

**EXPERIENCIA Y COMPRENSIÓN POLÍTICAS.
NOTAS SOBRE *HANNAH ARENDT. LIBERTAD
POLÍTICA Y TOTALITARISMO*, DE FINA BIRULÉS**

**POLITICAL EXPERIENCE AND
COMPREHENSION. NOTES ON *HANNAH ARENDT.
LIBERTAD POLÍTICA Y TOTALITARISMO*, BY
FINA BIRULÉS**

Javier MOSCOSO CALA
*Universidad de Málaga*¹

RESUMEN: *Hannah Arendt. Libertad política y totalitarismo* presenta el pensamiento de Hannah Arendt en términos de una actividad imbricada en la *praxis* y la experiencia. Fina Birulés estudia en profundidad dos elementos que marcaron la trayectoria intelectual de Arendt: el choque con la realidad del totalitarismo y el conflicto intelectual con sus maestros Karl Jaspers y Martin Heidegger. El acontecimiento del totalitarismo conduce a la autora alemana y judía a admitir la necesidad de una nueva comprensión de la política desvinculada del universalismo y la abstracción propios de la filosofía política. La comprensión de la política requiere de un pensar autónomo para el que se vuelven centrales las nociones de cristalización y natalidad.

PALABRAS CLAVE: Arendt; totalitarismo; comprensión; teoría política; vita activa

ABSTRACT: *Hannah Arendt. Libertad política y totalitarismo* shows Hannah Arendt's political thought in terms of a theoretical activity deeply linked to *praxis*. Fina Birulés highlights two key elements that marked Arendt's intellectual trajectory. One is the intellectual confrontation with Karl Jaspers and Martin Heidegger and the other is the political opposition to German Nazism. The political event of totalitarianism leads the German Jewish author to acknowledge that a new comprehension of politics, unlinked from universalism and the abstraction of political philosophy, is necessary.

¹ Javier Moscoso Cala es investigador en formación en la Universidad de Málaga. Su trabajo está centrado en la condición de vulnerabilidad en las filósofas Adriana Cavarero y Judith Butler y en las cuestiones relacionadas de la representación y lo humano. Correo-e: javiermoscoso@uma.es.

Walter Benjamin's notion of crystallization would be one answer, as well as an autonomous thinking about politics based on the category of birth.

KEYWORDS: Arendt; totalitarianism; comprehension; political theory; vita active.

1. Hannah Arendt: entre la teoría y la praxis

Decir que una publicación de la colección de Pensamiento Político Postfundacional de Gedisa es una obra que presenta con la mayor concisión una figura de la filosofía política de los siglos xx y xxi sería no decir novedad alguna. *Hannah Arendt. Libertad política y totalitarismo* tiene el rasgo distintivo de su autora. Para quienes han seguido mínimamente el recorrido de Fina Birulés sabrán que su pensamiento es un pensar fundado en la experiencia y que es precisamente este aspecto el que hace de su lectura de Arendt algo tan singular. Este libro es un texto que ofrece una panorámica de los principales temas que ocuparon a la pensadora alemana y que nos dona una sugerente lectura del pensar de Hannah Arendt que entrelaza su vida y obra.

Hannah Arendt es suficientemente conocida por renovar la comprensión política desde la categoría de natalidad, por su estudio de los regímenes e ideología totalitarios, por su tesis acerca de la banalidad del mal y su preocupación por el republicanismo y la recuperación aquello que denomina la tradición oculta (Birulés, 2020: 17). No obstante, el aspecto que Fina Birulés destaca del pensamiento de Arendt es su carácter experimental, a veces extraño para la filosofía. El texto se detiene en la resolución arendtiana por elaborar una adecuada comprensión de la política, en las figuras judías de la paria y el notable y en la cuestión planteada por Laura Llevadot de si cuando nos ofenden interpelando a una cierta identidad, debemos defendernos en base a ésta.

2. Experiencia y comprensión de la política

Hannah Arendt es una defensora del pensar que se deja interpelar y repensar por los acontecimientos de su tiempo. En *Lo que quiero es comprender. Sobre mi vida y mi obra* Arendt (2010: 109) defiende que el pensar debe proceder a modo de reflexión crítica sobre lo que hay. El objetivo del pensamiento es responder a los acontecimientos presentes y a las experiencias políticas con las que éste se confronta. Es a partir de ahí desde donde se puede proponer nuevas formas de

pensamiento político y de organización para el mundo moderno (Birulés, 2020: 20). De esta imbricación entre vida y pensamiento dan cuenta varios elementos biográficos de Hannah Arendt. Los primeros son el exilio y la relación con la lengua materna al que éste conduce. Si bien Arendt es una firme defensora de la desvinculación entre lengua, pueblo y patria la experiencia del exilio le aboca a una condición en la que «toda experiencia, todo gesto, todo sentimiento y toda reacción» deben ser traducidos, invertidos o adaptados (Birulés, 2020: 27). Así se muestra en la escritura de sus obras en las que una idea publicada en inglés es reescrita en alemán para, alguna que otra vez, volver a ser escrita en inglés. Como señala Mary McCarthy en numerosas ocasiones, sus libros y artículos publicados en lengua inglesa padecían un proceso de «englishing» en el que intervenían varias manos (Birulés, 2020: 25). A este respecto Birulés realza el buen trabajo de su compañero Jerome Kohn de la New School for Social Research de Nueva York (Birulés, 2020: 29). El segundo elemento de interés es la autonomía de la política respecto de lo que Arendt concibe por filosofía. El pensamiento de Arendt está fuertemente marcado por dos choques, la confrontación filosófica con sus maestros Karl Jaspers y Martin Heidegger y el conflicto con la realidad que supuso la consolidación del movimiento nazi en Alemania (Birulés, 2020: 31). Para Arendt existe una tensión irresoluble entre la política y la filosofía, entre teoría y praxis. La filosofía, en cuanto que un pensar acerca de lo universal y estático no puede captar la contingencia y la singularidad de la política. Es por este motivo por el que para preservar el sentido de la política, su especificidad y su dignidad nos debemos acercar a ésta con una mirada que no esté enturbiada por la filosofía (Birulés, 2020: 33). La política tiene lugar en la contingencia y lo particular. En cuanto tal pertenece al ámbito del aparecer y es un modo positivo de ser caracterizado por la libertad y la acción. Contrariamente a lo que pensó Platón Hannah Arendt sostiene que la política no es el ámbito del gobierno de las ideas sobre lo sensible y contingente (Arendt, 2018: 20). Su principal problema no es la autoridad y el dominio ni su principal cometido el diseño de una ciudad perfecta. A este ámbito de las apariencias no le pertenece la quietud de la vida contemplativa, de la teoría y la ideología. Para repensar la *vita activa* el poder y la ley hacen falta ejercicios (*meditationes, meléte*) de pensamiento abiertos y de carácter dóxico sobre la singularidad que cada acontecimiento político abre. Así, como señala Françoise Collin, el de Arendt no es un pensamiento de un «o bien, o bien» sino de una conjunción constante: «y, y» (Birulés, 2020: 36). De esta manera la política no puede ser pensada desde las categorías estáticas de la filosofía política. Es necesaria una nueva categoría que permita pensarla en términos de apertura y posibilidad.

Dentro de la *vita activa* se encuentran tres tipos de actividad que no pueden ser apreciadas si se observa la política desde la quietud de la vida contemplativa: la labor, el trabajo y la acción (Birulés, 2020: 35). La acción en sentido arendtiano es la actividad humana que da lugar a procesos cuyo resultado no se puede anticipar y que da a la política un suelo inseguro. La acción, a diferencia de la labor —cíclica y ocupada en el mantenimiento de la vida en su sentido más biológico—, es *energeia*, un fin en sí misma (Birulés, 2020: 37). La natalidad es la categoría que Arendt propone para repensar la política desde la acción, presentada por Fina Birulés en términos de la «capacidad humana de comenzar, de interrumpir, de hacer aparecer lo inédito» (Birulés, 2020: 36). Nacer supone comenzar a ser parte de un mundo compartido que ya estaba ahí antes de nuestra llegada y que continuará estándolo cuando partamos. Significa interrumpir, iniciar, irrumpir y hacerse visible en el mundo. Es este aspecto el que conduce a Arendt al reconocimiento de la pluralidad y permanente apertura de la política. La libertad política que nos lega Hannah Arendt es la libertad que afirma la irreductibilidad de la pluralidad y de la diferencia en la esfera de las apariencias que es la política. El lugar de la política es un espacio marcado por la diferencia en el que lo nuevo siempre tiene cabida y en el que permanentemente lo nuevo está por llegar. Es el entre que une a las personas en su pluralidad y que sólo puede preservarse si se conserva esta condición (Birulés, 2020: 38). En definitiva, en la esfera política ser y aparecer coinciden y es necesaria una suerte de fe perceptiva en el mundo que nos viene dado.

La segunda de las experiencias clave, el choque con la realidad, no sólo está marcado por las consecuencias del nazismo en Europa sino por el repentino cambio de opinión de la mayoría de figuras públicas y de la cultura y por la sorprendente «facilidad para romper y desechar amistades de toda la vida» a fin de no perder el tren de la historia (Birulés, 2020: 42). Fue esta perplejidad y el horror totalitario los que condujeron a Hannah Arendt a un terrible deseo de comprender el totalitarismo. La dificultad de comprensión del totalitarismo estriba en su carácter de acontecimiento histórico. La ruptura que marca el totalitarismo torna inservibles las aproximaciones historiográficas al uso basadas en la analogía y la continuidad-discontinuidad. El totalitarismo supone la intromisión de la política y de la ideología en todas las facetas de la existencia humana, gesto con el que destierra la libertad y la pluralidad propios de la política (Birulés, 2020: 48-49). La novedad del totalitarismo hace necesaria una nueva teorización de la política y dar cuenta de los elementos que cristalizaron en esta nueva ideología y régimen políticos. Fina Birulés (2020: 52) resalta cómo es la noción de cristalización la que acerca a Arendt a la historia fragmentaria y discontinua

de Walter Benjamin (Mate, 2006: 261) y a la metáfora de la contingencia en la *Crítica del juicio* de Kant (2007: 298). La cristalización es delimitada en términos de una solidificación repentina de elementos preexistentes que se reorganizan conformando una genuina novedad histórica. No se trata de un proceso gradual o de una simple combinación, sino de un salto que constituye un punto de no retorno (Birulés, 2020: 52). La peculiaridad de la cristalización es la de ser una «causa» contingente, una coincidencia de varios elementos que dan lugar y ponen en movimiento algo nuevo. Sólo a posteriori es posible alcanzar una comprensión del fenómeno que aporte una nueva luz sobre su pasado. Esta actividad de la comprensión requiere siempre de la facultad de la imaginación para tener sentido (Birulés, 2020: 66). Todos estos elementos hacen del totalitarismo un acontecimiento político que aleja la comprensión política de la abstracción y la universalidad de la filosofía política precedente.

3. El antisemitismo y la cuestión judía: parias y notables

En *Los orígenes del totalitarismo* Hannah Arendt (1976) despliega los elementos que vendrían a cristalizar en el totalitarismo: el antisemitismo moderno, la decadencia del Estado-nación, el racismo, el imperialismo de la expansión por la expansión y la alianza entre capital y populacho (Birulés, 2020: 63). El texto de Birulés prosigue con la descripción de los elementos que cristalizaron en el totalitarismo y con la singularidad que constituyeron los regímenes totalitarios. Este apartado se centra en el elemento del antisemitismo moderno y en la figura del notable.

El antisemitismo en su versión pretotalitaria fue una reacción a la emancipación y la asimilación del pueblo judío durante el siglo XIX. Birulés destaca la tesis contenida en *Rabel Varnhagen. La vida de una mujer judía* de que fue la emancipación moderna de las judías y los judíos tras el acceso a la ciudadanía la que comportó nuevas condiciones para su exclusión (Birulés, 2020: 69). Así aparecen dos figuras que expresan la condición moderna de exclusión del pueblo judío. Una es la *parvenu*, o la figura advenediza, análoga al judío de la corte. La *parvenu* es aquella persona judía que niega su diferencia a fin de asimilarse a la sociedad burguesa con el fin de adquirir el estatus de excepción aceptada. En cambio, la figura de la paria es la de quien no puede ser asimilada por la sociedad. Es en esta figura, cuando deviene consciente de su origen y destino, en la que reside el potencial emancipador del pueblo judío (Birulés, 2020: 69). En uno de sus artículos publicados durante el exilio en la revista judía estadounidense

Aufbau Hannah Arendt insiste en el lastre que ha supuesto la preponderancia en la historia del pueblo judío de la figura advenediza, ejemplificada por la Casa Rothschild, sobre aquella paria consciente, personificada en Heinrich Heine, Franz Kafka y Charles Chaplin (Arendt, 2020: 47).

En este sentido merece la pena detenerse en las figuras que describe Hannah Arendt para entrever algunas nociones y oposiciones internas a su pensamiento. Antes de su decadencia en forma de figura social de riqueza sin función visible (Birulés, 2020: 75) la *parvenu* ejercía su poder político sobre el resto del pueblo judío a través de una forma específica que Arendt denominó filantropía (Arendt, 2020: 194). Con la llegada del absolutismo y el fin de las comunidades medievales autónomas judías la figura usurera que recaudaba los impuestos y vivía a costa de su comunidad se convierte un elemento más de la corte para después, con la llegada de la burguesía, tomar la forma de la o el notable (Arendt, 2020: 193). Es esta figura la que junto al movimiento jasídico destroza las bases democráticas de las comunidades judías y convierte a las personas trabajadoras judías en lacayos cuyos intereses en el extranjero y ante el Estado la clase de notables vendrían a representar. Esta última, interesada en la dispersión geográfica del pueblo judío pregonó la asimilación como ideología en la cual por primera vez en la historia del judaísmo la diáspora era una bendición y no un castigo (Arendt, 2020: 194). La filantropía se nutría de una práctica de beneficencia y caridad sobre sus compatriotas desposeídos, desprovistos de vida privada y de la capacidad de decidir sobre sí mismos (Arendt, 2020: 195). La filantropía en tanto forma de dominio se compone del temor al espacio público, del pavor por la política, de la invisibilidad de los responsables y de la subordinación al Estado de la comunidad política judía, efecto de anular los medios propios de poder político (Arendt, 2020: 194). Es importante resaltar que la plutócrata advenediza mantiene la misma relación que la figura de beneficencia no judía mantuvo con la comunidad judía frente al antisemitismo. Tal figura es descrita en un artículo publicado en *Aufbau* y traducido al catalán como «La gratitud de la casa de judà? Carta oberta a Jules Romains» en términos de alguien que protege y realiza favores a grupos oprimidos y espera de vuelta gratitud por sus actos. Al igual que la notable, la beneficencia actúa por interés propio, por su buen nombre y por su honor (Arendt, 2020: 39).

4. Si te atacan como judía o judío, ¿debes defenderte como tal?

Fina Birulés concluye sobre la importancia de *Los orígenes del totalitarismo* para el trabajo posterior de Hannah Arendt en el que la filósofa judía vendría a desarrollar y contraponer los conceptos allí utilizados: distancia a proximidad en la comunidad política, dominio y autoridad a poder, memoria a olvido, durabilidad a movimiento, libertad a aislamiento y pluralidad a terror (Birulés, 2020: 110). El texto contiene una breve biografía y una recomendable bibliografía de la autora alemana y judía. Y nos regala en el prólogo escrito por Laura Llevadot una pregunta para pensar: ¿si te atacan como persona judía, mujer o trans, debes defenderte como tal?

Hannah Arendt es una ferviente defensora de que sí, de que frente a todo intento de aniquilación de una identidad diversa y de la pluralidad en política se debe preservar la identidad propia y afirmarse en sus términos. Laura Llevadot contrapone al sí de Arendt la novela *El no de Klara* de la psicoanalista Estela Paskvan (Birulés, 2020: 13). Klara reniega de su condición de judía: ¿por qué estar vinculada a sus ancestros durante milenios? ¿Por qué asumir la identidad que tanto se empeñó en construir el enemigo? ¿No es esta defensa ciega de la identidad propia la conduce a Israel a cometer las atrocidades de las que es responsable? Laura Llevadot sugiere que quizá lo que tenía de especial el judaísmo era haberse sabido frágil y vulnerable, siempre desprotegido por no tener tierra ni lengua y que es precisamente desde ahí donde es posible pensar lo político desde otro modo (Llevadot, 2020: 15).

En esta línea me gustaría profundizar sobre la política de la identidad y la escena de la interpelación lingüística. La filósofa estadounidense Judith Butler estudia cómo un sujeto de habla llega a adquirir existencia social en *Excitable Speech. A Politics of the Performative*. Cuando alguien ataca a verbalmente a otra persona como judía efectúa un acto que engloba una cierta manera de dirigirse y que le otorga un determinado lugar. En el caso del lenguaje de odio se busca poner a la persona judía en el lugar de la subordinación o bien destruir su condición de sujeto de habla viable y reconocible, a fin de que no pueda responder. Judith Butler recurre a la teoría de la interpelación lingüística de Louis Althusser para explicar cómo un acto de dirigirse a alguien es capaz de traer un cuerpo a la existencia social y lingüística (Butler, 2021: 26). Así, la formación del sujeto no es previa a su interpelación puesto que tiene lugar en un proceso continuo. Dentro de este proceso los términos que hacen reconocible a un sujeto son regulados, distribuidos y repudiados dentro de rituales sociales de interpelación más amplios

(Butler, 2021: 27). La interpelación y la formación del sujeto son posibles gracias a una vulnerabilidad lingüística a la demanda de la alteridad que nos expone y hace susceptibles. Es por virtud de esta vulnerabilidad por la que alguien puede erigirse y responder como judía o judío.

El reclamo exclusivo de una identidad participa de la fantasía por la cual el proceso de formación de un sujeto ya ha alcanzado su punto final y ya no tendrá por qué responder más a ninguna otra interpelación. Se trata de un rechazo de la vulnerabilidad constitutiva que conduce a clausurar las posibilidades de agencia futuras y que cierra, paradójicamente, la apertura a la interpelación que le dio lugar. La defensa de tomar la palabra como judía que realiza Hannah Arendt es efectivamente un acto de responsabilidad ética pero puede incurrir en un cierre de las posibilidades de existencia social, de agencia y de interpelación si ignora aquella condición de fragilidad y exposición que pertenece al cuerpo capaz de habla.

Agradecimientos

Muestro mi más sincero agradecimiento al Seminari Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona por su hospitalidad a pesar de la distancia y por ponerme en contacto con la obra de Hannah Arendt.

Bibliografía

- ARENDR, Hannah (1976). *The Origins of Totalitarianism*. San Diego: Harvest Book.
- (2010). *Lo que quiero es comprender. Sobre mi vida y mi obra*. Madrid: Trotta.
- (2018). *The Human Condition*, 2ª ed. Chicago: University of Chicago.
- (2020). *Participar del món. Escrits 1941-1945*. Palma de Mallorca: Leonard Muntaner.
- MATE, Reyes (2006). *Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamin «Sobre el concepto de historia»*. Madrid: Trotta.
- BIRULÉS, Fina (2020). *Hannah Arendt. Libertad política y totalitarismo*. Barcelona: Gedisa.
- BUTLER, Judith (2021). *Excitable Speech. A Politics of the Performative*. Londres: Routledge.

- FANTAUZZI, Stefania (2020). «La llibertat no és cap regal», en Hannah Arendt, *Participar del món. Escrits 1941-1945*, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, pp. 7-38.
- (2003). «Pensar el mundo y actuar en el mundo. Del mal radical a la banalidad del mal en el pensamiento de Hannah Arendt». *Lectora. Revista de dones i textualitat*, 9, pp. 125-134. <https://www.raco.cat/index.php/Lectora/article/view/212516>.
- FUSTER, À. Lorena (ed.) (2020). *Palabras clave. Reflexiones para Fina Birulés*. Barcelona: Icaria.
- GUARALDO, Olivia (2020). «Arendt, i bisogni, la felicità», *aut aut*, 386, pp. 111-133. <http://hdl.handle.net/11562/1021945>.
- KANT, I. (2009). *Crítica del juicio*. Madrid: Espasa Calpe.
- LLEVADOT, Laura (2020). «Si te atacan como judío, ¿te debes defender como judío?», en Fina Birulés, *Hannah Arendt. Libertad política y totalitarismo*, Barcelona, Gedisa, pp. 9-16.

Recibido: 21/02/2021

Aceptado: 22/03/2021

Este trabajo se encuentra bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0

