RESEÑAS Y NOTICIAS

CONTI, R. y SOLARI, H. (compiladoras), *Violencia y conflicto en el pensamiento contemporáneo*, Buenos Aires, Las cuarenta, 2010, 151 pp.

ÁNGELA MARÍA RAIMONDI
(UNMDP)

Violencia y conflicto en el pensamiento contemporáneo reúne una serie de trabajos enmarcados dentro de la investigación del Grupo de Investigaciones sobre Problemáticas Socio-Culturales de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El análisis parte de diversas obras de filósofos contemporáneos que abordan, desde una u otra perspectiva la problemática de la violencia y/o el conflicto. La temática tratada, que une a las distintas investigaciones, parte del análisis filosófico-político moderno pero permite abordar aristas tan diversas como la filosofía de la técnica, la teoría crítica o la ética, entre otros. El presente siglo, heredero de la violencia extrema que enmarcó al siglo XX, encuentra a la sociedad con la necesidad de la “relectura y reinterpretación” de aquellos estudiosos que vieron y denunciaron los peligros de continuar por el camino trazado por siglo anterior. Entre ellos se analizan, principalmente, a Hannah Arendt, Walter Benjamin, Remo Bodei, Ricardo Maliandi, Popper y Cioranescu, Axel Honneth, Andrew Feenberg y M. McLuhan.

El desarrollo del texto muestra, en cada una de las colaboraciones, un primer momento de contextualización del autor presentado para luego revisar, desde distintos ángulos, los conceptos de “violencia” y / o “conflicto” y las problemáticas vinculadas a estos en cada caso.

El primero de los capítulos, escrito por Catalina Barrio, gira entorno a algunas obras de Hannah Arendt y la importancia que tiene en ella los conceptos de “acción” y “violencia”. Luego del desarrollo del primero de los dos conceptos, especialmente en *La condición humana*, se encuentra que la cuestión de “legitimar la violencia en la acción es inevitable porque resulta

intrínseco a ella". Por ello, la "violencia", ya sea negativa o positiva, tendrá relevancia en todo aquello involucrado a las cuestiones de poder y autoridad. En un particular análisis de *La impoliticidad de la violencia y los conflictos sociales en Hanna Arendt*, intenta mostrar la relevancia del concepto de "violencia" y "conflictividad" en la esfera pública, llevándolo del plano de lo político a lo social y a lo ético.

En *La estructura hermenéutica-materialista del concepto de violencia de Benjamin*, elaborado por Leandro Catoggio, se encuentra un análisis de la obra del Benjamin acerca de la importancia de la técnica al servicio del poder. Esto ha hecho que la narración se pierda, generando en ello el hecho mismo de la violencia. La narración, que se ve perdida en pos de la comunicación, este nuevo sistema que utiliza el capitalismo y la burguesía que lo plasma en la prensa, hace que la narración se transforme en información; implicando que se encuentra "la violencia del corte con la experiencia auténtica, con la existencia del hombre". Es el capitalismo el que ejerce la violencia actual, dividiendo al hombre entre su vida pública y su vida privada. Una mirada puesta en el porvenir y no en el pasado es lo que denuncia Benjamin. La propuesta del filósofo es volver al pasado, sacar de él sus ideas principales, para luego "cambiar las condiciones actuales de vida de acuerdo a criterios éticos", se centra en romper con la estructura temporal abstracta que sustenta la amenaza continua de dominación mediante la represión violenta. Es en este punto donde se torna en principio el gesto mesiánico del proyecto benjaminiano.

Romina Conti escribe el capítulo sobre Remo Bodei que se titula *La actualización política del conflicto razón-pasiones en Remo Bodei*. Allí se plantea la problemática escisión entre razón y pasiones y sus implicancias en el ámbito de lo político. El punto de partida es la revisión de la obra de Bodei, principalmente en *Geometría de las pasiones*, en la cual el autor desarrolla un análisis del conflicto que existe entre pasión y razón en el manejo de la libertad, analizando las posturas de filósofos como Descartes y Espinoza, como así también Tocqueville o Schiller. Lo interesante para destacar es que la exposición que realiza plantea la importancia de la temática y el modo en que Bodei propone una mirada de las pasiones en sus aspectos positivos y no meramente como el lado negativo que se acostumbra a ver. El texto revisa un

aspecto interesante en el conflicto entre razón y pasiones en el ámbito político, señalando también algunas derivaciones relacionadas, entre otros, con la propuesta estética de Schiller.

El capítulo de Crelier, *Ricardo Maliandi: La ética convergente y la tematización de la conflictividad y la violencia*, propone “ofrecer una exposición integral de la obra de Maliandi que incluya las diversas perspectivas teóricas que ha ido desarrollando”. La noción de la “conflictividad” es central en el pensamiento del filósofo, quien desarrolla, fundamenta y expone una “ética convergente”. Se puede encontrar en este artículo un análisis pormenorizado de la obra de Maliandi, con especial énfasis en la cuestión de “la acción frente a los conflictos: aplicabilidad y violencia”. Es en este marco conceptual, donde el concepto de “violencia” es definido y se destaca la idea de que la “cultura se transforma en estímulo de la violencia (...) cuando se legitima la violencia” evidenciando la actualidad de la temática estudiada. Finalmente, Crelier propone examinar las críticas que se le realizan a Maliandi, como una forma más de argumentar en torno a la importancia y la actualidad de su pensamiento.

En *Dimensiones conflictivas del utopismo: entre la razón y la violencia*, Lucas Misseri anuncia que el artículo “tiene por finalidad mostrar algunas de estas complejas relaciones entre utopismo y violencia, al tiempo que busca liberarlo de las críticas desmedidas que lo consideran una forma de pensamiento caduca y peligrosa”. El mismo expone el orden en el cual va a desarrollar su texto, planteando en un primer momento la necesidad de definición de la utopía. En segundo lugar, dedica un pormenorizado estudio a los alcances de la crítica de Popper para, finalmente, clarificar los “contraargumentos” a la crítica popperiana retomando como “herramienta metodológica” la teoría de la conflictividad de Maliandi. En el texto pueden encontrarse desarrollados los principales conceptos acerca de la utopía, desde el punto de vista de varios pensadores, que incluyen sociólogos, filósofos, etc., siguiendo con un interesante examen de las cinco posibilidades de las utopías escritas por Cioranescu, las cuales menciona y expone en forma breve y clara. Menciona a un gran número de autores para continuar con el análisis *negativo* que realiza Popper con respecto a la utopía al asimilarla a una “forma errónea

de racionalidad” y señalar su “deformación de un fin político”. En el apartado titulado “El utopismo más allá de la violencia”, citando a Maliandi y a Kóhak, Misseri intenta refutar la idea popperiana de que la utopía lleva a la violencia inevitablemente. La conclusión del trabajo pretende eliminar la idea de que violencia y utopía se dan juntas por necesidad, por el contrario, “el pensamiento utópico es el intento racional de reducir la violencia”.

Leandro Paolicchi analiza algunos aspectos del pensamiento de Honneth en el apartado que denomina *Desprecio y conflicto social. Axel Honneth y La reconstrucción de la Teoría Crítica en términos de Teoría del Reconocimiento*. A partir de dos principales características que presenta la Escuela de Frankfurt: “el pensamiento marxista que se convertirá en el principal metodología para analizar los procesos sociales” y “la crítica el concepto de filosofía de la historia”; se propone analizar la crítica que Honneth realiza a las distintas etapas de esta escuela. Si bien en una primera etapa se encuentra un sentido positivo a la sociedad que progresa, la segunda, mediante el análisis del pensamiento de Adorno y Horkheimer, principalmente, esto se transformará en una mirada negativa. Esta última, conocida como crítica a la razón instrumental, será reformulada por Honneth en las mismas bases normativas de la teoría crítica, buscando *esquematizar la lógica de los conflictos sociales*, para luego poder plantear un *concepto normativo y formal de eticidad sustancial*. En el desarrollo del pensamiento se descubre la importancia de conceptos como “autoconfianza”, “autonomía”, “conciencia”. Estas ideas de la teoría de Honneth le permiten afirmar que “las diferentes formas de reconocimiento representan las condiciones intersubjetivas en la cual debemos necesariamente pensar cuando queremos describir las estructuras universales de una vida lograda”. El artículo finaliza con una crítica a este punto de la eticidad de Honneth.

La tecnología como expresión material de la conflictividad social. Sobre la filosofía de Andrew Feenberg, escrito por Diego Parente, propone un análisis de la obra de Feenberg en relación al problema de la conflictividad social. En ella se puede encontrar, en un primer momento, un tratamiento de la tensión entre esencialismo y constructivismo que plantea el filósofo. En un segundo momento, se realiza un interesante análisis respecto a de “qué manera la

conflictividad social emerge en la estructura de los artefactos técnicos y qué alternativa de transformación se abre una vez que se ha reconocido esta decisiva dimensión política del ambiente artificial”. Para sostener esto, Feenberg desarrolla su *teoría de la instrumentalización*, la cual se explica, pero rescatándose que “la conflictividad social se corporiza de modo tácito en el diseño de artefactos y sistemas técnicos”. La tecnología cobra relevancia desde las luchas políticas, convirtiéndose en el centro mismo de “la dimensión política del diseño”. En este análisis se puede observar como la cuestión de la “democratización de la tecnología” pasa a ser uno de los pilares de la propuesta *feenbergeana*. Finalmente su teoría crítica muestra como el “diseño tecnológico” ha de ser uno de “*los escenarios factible de micro-resistencias de múltiple origen. El juego democrático de la sociedad moderna*” se entablará en la base de la tecnología.

Finalmente, en *Marshall McLuhan: Violencia y conflicto en la aldea ¿global?*, escrito por Sergio Cecchetto se encuentra un análisis respecto a la doctrina antropológica del cambio social del filósofo. Si bien el artículo se encuentra inconcluso (por el repentino y lamentable fallecimiento del Dr. Cecchetto), se puede observar el análisis que realiza McLuhan respecto de las comunicaciones humanas, sus cambios y la importancia que tienen los medios al momento de las relaciones entre las personas. Queda planteada la idea de que “cualquier tecnología (todo medio) es una extensión de nuestro cuerpo, mente o ser”. Y la relevancia que los medios tienen al momento de establecer cuál ha de ser mensaje.

Como puede observarse en esta breve descripción, los diversos artículos que integran la obra se encuentran estrechamente unidos por los interrogantes propios del hilo conductor de *la violencia y el conflicto*. El hombre se enmarca en una historia de conflictos que, en más de una ocasión, terminan en guerras y exterminios. La breve historia del siglo XXI nos encuentra sumergidos en una violencia tal que el tema del presente libro aparece con una vigencia arrolladora, haciendo difícil dejarlo fuera de nuestras propias reflexiones cotidianas y filosóficas. De modo que la actualidad de la temática tratada la convierte en una cuestión crucial para el mundo contemporáneo. El interés por estas cuestiones no puede terminar en el presente libro, su lectura

abre la puerta a una serie de problemas filosóficos y políticos que tienen, hoy más nunca, suma actualidad y relevancia.-

CRAGNOLINI, M. B. (Comp.), *Extrañas Comunidades. La impronta Nietzscheana en el debate contemporáneo*, Bs. As: Ed. La Cebra, 2009, 255 páginas. ISBN 978-978-24770-4-2.

EDUARDO ENRÍQUEZ
(UBA)

Extrañas Comunidades. La impronta nietzscheana en los debates comunitarios es una compilación de trece trabajos (M. Dorr y M. T. García Bravo, G. Balcarce, M. Cragnolini, A. Boverio, H. Monteserin, D. Alvaro, C. Ambrosini, F. Gallego, E. Galiazo, P. Fleisner y G. Lucero, B. Ainbinder, J. Ferreyra y M. L. Pfeiffer), resultado de un grupo de investigación –“La impronta nietzscheana en los debates contemporáneos en torno a la comunidad”: PIP-CONICET 2005-2007– dirigido por la Dra. Mónica B. Cragnolini (UBA – CONICET). El libro se encuentra dividido en tres capítulos –“Amor entre la vida y la muerte”, “La comunidad (entre): Nancy, Derrida y otros” y “La comunidad de los vivientes: del animal, de la inmunización y del don”– que compilan diversos trabajos en torno a aquella discusión acerca de la comunidad iniciada en los años ochenta por J. L. Nancy en *La comunidad inoperante*, continuada por Maurice Blanchot en *La comunidad inconfesable* y más tarde por Giorgio Agamben –*La comunidad que viene*–, Massimo Cacciari –*Archipiélago*–, Jacques Derrida –*Políticas de la Amistad*– y Roberto Esposito –*Communitas, Inmunitas y Bios*–.

Signado por el fantasma nietzscheano, el debate contemporáneo en torno a la comunidad se realiza alrededor de la idea de pérdida. Pérdida que no remite a algo perdido, sino a algo constitutivo, a una falta originaria. Como bien señala Cragnolini en el *Prólogo* al libro, pensar la comunidad es pensar lo común, pero frente a los modos modernos de entender lo común como algún tipo de propiedad o atributo –sea este una lengua, cultura o religión- el debate contemporáneo intenta pensarlo de modo diferente. Y es aquí donde la