

Memoria inoperante: la comunidad por venir y su representación del pasado

Adelaida Barrera Daza

Planteamiento y justificación del problema

El problema que me interesa abordar es el lugar de la memoria en el marco de un debate en filosofía contemporánea sobre la noción de comunidad. Este interés surge de una discusión sobre la 'comunidad' que inaugura Jean-Luc Nancy con la publicación de "La comunidad inoperante" (1983), a partir del cual distintos autores¹ se han propuesto repensar esta idea que se percibía tan vetada como urgente: después de que las atrocidades del nazismo y del 'comunismo real' fueran ejecutadas "en nombre de la comunidad", parecía evidente que debía ser cuestionado el modo como ésta se había concebido hasta entonces. A grandes rasgos, los autores que participan en el debate coinciden en al menos dos características² problemáticas de la manera como la tradición filosófica y política occidental ha pensado la comunidad, dos características vinculadas con la idea de que hay comunidad cuando hay *algo* que se *tiene en común*: Primero, la 'comunidad' ha estado atada a una lógica tanto de la 'propiedad', como de la 'pertenencia': supone que compartimos una propiedad, un atributo que nos *identifica*, y es esa propiedad lo que nos haría *pertenecer a una* comunidad, a la vez que nos distanciaría de quienes no pertenecen, de quienes quedan por fuera; entendida en ese sentido, la comunidad marca un 'cierre', una unidad o totalidad. Segundo, esta lógica está construida sobre un discurso –un 'mito' en sentido amplio- que justifica lo

---

¹ El mismo Nancy recoge años más tarde en "La comunidad enfrentada" (2001) los diálogos y discusiones a los que dio lugar su texto del 83. Algunos de autores involucrados en la discusión son Maurice Blanchot (*La comunidad inconfesable*, 1983), Jacques Derrida (*Políticas de la amistad*, 1988), Roberto Esposito (*Communitas*, 1998), Giorgio Agamben (*La comunidad que viene*, 1990), teniendo como antecedentes el pensamiento, entre otros, de Georges Bataille y Hannah Arendt.

² Estos puntos en común son recogidos por varios autores. Ver, entre otros, Nancy 2007; Cragolini 2007 o Esposito 2010.

común de la comunidad y determina un fin en común hacia el que la comunidad se dirige: una *obra* que busca completarse plenamente, un ideal hacia el que la comunidad se *proyecta*.

Esto último plantea una enorme dificultad para la crítica de estos autores a la noción de comunidad: en el momento en que se preguntan por cómo pensar un modo distinto de ser-en-común, se enfrentan al problema de querer oponerse a la comunidad como proyecto *sin* hacer de esa oposición un nuevo proyecto de comunidad. Una vez planteada la crítica no es fácil responder a la pregunta '¿y, entonces, *qué hacemos?*' Hay una urgencia por un modo distinto de ser-en-común, urge procurar una comunidad 'impropia', 'inesencial', pero no es para nada evidente la manera adecuada de responder a tal urgencia cuando lo que se quiere evitar es justamente lanzar un proyecto teórico ni político que plantee un fin y los medios apropiados para alcanzarlo. Ante esa dificultad se han sugerido distintas maneras de pensar la acción humana, que no parta de la referencia a un "fin" -lo que sería, de nuevo, un proyecto-, pero que no se quede en la mera pasividad³. Estas reflexiones invitan a abrir campo en la filosofía y en la teoría política a un pensamiento que, si bien no se queda simplemente en la crítica, exige no adherirse a proyectos que prometan una comunidad ideal. Dejan abierto todo un camino para pensar modos de hacer o de actuar, relevantes en el ámbito de lo político, que hagan 'inoperante' el proyecto de obra de comunidad: que interrumpen el proyecto al eludir el pensamiento y la acción encaminada a fines.

Respondiendo a esa sugerencia, me interesa explorar una de las caras que puede tomar el problema de la interrupción de la comunidad como obra: la memoria entendida como representación de un pasado '*en común*'. A partir de la crítica a la comunidad que he esbozado, se puede derivar una crítica a cierta forma de memoria –"memoria colectiva", "memoria cultural"⁴- en la medida en

---

³ Hacen parte de esa corriente las ideas sobre la escritura y la literatura de J. Derrida, M. Blanchot y JL Nancy, así como las nociones de 'gesto', 'juego' o 'profanación' de G. Agamben. Habría que aclarar, sin embargo, que este modo de pensar la actividad humana no surge por primera vez en estos autores. Tiene antecedentes importantes que ellos mismos reconocen, como el pensamiento de la potencia en Aristóteles, o las reflexiones de Benjamin sobre los medios puros y la práctica. El aporte en este contexto es más bien hacer explícita la relevancia de esa categoría de acción inoperante para repensar la comunidad política y la acción política.

⁴ Me refiero en principio al término que introdujo a mediados del siglo pasado Maurice Halbwachs (Halbwachs 2002), quien propuso por primera vez la idea de 'memoria colectiva' como la construcción de

que ésta es solidaria con una lógica de pertenencia y propiedad, a la vez que puede hacer parte del discurso 'mítico' que sostiene a esa comunidad. Se puede *usar* la memoria de diversas maneras con el fin de construir una comunidad idealizada; se hace uso de la memoria, por ejemplo, para traer al presente el acontecimiento que daría origen y fundamento a la comunidad, para dar un sentido conclusivo del pasado que sirva de piso común a sus miembros, o para determinar las fronteras de la comunidad al seleccionar qué o, mejor, quiénes se recuerdan y quiénes se olvidan⁵.

Frente a esto surge la pregunta por un modo de hacer memoria que no reproduzca la misma lógica de la comunidad de la tradición. Esta pregunta no encierra solamente un problema teórico, ni proviene de un interés meramente inquisitivo; no se trata sólo de pensar qué tipo de memoria de sí misma tendría una comunidad 'impropia' cuando ésta tenga lugar. Mi interés es sobre todo sugerir que cambiar el modo de mirar el pasado, de hacer memoria de lo ocurrido, puede ser en sí mismo un lugar clave para propiciar el advenimiento de una comunidad así replanteada. Es decir, la pregunta por la memoria es la pregunta por la comunidad. El problema es, entonces, ¿cómo pensar una memoria inoperante, una memoria que interrumpa la memoria-proyecto y propicie una comunidad 'inesencial'?

Este problema es especialmente relevante en un contexto –global pero sobre todo local o 'nacional'- en el que hay una suerte de "deber de memoria", una demanda ético-política⁶ de hacer memoria, especialmente de las víctimas; un deber que se sigue del supuesto de que la memoria hace justicia o de que es un *medio para* la justicia. La motivación de este trabajo es en alguna medida responder a ese imperativo de justicia que cuestiona las formas tradicionales

---

identidad de un grupo determinada por el recuerdo que tal grupo produzca de sí mismo. En la memoria compartida del pasado descansa la certeza de una continuidad de la comunidad, y permite que quien recuerda ese pasado como propio *pertenezca* a la colectividad, a la comunidad. (Sobre las implicaciones de este planteamiento ver Erll 2012). Otras aproximaciones más contemporáneas –como la de Jan Assmann y su concepto de "memoria cultural"- pueden leerse como solidarias con esta idea de memoria colectiva que construye la *identidad* y la imagen de sí, de un grupo determinado. (Ver Assmann 1995, entre otros.)

⁵ Es significativo que estas formas de usar (o *abusar* de) la memoria sean recurrentes en aquellas experiencias totalitarias que dieron origen a la reflexión sobre la 'comunidad' y sus peligros. Aunque esto no signifique que todo fomento de 'memoria colectiva' esté condenado a generar una violencia de tal magnitud, esto recalca la importancia de preguntarse por los presupuestos del modo como pensamos la memoria de la comunidad. Sobre los abusos de memoria de los regímenes totalitarios ver Todorov 2000.

⁶ Sobre esa exigencia ver, entre otros, Todorov 2002, Margalit 2000, Bergalli 2010.

de hacer memoria que dejan por fuera la perspectiva de las víctimas, formas que han favorecido históricamente escenarios de exclusión y violencia. Sin embargo, el trabajo pretende también ser crítico frente a algunas de las formas que pueden adoptar las respuestas a tal exigencia. La innegable 'deuda' de memoria con las víctimas tendría que ser asumida de la mano de una responsabilidad por cuestionar los presupuestos y consecuencias de los modos de responder a ella. En ese sentido, cuestionar la memoria que promueve una comunidad como proyecto es también tomar una posición frente a los proyectos de memoria que buscan reivindicar *la identidad de comunidades*, también comunidades de víctimas, o de grupos marginados: proyectos que buscan el reconocimiento de su existencia invocando su identidad y exigiendo la memoria del pasado común que les da fundamento. Asimismo, implica pensar en las repercusiones ético-políticas del afán de memoria, cuando éste se convierte en un exceso de conmemoración o en una ansiedad de recordarlo todo, ansiedad que, por un justificado rechazo a la costumbre de impunidad y olvido, ha surgido en Colombia en los últimos años⁷.

Para enfrentar estos retos considero fructífero el pensamiento de la 'desobra' o de la 'inoperancia', porque ofrece una perspectiva que, aunque lo pone en cuestión, no implica negar ni desechar el imperativo de la memoria, aun cuando se apela a la reivindicación de proyectos de comunidad: desde esta perspectiva se puede⁸ reconocer la imposibilidad de una esfera política enteramente carente de 'mito', de 'obra', (incluso el reconocimiento de que hay algo deseable en la comunidad como obra), y se sugiere la enigmática pero sugerente posibilidad de suspender la obra sin renunciar a ella. De manera que habría que pensar en *modos* de memoria que sin pretender eliminarla ni reemplazarla, *interrumpen* la memoria como proyecto: sólo allí donde confluyen

---

⁷ Aunque probablemente en el trabajo de tesis no alcance a abordar directamente problemas concretos de la situación colombiana, la urgencia de hacer memoria de 'nuestro' pasado violento –sobre todo en un contexto que se supone de 'transición'- es la motivación y justificación del proyecto que propongo.

⁸ Digo 'se puede' porque es un punto de desacuerdo entre distintos autores: si bien para Agamben y para Esposito parece ser muy claro que no hay un 'afuera del mito' (que sólo hay des-obramiento,, in-operancia, con respecto a una obra), la posición de Blanchot, por ejemplo, parece ser distinta en la medida en que critica el uso que Nancy hace del término 'desobra', por seguir aun vinculado a la 'obra'. Este es uno de los puntos que tendrán que ser discutidos en la tesis.

las dos posibilidades tendría lugar 'la comunidad que viene', y ése sería el reto de hacer uso 'inoperante' de la memoria.

Toda la reflexión estará inevitablemente vinculada a la pregunta por la imagen, en tanto la discusión acerca de la memoria ha estado siempre ligada a la pregunta por la imagen como representación de lo ausente⁹. Me interesa enfocarme en la relación entre memoria e *imagen*, y explorar las posibilidades de la imagen como lugar 'inoperancia', como el lugar en el que confluye el intento de fijación de una identidad de grupo, con su potencial interrupción.

Marco teórico

Como ya señalé, en el trasfondo del problema planteado está la discusión sobre la comunidad. De esa discusión –aunque en diálogo con otros autores–, me interesa particularmente la posición de Giorgio Agamben en “La comunidad que viene” y los vínculos que se pueden hallar entre ese texto y sus reflexiones a lo largo de su obra, pues sus planteamientos brindan herramientas conceptuales cruciales para abordar gran parte del problema planteado. Además de su noción de ‘comunidad inesencial’, sus reflexiones sobre la memoria como “*lo inolvidable*”¹⁰ y sus tesis sobre la *imagen*¹¹ serán centrales en el desarrollo del trabajo.

Las ideas de Agamben serán soportadas –y en ocasiones cuestionadas– a partir de autores en los que encuentro reflexiones cercanas y pertinentes. En el campo de la memoria de ‘lo inolvidable’, autoras como Beatriz Sarlo y Nelly Richard –en el contexto de la memoria del Cono Sur– serán relevantes para discutir con Agamben la posibilidad de una memoria que se resista a los macro-relatos conclusivos de la memoria tradicional. Sobre el ‘imperativo de memoria’ y las dificultades de responder a él, por un lado, los mismo autores

---

⁹ Sobre la tradición del vínculo entre memoria e imagen ver Ricoeur, 2004.

¹⁰ Esta idea aparece sobre todo en su lectura del mensaje mesiánico de Pablo de Tarso en “El tiempo que resta”. A grandes rasgos, con esta idea Agamben se refiere a la exigencia ética de una memoria que no consiste en recordar sino en permanecer como olvidado. Es decir, ante la imposibilidad innegable de la pérdida, del olvido de la gran mayoría de lo ocurrido y de las personas que han vivido, la exigencia no es recordarlo todo, recordar que se ha olvidado. No se trata de acumular recuerdos y memoria como un patrimonio, dice Agamben, sino de permanecer inolvidable en la medida en que permanece como lo olvidado. Ese es el sentido del resto.

¹¹ Sus ideas sobre la imagen están diseminadas en distintos textos de Agamben, me interesa particularmente lo que plantea en “Medios sin fin”, “Profanaciones” y “Ninfas”. También en “Lo que queda de Auschwitz” se pueden encontrar ideas complementarias al problema de la imagen, en relación con el problema de la representación y el testimonio.

de la discusión sobre la comunidad han abordado el tema para el caso específico de la memoria de la atrocidad masiva de la Segunda Guerra Mundial¹². Sus planteamientos serán cruciales para entender ese imperativo de memoria y sus problemas, de la mano de reflexiones más generales sobre el ‘deber de memoria’ y su relación con la comunidad, en autores como Avishai Margalit y Andreas Huyssen.

En el campo de la relación de la memoria con la imagen, la discusión propiamente filosófica que ofrece Agamben es muy pertinente para lo que quisiera mostrar. Por un lado, Agamben aborda la noción de imagen como uno de los paradigmas de la ontología que propone, del sentido de *ser*, que daría lugar a lo que “En la comunidad que viene” llama la “comunidad inesencial”¹³. En ese sentido el concepto mismo de imagen es de central importancia para entender la comunidad por venir y su interrupción de la obra. Pero, además de la discusión filosófica “abstracta”, Agamben se acerca a la imagen de manera más concreta y, en textos como “Medios sin fin”, “Ninfas” o “Sobre la potencia”, recurre para ello al trabajo de Aby Warburg¹⁴. En este punto además de los planteamientos de Warburg, las reflexiones afines de Georges Didi-Huberman serán importantes para discutir las posibilidades de la imagen para una memoria inoperante.

Por otro lado, la discusión y crítica a ciertas formas de uso de la memoria tendrán lugar en relación con planteamientos que provienen sobretudo del campo de los Estudios Culturales. En ese sentido tendré que presentar y discutir las tesis de los principales autores de la ‘memoria colectiva’ –sobretudo Halbwachs y Assmann-, así como de críticos de estas propuestas, como Tzvetan Todorov, John Gillis e incluso Pierre Nora. La discusión con

---

¹² Pienso por ejemplo en “La representación prohibida” de Nancy, “Lo que queda de Auschwitz” de Agamben, “La escritura del desastre” de Blanchot, “Demeure”, de Derrida, entre otros.

¹³ El ser de imagen es el ser de una ‘singularidad cualquiera’ –inesencial, in-identificable, no referente al qué sino al cómo-, una noción compleja que tendré que exponer con detenimiento

¹⁴ Junto a Maurice Halbwachs, Warburg es el otro precursor del pensamiento sobre la memoria colectiva - o “memoria social”, en sus términos. Mientras que el trabajo de Halbwachs apunta a comprender la formación de *identidad*, la cohesión de la colectividad a partir de la memoria de lo común, los textos de Warburg permiten pensar un modo de continuidad de la tradición más sutil e incluso inconsciente, que se manifiesta en *gestos* (no temas, ni contenidos) recurrentes pero no obvios en las imágenes – especialmente en el arte- de distintas épocas.

Agamben. se apoya en el trabajo de Warburg para relacionar el concepto que retoma de imagen con la memoria, incluso con la historia, y ésta con la importante noción de *gesto* (presente también en Warburg) que es, en Agamben, justamente un modo de “acción” que elude toda referencia a un fin.

estos textos de distintas disciplinas es uno de los propósitos de mi trabajo de tesis: establecer relaciones entre ciertos aspectos del extenso trabajo sobre la memoria que se ha hecho desde los Estudios Culturales con propuestas -en ciertos puntos afines pero sobretodo alternativas- que provienen de la Filosofía contemporánea.

Objetivo general

Proponer la noción de 'memoria inoperante' para pensar la posibilidad de una representación del pasado que suspenda la lógica de la comunidad pensada como obra.

Objetivos específicos

- i. Exponer una crítica a la noción tradicional de comunidad y mostrar cómo el fomento de la memoria colectiva es solidaria con esa lógica de la comunidad como proyecto.
- ii. Reflexionar sobre los riesgos que traería eliminar todo tipo de memoria que busque consolidar un proyecto de comunidad.
- iii. Articular la propuesta de una "comunidad por venir" con ciertas ideas sobre la memoria y la imagen, para sugerir un modo de 'inoperancia' que no renuncie a cierto proyecto de comunidad.
- iv. Evaluar la consistencia de esa idea de representación del pasado que pretende realizar y simultáneamente interrumpir la obra y el mito de la comunidad.

Resultados esperados

En términos de resultados tangibles, espero producir un artículo publicable en una revista indexada y una ponencia para presentar en un congreso internacional. Asimismo, espero poner el artículo a disposición del Grupo de investigación Ley y Violencia¹⁵ para someterlo a discusión en eventos académicos con otras instituciones o con otras instancias de la Universidad

---

¹⁵ La idea de este proyecto surgió de las discusiones en este grupo de investigación, dirigido por María del Rosario Acosta, y mi trabajo de tesis será un aporte al trabajo conjunto realizado allí. Ver <http://grupoleyviolencia.uniandes.edu.co/>

que trabajen temas afines en distintas disciplinas. Además de esto, espero contribuir a una reflexión crítica sobre los usos de la memoria y su relación con la manera de concebir y construir una comunidad política. Esto con miras a aportar, desde una perspectiva filosófica, a la necesidad de pensar la reconstrucción de comunidades en el contexto colombiano, y procurar evitar la reapropiación del pasado para fines de proyectos políticos neutralizadores y totalizantes.

Metodología

Aunque el trabajo partirá de la lectura atenta de los textos elegidos, no será un trabajo fundamentalmente exegético, en el sentido de dilucidar conceptos o ideas de un autor particular. Será un trabajo de elaboración de herramientas conceptuales para abordar desde una perspectiva filosófica un asunto de coyuntura. A partir de la lectura de autores de distintas disciplinas, y la reflexión personal sobre tales lecturas, el trabajo constará en plantear un modo de abordar y responder al problema de la memoria en relación con una idea de comunidad 'impolítica, o 'inesencial'.

Cronograma

El proyecto está pensado para ser completado en un año. Entre agosto y octubre de 2012 redactaré el primer capítulo. A finales de octubre asistiré a un congreso sobre comunidad y sufrimiento en la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile, para presentar una versión del primer capítulo como ponencia; entre noviembre y enero redactaré el segundo; de febrero a abril el tercero, y en mayo me dedicaré a escribir las conclusiones y la introducción. En la medida de lo posible, cada capítulo será puesto a discusión con el Grupo Ley y Violencia, además de ser revisado por mi directora de tesis.

Bibliografía

- Acosta, María del Rosario. (2010) "A tiny displacement' of the Word: On Giorgio Agamben's Coming Community". En *Epoché*, 16, No. 1: 93-112.
- Acosta, María del Rosario y Quintana, Laura. (2010). "De la estetización de la política a la comunidad desobrada". *Revista de Estudios Sociales*, 35: 53-65.

- Agamben, Giorgio. (1999). *Remnants of Auschwitz*. New York, Zone Books.
- Agamben, Giorgio. (2001). *Medios sin fin*. España, Pre-Textos.
- Agamben, Giorgio. (2005). *Profanaciones*. Argentina, Adriana Hidalgo Editora.
- Agamben, Giorgio. (2006). *La comunidad que viene*. España, Pre-Textos.
- Agamben, Giorgio. (2006). *El tiempo que resta*. Madrid, Trotta.
- Agamben, Giorgio. (2007). *La potencia del pensamiento: ensayos y conferencias*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
- Agamben, Giorgio. (2011). "Nymphs". En Khalip, Jaques y Mitchell, Robert (eds). *Releasing the image. From literature to new media*. Stanford, Stanford University Press.
- Assmann, Jan. (2005). *Das kulturelle Gedächtnis : Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*. München, C.H. Beck.
- Assman, Jan. Czaplicka, John. (1995). *Collective Memory and Cultural Identity*. En *New German Critique*. No. 65: 125-133.
- Barthes, Roland. (2006). *Mitologías*. México; Siglo XXI Editores.
- Blanchot, Maurice. (1990). *La escritura del desastre*. Caracas, Monte Ávila Editores.
- Blanchot, Maurice. (2002). *La comunidad inconfesable*. Madrid, Arena Libros.
- Derrida, Jacques. (1998). *Políticas de la amistad*. Madrid, Trotta.
- Bergalli, Roberto. (2010). *Memoria colectiva como deber social*. Barcelona, Anthropos.
- Cragolini, Mónica. (2007). Postfacio. En: Nancy, Jean-Luc. (2002) 2007. *La comunidad enfrentada*. Argentina: La Cebra. Págs. 59-69.
- Erl, Astrid. (2012). *Memoria colectiva y culturas del recuerdo. Un estudio introductorio*. Bogotá, Universidad de los Andes. Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales.
- Esposito, Roberto. (2010). *Communitas*. Traducido por Timothy Campbell. California: Stanford University Press.
- Esposito, Roberto. (1993). "Mito". En *Confines de lo político: nueve pensamientos sobre política*. Madrid, Trotta. Pp. 95-113.
- Gillis, John. (1994). *Conmemoration. The politics of national identity*. Princeton, Princeton University Press.
- Halbwachs, Maurice. (2002). *Los marcos sociales de la memoria*. Caracas, Universidad Central de Venezuela.
- Halbwachs, Maurice. (1992). *On collective memory*. Chicago, Chicago University Press.
- Huyssen, Andreas. (1995). *Twilight Memories: marking time in a culture of amnesia*. New York, Routledge.

- Lacpra, Dominick. (2009). *Historia y memoria después de Auschwitz*. Buenos Aires, Prometeo Libros.
- Margalit, Avishai. (2002). *Ethics of memory*. Cambridge, Harvard University Press.
- Nora, Pierre. (1997). *Les Lieux de mémoire*. Paris, Editions Gallimard.
- Noys, Benjamin. (2009). *Separation and Reversibility*. Recuperado de http://chi.academia.edu/BenjaminNoys/Papers/145732/Separation_and_Reversibility_Agamben_on_The_Image el 15 de octubre de 2011.
- Nancy, Jean-Luc. *La comunidad inoperante*. Traducción de Juan Manuel Garrido. En:
<http://www.lacomunitatinconfessable.cat/wpcontent/uploads/2009/10/18223929-la-comunidad-inoperante-jeanluc-nancy.pdf>
- Nancy, Jean-Luc. (2007). *La comunidad enfrentada*. Argentina, La Cebra.
- Nancy, Jean-Luc. (2010). "Conloquium". *Minnesota Review*, 75: 101-108.
- Nancy, Jean-Luc. (2007). *La representación prohibida*. Buenos Aires, Amorrortu.
- Richard, Nelly. 2007. *Fracturas de la memoria*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- Ricoeur, Paul. (2004). *Memoria, Historia y Olvido*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Sarlo, Beatriz. (2006). *Tiempo Pasado*. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores.
- Todorov, Tzvetan. (2000). *Los abusos de la memoria*. Barcelona, Paidós.
- Todorov, Tzvetan. (2002). *Memoria del mal, tentación del bien*. Barcelona: Ediciones Península.
- Warburg, Aby. (2010). *Atlas Nmemosyne*. Madrid, Akal.
- Whyte, Jessica. (2010). "A new use of the self': Giorgio Agamben on the Coming Community". *Theory and Event*, 13, No. 1.