

I Congreso Internacional de la Red Española de Filosofía
Título de la comunicación: **Antropología filosófica y literatura: en torno a los significados de ðhumanoð tras la experiencia totalitaria**

Sección temática: 1. Antropología y Teoría de la cultura

Joan B. Llinares Chover

Catedrático de filosofía, miembro del Departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento de la Facultad de Filosofía y CCEE de la Universidad de Valencia

Avda. Blasco Ibáñez 30, 5ª

46010 VALENCIA

Juan.B.Llinares@uv.es

Resumen de la comunicación:

Después de la experiencia de los campos de concentración y de exterminio que han marcado la historia del siglo XX el papel de los testimonios y de los sobrevivientes de aquella maldad son imprescindibles tanto para poder conocer qué sucedió en aquellos lugares, como para que sirvan de advertencia necesaria para que no se repita esa calamidad, y para que sepamos detectar sus gérmenes y su riesgo permanente. Tales documentos plantean, entre muchos otros, un problema antropológico crucial, no sólo saber si es posible seguir escribiendo poesía después de Auschwitz y sobre Auschwitz, sino sobre todo dilucidar si es legítimo que sigamos usando el adjetivo ðhumanoð y el sustantivo ðhumanismoð para definir con cierto criterio lo que entonces aconteció, o, quizá mejor, lo que entonces se les denegó a tantos individuos y a tantas personas. Es obvio que esta cuestión tiene evidentes implicaciones conceptuales, de graves repercusiones éticas y políticas. Hay que disponer de criterios que permitan instaurar la justicia, esto es, sancionar a los culpables y rendir homenaje a las víctimas. Y todo ello desde una instancia que se requiere respetuosa, pero de vigencia internacional y universal, no en balde nos hallamos ante crímenes de lesa humanidad que no prescriben. En este trabajo, más que apoyarnos en el diagnóstico que han brindado varios filósofos sobre tales experiencias, sean Adorno o Hanna Arendt (‘Los orígenes del totalitarismo’ y ‘La banalidad del mal’), deseamos estudiar los textos de quienes vivieron en su propia carne esa deshumanización, o bien fueron testimonios directos de la experiencia totalitaria y del universo concentracionario. En esta tarea deseamos asumir y discutir las propuestas de T. Todorov (‘Face a l’extrême’, ‘Mémoire du mal, tentation du bien’, ‘L’expérience totalitaire’, etc.) y de E. Traverso (‘La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales’) a partir de nuestra lectura de textos literarios y autobiográficos de autores como Vasili Grossman, Primo Levi, Germaine Tillion, David Rousset, Robert Antelme o Jorge Semprún. (En estos momentos estamos participando desde el pasado octubre en un seminario interfacultativo anual sobre la gran novela ‘Vida y destino’ de V. Grossman y estudiando toda su producción traducida (‘Años de guerra’, ‘Por una causa justa’, ‘El libro negro’), en especial la de sus años de madurez (‘Todo fluye’, ‘Eterno reposo y otras narraciones’), guiados por la interrogación antes presentada). Conviene tener presente que cualquier escrito literario se dirige a un público de lectores muy amplio, de todo tiempo y lugar. A partir de esta condición, todo texto supone y construye implícitamente un concepto de humanidad, pues no debemos olvidar, como ha recordado François Rastier, que el humanismo nació en los libros, como quizá la noción misma de humanidad. En estos documentos testimoniales se le exige al lector un compromiso muy fuerte, se ha de convertir en juez que sepa discriminar comportamientos criminales, así como gestos de compañerismo, amistad y amor que a menudo costaron la vida a sus agentes. De ahí la importancia del título mismo de la obra primera y principal de Primo Levi, que viene a ser una pregunta: ¿acaso esto es un hombre? V. Grossman ampliará la cuestión, tanto en los espacios geográficos y en los regímenes tan aparentemente opuestos y tan profundamente similares que liquidaron los compromisos antropológicos, psicológicos, morales y

políticos del ñhumanismoö, como en las raíces teóricas, científicistas, estatalistas, antiindividualistas y racial-nacionalistas que los promovieron y sustentaron. ¿En qué radica lo ñhumanoø tras tales experiencias tan trágicas? ¿Qué significado atribuir a palabras tan desgastadas y vacías como ñvidaø libertadøo ñbondadø? El análisis de estos textos literarios, siempre concretos pero de permanente vigencia trasnacional, aporta pistas que la antropología filosófica debe seguir y atender. Esta es la propuesta abierta que presentamos.