

NUEVOS RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA
INVESTIGACIÓN EN LITERATURA,
LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

Coordinadoras

Salud Adelaida Flores Borjabad
Rosario Pérez Cabaña

Dykinson, S.L.

2021

NUEVOS RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LITERATURA,
LINGÜÍSTICA Y TRADUCCIÓN

Diseño de cubierta y maquetación: Francisco Anaya Benítez

© de los textos: Miguel Ángel Martín López

© de la presente edición: Dykinson S.L.

Madrid - 2021

N.º 1 de la colección Conocimiento Contemporáneo

1ª edición, 2021

ISBN 978-84-1377-325-4

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de Editorial Dykinson ni de los editores o coordinadores de la publicación; asimismo, los autores se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	20
SALUD ADELAIDA FLORES BORJABAD	
ROSARIO PÉREZ CABAÑA	

SECCIÓN 1

LITERATURA, CULTURA Y PENSAMIENTO

CAPÍTULO 1. EL SURGIMIENTO DE LAS NARRATIVAS REVOLUCIONARIAS FEMINISTAS EN “CEREZOS EN TINIEBLAS” DE HIGUCHI ICHIYO	25
CATALINA CHENG-LIN	
JOSÉ ENRIQUE NARBONA PÉREZ	
CAPÍTULO 2. ERLEBNIS Y ERFAHRUNG, EXPERIENCIAS VIVENCIALES EN VOCES EN LA RIBERA DEL MUNDO DE DIANA P. MORALES.....	45
MIGUEL ÁNGEL ALBÚJAR-ESCUREDO	
CAPÍTULO 3. LAS HERMANAS DE <i>EL MUNDO SIGUE</i> DE JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI: JULIETTE Y JUSTINE DE SADE EN LA POSTGUERRA ESPAÑOLA.....	56
EMILIO JOSÉ ÁLVAREZ CASTAÑO	
CAPÍTULO 4. LA NOSTALGIA REFLEXIVA DE GERMÁN MARÍN EN <i>NOTAS DE UN VENTRÍLOCUO</i> COMO UNA CRÍTICA DEL PRESENTE.....	70
DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ	
CAPÍTULO 5. LA DESMITIFICACIÓN DEL ARTE EN <i>EXCAVATIONS</i> DE NEAL MASON.....	78
EMILIO JOSÉ ÁLVAREZ CASTAÑO	
CAPÍTULO 6. RACIONALIDAD Y CIENCIA, UNA LECTURA PALIMPSESTICA DE LA TRILOGÍA <i>FOUNDATION</i> DE ASIMOV.....	92
JOSE LUIS ARROYO BARRIGÜETE	

CAPÍTULO 7. “CONTRA LA DESMEMORIA”: THE LITERARY REPRESENTATION AND MANIPULATION OF MEMORY AND HUMAN IDENTITY IN AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO’S <i>TRILOGIA DE LA GUERRA</i> , RAY LORIGA’S <i>RENDICIÓN</i> , ALIA TRABUCCO ZERÁN’S <i>LA RESTA</i> , AND JAVIER CERCAS’S <i>EL MONARCA DE LAS SOMBRAS</i>	112
MATTEO LOBINA	
CAPÍTULO 8. DIALÉCTICA DE LO SENSIBLE. LA ESCRITURA COMO DISPOSITIVO ESTÉTICO EN LOS <i>ARBEITSJOURNAL</i> DE BERTOLT BRECHT	134
ANTONIO ALÍAS	
CAPÍTULO 9. UNA CRÍTICA SOCIOLÓGICA DE LA LECTURA: EL ANÁLISIS DE PIERRE BOURDIEU DEL RELATO <i>A ROSE FOR EMILY</i> , DE WILLIAM FAULKNER.....	152
LUCA SCIALÒ	
CAPÍTULO 10. “FRONTERAS MUTANTES”: SECRET SPACES, SOLITUDE AND TRANSPARENCY IN <i>KENTUKIS</i> BY SAMANTA SCHWEBLIN	168
MATTEO LOBINA	
CAPÍTULO 11. FROM THE “GIANT” TO THE HUMAN “BEATEN”: THE HUMANIZATION OF THE <i>KRONEN</i> ANTIHERO IN JOSÉ ÁNGEL MAÑAS’S <i>LA ÚLTIMA JUERGA</i>	183
MATTEO LOBINA	
CAPÍTULO 12. LOS <i>BASIA</i> CATULIANOS EN <i>LOS BESOS DE AMOR</i> , DE JUAN MELÉNDEZ VALDÉS	201
RAQUEL ROCAMORA MONTENEGRO	
CAPÍTULO 13. LA EXPERIENCIA PERIURBANA DE MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN EN <i>LOS MARES DEL SUR</i>	222
DAVID GARCÍA PONCE	
CAPÍTULO 14. MEMORIA Y DESENCANTO: <i>MIMOUNEN</i> EL SISTEMA NARRATIVO DE RAFAEL CHIRBES.....	242
ALEJANDRO J. LÓPEZ VERDÚ	
CAPÍTULO 15. IDENTIDADES AFRICANAS TRANSFRONTERIZAS Y TRANSMODERNIDAD EN “ROUGE IMPÉRATRICE” DE LÉONORA MIANO.....	258
MARINA ISABEL CABALLERO MUÑOZ	

CAPÍTULO 16. LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD DINÁMICA Y DEL SENTIDO FROMMIANO EN LA FUNDACIÓN DE ANTONIO BUERO VALLEJO	271
SANTIAGO SEVILLA-VALLEJO	
CAPÍTULO 17. ESCENAS DE LA BOHEMIA MADRILEÑA: <i>LA MISERIA DE MADRID</i> DE ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO	291
ÁNGELA MARTÍN PÉREZ	
CAPÍTULO 18. CON MANO IZQUIERDA: REBELDÍA Y RESISTENCIA EN <i>HABÍAMOS GANADO LA GUERRA</i> DE ESTHER TUSQUETS.....	312
ALICIA HERRAIZ GUTIÉRREZ	
CAPÍTULO 19. LA MUERTE COMO ELEMENTO CATALIZADOR DE <i>LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE</i> , DE CAMILO JOSÉ CELA	330
ÍNIGO SALINAS MORAGA	
CAPÍTULO 20. LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS EN <i>LOS NIÑOS PERDIDOS Y DESIERTO SONORO</i> DE VALERIA LUISELLI	350
BERNAT GARÍ BARCELÓ	
CAPÍTULO 21. RECORDAR EL OLVIDO: LA PRESENCIALIDAD DE LA AUSENCIA EN LAS SELECCIONES POÉTICAS. EL CASO DE CUBA	365
ROSARIO PÉREZ CABAÑA	
CAPÍTULO 22. DONAIRES FEMENINOS: EL TRATAMIENTO DE LA FIGURA DEL GRACIOSO POR PARTE DE LAS DRAMATURGAS DEL SIGLO DE ORO	384
ALICIA HERRAIZ GUTIÉRREZ	
CAPÍTULO 23. LA DEFENSA DE LOS ESCLAVOS EN <i>L'ESCLAVAGE DES NOIRS</i> (OLYMPE DE GOUGES, 1792).....	399
ESPERANZA DE JULIOS COSTAS	
CAPÍTULO 24. EL LOGOS SUBTERRÁNEO. DESCENSO Y REVELACIÓN DEL INFIERNO COMO CATEGORÍA DE LA RAZÓN POÉTICA EN MARÍA ZAMBRANO.....	418
ANTONIO ALÍAS	
CAPÍTULO 25. <i>DE LO POLÍTICO CON LO HOMÉRICO</i> : LA EXPERIENCIA POÉTICA COMO CATEGORÍA POLÍTICA EN EL PENSAMIENTO DE HANNAH ARENDT	429
ANTONIO ALÍAS	

*DE LO POLÍTICO CON LO HOMÉRICO: LA EXPERIENCIA
POÉTICA COMO CATEGORÍA POLÍTICA EN EL
PENSAMIENTO DE HANNAH ARENDT*

DR. ANTONIO ALÍAS
Universidad de Granada, España

RESUMEN

A partir de la conocida reflexión en la que Hannah Arendt vincula al concepto de política una lectura desde los poemas homéricos, este trabajo pretende revisar el sentido poético –de lo político– que de ahí se extrae. Lejos entonces de poder considerarse mero referente clásico, la presencia del poeta griego en el pensamiento de Arendt supone, ciertamente, la intervención crítica respecto a la conformación –o el *origen*– teórico de la política, que respondería sobre los presupuestos filosóficos en su establecimiento tradicional. La pensadora alemana señala, así, un vacío de sentido en la política moderna, además de propiciar –de nuevo– un desacuerdo entre filosofía y política, donde viene a reclamar –como ella misma denomina– una *experiencia poética* anterior que lo arbitre y, a su vez, sirva de clarificación histórica sobre un concepto en su moderna decadencia.

Sobre este preámbulo se revisarán los escritos dispersos –reunidos ya por Ursula Ludz en el libro *Was ist Politik?* (1993)– que conformaron el inacabado proyecto de Arendt titulado *Introducción a la política* (1956-1959), lugar donde la relación entre lo poético y lo político parece conjugarse. No obstante –de forma paralela y antes de que dieran como resultado *Between Past and Future* (1961) y, sobre todo, *The Human Condition* (1969)–, algunas cuestiones sobre estos aspectos también eran tratados en otros escritos contemporáneos. Ya sea de manera indirecta como refutación del origen de la filosofía en el texto titulado “Sócrates” o, con la clara intención de revisar “The Tradition of Political Thought” (1953), lo homérico actúa singularmente como revisión crítica de la política en otro tipo de reflexiones donde, como ocurre también en los artículos “The Permanence of the World and the Work of Art” (1958) –subsumido luego en el capítulo 23 de *La condición humana*– o “Kultur und Politik” (1959), donde la reflexión repara en esta ocasión sobre la *poiesis* como concepto que redefine las categorías politizadas de acción y trabajo para una mejor comprensión de la obra de arte. Este hecho demostraría que, si bien no podemos leer en la teórica de la política un trabajo decididamente estético –ni denominar su pensamiento como poético–, sí conviene comprenderla desde estos indicios homéricos para, así, poder también pensar la política como categoría disímil, pero fundamental, de lo que hoy denominamos literatura.

PALABRAS CLAVE

Hannah Arendt, Homero, Pensamiento, Poética, Política

INTRODUCCIÓN

No existe en la obra de Hannah Arendt un lugar exacto donde la política se desarrolle conceptualmente, aunque sí la reconocemos en la articulación y deriva de sus partes en *The Human Condition* (1969): “Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente *la* condición –no sólo la *conditio sine qua non*, sino la *conditio per quam*– de toda vida política” (2018a, p. 22). La aporía en la que parece presentarse esta reflexión de la política, sin embargo, no debería de llevar a engaños por cuanto sabemos de la atención dispensada por la pensadora alemana al –muy complejo– hecho fundacional de la Cultura Occidental (Grecia, Roma, el cristianismo), cuestión que se delimita en distintos aspectos existenciales sobre un momento, ciertamente, decisivo o, como ella misma indica, la experiencia “de la acción como el comienzo de una nueva empresa” (2018b, p. 97). Una acción que Arendt, significativamente, percibe como ejercicio inaugural de la pluralidad humana, pues ella nunca se constituye como gesto individual y sí colectivo. De hecho, lo que distinguiría la concepción de la política de la pensadora alemana de la aristotélica es que para ella la política no se constituye a partir de la forzada reunión de ciudadanos en un cuerpo social, sino desde la *comunidad* que surge en el entendimiento de la propia convivencia. Precisamente, esta idea de comunidad en tanto que acontecimiento *público* –“lo visible, lo percibido, lo reconocido” (Esposito, 2018, p. 116)– es lo que hace, en realidad, que la política sea percibida por Arendt como una acción comprometida “en establecer y preservar los cuerpos políticos”, dice el *La condición humana*, para crear, así, “la condición para el recuerdo, esto es, para la historia” (2018, p. 22). En este sentido la política se origina como una promesa o, directamente, como una *aspiración a la inmortalidad* que, como bien ha advertido Esposito, poco tiene que ver con un instinto de *autoconservación* (2018, p. 117) y más con un cambio de estatuto (metafísico) hacia lo que permanece después de la muerte.

La revalorización de la *existencia* es, por tanto, el acontecimiento fundamental –o si quiere, el inicio de una segunda vida– una salida que, en la obra Arendt, se disemina por distintos textos –se desdobla, se multiplica y se repite– para dar ejemplo de un origen por contraste –a veces contradictorio– de todos los aspectos que se contemplan dentro de la política. Así, la referencia a Homero no parece mitificarse, pues el origen que la pensadora alemana detecta en sus poemas se sucede enfrentado a otro origen, digamos, más ortodoxo de la política: la violencia como gesto fundacional (Esposito, 2014). La dialéctica se establece, entonces, como un punto de partida complejo y en el que el poeta griego ya supone una predeterminación del concepto anterior a cualquier registro historiográfico (político, filosófico). Si el objetivo de la política es, como ya hemos dicho, crear condiciones para la historia, la poesía de Homero es causa primera –y corrección de ésta–, esto es, la narración –la transmisión, la celebración, el canto– que prevalece inmaterialmente como potencia unificadora de la humanidad. Esto quiere decir que antes de la historia ya había una historia que contar; y que antes de la política otra experiencia (política) nos comprendía desde un relato común. El desajuste conceptual o la distancia solo podía darse, entonces, en la naturaleza poética del origen del imaginario occidental.

1. LO POÉTICO, LO POLÍTICO

De los fragmentos de aquel proyecto frustrado que fue la obra *Introducción a la política* (1956-1959) quedaron, no obstante, las ideas con las que Arendt pretendió abordar una cuestión fundamental y que, a lo largo de muchos años –y en distintos trabajos– de alguna manera había intentado responder: *¿qué es la política?* En efecto, la pensadora alemana es testigo del desfundamiento de la política en el último cuarto del siglo XX, experiencia que le conduce a su necesario replanteamiento teórico y que al mismo tiempo supone, sin embargo, una exigencia conceptual para un pensamiento que, como el suyo, se desliga de la justificación filosófica en favor de su establecimiento *poético*. Es importante anotar que la pensadora alemana estaba muy familiarizada con la literatura griega en sus años de formación universitaria, por lo que no es de extrañar que la poesía homérica sirviera de contrapunto sobre las exigencias

conceptuales de la filosofía. Precisamente, su interés por el pensamiento poético –probablemente concitado en su distinta relación con Heidegger y Benjamin, pero también por su reconocido amor a la poesía– no solo abrigaba una problemática reflexión acerca de la filosofía como forma crítica (el fragmento), sino que además alumbraba un importante trabajo genealógico y de actualización “para comprender nuestro concepto político de libertad como originalmente aparece en la polis griega”, donde es de gran importancia –detecta la pensadora– el “estrecho vínculo de lo político con lo homérico” (2018b, p. 158). A partir de esta relación Arendt activa, como acontecimiento de su propia experiencia, el pensamiento en torno a la precariedad de la política moderna que, no obstante, conlleva una reflexión sobre el sentido fundamental de las epopeyas homéricas para el reconocimiento de “la grandiosa experiencia de las potencialidades de una vida entre iguales”, es decir, para su entendimiento democrático a partir de los antiguos valores de la antigua Grecia como son la *isonomía* y la *isegoría*. Que la pensadora alemana acuda a los poemas de Homero no debe resultar inadecuado en este sentido, más aún cuando en estos fragmentos aparecen las reflexiones políticas de Aristóteles como punto de partida, pues justamente Arendt realiza lo que, quizá, el filósofo estagirita no llegó a manifestar explícitamente: el carácter político –y no solo educador– del arte poética. No es casualidad, por tanto, que en su conceptualización de la política la pensadora asuma una de las primeras teorizaciones poéticas como un a priori político, lo que hablaría –como ella supo ver– de una experiencia democrática no tanto por los valores que representa, sino por lo que trasciende y corrige de una origen mítico conflictivo. Aquí, pues, lo ético de homero.

2. LA VIDA QUE PARTE: CANTAR, CONSERVAR, VIGORIZAR

Aunque Arendt exprese abiertamente su desconfianza hacia la concepción política moderna (2020, p. 67) –pero también en el ámbito de la tradición filosófica de la política (Platón) en la que se advierte cierto comienzo político–, la atención sobre la obra de arte homérica se sostiene en cuestiones no exactamente políticas, sino poéticas. Si el fin último de la política, como dice Arendt es “asegurar la vida en el sentido

más amplio” (2020, p. 67), a las representaciones artísticas –en este caso, los *poemas homéricos*– debieron de tener una importancia fundamental en la antigua Grecia, al menos la de garantizar la posteridad de sus héroes, esto es, su gloria y su *memoria*. A esto mismo se refiere en el trabajo publicado originalmente como “Kultur und Politik” (1959) donde, a propósito de un debate conceptual sobre la incomodidad de la cultura tras las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (2014, p. 40), señala a las obras de arte –*poiesis, producción*–¹³² como una *acción* que, por sí misma, “tienen una relación más estrecha con la política que el resto de los objetos” (2014, p. 52). Precisamente la pensadora alemana busca conciliar aquí lo político con lo poético, es decir, dar con la *performatividad* de las representaciones homéricas que –no podemos olvidar– ya apuntaban en la Antigüedad hacia cierta forma de conocimiento (*mimético*) del mundo y a ciertas funciones (sociales) dentro del ámbito de la polis. No es, desde luego, descabellado pensar que Arendt convoca en este trabajo –como en otros– a Aristóteles, pero justamente para dirimir la problemática escisión que, tal y como hemos ordenado los escritos del filósofo, separaría la *política* de la actividad artística, la *poética*. O dicho de otro modo, Arendt advierte de la deshumanización del arte al olvidarse que las producciones artísticas son, precisamente, condición propia de la humanidad. De este modo, para la pensadora alemana el aspecto político del pensamiento griego estaría dirigido exclusivamente a comprobar cómo el gesto humano por antonomasia, inmortalizarse, se ofrece necesariamente como experiencia poética. De ahí que los poetas, “a través de la objetivación productiva” (2014, p. 53), posibiliten su existencia más allá de su finitud y donde el acto de creación se percibe –según unas palabras de Agamben debidas a Deleuze– como “resistencia a la muerte” (2016, p. 35). Vinculando Arendt el necesario espíritu agonal griego a narraciones Homéricas (Burckhardt), no hablaba del hecho

¹³² María Zambrano redonda sobre esta misma idea al considerar que en el verbo de donde derivan el nombre de poesía, *poiesis*, “significa la acción más activa de todas, hasta para adquirir el título de creación, lo que al pensar no acontece” (2007, p. 78). Esta aclaración por parte de Zambrano parece conectar con distinción propia que Arendt realiza en su trabajo teórico sobre la política entre *Vita activa* y *Vita contemplativa*. En relación con este tema, consúltese *La condición humana* (2018^a). pp. 21-36).

artístico en sí, sino del reconocimiento del poder de la palabra artística (poética) sobre la realidad, pues entiende la pensadora que poesía es “producción” (ποίησις) y que –como Aristóteles– su carácter mimético no se reduce la *reproducción* de lo real ya existente sino que, por el contrario, se abre a la posibilidad –el poeta... “bien representará las cosas como eran o son, o bien como se dice o se cree que son, o bien como deben ser” (Aristóteles, 2007)– en tanto que narración desprendida de los hechos. Esto mismo se extrae de los términos usado por Arendt en este texto para comprender lo poético como *potencia* que interviene sobre el mundo griego: “potencial inmortalidad” (2014, p. 52), “posible inmortalidad” (p. 53), “posible persistencia”, “potencialmente imperecedero” (p. 53). Así, lo poético se inscribe como una actividad configuradora de *memoria* que, a través de la imaginación, según Arendt, se convierte en el objetivo “más elevado y profundo de todo lo relacionado con la política, en especial, de la forma de organización que les era más propia: la *polis*” (p. 53). Se podría decir que la acción poética participaba –en su forma democrática, como pensaba Arendt, a través de “la imparcialidad de Homero” (2020, p. 108)– de una *imaginación política* o, si se prefiere, unas condiciones *prepolíticas* (2014, p. 54) donde, potencialmente, ya se hallaba la experiencia de “una vida entre iguales” (2020, p. 75) en los términos en los que, Platón primero y Aristóteles después, habían pensado la política como una forma de organización racional y deliberativa exclusiva de las ciudades-estado (Moreno Pestaña, 2019).

Para la pensadora alemana, por tanto, el canto homérico es propiamente una experiencia política que respondería, sin embargo, sobre una actividad no puramente política o, desde luego, no considerada como tal por sus principales preceptores en el pensamiento clásico. Y es que las sospechas –*suspiciacia*, dice Arendt– en torno a las interferencias de los poetas en lo político expresado en el libro XI de la *República* platónica, refieren claramente a la cultura como una amenaza sobre las formas de gobierno proyectadas por Platón. Principalmente porque la poesía no correspondía virtuosamente a los valores de una administración ideal, en todo caso, a un mentiroso artificio que se alejaba de los principios de una educación basada en una verdad gestionada por los guardianes filósofos. Esto mismo hace que Arendt piense los poemas homéricos como

actividades “esencialmente políticas”, por presuponerlos –desde esta lectura platónica– como peligrosos para la ciudadanía, justamente por temer las “actitudes en las que se fundamenta la producción” (2014, p. 53) y su generalización, es decir, en la libertad de la palabra poética como forma de pensamiento popular. ¿Estará Arendt proponiendo con Homero formas poéticas para la fundación democrática de la polis desde una experiencia imaginativa de la política? ¿Serían estas formas de representación de una *comunidad* democrática –a pesar de la violencia¹³³ que las sustenta–, el espíritu de una idea de política que languidece en su desvinculación mítica moderna? Ciertamente es que la pensadora proyecta desde este fundamento –en realidad *negativo* y *apolítico* (Espósito, 2014)–, la *condición humana* como acto siempre en potencia sobre la propia gesta y los acontecimientos bélicos. Como indica el título de uno de sus libros, la política ha de entenderse, entonces, como promesa que garantice el sentido de una (feliz) convivencia en una comunidad entre iguales y que ha de sobrevivir –como memoria– sobre la común definición de la política entendida como acto de “gobernar y ser gobernado” (2014, p. 54). Es decir, como legitimación de la violencia que teóricamente olvida las experiencias poéticas sobre la grandeza, no de la hazaña y la gloria de los personajes homéricos, sino justamente en aquello que los hace humanos: en el reconocimiento de su mortalidad, en la fragilidad de su palabra enfrentada a su trágico destino (Arendt, 2018b, p. 83), en definitiva, desde su humana condición.

Concebir la palabra (poética) “como una especie de acción” (2020, p. 108) es creer en su eficacia política, pues la trasciende como potencia, como Arendt dice, “cuando la acción ha concluido y se ha convertido en historia susceptible de narración”. Así el *decir poético* –hoy la literatura–, responde críticamente como memoria o herencia de la política que fue en su contemporánea decadencia.

¹³³ Jaqueline de Romilly (2010), en una lectura complementaria a la de Arendt, sostiene que es, precisamente, el padecimiento de la violencia lo que ha permitido a Grecia extraer un ideal (político) a través de la literatura: “Y es en esto donde radica la importancia que para nosotros tienen los textos griegos; y lo que explica que esta larga defensa de los valores conserve un sentido para los lectores más de veinte siglos después”. p. 16.

CONCLUSIONES

Hannah Arendt regresa, pues, a las consideraciones políticas de Aristóteles para encontrarse con la concepción de *polis* del filósofo estagirita, lugar que –según nos dice la pensadora alemana– “ha determinado decisivamente tanto la concepción europea de lo que es verdaderamente política y su sentido como la forma lingüística de referirse a ello” (2020, p. 68). Precisamente, mediante la genealogía que la palabra *política*, Arendt habría iniciado una revisión conceptual que, no obstante, refiere a una semántica casi olvidada o, desde una lectura crítica contemporánea, distorsionada por la asunción de la política como ejercicio de dominio y poder totalitario. De ahí que el origen de la política en la obra de Arendt se perciba, entonces, como sustracción a cualquier acto de violencia mediante experiencias que, en cierta manera, la trascienden. La vinculación de Homero con la política que, en todo caso, no se ilustra con ocasión de la batalla en Troya de sus héroes en el poema la *Iliada*, sino que se cuenta como una experiencia poética –tal vez holística–, por cuanto determina la configuración de un relato (mítico) fundador que se ha de perpetuar. Ese también es el sentido político de la épica. Pero, si para Aristóteles la política existe donde se da, simplemente, en la reunión de seres humanos, para la pensadora esta se solo se hace posible cuando algunos de los valores que la constituyen (libertad, honor, sacrificio o compasión) –lo propio de *la condición humana*– son también representados mediante las acciones (*praxis*) y los discursos (*lexis*) que aseguran –culturalmente– la pervivencia de los que conviven, más allá de su reducida acepción como gobierno de la ciudad. Por eso mismo, la poesía homérica, en tanto que obra de arte, actúa –es una *acción*– como agente político frente a cualquier necesidad biológica propias de la naturaleza humana –esto es, su propia finitud–, pues, según Arendt, participa de la “persistencia eterna de las grandes gestas y las grandes palabras en la memoria” (2014, p. 53). Por eso, como afirma Esposito (2018, p. 117), la aspiración a la inmortalidad de los antiguos griegos hace *comunidades*, rasgo que, como sabemos, era para la pensadora alemana fin último de la política: procurar la inmortalidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGAMBEN, G. (2016). *El fuego y el relato* (Trad. Ernesto Kavi). Madrid, Sexto Piso.
- ARENDT, H. (2020). *¿Qué es la política?* Barcelona, Paidós.
- ARENDT, H. (2018a). *La condición humana*. Barcelona, Paidós.
- ARENDT, H. (2018b). *La promesa de la política*. Barcelona, Austral.
- ARENDT, H. (2017) *Hombres en tiempo de oscuridad*. Barcelona, Gedisa.
- ARENDT, H. (2014). *Más allá de la filosofía. Escritos sobre cultura, arte y literatura*. Madrid, Editorial Trotta.
- ARISTÓTLES. (2007). *Poética*. Madrid, Alianza Editorial.
- BURCKHARDT, J. (1974). *Historia de la cultura griega*. Barcelona, Editorial Iberia.
- ESPOSITO, R. (2018). “¿Polis o *comunitas*?” en Fina Birulés (comp.) *Hannah Arendt. El orgullo de pensar*. Barcelona, Gedisa Editorial. pp. 115-127.
- ESPOSITO, R. (2014). *L'origine della politica. Hannah Arendt o Simone Weil?* Roma, Donzelli Editore.
- MORENO PESTAÑA, J. L. (2019). *El retorno a Atenas. La democracia como principio antioligárquico*. Madrid, Siglo XXI de España Editores.
- ROMILLY, J. de (2010). *La Grecia antigua contra la violencia* (Trad. Jordi Terré). Madrid, Editorial Gredos.
- ZAMBRANO, M. (2007). *Algunos lugares de la poesía*. Madrid, Editorial Trotta.