

CONFERENCIA FERIA INTERNACIONAL DE MINERÍA

1 DE MARZO DE 2013

LA ACTUALIDAD REBELDE DE ALBERT CAMUS

CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Dra. Monique LANDAIS CHOIMET

UNAM FFyL

En su artículo introductorio a la revista Europa dedicada a Albert Camus y publicada en octubre de 1999, Elie Wiesel subraya el carácter polifacético del escritor argelino. Su obra tan diversa deja apreciar al humanista, preocupado por el destino trágico del hombre que se encuentra solo en el mundo; al filósofo atormentado por la existencia absurda del hombre que ya no encuentra ni sentido ni objetivo; al moralista que se rebela en contra de todo lo que rebaja al hombre; al testigo de una época compleja y dolorosa por sus desgarramientos. A este abanico incompleto pero representativo, quise agregar una faceta más: la figura de Camus como libertario.

Para celebrar el centenario del nacimiento de Albert Camus, hablaré de su extrema actualidad compartiendo con ustedes las reflexiones que surgieron a mi mente después de haber leído un libro, pequeño pero significativo, publicado en 2010 y titulado: *Camus y su crítica libertaria de la violencia*¹. Su autor, un anarquista alemán, llamado Lou Marin, se rebela en contra de la interpretación injusta y hasta errónea, según él, que algunos políticos e intelectuales franceses hacen hoy en día de la gran obra camusiana. En pocas palabras, diré que este breve fascículo se opone a la idea muy reductora de la que Camus fuera y

---

¹. Lou Marin. 2010. *Camus et sa critique libertaire de la violence*. Barcelone: Indigèmes édition.

todavía es víctima. Dicho de otra manera, Lou Marin tiene la firme intención de rectificar un juicio que considera injusto.

Sabemos que Jean-Paul Sartre etiquetó a Camus de "filósofo para último año de Prepa"², minimizando así la profundidad y la seriedad de su pensamiento. Nadie ignora tampoco la ruptura ocurrida entre los dos pensadores a raíz de que Camus condenará terminantemente el totalitarismo estaliniano que apoyaba todavía Sartre. A pesar de estar totalmente justificada, tal y como lo demostraría más tarde la historia revelada del terror estaliniano, la postura de Camus fue tachada de tibia si no es que de cobarde. Así es como después de esta divergencia de ideas políticas, la doxa lo limitó a la imagen de estandarte del anticomunismo.³

Conviene aclarar aquí los pormenores de dichas circunstancias. Después de haber publicado lo que llamó el ciclo del absurdo constituido por *El extranjero* y *El mito de Sísifo* en 1942, Albert Camus opta por el compromiso filosófico y político. En 1947, escribe *La Peste* y en 1951, *El hombre rebelde*. El primero de estos dos textos quedó como el emblema del mal; frente a semejante problemática, el hombre reacciona de distintas formas: renuncia o se rebela, entra en pánico o se resigna, adopta la indiferencia o el misticismo. Pero, para Camus, a final de cuentas, hay que seguir el ejemplo de Rieux y someterse a la ética en una actitud totalmente humanista. Frente a la injusticia, a la condición humana ilógica, el individuo recurre a la rebeldía, siendo ésta el único valor mediador para rebasar- aunque

---

² . Bernard-Henri Lévy. "Albert Camus. La révolte et la liberté." in *Le Monde. Hors série*. 16. El crítico plantea la siguiente pregunta: " Entonces, ¿filósofo para preparatorianos? Lamentable fama que persigue a Camus desde que Sartre y los sartrianos le echaron este anatema."

³ . Lou Marin. *idem*. 7. El autor así lo afirma: "Camus criticó todas las formas y los sistemas de violencia. Camus es al mismo tiempo anti-burgués y anti-capitalista."

* Todas las traducciones son mías.

sea por un tiempo- el absurdo. Así, se evidencia el alcance del pensamiento y del compromiso camusiano que va mucho más lejos que un simple anticomunismo. Además, cabe precisar que de ser así, es decir, un simple anticomunismo, su pensamiento ya no tendría ni pertinencia, ni vigencia.

Ya que comparto la sana indignación de Lou Marin frente a semejante recuperación vergonzosa del autor de *La caída*, por reductora e injustificable, me parece necesario compartir con ustedes otro punto de vista, bastante reciente además, referente a la cercanía de Camus y de los libertarios.

Antes que nada, conviene precisar que el libertario no corresponde a la definición comúnmente difundida del "anarquista". Y tampoco se debe entender al anarquista como sembrador del desorden. De hecho, el crítico alemán se empeña en aclarar el sentido de esta forma de vida que se refiere a un comportamiento social íntegro y no sólo político. Aquí cito a Camus citando a su vez a Kant: "El anarquismo es *la libertad y la ley desprovistas de violencia*."⁴ Con esta caracterización tan explícita e inapelable, se establece un principio crucial que permite aclarar las reacciones de Camus frente a conflictos como el que opuso Argelia a Francia, es decir la guerra de Independencia que emprendía el país donde había nacido Camus en contra de la metrópoli francesa. De igual manera, se entiende mejor su participación muy discreta a la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Diríamos, entonces, que la guerra era para él, como cualquier manifestación de violencia "incompatible con los valores de civilización y de humanidad sociable que queremos preservar"; y agregaba: "con la violencia, negamos necesariamente los valores que son

---

⁴ . <http://anarchismenonviolence2.org/spip.php?article89&lang=fr#nh5>. Consultado el 28-03-2013.

nuestra razón de vivir"⁵. Coherente con esta posición pacifista, Albert Camus se pronunciará a favor de un nuevo internacionalismo, combatirá la pena de muerte y creará el GLI (grupo de enlazamiento internacional). Por lo tanto, veremos en seguida los argumentos que aporta Lou Marin para sostener que Camus fue un libertario.

En primera instancia, trataré de precisar la concepción que tenía Camus de la verdadera riqueza.

Como ya lo dije, este periodista, dramaturgo, novelista y ensayista se horrorizaba de la violencia perpetrada en su época. Recordemos la muerte de su padre en 1914, o sea, al final de la Primera Guerra Mundial cuando él ni siquiera cumplía un año. Después de esta tragedia, el niño pasaba mucho tiempo con sus abuelos ya que su madre, sorda y analfabeta, se dedicaba a trabajar como empleada doméstica. Así que pobre, sí lo era pero no triste, gracias a la proximidad del Mar Mediterráneo que le proporcionaba una libertad física, una felicidad sencilla y natural que nunca lo abandonarían. De hecho, el mar invita, según él, a una fiesta de todos los sentidos pero estos dones, decía Camus, requieren cierto ascetismo: una mirada ingenua, un corazón joven y una apertura al mundo.(136). Hasta dijo algún día frente a las crueles adversidades de su época: "En medio del invierno, yo aprendía por fin que había en mí un verano invencible."⁶ Algunos dirán, romanticismo, hedonismo, egoísmo e ingenuidad imperdonable. Quizás. Pero, la verdad es que Camus nunca olvidará sus orígenes sureños con el sol omnipresente y siempre generoso. Sin lugar a duda, democrático. Escuchemos la voz del escritor argelino, agradeciendo este don de la naturaleza desinteresada: "Fui ubicado a igual distancia de la miseria y del sol. La miseria

---

⁵ . Lou Marin. *idem*. 16.

⁶ . Albert Camus. *Oeuvres complètes III*. 613.

me impidió creer que todo está bien bajo el sol y en la historia; el sol me enseñó que la historia no lo es todo."⁷ Este pensamiento tan esperanzador proviene de un texto intitulado *El revés y el derecho*, una recopilación de cinco ensayos publicada en 1937.

A mi modo de ver, dicha reflexión fundamental cuestiona hoy en día, la actitud consumista diaria detrás de la cual solemos esconder nuestras frustraciones más dolorosas. A este propósito y pensando en consumismo, en propiedad y en producción, cabe subrayar la opinión que Camus expresó respecto del trabajo dignificante: "La sociedad industrial abrirá los caminos de una civilización únicamente al devolver al trabajador la dignidad del creador, es decir aplicando su interés y su reflexión tanto al trabajo en sí como a su producto. Así, no hay que separar el trabajador del creador; al igual que la creación artística no apunta a separar la forma del fondo."⁸ Separar la libertad de la justicia equivaldría a separar el trabajo de la cultura. De ahí nace la dignidad: ni dueño, ni esclavo. Por lo tanto, se destaca de los escritos del autor del *Extranjero* un enfoque altermundialista. En cuanto al título mencionado antes de la novela más leída a nivel mundial, hay que resaltar el juego de palabras implícito tanto en español como en francés: *extranjero/extraño, étranger/étrange*. Su sentido remite inmediatamente a lo que sorprende, desconcierta, diríamos, para retomar el adjetivo tan adecuado usado primero por Nathalie Sarraute en su ensayo *La era del recelo*, y hoy en día, por Dominique Viart en su teoría de la literatura contemporánea⁹. Dicho término caracterizaba la nueva tendencia literaria surgida en los años 30, la cual da lugar todavía a benéficos cambios y cuestionamientos. A manera de eco, pensamos en las actuales manifestaciones de los Indignados, que tienen mucho que decir.

---

⁷ . *Le Monde Hors série*. Apud. Albert Camus, *L'Envers et l'endroit*.

⁸ . Lou Marin. *Idem*. 9.

⁹ . Dominique Viart y Bruno Vercier. *La Littérature française au présent*. 10.

Entonces, resulta evidente que Camus no se oponía solamente al comunismo sino a cualquier etatismo. Era antiburgués y anticapitalista, es decir que se rebelaba en contra de toda opresión económica, social y política acaso por sus orígenes pobres pero también “porque la sociedad burguesa habla de la libertad sin practicarla [...] La sociedad del dinero y de la explotación nunca fue encargada, que yo sepa, de hacer reinar la libertad y la justicia [...] la libertad es asunto de los oprimidos y sus protectores tradicionales siempre salieron de los pueblos oprimidos.”¹⁰ En este contexto, la liberación significa erradicar el hambre, logro entendido como liberación económica pero también la desaparición de los dueños, que sería el fin de la esclavitud moderna. Para el filósofo argelino, la libertad tiene que ser para todos o para nadie. Esta es la única fórmula de la democracia que valga el sacrificio. Ahí surge una crítica severa de las condiciones de trabajo infrahumanas. En la actualidad, se constata la frecuencia de suicidios acontecidos en empresas tales como Telecom¹¹ en Francia a causa de la falta de valoración del trabajador y de su trabajo por los grandes consorcios deshumanizados.

A este respecto, Lou Marin afirma que nuestra sociedad de producción se limita a ser productora ya que carece por completo de cualquier función creadora. Por consiguiente, el mismo anarquista alemán rechaza, a la par de Albert Camus, el eslogan *trabajar más para producir más*¹², ideología enajenante y cínicamente productivista. Con semejantes características, la filosofía camusiana es abiertamente humanista, moral pero en el sentido

---

¹⁰ . Lou Marin. *Idem.* 7.

¹¹ . Lou Marin. *Idem.* 10.

¹² . Lou Marin. *Idem.* 9.

de ética: el autor siempre se preocupó por el otro, sintiéndose profundamente solidario del hombre cotidiano.¹³

Respecto de la propiedad, afirmó en un párrafo que más bien parece panfleto:

"La propiedad es el crimen. Moral práctica. Nunca apelar a los tribunales. Dar el dinero o perderlo. Nunca sacarle beneficio ni buscarlo, ni reclamarlo."¹⁴

Así es como Albert Camus quería construir una sociedad socialista y libertaria. Si algunos de ustedes piensan en este preciso momento en el grado mayor de utopía pura reflejado por esta cosmovisión, les recordaré el aforismo de Víctor Hugo para que no pierdan la esperanza: " La utopía de hoy será la realidad de mañana".

En segunda instancia, quisiera abordar la importancia fundamental que le otorgaba el filósofo argelino a la solidaridad y a la fraternidad. Del *Hombre rebelde* proviene la siguiente cita: "Si este mundo no tiene ningún sentido supremo, si el hombre sólo tiene al hombre para contestarle, basta con que un hombre elimine a un solo hombre de la sociedad de los vivientes para excluirse a sí mismo. [...] que falte un solo hombre en este mundo, irremplazable, y entonces estará despoblado."¹⁵ Dicha reflexión nos lleva a dos grandes pensadores del siglo XX. Por una parte, evoca al Mahatma Gandhi quien fuera el instigador y el vencedor de la liberación de la India. Por otra parte, nos remite a Emmanuel Levinas, el filósofo de la ética que introdujo la fenomenología alemana en Francia, quizás, sublimándola.

---

¹³. Conviene referir al álbum que elaboró la hija de Albert Camus a la memoria de su padre. Esta obra notoria, que contiene 300 fotos y documentos inéditos, lleva por título: *Albert Camus. Solitaire et solidaire*.

¹⁴. Albert Camus. *Oeuvres complètes III*, 64.

¹⁵. Albert Camus. *L'Homme révolté*. 351.

Camus se refiere seguido al primero hasta erigirlo como modelo para la lucha de su propio país en contra de la dominación francesa. En efecto, hubiera querido que la resistencia argelina adoptara la actitud de pacífica insumisión de Gandhi, la cual, en realidad, no había sido sólo pacífica sino muy eficiente. Lamentaba que las derivas imperdonables de la violencia, de la guerra, afectarían tarde o temprano al niño y a la mujer, al inocente. Pacifista, cierto, mas no pasivo. En sus escritos filosóficos, Camus siempre se pronunció en contra de la violencia, recordándole al hombre rebelde la imperante necesidad de medir su propia rebeldía.¹⁶

Si me permiten hacer un pequeño paréntesis, me atrevería a relacionar a Camus con Jean-Marie Gustave Le Clézio quien fue acusado de romántico, narcisista, y por ende, falto de compromiso social y político. A todos los agresores sin conocimiento de causa, valdría la pena iniciarlos al camino del pensar, una forma de vida revolucionaria que preconiza, ante todo, una responsabilidad propia, una exigencia personal casi ascética y una autocrítica ilimitada, así como una apertura infinita al otro. De igual manera, Camus opta por una postura radical aunque él mismo reconoce su falta de grandeza en comparación con Gandhi.¹⁷ En fin, se percibe de todo esto que la no-violencia camusiana perseguía dos fines esenciales:

- Primero, una crítica a la violencia capitalista del poder burgués.
- Segundo, una crítica a los crímenes perpetrados por una guerra olvidadiza de sus principios.

---

¹⁶ . Lou Marin. *Idem*. 22.

¹⁷ . Lou Marin. *Idem*. 20.

Ahora bien, retomemos el acercamiento antes mencionado entre Camus y el filósofo de la ética, Emmanuel Levinas.

El primer denominador común a los dos filósofos sería, según mi punto de vista, cierta actitud frente a la adversidad. Camus reiteraba con insistencia y convicción su afán de luchar con valor a pesar de todos los obstáculos que parecían infranqueables; Levinas identifica esta lucha como una forma de vida, fuente de inspiración que nunca se agota.¹⁸ Enfatiza en la presencia simultánea de la luz y la sombra, fenómeno que desencadena un sinfín de conflictos. Camus ilustró de modo idóneo esta aporía, cuestión sin respuesta, con *El mito de Sísifo* sin llegar a la desesperación, sino todo lo contrario: aceptar la realidad, es hacer del evento ordinario una experiencia extra-ordinaria, digna del más admirable heroísmo. Levinas, por su lado, habla de lo inhumano presente en todo ser humano. En efecto, lo inhumano no es el contrario de lo humano si no su complemento. Segunda aporía. Entonces, al hombre le incumbe lidiar con el Mal omnipresente en su cotidianidad. Lejos de resolver como por arte de magia semejante conflicto inherente a la naturaleza humana, ambos pensadores, ateos en sus escritos filosóficos, le devuelven al hombre toda la responsabilidad de sus actos, sin olvidar sin embargo la imperante necesidad de dejar vivir la esperanza. En efecto, Camus especifica que si bien el hombre yerra hasta cometer crímenes, no es culpable si no ignorante. Vemos que la postura de Levinas concuerda con la de Camus cuando retoma la famosa frase de Dostoievski: "Soy responsable del otro y hasta más que el otro"¹⁹. El juicio emitido por el escritor ruso contenía el adjetivo

---

¹⁸ . Emmanuel Levinas. *De otro modo que ser o más allá de la esencia*. 185. El filósofo de la ética explica esta noción de la siguiente manera: " Instauración de un ser que no es *para sí*, que es *para todos* [...] el *para todos* significa responsabilidad para con los otros, soporte del universo."

¹⁹ . Emmanuel Levinas. *Idem*. 223. El filósofo cita al escritor ruso y lo comenta así como sigue: " Subjetividad del sujeto en tanto que estar-sujeto-a-todo, susceptibilidad pre-originaria anterior a toda libertad y fuera de

"culpable", al cual el filósofo judío de origen lituano prefirió él de "responsable", acentuando así el sentido positivo que remite a la construcción de sí por el otro, y borrando la acepción negativa por inapelable de condena. El aspecto nuevo humanista de semejante filosofía resulta más exigente ya que le incumbe al hombre la responsabilidad de su vida, de sus actos; el escribir su propia historia, su propio libro con ahínco. Les quiero informar que en Francia se publican cada septiembre, después del descanso veraniego, alrededor de 600 libros de todo género, dentro de los cuales hay una mayoría de novelas y muchas de ellas, corresponden a una tendencia muy preciada hoy en día llamada la auto ficción. Dicha creación literaria tan abundante habla del interés que el ciudadano cualquiera, tiene en decirse. Con este último vocablo, Levinas entiende el proceso de construcción del yo en su encuentro constante con el otro; construcción percibida y vivida como obligación pre-original, cuando no entraña ni intención, ni voluntad propia si no ética.

A este propósito, me gustaría recomendarles la lectura de Sylvie Germain, una autora francesa contemporánea que cursó su doctorado con Levinas. Ella cuestiona el silencio de Dios durante las guerras, durante la Shoah, y su única respuesta consiste precisamente en esta responsabilidad humana. Si alguien se interesa en esta problemática, puede leer el ensayo titulado *Los ecos del silencio*. En breve, yo diría que la reflexión sobre esta incógnita sirve dos fines: el primero para rechazar la codependencia que conlleva toda adhesión a un dogma; el segundo para dignificar al hombre en su capacidad de autodeterminación.²⁰ Al hombre le incumbe la edificación de su propia existencia y debe

---

todo presente [...]. « Cada uno de nosotros es culpable ante todos por todos y yo más que los otros», escribe Dostoievski en los *Hermanos Karamazov*. [...] precisamente substitución del otro. "

²⁰. Emmanuel Levinas. *Ética e Infinito*. 49. El filósofo reflexiona sobre la dificultad de vivir dignamente como ser: "Hablabas así de la « hypóstasis » de los existentes, es decir, del paso que va del *ser* a una *cosa cualquiera*, del estado del verbo al estado de cosa. "

asumir plenamente esta ardua tarea sin echar a quien quiera que sea una supuesta culpa. Déjenme decirles lo que Camus esperaba de la Iglesia de su época, aquí están sus propias palabras: "Tomaré la Iglesia en serio cuando sus jefes espirituales hablarán el lenguaje de todo el mundo y vivirán ellos mismos la vida peligrosa y miserable que es la del mayor número."²¹ Camus tenía el temperamento religioso sin Dios.

A este respecto, ni Camus, ni Levinas creían en un posible lugar bajo el sol por la simple y sencilla razón que eran ante todo nuevo-humanistas, es decir, que anteponían el otro al yo; claro que el otro se entiende como el necesitado: el huérfano, la viuda el enfermo y el extranjero; sin olvidar, el analfabeto. En este mismo orden de ideas, Levinas habla de la sustitución del yo, del mismo por el otro. Por lo tanto, este combate fraternal (entre paréntesis, así se llamaba el periódico en el que publicaba Camus sus artículos vehementes en contra de la injusticia), refleja la voluntad férrea de mantener un equilibrio entre sombra y luz, conciencia y esperanza. Conviene recordar que el premio Nobel le fue otorgado a Camus "por su obra completa que expone con una seriedad penetrante, los problemas que enfrenta la conciencia humana."²²

Exigencia propia entonces reclamada por estos agitadores de ideas, aquí mencionados, inconformistas por naturaleza. Recuerda Camus a través de una suerte de introspección cómo, de joven, solía pedir a sus amigos más de lo que podían dar: una amistad infalible, una emoción permanente, una cercanía muy prometedora. Años después, con la experiencia y una seria ponderación, se puso a valorar al máximo la sola presencia de sus amigos o compañeros, hasta silenciosa como si fuera ya algo extra-ordinario, es

---

²¹. <http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Albert-Camus-est-sensible-a-l-humanite-du-Christ- NG - 2010-03-15-548311>

²². Catherine Camus. *Albert Camus. Solitaire et solidaire*. 180.

decir muy valioso. De igual manera, Emmanuel Levinas se opuso a Martin Buber al rechazar la necesidad de reciprocidad entre seres humanos²³. Significa que el encuentro auténtico con el otro, encuentro cara-a-cara como lo llama, no se establece como un intercambio: el otro no deviene en tú, se queda como tercera persona, sin retorno hacia el yo. En esta socialidad consiste la alteridad radical levinasiana formulada de la siguiente manera "una escatología sin esperanza para mí"²⁴. Entendemos con esto el sentimiento de culpabilidad que experimentaba el mismo Levinas por haber sobrevivido al Holocausto²⁵. Sentía que, de algún modo, no había hecho lo suficiente por sus hermanos torturados, exterminados en los campos. De ahí que la pregunta *¿qué hice?* no sea suficiente. Hay que agregarle *¿Qué no hice?* en pasado y presente, *¿Qué no hago?*, claro está. Parece que aquí se puede deslizar, en modo muy oportuno, este consejo de Píndaro: "O alma mía, no desees la vida inmortal si no agota el campo de lo posible."

Dicha exhortación resulta muy pertinente pero a la vez incómoda ya que va de la mano con un compromiso considerado como excesivo en nuestros días donde imperan el hedonismo, el consumismo y el deporteísmo; todos estos -ismos contribuyen a mantener el espejismo de la eterna juventud. Sin embargo, veamos lo que Levinas pone detrás de esta idea del eterno presente, de la juventud imperecedera.

Mencionaremos dos principios fundamentales para el Nuevo Humanismo. El primero implica un modo de vivir consciente aquí y ahora, sin ceguera consoladora proporcionada por alguna dependencia o afición a los paraísos artificiales sean políticos, religiosos o mercantiles. El segundo impide la sumisión a una creencia cualquiera cuyo

---

²³ . Emmanuel Levinas. *Entre Nosotros*. 130.

²⁴ . Catherine Chalié. *Por una moral más allá del saber: Kant y Levinas*. 198.

²⁵ . <http://www.espacethique.free.fr/> 1-3. nota 21.

propósito es el de dar buena conciencia proporcionando una supuesta verdad totalizadora.

Quiérase o no, la lectura de los autores aquí mencionados lleva al auto-cuestionamiento, a la infinita búsqueda de la libertad humana sometida a la ética, en fin, a la gozosa militancia cultural, filosófica y literaria, artística, a favor del reencantamiento del mundo. Aunque pueda parecer paradójico a primera vista semejante discurso nuevo humanista, no lo es si se privilegia el proceso constructivo de la persona gracias al encuentro con el otro como primer y único objetivo: siempre presente en su pluralidad y joven en su infinitud. Numerosos novelistas desarrollan esta temática en la contemporaneidad; Sylvie Germain, Ollivier Pourriol, Pascal Quignard, Pierre Michon, Laurent Gaudé, Marie Darrieussecq, entre otros. Para ellos, el Nuevo Humanismo constituye el paso a seguir para legitimar la creación literaria, poética, artística; una actividad eminentemente humana, fuente de libertad creadora, por la que hoy tenemos que luchar.

Para concluir esta ponencia abriéndola hacia nuevas interrogantes, quiero indicar algunas de las motivaciones reivindicadas por estos respetables rebeldes que nos gustaría emular, sin duda alguna. Por motivación, entiendo razón de vivir, sentido que se le da a lo ordinario cotidiano.

Cuando Camus estudió a San Agustín, bien se dio cuenta que éste buscaba la gracia divina. En otros tiempos, él se comprometió en conseguir la gracia de los hombres, poniendo su forma de vivir, de actuar y de escribir al servicio de tan digna causa.²⁶ Paralelamente, Levinas enseñó a lo largo de toda su vida la ética, filosofía primera, a través de sus clases, conferencias, entrevistas y publicaciones. Le otorgaba un lugar especial al

---

²⁶ . Catherine Chalier. *Idem*. 188.

maestro cuya función, según él, consiste en despertar esta responsabilidad para llevar al alumno hacia la heteronomía, es decir, un diálogo constante, enriquecedor, abierto hacia nuevos horizontes. Si bien practica el maestro la mayéutica preconizada por Sócrates a fin de desarrollar la capacidad de aprender de forma autónoma, nunca abandona el diálogo dialéctico que requiere la ayuda del maestro-guía, esperando que algún día el alumno se sustituya al maestro para tomar el relevo.²⁷ Recordemos también la propia participación muy activa de Camus para divulgar sus obras teatrales que muestran y enseñan.

Ocurre entonces que el aprendizaje nunca se detiene puesto que según Camus "El problema más serio que se plantea a los espíritus contemporáneos: el conformismo"²⁸. Entendemos que no cabe el descanso para quien empuñó la pluma y la letra en contra de la ignorancia y de la pereza. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva versión camusiana del aforismo cartesiano más que conocido: " Yo me rebelo, luego somos"²⁹ ?

Conviene añadir y subrayar que la revolución del pensar de la que aquí se habla, saca al hombre de su soledad para que pueda escapar de la indiferencia viviendo la fraternidad; la indiferencia es este fenómeno endémico de nuestra sociedad actual considerado por Levinas como la peor lacra de todos los tiempos. Camus era y sigue siendo, como bien lo declara Séverine Gaspari "un hombre entre los hombres que intentó, entre estos hombres, ser tan hombre como podía".³⁰

---

²⁷ . Albert Camus. *Discours de Suède*. 9. Sabemos muy bien que Albert Camus dedicó su Premio Nobel a su queridísimo maestro, el Sr. Louis Germain.

²⁸ . www.ucm.es/info/nomadas/12/hcfmansilla.html.

²⁹ . Rubén Maldonado Ortega. *Absurdo y Rebelión. Una lectura de la contemporaneidad de Albert Camus*. 53. Este autor hace un análisis muy pertinente de la obra máxima de Albert Camus, *El hombre rebelde*.

³⁰ . Catherine Camus. *Albert Camus. Solitaire et solidaire*. 7.

Y para cerciorarnos de la pertinencia de nuestro dedicado amor a las artes, Camus nos dice "Descubrí que un niño pobre podía expresarse y librarse por el arte".³¹

Gracias por su atenta escucha

---

³¹ . Catherine Camus. *Albert Camus. Solitaire et solidaire. Apud Oeuvres complètes IV*. 643.

Obras citadas

- CAMUS, Albert. 1958. *Discours de Suède*. Paris: Gallimard nrf.
- _____. 1951. *L'Homme révolté*. Paris: Gallimard folio essais. 15.
- _____. 2008. *Oeuvres complètes III*. Paris: Gallimard. Bibliothèque de La Pléiade.
- CAMUS, Catherine. 2009. *Albert Camus. Solitaire et solidaire*. Neuilly-sur-Seine: Gallimard.
- CHALIER, Catherine. 2002. *Por una moral más allá del saber: Kant y Levinas*. Trad. Jesús María Ayuso Díez. Madrid: Caparrós Editores.
- LEVINAS, Emmanuel. 2003. *De otro modo que ser o más allá de la esencia*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- _____. 2001. *Entre Nosotros. Ensayos para pensar en otro*. Valencia: Pre-textos.
- _____. 2008. *Ética e Infinito*. Trad. de Jesús María Ayuso Díez. Madrid: Ediciones La Balsa de la Medusa.
- _____. *Humanismo del otro hombre*. 2009. Trad. de Daniel Enrique Guillot. México: Siglo XXI.
- MALDONADO Ortega, Rúben. 2007. *Absurdo y rebelión. Una lectura de la contemporaneidad de Albert Camus*. Barranquilla: Ediciones Uninorte.
- MARIN, Lou. 2010. *Camus et sa critique libertaire de la violence*. Barcelone: Indigèmes édition.
- MONDE (LE) HORS SÉRIE. 2010. *Albert Camus. La révolte et la liberté*. Paris.
- VIART, Dominique y Bruno Vercier. *La littérature française au présent*. Paris: Bordas.

Sitios consultados

<http://anarchismenonviolence2.org/spip.php?article89&lang=fr#nh5>

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Albert-Camus-est-sensible-a-l-humanite-du-Christ- NG _2010-03-15-548311

<http://www.espacethique.free.fr/>

www.ucm.es/info/nomadas/12/hcfmansilla.html