

Reseña de *En el día de la crisis*

Menke, Cristoph (2020). (Agustín Prestifilippo, Trad.). UBU ediciones, 164pp.

Reseña bibliográfica por Ludmila Fuks*

Fecha de Recepción: 09/06/2022

Fecha de Aceptación: 20/06/2022

Ubu Ediciones pone a disposición la traducción de una recopilación de textos de Cristoph Menke publicados entre 2014 y 2017, con un prólogo de Carl Hegemann, más un apéndice de cinco breves textos inéditos. El pensamiento de Cristoph Menke se anuda en una cuasi antropología a partir del enlace entre teoría estética y teoría crítica. Menke hace lugar en la nueva recepción de Adorno, por lo que a lo largo de todos los textos se sostiene *en* y trabaja *sobre* una dialéctica negativa, que inicia dando de baja la oposición entre estética y conocimiento. Sobre el postulado de la oposición entre la naturaleza y el espíritu, Menke expone una dialéctica que actúa internamente, es ella misma constitutiva del sujeto y su pensamiento, a su vez que es constituida por el mismo pensamiento racional. El programa a seguir, como señala el autor en las aclaraciones preliminares que abren el libro, es el de la crisis, tanto como punto de partida como dirección. Esto implica atravesar de forma crítica los presupuestos de libertad e igualdad del orden actual y la posibilidad de su subversión; pero incluyendo una posible didáctica: el arte del teatro. De esta manera, el teatro, para Menke, es el espacio privilegiado para pensar lo estético, en tanto espacio performático donde se ponen en praxis categorías filosóficas del pensamiento. Pero no solo esto, sino que aún más, visibiliza aspectos radicales del sujeto. El presente volumen consta de seis artículos de

* Licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FSoc-UBA) y Doctoranda en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad (FFyL-UBA). Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Correo electrónico: ludfuks@gmail.com.

intervención pública de un autor apenas traducido al habla española. Nos permite vislumbrar la actualidad del pensamiento crítico-estético a la hora de pensar otra subjetividad; un accionar político distinto en un espacio de juego que articule las ideas de libertad y revolución.

En el primer texto, “El hueco en la naturaleza. La lección de la antropología”, Menke se propone pensar la oposición moderna entre naturaleza y cultura, pero por fuera de esta división. Esto significa, vía la dialéctica negativa, pensar ambas como unidad y *al mismo tiempo* oposición. De esta forma, la naturaleza no es más que el lugar de origen de la formación del espíritu, dado a partir de la alteridad que define esta relación. Los rituales son justamente lo que permiten pensarla con el carácter de “otro radical” de la cultura, en tanto que es vacío o ausencia de orden, en el sentido dialéctico de no orden que es lo humano frente a ella. En el apéndice “Naturaleza estética, antibiológica”, Menke completa esta noción al retomar la idea nietzscheana de vida como fuerza activa. En la disputa contra la biologización determinista, la estética como una teoría de la vida implica abrir el espacio de juego a la libertad humana.

En “La posibilidad de la revolución”, el segundo texto, Menke propone, frente a la dificultad histórica de pensar la revolución, y como crítica al marxismo leninista y al postmarxismo francés, pensarla en los términos de la historia misma, es decir como una acción-modalidad ontológica. Lo que cambia la revolución es el modo de ser mismo de las cosas. De esta manera, ella no puede ser hecha, pues “reflexiona lo elaborado”, y es así “un sobrepujamiento de sí”. Señala Menke (2020) “la revolución es como la obra de arte. El artista debe poder *hacer* la obra, pero no *puede* hacerlo. La revolución es como el arte: capacidad de no-ser-capaz” (p.55). De aquí se desprende la pregunta que nombra el primer apéndice: “¿Se puede pensar una revolución?”. Sí, se puede justamente en el espacio que se arma entre la posibilidad de que el mundo sea diferente a como es, y las posibilidades del sujeto de incidir en ello. En el segundo apéndice, “El presente de la revolución”, Menke trae a Kant para pensar la necesidad de una toma de postura frente a una revolución, así como también del deseo como una forma de participación en ella, o el entusiasmo que genera un nuevo modo de pensar, en tanto

transformación de la vida.

En “La lección del éxodo: la salida de la servidumbre”, Menke retoma el relato del bíblico –vía Jan Assmann– para criticar la noción moderna de libertad e igualdad. En línea con el postulado foucaultiano de la praxis de sí, en la cual el sujeto puede, a partir de su transformación, devenir capaz de una verdad, la idea de justicia presente en el Éxodo, implica un pacto, que en tanto tal –y a diferencia del contrato– transforma a los individuos mismos. Es justamente esta transformación la que posibilita la liberación, y por tanto la libertad.

En el cuarto texto, “Volver a Hannah Arendt. Los refugiados y la crisis de los derechos humanos”, el autor alemán regresa a Arendt y su crítica en pos de desencajar la idea liberal de la de los derechos humanos. Este gesto es necesario por la neutralización que produce el liberalismo sobre el mismo concepto, al otorgarle al derecho un estatuto natural, para un goce privado. El “derecho a tener derechos” arendtiano da cuenta de la esencia del hombre en tanto que ya es parte de la comunidad, de lo social. Menke critica duramente a la sociedad alemana contemporánea: la respuesta contra los refugiados de denegarles el ser parte pone de relieve, para el autor, de cómo en realidad es preciso realizar un contexto social que pueda dar cuenta de que cada cual es ya una parte social.

“En el día de la crisis”, se inserta en el debate con Böckenförde sobre la crítica al Estado liberal. El mismo implica un diagnóstico que, diferente al de Schmitt y al de Ritter, para Menke es interesante porque se mantiene en el potencial de la crisis –y podemos agregar, lo lee en términos de una dialéctica negativa–. La paradoja del Estado liberal estriba en la fuente de legitimidad y en su imposibilidad de asegurar una subjetividad política. El Estado liberal, al liberar justamente las instancias normativas, necesita para su propia constitución y permanencia que los sujetos actúen como miembros de la vida política. Si la respuesta de Böckenförde es la de la religión –vía Hegel–, para Menke, *con* Hegel, se trata en realidad de la realización libre de ella. Es decir –frente a un Estado liberal que no tiene instancias en las que apoyarse dado que no genera soportes normativos y toma a la cultura y a la religión como algo dado y que

no puede producir—, para Menke, la salida implica “*hacer* una cultura y una religión de la libertad” (Menke, 2020, 116), pero basándose en una política no liberal.

Podríamos decir que es en el último capítulo donde encontramos la verdadera apuesta de Cristoph Menke. En “Crítica y apología del teatro”, frente a la crítica filosófica de la teatrocraza y el ya clásico diagnóstico de la teatralización de la vida por la crítica de la cultura, el autor alemán recorre el derrotero de las autocríticas vanguardistas realizadas por Artaud, Brecht, Debord, y lo que Rancière identificó como la estrategia de “emancipación del espectador”, retomado posteriormente por el teatro contemporáneo. El fracaso constante de estas estrategias de autocrítica teatral que giran en torno al espectador es para Menke siempre el mismo, caen en la subjetivización iluminista que duplica la pasividad, y se olvidan del juego mismo de la escenificación (*Schauspielen*). Menke trae la interpretación de la tragedia nietzscheana, en la cual el actor, por un lado, se olvida de sí mismo y produce una figura diferente. Por otro lado, presenta esta nueva forma desde ésta pérdida de identidad y de figura, es decir, desde lo amorfo. Actuar implica, de esta manera, un sentido doble aunado en la palabra *Vorspielen* —que el traductor aquí opta por equivalerlo a “re-presentar”—. Esta capacidad ética de constituir otra figura, es lo que hace al presente del teatro post-dramático. Así, núcleo del teatro radica en una relación entre jugar (*Spielen*) y mirar que habilitan una ética del juego y una otra subjetividad.

En el primer apéndice, “Todo está permitido. El egoísmo, el amor, el arte”, Menke propone pensar el espacio de la libertad, tensionado entre la destrucción y la renovación, desde la experiencia del arte. Porque es esta la que permite dialécticamente remontar el egoísmo a la rebelión y a su vez generar el movimiento de despliegue de ella que está en el amor. En el apéndice dos, “La idea de un teatro del pueblo” Menke interviene en el debate suscitado en Berlín en torno al cambio de dirección del *Volksbühne* para señalar y precisar el núcleo del debate en términos de sus principios. Lo que se pone de relieve en esta discusión no es otra cosa que la posibilidad de transformación que genera el teatro en sí mismo, dado el juego generado con la contradicción y la confrontación. De esta manera, para Menke, aquello que “está en

juego en la disputa por la continuidad del *Volksbühne*: [es] si debemos seguir preguntándonos por la posibilidad de la transformación estética del mundo” (Menke, 2020, p.146).

Por último, el libro incluye un posfacio del traductor, Agustín Prestifilippo, “Menke y la fuerza materialista de la teoría crítica contemporánea”. Allí, Prestifilippo marca la contribución filosófica y política del libro de Menke en términos de una renovación de la teoría crítica contemporánea. Lo fundamental es el modo de la crítica, el formato de la columna, es decir este libro recopila una serie de intervenciones filosóficas en lo público, en la coyuntura compartida con otros no filósofos. De esta manera, Menke continúa el legado adorniano sobre la operación crítica, en una dinámica que relaciona el actuar y el pensar. Así, Prestifilippo señala cómo cada movimiento conceptual es mostrado en acción a partir de las diferentes problemáticas tratadas. La fuerza materialista de la teoría crítica contemporánea, con Menke, radica en la operación crítica del pensar y actuar desde y hacia la crisis, a partir del tejido que articula el significante de “liberación”.

Referencias bibliográficas

- Menke, Cristoph (2020). *En el día de la crisis*. (Agustín Prestifilippo, Trad.). UBU ediciones.
- Prestifilippo, Agustín (2020). Menke y la fuerza materialista de la teoría crítica contemporánea. En C. Menke, *En el día de la crisis*. (Agustín Prestifilippo, Trad.). UBU ediciones.