

A black and white portrait of Hannah Arendt, a German-American political theorist. She is shown from the chest up, wearing a dark, high-collared coat over a light-colored blouse. Her dark hair is styled in a bob. She is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is plain and light.

FILÓPOLIS XI

HANNAH ARENDT Y EUROPA: UNA CONVERSACIÓN

Agustín Serrano de Haro
y Antonio Lastra

Jueves, 5 de febrero de 2026

| 18h CET

Online [aquí](#)

Hannah Arendt y Europa: una conversación

Agustín Serrano de Haro y Antonio Lastra

Filópolis, la predilección por la ciudad, podría ser un modo de entender la *vita activa* que Hannah Arendt defendió a lo largo de su carrera, una carrera en la que se sucedieron —tras haber estudiado filosofía con Martin Heidegger y Karl Jaspers en Alemania— el sionismo, el periodismo, la enseñanza ocasional en las universidades americanas y la teoría política. “He renunciado a la filosofía”, le confesaría en una famosa entrevista televisiva a Günter Gaus, una renuncia que reiteraría al frente de su obra más ambiciosa, que quedaría inacabada a su muerte, *The Life of the Mind*, para no ser contada entre los *Denkern von Gewerbe*. Interpretada en ocasiones como una coquetería —Thomas Meyer lo anota en su biografía—, la renuncia a la filosofía de Arendt tiene, por el contrario, profundas raíces en su formación y constituye uno de los muchos hilos que siguieron vinculándola al “pensar” heideggeriano. La reciente inclusión de *Los orígenes del totalitarismo* en The Library of America la ha consagrado definitivamente como uno de los referentes incuestionables de la tradición de escritura constitucional americana, pero su contribución a una escritura constitucional europea, su amor por la civilización europea, es tan difícil de establecer como su amor por el pueblo judío, que Gershom Scholem puso en cuestión. En un pasaje crucial de su obra, Arendt criticó que “soslayar la realidad” (*das Ausweichen der Wirklichkeit*) se hubiera convertido en una profesión de los intelectuales contemporáneos. Pero ¿no soslayaríamos la realidad si no pudiéramos pensar en Europa sin las barandillas cuidadosamente dispuestas por una larga tradición de autoridad y no recordáramos que la filosofía es más bien una *unauthoritative tradition*?

Esta tarde tenemos el privilegio de conversar sobre Arendt, la filosofía y Europa con Agustín Serrano de Haro, traductor, editor e intérprete de su obra, de la que ha sabido extraer vetas fenomenológicas para nuestro tiempo sin la ingenuidad de la que Arendt acusó a Husserl. También aquí se trata de convertir en amor a la ciudad lo que sea un mundo de la vida.

Bibliografía

HANNAH ARENDT, *Complete Works. Critical edition / Kritische Gesamtausgabe*
 —, *Sobre marxismo y comunismo. Escritos 1953-1962*, ed. de A. Serrano de Haro, Encuentro, Madrid, 2025.
 —, *The Origins of Totalitarianism*, Expanded edition, ed. de J. Kohn y T. Wild, The Library of America, Nueva York, 2025.
 THOMAS MEYER, *Hannah Arendt. Una biografía intelectual*, trad. de J. R. Hernández Arias, Anagrama, Barcelona, 2025.
 ANNA JURKEVICS, 'El encuentro de Hannah Arendt con Friedrich von Gentz. Sobre la revolución, la preservación y la unidad europea', trad. de I. Romero, *La torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales* 39 (2026/1)
<https://revista.latorredelvirrey.es/LTV/article/view/1879/1741>

The Greek word for law, *nomos*, derives from *nemein*, which means to distribute, to possess (what has been distributed), and to dwell. The combination of law and hedge in the word *nomos* is quite manifest in a fragment of Heraclitus: *machesthai chre ton demon hyper tou nomou hokosper teicheos* ("the people should fight for the law as for a wall"). The Roman word for law, *lex*, has an entirely different meaning; it indicates a formal relationship between people rather than the wall that separates them from others. But the boundary and its god, Terminus, who separated the *agrum publicum a privato* (Livius) was more highly revered than the corresponding *theoi horoi* in Greece.

HANNAH ARENDT
The Human Condition (1958)

Introduction by Margaret Canovan, The University of Chicago Press, 1988, p. 63, n. 62