectador* el 24 de abril del 2020. Disponible en <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/la-llegada-del-mesias-relatos-y-reflexiones-articulo-916270>

A nivel nacional se destaca el siguiente artículo:

Santamaría, Jaime (2020 marzo) "Covid-19 y la filosofía: pensar en medio de la catástrofe" Disponible en <https://www.filco.es/covid-19-y-filosofia-pensar-en-medio-catastrofe/> (fecha de consulta junio 7 del 2020).

Otro registro importante para seguir paso a paso los indicadores de la epidemia se encuentra en la plataforma Google, con información casi instantánea sobre número de decesos, infectados, sectorización por países etc.:

<https://www.google.com/covid19-map/?hl=es-419> (fecha de consulta 28 de abril del 2020)

La aplicación gubernamental Corona App tiene las enormes dificultades, que no coincidentalmente tuvieron las páginas de los subsidios de la devolución del IVA. Un gobierno y más un Estado, no solo elige a sus propios verdugos sino a quienes los asisten, ante el mutismo o el escándalo insulso de una sociedad cómplice que no va más allá de eso. Del mutismo cómplice de una parte o del escándalo que, más allá del grito, la consigna o la indignación, no conduce a ninguna acción decisiva.

La revisión aquí, más que exhaustiva quiere servir simplemente de guía para quienes en otro tiempo quieran revisar algunos recursos sobre el tema. Por su parte la bibliografía que existe a nivel de manuales de prevención, sintomatología y demás, ya es más que inabarcable.

se señala lapidariamente que “Europa está fracasando” (Han, 2020, p. 97). La frase con la que se encabeza este ensayo, lejos de apostarle al presente continuo de la frase de Han, tiene un lapidario pretérito perfecto que le sirve de adjetivo: “Europa sitiada”. El texto más que darnos una idea de si Europa está o no en el estado actual de cosas en un peligro, pues desde sus orígenes siempre ha estado en la misma situación: en crisis, amenazada, fracasando, es categórico al decir que ya lo estaba. Europa se encuentra sitiada. Y no lo está precisamente por la denuncia señalada por Giorgio Agamben (2020, p. 18) de un Estado de sitio que ha pasado rápidamente a uno de excepción en escala mundial, sino porque su proyecto educativo se ha venido abajo con la implementación de un proyecto neoliberal en la formación de sus ciudadanos⁸. Esto nos lleva a precisar aquello que es Europa, recientemente disfrazada en un pacto económico que a todas luces no representa lo que se denomina la Unión Europea. Este pacto económico solo refleja lo normal esperado de una cultura macdonalizada o globalizada en el modelo americano: la puesta en marcha del platónico modelo de la ciudad de cerdos (libro 2, sección 372 d) (Platón, s. f.), un modelo infantilizado en donde el *youtuber*, siempre adolescente, es apenas una consecuencia más de la consigna sobre la cual se funda la modernidad: el mundo como imagen⁹.

Europa se ha mostrado cohesionada ya desde antaño, como lo refleja la fábula griega, al auto proclamarse como centro (Heródoto IV, 42). Este centro cohesionador, más allá de lo cuestionable que pueda ser la figura de la auto legitimación que se hace desde una cultura y luego se extienda al mundo como la única, se ha enfocado en un proyecto imposible pero liberador, el proyecto de la *autonomía* moral. Mostrar cómo ese proyecto ha sido pensado en algunos instantes de la historia, sin querer sugerir por ello que exista una conexión taxativa entre los hechos, y solo por ejecutar una breve arqueología del concepto, es lo que nos proponemos en este lugar¹⁰.

---

8 La denuncia sobre la eficacia de este proyecto educativo, importado con éxito a América lo señalaba ya años atrás Martha C. Nussbaum en su texto *Not for profit, why the democracy needs the humanities* (2010). Tratar a la educación como una mercancía, que implementa lo útil como su único fin, es errar el camino en la formación de ciudadanos, siempre expectantes y activos en la construcción de un mundo diferente.

9 Esta referencia en la construcción del mundo como imagen puede encontrarse en la obra de Heidegger *Holzwege* (1977, p. 75).

10 Esa forma peligrosa de dar una conexión a los hechos históricos en torno a un tema, proviene para Occidente de la lectura sobre la tradición precedente, realizada por Aristóteles en el Libro I de la *Metafísica* (980 a – 993 a). Esta conexión se encuentra ya sugerida por la obra platónica (*Fedón* 95 a - 102). Como al día de hoy sabemos, esas obras por más que han sido el suelo fundacional de las ciencias y la filosofía en general, sugirieron la mirada en una dirección en el que el mundo preclásico de la filosofía quedó sepultado para nosotros (Heidegger, 1977, p. 321). Las múltiples interpretaciones que imponen sobre apartados de la obra una mirada total, han hecho lo propio expandiendo la visión moderna del mundo hacia los confines de la Grecia antigua, algo que habría sido no solo extraño para ellos, sino aterrador (Gigon, 1980, p. 7).

El problema hacia donde dirigimos la mirada tiene su origen ya en Sócrates. No obstante, el problema tiene algunos rasgos característicos de los fragmentos del sacerdote de Delfos, Heráclito de Éfeso. A Sócrates, no en vano, se le atribuye el consabido título de ser el padre de la ética. A Heráclito, además de su oscuridad, se le endilga el hecho de ser un anacoreta. Estas dos categorías aparentemente distintas apuntan en una dirección igual. Si bien es cierto que el término *αὐτονομία* posee unas connotaciones modernas que ya nos encargaremos de precisar, el término del dominio de sí, que aquí abordaremos como *ἐγκράτεια*¹¹, tiene el valor fundante de la democracia (*δημοκρατία*). Este término democracia (*δημοκρατία*) se ha traducido simplemente como el «gobierno del pueblo», y con ello acostumbramos a pensar la idea de pueblo que el romanticismo político del siglo XIX nos legó, oscureciendo el panorama que siempre ha acompañado la idea: la indiferenciación entre las palabras *δῆμος* (pueblo de hombres libres) de *λαός* (muchedumbre). Nos centraremos, más allá de las implicaciones que existen entre una moral y una política, en lo que concierne al llamado dominio de sí (*ἐγκράτεια*).

El término se bosqueja, pero no se acuña, en una relación de tensión con la forma de comportarse consigo mismo, pero también en su relación con los otros. Es por ello que la figura de Heráclito de Éfeso resulta tan importante para la historia del cambio de mirada socrática relatada en el Fedón (95 a). La forma de alejarse de los ciudadanos, pero también de invitarlos a que seleccionen solo una cosa entre la multiplicidad que el mundo les ofrece, a diferencia de llenarse de ellas, algo que es completamente fundamental en el ejercicio de la formación del propio carácter (Fr. 119. Estobeo),¹² se constituye como determinante. La frase de Heráclito recogida por Clemente de Alejandría reza: “Pues los mejores seleccionan solo una entre muchas cosas: la buena fama sempiterna de los mortales. Por su parte, la mayoría se sacia como el ganado” (Fr. 29 Clemente de Alejandría Stromata 59, 5)¹³.

Esta invitación a escoger lo uno entre muchas cosas, pese a tener algunas vinculaciones fundamentales con el conocimiento, teje el puente con la búsqueda socrática. Sócrates volcará ese conocimiento de sí mismo, propio del estudio heraclíteo por oposición a dejarse llevar de los comportamientos de los otros, hacia la *ἐγκράτεια* o el

11 El término aparece en los trabajos de Michel Foucault (2015, pp. 790-805) pero también de manera clara, y anterior a él, en los ejercicios de Pierre Hadot (1995, p. 92). Es de aclarar que no se persigue el término *αὐτονομία* una vez que como lo ha mostrado Gregory Vlastos (1991, p. 44) “no tiene nunca una aplicación moral (o política) en cualquiera de nuestras fuentes socráticas” [is never given a moral (or political) application in any of our Socratic sources].

12 *ἦθος ἀνθρώπου δαίμων* (El genio para el hombre es el carácter).

13 *αἰρεῖσθαι γὰρ ἐν ἀντι ἀπάντων οἱ ἄριστοι, κλέος ἀνάων θνητῶν· οἱ δὲ πολλοὶ κεκόρηται ὄκωσπερ κτήνηα*. La traducción arriba señalada, así como todas las traducciones que contiene el texto son propias.

gobierno de sí (libro 4, sección 430 e) (Platón, s. f.). Este gobierno de sí mismo es diferente al cuidado de sí mismo. El gobierno de sí mismo que se menciona en República, y por lo cual es célebre Sócrates, tiene que ver con la contención de las pasiones y el manejo del cuerpo. Este gobierno de sí es propiamente, a diferencia del cuidado de sí o la *ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ*, algo que deja de lado el océano de los discursos para centrarse, fundamentalmente, en las contundentes acciones de los humanos, por lo cual debe medirse el carácter de los hombres.

Lejos de esta historia fundacional de occidente, encontramos un gran pliegue hacia el siglo XVIII. El asombroso Kant aporta un gran giro a esta forma inicial de la ética: estas éticas antiguas de la prudencia o del cálculo entre pasiones, son repensadas por el filósofo de Königsberg para fundar en la posibilidad de autodeterminación, la libertad del individuo, su forma de conducirse libremente a través de los mandatos de una razón incondicionada, libre del mundo de la necesariedad. Por ello Kant atinadamente se pregunta en *La fundamentación de la Metafísica de las Costumbres* lo siguiente: “¿Entonces, puede ser la libertad de la voluntad otra cosa que *autonomía*, esto es, el atributo de la voluntad de ser ella misma una ley?”¹⁴ (Kant, 1870, p. 447). Dicha incondicionalidad de la voluntad estará sometida por la facultad del hombre de darse a sí mismo normas, las cuales no pueden ser fruto de la anarquía o el deseo, correctamente vinculados a la heteronomía, sino del frío razonamiento. En este ejercicio, el hombre moderno, a diferencia del antiguo, centrará su dignidad no en su linaje o proveniencia, sino en el hecho de ser un ser racional, y esta racionalidad lo ligará a reconocerse como un fin en sí mismo y no como un medio para los otros. Sobre las grandes rocas del castillo en el que se teje la Ilustración y con ello la Modernidad, la *autonomía* moral de los individuos, su autodeterminación en las costumbres, se torna la piedra angular de la formación del espíritu liberal, ya bosquejado años atrás por Locke, del derecho como instrumento de conducción de los pueblos y por ende como un regularizador de las relaciones entre los hombres (Locke, 1980; § 99).

En la actualidad asistimos a un hombre que no se encuentra transido por la imagen del hombre unificado que promovió el siglo XVIII. Las diferentes filosofías de la modernidad han contribuido a ampliar el espectro de eso que llamamos subjetividad y abandonar una subjetividad unificada, es decir, válida para todo ser racional. Las leyes morales que nutren esa subjetividad moral, ya no susurradas por un gran Federico Guillermo II, sino formada a partir de la elaboración estatal de pesos y contrapesos (división clásica de los poderes de ese titán que es el Estado), dista mucho de lo que en Kant podemos encontrar como ley universal de la naturaleza. El relativismo filosófico,

14 was kann denn wohl die Freiheit des Willens sonst sein, als Autonomie d. i. die Eigenschaft des Willen, sich selbst ein Gesetz zu sein?

así como el triunfo de las posturas arbitrarias en el lenguaje, han contribuido a formar un espectro de hombre difuminado, carente de unidad que nos lleva a pensar a cada uno como agentes de su propia y personal vida, sin necesidad de darle cuentas a nadie. Esta imagen del hombre moderno, un poco más cercano a nuestra historia, y ya no en las cercanías de la Revolución Francesa, puede bosquejarse en un breve ensayo de Foucault titulado *¿Qué es la Ilustración?*¹⁵ (2015, p. 13).

El problema de la autodeterminación, es decir de la *autonomía*, sea colectiva o de los respectivos particulares, es una característica fundamental de lo que conocemos como Europa. Es precisamente esta construcción de la *autonomía* rescatada por la psicología moral de Kohlberg (1984) y aplicada mediante el influjo piagetiano a los modelos educativos, la que nuevamente se observa amenazada desde Oriente. Podría señalarse que el actual momento provocado por la pandemia es un episodio más de esa eterna lucha entre las dos facciones fundamentales del mundo, como diría Borges “es el severo ámbito en que se odian dos colores” (1974, p. 813). Ahora démosle paso a la presentación de ese fenómeno que se nos revela bajo múltiples nombres los cuales contribuyen sustancialmente a tener reflexiones en diferentes aspectos con el nombre de COVID-19.

La peste del siglo, COVID-19, SARS 2, coronavirus, el virus chino o la guerra bacteriológica, son los diferentes nombres con los que el suceso actual nos sale al encuentro. Cada uno de ellos nos lleva a pensar el evento de diferente manera. No obstante, en general las hipótesis conspirativas son las que a menudo afloran y de las que procuraremos desmarcarnos. La evidencia sobre un asunto tal descansa por el momento, en la insinuación de acciones, en la conjetura literaria, pero no en la evidencia sobre el particular.

Vagamente Zizek, valiéndose de imágenes de ciencia ficción (tanto la película de Tarantino “Kill Bill”, como el golpe descrito en ella, pertenecen a ese reino) pronostican, de una forma paradójica, el golpe certero al capitalismo. Las imágenes tejidas con palabras y por tanto el cine, corresponden en esta ocasión muy bien al mundo seductor de la didáctica filosófica, pero mientras estamos situados en el reino de lo imaginario, el panorama que tenemos nos devora. Lo real, es decir, lo que sucede día a día, y es el común denominador de los artículos de varios textos: *Sopa de Wuhan* (2020), *Fiebre* (2020), *Capitalismo y Pandemia* (2020), *El virus como filosofía, la filosofía como virus* (2020), *Panic! COVID-19 Shakes the world* (2020), es la restricción a las libertades y la puesta en juego de una *autonomía* mal formada.

---

15 Se sigue aquí la edición francesa de Gallimard, bajo el título *Qu'est que les Lumières?*

En este aspecto la palabra brilla por su ausencia a lo largo de más de 1000 páginas escritas por diferentes pensadores actuales. El panorama desfavorable que observamos en la práctica de la *autonomía* y, por el contrario, el despliegue y aceptación de las medidas heteronómicas afloran bajo el argumento hobbesiano de nuestra protección. El argumento de la protección de la vida, que alguna vez sirvió para alejarnos de la cosificación de los otros, al considerarnos como fines en sí mismos y no como medios, es el mismo que se vuelve en nuestra contra para limitarnos las opciones, ofreciéndose, claro está, no como una opción, sino como LA opción. El registro sistemático de nuestro comportamiento, las transacciones bancarias, las llamadas e incluso la forma en que trabajamos, es desde hace algunos días sistemáticamente datada y archivada, confinada, predicha. Pero más allá que otorgar el acceso a nuestra información, lo que se sitia no son solamente nuestros cuerpos sino, también, nuestra capacidad de autodeterminarnos, nuestra *autonomía*.

Esa incapacidad de autodeterminarnos corresponde fundamentalmente a la bien planeada y muy bien denunciada infantilización del mundo adulto.¹⁶ El hecho de que hoy día tengamos más preparación que nunca, pero que esa preparación académica no la sepamos llevar hacia la *autonomía* de nuestras costumbres o, uno, deja muy mal parados los ideales de la Ilustración¹⁷ o, dos, pone en jaque el sistema de formación de los ciudadanos. Si es lo primero, y como ya lo hemos visto, abjuramos de la razón para invocar en su lugar mantras salvíficos, entonces desdeñamos la visita juiciosa a

16 Este término aparece en nuestro contexto actual en *Capitalismo y Pandemia* (2020, p. 73) a manos del lúcido Fernando Savater. Allí señala que la falta de acciones aterrizadas tiempo atrás, por parte de los gobiernos, se encuentra ligada a la falta de aceptación de los ciudadanos sobre la forma de llevar una crisis como adultos. Este síntoma es apenas lo normal esperado de personas que no quieren ser ni padres ni maestros y todos ya quieren ser bajados a la categoría igualitaria de amigos, con un sentido muy difuminado de la amistad y conservando de ella tal vez su etapa inicial que se la de la utilidad. (*El valor de educar*, 1997, p. 62). Esta infantilización del mundo adulto se refuerza con un aspecto fundamental: la evasión de las consecuencias. Es así como también nuestro aparato judicial que también educa, muestra cómo la justicia y los procesos judiciales se encuentran direccionados a quienes, son lo otro, los que no comparten sus convicciones y por tanto se encuentra direccionada no a combatir inequidades, sino a sacar del camino a quienes no piensan de la misma manera. Un punto adicional se encuentra ya como lo pensaba Platón, en las historias que nos contaban de niños. El hecho de que Disney haya suprimido el dolor y las consecuencias nefastas en las narraciones de los hermanos Grimm dulcificándolas un poco, también contribuye a que tengamos un mundo de grandes que evaden responsabilidades, es decir que son eternos niños.

17 Estos ideales, más que metas a cumplir o indicadores de aprendizaje, constituyen un camino ideal para llevar nuestras vidas. El reclamo de Foucault terminando su texto *Qu'est ce les Lumières* no tendría mucho fundamento. Foucault señala: Una palabra de resumen para terminar y volver a Kant. Yo no sé si alguna vez llegaremos a ser mayores. Muchas cosas en nuestra experiencia nos convencen de que el evento histórico de la *Ilustración* no nos ha hecho mayores; y que no lo somos aún. [Un mot de résumé pour terminer et revenir à Kant. Je ne sais pas si jamais nous deviendrons majeurs. Beaucoup de choses dans notre expérience nous convainquent que l'évènement historique de l'*Aufklärung* ne nous pas rendus majeurs ; et que nous ne le sommes pas encore.] (2015, 1396-7).

la historia para la práctica de todo tipo de ritos que buscan una tranquilidad espiritual (con una definición muy poco clara de lo que se entiende por ello) y quedamos así en una posición sumamente precaria. Es en esa situación desventajosa donde quienes apelan a los «sentimientos» sin ninguna meditación sobre lo que son, toman del medio las definiciones que usualmente la sociedad construye de manera muy laxa en sus usos, normalmente amparada en los *mass media* como derroteros de conducción moral, para erigir su discurso. Por este camino parece que actualmente recorremos un largo sendero. No es de extrañarnos que, con este ambiente “cultural”, las recetas milagrosas que encuentran un pelo en la Biblia para hacer un salvífico licuado, gocen de adeptos.

En cuanto al sistema educativo parece que la situación no va por un mejor rumbo. Es sumamente extraño que, desde hace ya muchos años, educados para la autonomía, pero alineados en filas, guardando distancia en las formaciones o copiando la formación militar en las protohistóricas y denigrantes izadas de bandera, muchas veces exponiendo los alumnos al sol, aun tengamos que recrudecer los códigos de policía o tener las calles militarizadas, para que los ciudadanos puedan obedecer una orden de confinamiento.

En cualquiera de los dos sentidos, como lo hemos visto, el panorama nos arroja a unos resultados que ya padecemos. Quienes pueden quedarse en las casas, protegiéndose y protegiendo a los demás, simplemente no lo hacen. Esto por el afán de salir, insuflado como veneno por un activismo en la educación, el cual los lleva siempre a estar dinámicos o, simplemente, porque al estar en el confinamiento han recapacitado acerca de la vida que eligieron: siempre procurando el éxito ante los demás y, al estar siempre en plena exhibición, olvidaron que había que construir desde la intimidad un buen οἶκος (hogar, casa), centro de su vida estatal.

En medio de este confinamiento, alejados ya de las fallas en el aparato educativo, estamos abocados a dar más información personal y financiera de la que a menudo ya dábamos. Podría ser coincidencia que el hecho de hacer sistemáticamente operaciones de registro, nos conduzca a preferir que, a falta de nuestra incapacidad para auto-determinarnos, abracemos estruendosamente la heteronomía. En nuestro infantilismo, para el que estábamos ya correctamente preparados, aplaudimos con coraje las decisiones fuertes de algunos mandatarios; poco importa que esas mismas determinaciones sean violadas sistemáticamente por los órganos que las aplican e interpretan, por sus allegados y conocidos; consideramos profundamente sano el hecho de tener a alguien midiendo en la calle, supervisando si es nuestro día o no de salida, ignorando

que bajo el pretexto de entregar resultados (las fuerzas policiales también funcionan con el mismo esquema de la ingeniería industrial en un modelo clásico –taylorismo o fordismo–, al igual que las instituciones educativas) se pueden cometer los peores atropellos.

La legitimación de las medidas restrictivas, pero sobre todo el hecho de no meditar de dónde vienen, quiénes las idean, bajo qué cuerpo legislativo se produce y finalmente la calidad formativa de quienes las ejecutan, ponen en jaque nuestra *autonomía*. Esa capacidad de autodeterminación de la libre voluntad que se hace siempre atendiendo a la norma, se encuentra vulnerada por el gran placer del esparcimiento, de la vida aburguesada para lo cual prepara una educación en lo útil: vida vendida desde la pantalla, vida feliz que replican las redes sociales y que nos conduce indefectiblemente a ganar reconocimiento al menor costo posible, o incluso, usando a los otros como burla. Es cierto que esta enfermedad, tanto la del virus como la de los ideales de vida que promueve nuestra modernidad, y con ello el aparato educativo, que la replica, no la hemos provocado nosotros, pero sí está en nuestras manos la posibilidad del cuidado de nosotros mismos y también el de nuestras mentes (espíritus o almas). Este cuidado se resume en el correcto, pausado y bien determinado cuidado de los otros, sin importar si son o no de mi iglesia, mi nación o si comparten mis mismas ideas.

En cuanto al diálogo establecido desde la ciudad sobre el problema, quisiera anotar unas líneas finales. El profesor Julián Serna ha trabajado de una manera motivante el problema de la COVID-19 en dos artículos publicados en el diario El espectador, y ha hecho hincapié en no pensarnos aislados, y con ello ha invocado el nombre de la solidaridad lo cual no está exento de problemas. Este es uno de ellos: es posible que el hecho de pensarnos aislados también se haya forjado desde los inicios de la misma modernidad por la que transitamos. Ello se muestra de varias formas: como bien lo señala el profesor Serna, uno de los aspectos es la invención del término *individuum*, *a, um*, proveniente de esa lengua plagada de reglas autoritarias que es el latín. Otro, desprendido del anterior, es la aplicación de lo que implica el término en el andamiaje moderno de la filosofía, el cual es descrito acertadamente por Russell en Leibniz: “las mónadas no tienen ventanas”¹⁸. Este andamiaje moderno, del cual la célebre frase de Leibniz es simplemente un síntoma, puede respirarse ya en la más que conocida frase de Descartes en la cual el yo es el fundamento de toda posibilidad de mundo “pienso,

---

18 El término que aparece en la obra de Russell es el siguiente: “Monads, as he expressed it, are “windowless” (1945, p. 583)

entonces existo”¹⁹. Con estos requisitos fundacionales la idea de solidaridad contiene ya implícitamente una proyección de la individualidad.

También, en el mismo artículo, el profesor Julián deja entrever una tesis bastante peligrosa: el lenguaje y sus producciones intelectuales son un resultado de la biología. El profesor indica lo siguiente:

⋮ Mamífero y reptil, fue la doble condición del primate que se arrojó a la sabana a raíz de un cambio climático hace seis millones de años. Debiendo enfrentar en grupo feroces depredadores a riesgo de perecer si no lo hacía, el homínido articuló el individualismo con la solidaridad. De ese malabarismo surgió el lenguaje. (Serna-Arango, 2020a)

Esta consigna de la naturalización del lenguaje y por tanto de sus productos lingüísticos y conceptuales, hartó problemática, más que a expandir la frontera del conocimiento, conduce a mostrar una cerrazón del mundo. En este espacio cerrado, el lenguaje es un producto de la biología y no lo que nos ha liberado de ella, sus implícitos nos dejarían muy cerca de la doctrina de Skinner²⁰.

Por último, y desprendido de la anterior referencia, quiero detenerme en una observación al problema de la solidaridad. La solidaridad, ese concepto que también es puesto en el escenario con la política de la ilustración francesa y con su modelo político burgués, constituye solamente una salida aparente. Cimentada sobre la antigua filia griega,²¹ la solidaridad es *solidaridad* con los que son semejantes o con los que tienen algo en común, es decir es una proyección de nuestro individualismo, de nuestro interés egocéntrico, de allí las diferentes alternativas de reinterpretación hacia la integración o la comunicación, que apelan más por una inclusión de la diferencia (De Lucas, 2008, p. 20).

Voy a concluir con dos preguntas que me asaltan cuando se piensa el término solidaridad como posible salida a la crisis que enfrentamos, más allá de la duda que suscita un concepto moral que se ha hecho sobre privilegios de clase. Una de ellas es ¿es posible

19 La frase es extraída del texto *Discours de la methode* (1637, p. 34): «je pense, donc je suis»

20 La propuesta de Skinner en cuanto al lenguaje puede rastrearse en dos textos: *Verbal behavior* (1957) y en *Science and human behavior* (2005). Sobre las implicaciones nefastas del biologismo en la educación en Colombia, véase el trabajo del Grupo Federici *Limites del cientificismo* en la educación disponible en: <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/5111> (fecha de consulta, junio 8 del 2020).

21 Este puente entre la solidaridad y la filia no es nuevo y puede observarse por ejemplo en Gadamer *Gessamelte Werke* (1985) T. II p. 6. En lengua española puede encontrarse la referencia en el texto *El concepto de solidaridad* (2008) de Javier de Lucas.

la solidaridad, sin la educación correcta para saber lo que el término contiene peligrosamente desde su historia, como proyección del interés egocéntrico? Y la segunda, ¿cómo creer que el concepto de solidaridad sea la salida cuando este, más que ser la ternura de los pueblos, como lo señalan las interpretaciones de izquierda, es en su uso el pretexto para los grandes desfalcos de nuestra nación? Baste un ejemplo de la concepción de amistad que subyace en el de solidaridad: un conjunto de prácticas muy regionales, que se repiten como un virus a lo largo de nuestra América, es la de gobernar no con los mejores en cada ámbito, sino con aquellos afines en convicciones: compañeros de culto o incluso compañeros de universidad, como se ha dicho ya por el gran Daniel Samper²² son la muestra lamentable de lo que el término amistad, fundamento último de la solidaridad, en la práctica devela. Esta manera de pensar, respaldada bajo el aparentemente salvífico concepto de solidaridad, al cual no escapa ni el “neomarxista” Zizek (2020, p. 68), no es nada más que la proyección de un estadio moral²³ que proyecta sobre el plano social, las profundas raíces de un egocentrismo que todo lo destruye.

.....

La legitimación de las medidas restrictivas, pero sobre todo el hecho de no meditar de dónde vienen, quiénes las idean, bajo qué cuerpo legislativo se produce y finalmente la calidad formativa de quienes las ejecutan, ponen en jaque nuestra *autonomía*.

---

22 En el artículo del 7 de junio del 2020, Los archiduques, del portal Los Danieles <https://losdanieles.com/daniel-samper-pizano/los-archiduques/> (fecha de consulta junio 8 del 2020).

23 Sobre la significación de los estadios morales y de cómo la moral de grupo no es más que una proyección de los deseos egocéntricos compartidos con otros, véase la obra de Laurence Kohlberg *The psychology of moral development* (1984).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agamben, G., Zizek, S., Nancy, J.-L., Berardi, F., López-Petit, S., Butler, J., Badiou, A., Harvey, D. y Han, B. -Ch., Zibechi, R., Galindo, M., Gabriel, M., Yáñez-González, G., Manrique, P. y Preciado, P. (2020). *Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia*. ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio).

Aguilar, Y. E., Riechmann, J., Coccia, E., Berardi, F., Karmy-Bolton, R., Roy, A., Castillo, A., Savater, F., Valcárcel, A., Seleme, F., Dussel, E., Lazzarato, M. y Klein, N. (2020). *Capitalismo y pandemia*. Filosofía Libre.

Aristóteles. (s. f.). *Metafísica*. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0051>

Borges, J. L. (1974). *Obras completas*. Emecé.

De Lucas, J. (2008). *El concepto de solidaridad*. Coyoacán.

De Moura-Costa-Matos, A. S. y García-Collado, F. (2020). *El virus como filosofía, la filosofía como virus*. Ballatera.

Descartes, R. (1637). *Discours de la methode*. Ian Marie.

Federici, C., Mockus, A., Charum, J., Granés, J., Castro, M. C., Guerrero, B. y Hernández, C. A. (1984). *Límites del cientificismo en la educación*. Universidad Pedagógica Nacional. <https://doi.org/10.17227/01203916.5111>

Foucault, M. (2015). *Qu'est que les Lumières?* Gallimard.

Gadamer, H. G. (1985). *Gesammelte Werke*. JCB Mohr.

Gigon, O. (1980). *Los orígenes de la filosofía griega de Hesíodo a Parménides*. Gredos.

Google Noticias. (s. f.). Re: Coronavirus (COVID-19) [Archivo web]. <https://www.google.com/covid19-map/?hl=es-419>

Haddot, P. (1995). *Qu'est-que la philosophie antique?* Gallimard.

Heidegger, M. (1977). *Holzwege*. Vittorio Klostermann.

Kant, I. (1870). *Grundlegun zur Metaphysik der Sitten*. L. Heiman.

Kohlberg, L. (1984). *The psychology of moral development (Vol. II)*. Harper & Row.

Locke, J. (1980). *Second Treatise of Government*. Hackett.

Nussbaum, M. C. (2010). *Not for profit. Why the democracy needs the humanities*. Princeton University.

Platón. (s. f.). *Fedón*. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0169%3Atext%3DPhaedo>

_____. (s. f.). *República*. <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:-text:1999.01.0167>

Rusell, B. (1945). *The history of western philosophy*. American book-stratford Press.

Samper Pizano, D. (2020, 7 de junio). Re: Los Archiduques [Archivo web]. <https://losdanieles.com/daniel-samper-pizano/los-archiduques/>

Santamaría, J. (2020, 17 de marzo). Re: Covid-19 y la filosofía: pensar en medio de la catástrofe [Archivo web]. <https://www.filco.es/covid-19-y-filosofia-pensar-en-medio-catastrofe/>

Savater, F. (1997). *El valor de educar*. Ariel.

Seamanduras, L. (2020). El coronavirus como pedagogía de la ciencia. En F. Lee-Vera y A. Osuna (Eds.), *Pensar la Pandemia* (pp. 8-13). ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio). https://drive.google.com/file/d/1pUzh_rHEDrd5x5LCnuMhwMR-fS-Qwu4OI/view?fbclid=IwAR17PtfPqHZb1RWc45BWOUoWxmYHQpMHRi1sBSNBR-K06RN6d0P1w-BUep5s

Serna-Arango, J. (2020a, 16 de abril). Por las malas, el coronavirus nos hará entender que el dinero es un medio y no un fin. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/por-las-malas-el-coronavirus-nos-hara-entender-que-el-dinero-es-un-medio-y-no-un-fin-articulo-914965>

_____. (2020b, 24 de abril). La llegada del Mesías (relatos y reflexiones). *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/la-llegada-del-mesias-relatos-y-reflexiones-articulo-916270>

Skinner, B. F. (1957). *Verbal behavior*. Appleton Century Crofts.

_____. (2005). *Science and human behavior*. Skinner Foundation.

Statista. (2020). Re: Número de Pruebas médicas de coronavirus (COVID-19) realizadas en América Latina al 19 de mayo por país [Archivo web]. <https://es.statista.com/estadisticas/1110532/covid-19-numero-de-pruebas-en-paises-latinoamericanos/>

_____. (2020). Re: Número de Pruebas médicas de coronavirus realizadas por cada millón de habitantes en los países más afectados del mundo a fecha del 28 de mayo de 2020 [Archivo web]. <https://es.statista.com/estadisticas/1110532/covid-19-numero-de-pruebas-en-paises-latinoamericanos/>

Svama, M., Cragolini, M., Ribeiro, S., Aizen, M., López, M. P., Rodríguez-Alzueta, E., Spregelburd, R., Petruccelli, A., Mare, F., Pasquinelli, L., Bilbao, B., Botto, C., Menéndez, F., Kaufman, A., Méndez, L. y Agamben, G. (2020). *La fiebre. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia*. ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio).

Vlastos, G. (1991). *Socrates. Ironist and moral philosopher*. Cambridge University Press.

Zizek, S. (2020) *Panic! Covid 19 Shakes the world*. Or books.