

¿Qué hacer? Crítica incorporal

Daniela Losiggio

Alejandro Cantisani¹

Resumen:

En una cita tardía de Walter Benjamín (“Sobre el concepto de Historia. Tesis IX”) el filósofo vuelve sobre un problema que ya aparece en una de sus primeras obras, a saber, El Origen del Trauerspiel alemán. Allí la experiencia moderna se presenta como una tensión irresoluble entre la alegoría y el símbolo. Esto nos sitúa ante la imposibilidad de establecer una experiencia plena. En definitiva, Benjamin nos invita a adentrarnos en las profundidades y vicisitudes de una experiencia descentrada que se configura desde la petrificación del instante fugaz y la necesidad de una redención que asuman la eternidad fugaz de las cosas.

En términos de método, desde el momento en que asumimos este estado de las cosas en tanto lógica del presente, es que podemos pensar la pregunta filosófico - política ¿Qué hacer? Crítica cruel, crueldad de la crítica.

En este punto es donde introducimos la metafísica incorporal del ser (extra- ser) planteada por Michel Foucault en *Theatrum Philosophicum*. En su lectura de la obra de Deleuze, Foucault reflexiona sobre la necesidad de repensar la metafísica platónica. En este sentido es que uno podría establecer una relación solidaria entre las reflexiones de Benjamin y las de Foucault. En ambos casos surge una necesidad: repensar la metafísica de Platón sin olvidar a Platón. En Benjamin eso se traduce en el contexto de su temprana obra *El Origen del Trauerspiel alemán* en la forma metodológica de abordar la reflexión filosófica. Mientras que en el caso de Foucault esto supone tensionar la metafísica de Platón para abordar una reflexión sobre lo incorporal de los sujeto(s) de experiencia. Artaud resuena en estas reflexiones mediante el cuerpo sin órganos.

Ante la pregunta ¿Qué hacer? Y la respuesta Crítica cruel, El Cuerpo sin órganos se configura como el sujeto de esa crítica cruel.

¹ Ciencia Política (UBA). Correos: diogenes1985@hotmail.com y daniela_losiggio@hotmail.com

Recordando a

Walter Benjamin

Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria.

III SEMINARIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS DE LA MEMORIA

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI
Buenos Aires - Argentina

¿Qué hacer? Crítica incorporal

“Yo es otro”

Arthur Rimbaud, *Carta a Georges Izambar (1871)*

I: Ruinas / Acontecimiento / Alegoría

“Hay un cuadro de Paul Klee llamado Angelus Novus. En ese cuadro se representa a un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y además las alas desplegadas. Pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde el paraíso, una tempestad se enreda en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad.”

Walter Benjamin, *Sobre el concepto de Historia*

Ruinas

En las primeras páginas de *En busca del tiempo perdido*, Marcel Proust nos adentra de lleno en los avatares de la experiencia moderna. Dice él:

“Mi cuerpo, demasiado torpe para moverse, trataba, según la forma de su fatiga, de ubicar la posición de sus miembros para inducir por ellos la dirección de la pared, el lugar de los muebles, para reconstruir y nombrar la morada en que estaba. Su memoria, la memoria de sus costillas, de sus rodillas, de sus hombros, le presentaba sucesivamente varios de los cuartos en que había dormido, mientras que en torno a él las paredes invisibles, cambiando de lugar de acuerdo a la habitación imaginada, remolineaban en las tinieblas. Y aun antes de que en mi pensamiento, que vacilaba en el umbral de los tiempos y de las formas, hubiera identificado el lugar enlazando las

Recordando a

Walter Benjamin

Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria.

III SEMINARIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS DE LA MEMORIA

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI
Buenos Aires - Argentina

circunstancias, él-mi cuerpo- recordaba en bloque la clase de cama, la ubicación de las puertas, la forma que entraba la luz por las ventanas, la existencia de un pasillo, con la idea que había tenido al quedarme allí dormido y que volvía a encontrar al despertar”².

Pasajes, instantes, frases, objetos auráticos. Una experiencia que se afirma sobre el haber-estado-allí. En estos términos, la experiencia podría ser fácilmente asimilada a una *Erlebnis*. Sin embargo, si atendemos a la concepción de Walter Benjamin de la categoría de experiencia, es posible pensar a la misma también como una *Erfahrung*, la cual lógicamente tiene un dejo de componente vivencial, pero supone que hay algo de esas ruinas del pasado que no se puede reponer en el presente. Hay, entre los acontecimientos pasados y el momento presente, una distancia. Como el ángel de Klee que describe Benjamin, la experiencia no puede más que constituirse en ese cúmulo de ruinas, que implican una lejanía entre el pasado y el presente, pero que a la vez suponen una íntima relación, una *escucha*.

Acontecimiento

11 de septiembre del 2001. Las ruinas del Angelus Novus caen sobre la imagen idealizada de la cultura occidental. Lo no previsible, lo inesperado, lo que nos cae encima, nos recuerda que la experiencia no puede ser reducida a una mera vivencia. Siempre hay algo del misterio, de esa extraña dialéctica entre el mundo de la *Erlebnis* y la *Erfahrung* que nos acecha sigilosamente. En este sentido:

“(…) de igual manera, en la singularidad del acontecimiento, es necesario que la repetición esté ya en obra y que con la repetición, la borradura de la primera circunstancia está ya comprometida; de ahí el duelo, lo póstumo, la pérdida que sella el primer instante del acontecimiento como

² Proust, Marcel: *En busca del tiempo perdido. I, Del lado de Swann*. Losada, Bs. As., 2006, pág. 16-17.
Traducción: Estela Canto

Recordando a

Walter Benjamin

Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria.

III SEMINARIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS DE LA MEMORIA

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI
Buenos Aires - Argentina

originario. El duelo está ahí. Las lágrimas no pueden dejar de mezclarse con la sonrisa de la hospitalidad. De algún modo la muerte forma parte de ello”³.

¿De qué modo la muerte forma parte del acontecimiento? Como señala Foucault en *Theatrum Philosophicum*, la muerte “es el acontecimiento de todos los acontecimientos”⁴, la experiencia de todas las experiencias, porque es lo que ocurre en el pasado e insistentemente en el futuro, pero a la vez, está ocurriendo en lo singular de la repetición. Una multitud muere. La muerte es lo que se dice sobre esa multitud. En ese sentido, muerte es atributo. Pero morir sucede como acontecimiento.

En todo caso, las ruinas nos acechan. Las ruinas son las alegorías del acontecimiento, cadáveres putrefactos, objetos de lo innombrable. Como decía Benjamin, con relación al teatro barroco y moderno, “los personajes del Trauerspiel mueren porque sólo así, como cadáveres, pueden ingresar en la patria alegórica. Mueren, no por mor de la inmortalidad (...)” (como lo hacían los personajes de los autos sacramentales y de los misterios en el medievo) “(...) sino ya por mor de los cadáveres”⁵. De esta manera, “considerada así desde la muerte, la vida es sin duda, producción de cadáveres”⁶. Considerada desde la alegoría, desde el cadáver, desde la muerte, desde la ruina, la vida es sólo producción de ruinas.

La experiencia trágica del 11 de septiembre nos recuerda esa necesidad que postulaba Walter Benjamin de abrirnos al instante mesiánico de modo tal que los oprimidos sean redimidos en el presente; dando cuenta de esa *precariedad* de la vida de la cual habla Judith Butler. En el olvido vivencial Occidente había desconocido a Oriente, pero, a la vez, a sus propios oprimidos no redimidos. Esa petrificación del *instante* llamado 11 de septiembre, nos invita a pensar la *eternidad fugaz* de las cosas. En la experiencia del horror y de la

³ Derrida, Jacques: “Cierta posibilidad imposible de decir el acontecimiento” en Derrida, Jacques; Soussana, Gad; Nouss, Alexis: *Decir el acontecimiento, ¿es posible?* Arena Libros, Madrid, 2006, pág. 97. Traducción: Julián Santos Guerrero

⁴ Foucault, Michel: “Theatrum Philosophicum” en Foucault, Michel y Deleuze, Gilles: *Theatrum Philosophicum* seguido de *Repetición y diferencia*. Anagrama, Barcelona, 1995, pag. 13. Traducción: Francisco Monge

⁵ Benjamin, Walter: “El origen del Trauerspiel alemán” en *Obras. Libro I / vol. 1*. Abada, Madrid, pág. 439. Traducción: Alfredo Brotons Muñoz

⁶ Ídem. Pág. 439

Recordando a

Walter Benjamin

Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria.

III SEMINARIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS DE LA MEMORIA

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI
Buenos Aires - Argentina

muerte vislumbramos que era menester volver a pensar la experiencia de la vida, y eso exige, como método, una crítica profundamente cruel al olvido impostor que nos configura en una *banalidad* de la experiencia. Si existe una *banalidad del mal* como indica Arendt, también hay una banalidad del bien, aquella que olvida al *Angelus Novus*. Aprehendidas desde la memoria, el duelo y la fugacidad, esas ruinas hechas cadáveres nos permiten interactuar con ellas, no como meros cadáveres putrefactos, sino como cuerpos ausentes, cuya escucha nos faculta a afirmar la potencia de la vida y no de la muerte. Abrazar al *Angelus Novus*, entrelazarnos con sus alas, caer con él, sentir la muerte en nuestros cuerpos, saber así que estamos vivos.

Alegoría

Excrementos, órganos mutilados, huesos rotos... cadáveres: alegorías del acontecimiento. O mejor dicho, alegorías de acontecimientos sombríos, formas de la muerte. ¿El acontecimiento es sólo muerte? El acontecimiento mira hacia la proposición: “Tantas personas han muerto”, pero también está prendida, dice Foucault, al verbo: al verbo *morir*, al verbo *jugar*, *actuar*, al verbo *vivir*. La singularidad del verbo *vivir* es que no es un verbo de sentido pleno, sino de sentido precario, pues siempre está de cara al verbo *morir*. Pero en esa mínima distancia, sin embargo, sabemos que estamos vivos.

El acontecimiento no se materializa solamente en cadáveres, alegorías de lo anónimo. El acontecimiento también se materializa en los rostros, alegorías de la singularidad. El rostro se configura entonces como una alegoría del acontecimiento vida, que aún siendo cadáver, en su rostro singular, pide justicia. Como dice Levinas:

“La proximidad del rostro, es el modo de responsabilidad más básico. El rostro no esta frente a mi (en fase de *moi*), sino encima de mí; es el otro antes de la muerte, mirando através de la muerte y manifestándola. En segundo lugar, el rostro es el otro pidiéndome que no lo deje morir solo, como si hacerlo significara volverme cómplice de su muerte. Así es como el rostro me dice: No matarás. En relación con el rostro, aparezo usurpando el lugar del otro. El celebrado derecho a la existencia que Spinoza

Recordando a

Walter Benjamin

Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria.

III SEMINARIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS DE LA MEMORIA

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI
Buenos Aires - Argentina

denomina, conatus essendi, definido como principio básico de toda inteligibilidad, es desafiado por la relación con el rostro. De acuerdo con él, mi deber de responder al otro, suspende mi derecho natural de autoconservación, *le droit vitale*. Mi relación ética de amor por el otro proviene del hecho de que el yo no puede sobrevivir por sí solo, no puede encontrar ningún sentido dentro de mi propio ser-en-el-mundo. Exponerme a la vulnerabilidad del rostro es poner en cuestión mi derecho ontológico a la existencia. En la ética, el derecho de existir del otro tiene prioridad sobre el mío, una prioridad personificada por el mandato ético: no matarás, no pondrás en peligro la vida del otro.”⁷

En la escucha del rostro la potencia de la vida, como rayo mesiánico, atraviesa nuestros cuerpos. El rostro, como alegoría de la vida, se opone al cadáver, alegoría de la muerte. Pero el teatro que llamamos existencia no puede configurarse plenamente ni en uno, ni en otro. Rostro y cadáver. Vida y muerte. Plenitud del *ser*.

II: Cuerpo – Incorpóreo / Método

“En esta humanidad central y centralizada, efecto e instrumento de relaciones de poder complejas, cuerpos y fuerzas sometidos por dispositivos de encarcelamiento múltiples, objetos para discursos que son ellos mismos elementos de esta estrategia, hay que oír el estruendo de la batalla.”

Michel Foucault, *Vigilar y castigar*

Cuerpo - Incorpóreo

Cuerpo y no cuerpo. Cuerpo atravesado por técnicas de dominación y por técnicas discursivas. *No cuerpo* que ahora se divide en sí mismo, encerrado, no ya en un módulo, sino en modulaciones colosales (se trata de cárceles intangibles, de paredes sin materia).

⁷ Levinas, Emmanuel; Kearney, Richard: “Dialogue with Emmanuel Levinas” en *Face to Face with Levinas*. Suny Press, Albany, 1986, págs. 23-24. Citado en Butler, Judith: *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*. Paidós, Bs. As., págs. 166-167. Traducción: Fermín Rodríguez.

Recordando a

Walter Benjamin

Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria.

III SEMINARIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS DE LA MEMORIA

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI
Buenos Aires - Argentina

¿Y qué ocurre ahora con nuestros cuerpos, antes individuos, ahora seccionados, ya no moldeados sino modulados? Dejan de ser cuerpos y aparecen como materia dividida.

Artaud, buscaba un fragmento de experiencia, una pizca de verdad. Si escribía, como descubre Miguel Morey, seguramente lo hacía como guía para no perderse, de algún modo la escritura le servía de columna vertebral a su cuerpo alcaide, despojado de sí, grosera e inevitablemente operado: un cuerpo que debía deshacerse de sus órganos, esos que lo hacían esclavo del mundo que los ambicionaba. Artaud nos muestra un signo inapelable: no hay alegoría. El riesgo que se corre al declarar la guerra a los órganos, es convertirse inmediatamente en cadáver. El cadáver, como observaba Foucault en su trabajo *Nacimiento de la clínica*, a partir del siglo XIX, se transforma en el momento de verdad más potente del *cuerpo*. Artaud pensaba en un momento similar de la vida, transcurrida precariamente, en la medida en que estamos condenados al lenguaje y al cuerpo.

La búsqueda de Artaud es metafísica, atiende a los incorpóreos, no a la materia, no al cuerpo ni a la esencia. Sabe que cuando todo emula ruinas, calaveras, la experiencia persiste y subsiste. La *experiencia* de los *cuerpos* - *no cuerpos* viene de lejos, se va por el norte y vuelve por el sur, retornando en la singularidad. Verdadera experiencia plena: *entre*, no-lugar. Rescata al individuo de la totalidad edificante o de la multiplicidad ficticia: *repetición*. ¿De qué? De lo que se repite en el momento de escisión: lo otro como sí mismo en movimiento. Lo que se repite no es otra cosa que la *diferencia*, la singularidad.

Método

Walter Benjamin, Michel Foucault y Antonin Artaud armonizan en el teatro filosófico. Participan del mismo acontecimiento liberado por la hendidura que se abre al dejar de reivindicar el mundo de las apariencias. A la vez, ese acontecimiento acecha cuando se abandona la arriscada dicotomía entre esencia y apariencia. Se abre paso el rayo acontecimental, se pierde de vista la materia hasta el átomo. Benjamin, Foucault, Artaud: tres empeñados en pervertir el platonismo; empeñados en no olvidar a Platón. En transitar con humor e ironía la sacra filosofía. El teatro filosófico de Foucault y de Benjamin viene

Recordando a

Walter Benjamin

Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria.

III SEMINARIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS DE LA MEMORIA

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI
Buenos Aires - Argentina

de lejos y es artaudiano. Este teatro recobra “el verdadero sentido del humor y el poder de disociación física y anárquica de la risa”⁸.

Es menester, nos dice Foucault en *Theatrum Philosophicum*, que la filosofía enuncie sobre lo ausente. Ahora bien, debe hacerlo siempre mediante la percepción de la imagen pues la filosofía debe tener lugar en la superficie, en la *materialidad incorporal*. Aquello de lo que se habla no puede ser nunca idéntico e igual a sí mismo. Aquello que se dice, se dice sobre lo que divide, rompe, secciona, aniquila. Todo sobre lo que se enuncia no puede ser sobre lo verdadero o lo falso, el ser o el no ser: se enuncia sobre un extra ser. La filosofía debe ser hoy metafísica: metafísica de y sobre la materialidad incorporal. Artaud reclamaba en este mismo sentido la metafísica para el teatro y no sólo eso sino que nos decía que el valor del teatro dependía de su alcance metafísico. Haciendo que el lenguaje diga lo que no dice comúnmente, empleándolo de un modo nuevo, nos dice Artaud, devolviéndole la capacidad del estremecimiento, dividiéndolo. Pero a la vez ese lenguaje no dice sobre la materia. Dice sobre lo no material, sobre lo no orgánico.

Una vez asumida la existencia precaria a la que estamos, también precariamente, sujetos, un cambio es exigido por el método: debemos hacer crítica cruel. Crítica seccionante, ejecutante. Pero, como dice Artaud:

“(...) tal crueldad no es la que se manifestaría mutilándonos mutuamente los cuerpos, o, tal como lo hacían los emperadores asirios, enviando por correo sacos conteniendo orejas humanas o narices cuidadosamente recortadas, sino la crueldad aún más terrible y necesaria que las cosas pueden ejercer en nosotros. Porque no somos libres es que el cielo puede caernos encima”⁹.

⁸ Artaud, Antonin: “La puesta en escena y la Metafísica” en *El Teatro y su Doble*. Arenal, Jujuy, 2008, págs. 42.

⁹ Artaud, Antonin: *El Teatro y su doble*, Arenal, Jujuy, 2008, pag. 71

Recordando a

Walter Benjamin

Justicia, Historia y Verdad. Escrituras de la Memoria.

III SEMINARIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS DE LA MEMORIA

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI
Buenos Aires - Argentina

Bibliografía:

- AA.VV.: *Sobre Walter Benjamin. Vanguardias, historia, estética y literatura. Una visión latinoamericana*. Alianza / Goethe – Institut Buenos Aires, Buenos Aires, 1993.
- Agamben, Giorgio: “Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia” en *Infancia e historia*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2004. Traducción: Silvio Mattoni
- Artaud, Antonin: *El Teatro y su Doble*. Arenal, Jujuy, 2008.
- Benjamin, Walter: “El origen del Trauerspiel alemán” en *Obras. Libro I / vol.1*. Abada, Madrid, 2007. Traducción: Alfredo Brotons Muñoz
- _____: “Sobre el concepto historia” en *Obras. Libro I / vol. 2*. Abada, Madrid, 2008. Traducción: Alfredo Brotons Muñoz.
- _____: “Experiencia y pobreza” en *Obras*. Abada, Madrid, 2008. Traducción: Alfredo Brotons Muñoz.
- Butler, Judith: *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*. Paidós, Buenos Aires, 2009. Traducción: Fermín Rodríguez
- Buck-Morss, Susan: *Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los Pasajes*. Visor, Madrid, 1995. Traducción: Nora Rabotnikof
- Deleuze, Gilles: *Lógica del sentido*. Paidós, Buenos Aires, 2008. Traducción: Miguel Morey
- Derrida, Jacques; Sussana, Gad; Nouss, Alexis: *Decir el acontecimiento, ¿es posible?* Arena libros, Madrid, 2007. Traducción: Julián Santos Guerrero

Recordando a

Walter Benjamin

Justicia, Historia y Verdad. *Escrituras de la Memoria*.

III SEMINARIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS DE LA MEMORIA

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI
Buenos Aires - Argentina

- Foucault, Michel; Deleuze, Gilles: *Theatrum Philosophicum / Repetición y diferencia*. Anagrama, Barcelona, 199. Traducción: Francisco Monge
- Foucault, Michel: *El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica*. Siglo XXI, Buenos Aires, 1985. Traducción: Francisca Perujo
- _____: *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2003. Traducción: Elsa Cecilia Frost
- _____: *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI, Buenos Aires, 2006. Traducción: Aurelio Garzón del Camino
- Jay, Martin: *Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal*. Paidós, Buenos Aires, 2009.
- Morey, Miguel: *Pequeñas doctrinas de la soledad*. Sexto Piso, Madrid, 2007.