

Pensar la vida desde la teoría post-secular. Cinco propuestas

Thinking about Life from Post-secular Theory. Five Proposals

MARÍA DO CEBREIRO RÁBADE VILLAR

Dpto. Lengua y Literatura Española, T.^a de la Literatura y Lingüística General
Facultad de Filología
Universidad de Santiago de Compostela
Av. Castelao, s/n. Santiago de Compostela, 15782
m.rabade@usc.es
<https://orcid.org/0000-0003-4164-1659>

RECIBIDO: 27 DE MARZO DE 2023
ACEPTADO: 2 DE JUNIO DE 2023

Resumen: A partir del examen de cinco propuestas teóricas (Badiou, Deleuze, Rancière, Foucault y Agamben), el artículo encara la posibilidad de pensar el vínculo entre literatura y vida haciendo hincapié en algunos conceptos figurales (máquina deseante, pensamiento del afuera, verdadera vida, política de la literatura y fantasma), surgidos de la obra de los filósofos mencionados, que admiten una lectura o relectura en clave post-secular.

Palabras clave: Giro post-secular. Alain Badiou. Gilles Deleuze. Jacques Rancière. Michel Foucault. Giorgio Agamben. Vida y literatura.

Abstract: Based on a review of five theoretical proposals (Badiou, Deleuze, Rancière, Foucault and Agamben), the article addresses the possibility of thinking about the link between literature and life with particular emphasis on some figurative concepts (desiring machine, thought from outside, true life, politics of literature, phantasm) emerging from the work of the above-mentioned philosophers, which allow for a reading or re-reading in a post-secular key.

Keywords: Post-secular Turn. Alain Badiou. Gilles Deleuze. Jacques Rancière. Michel Foucault. Giorgio Agamben. Life and Literature.

* Este trabajo es resultado de los proyectos de investigación «Procesos de subjetivación: biopolítica y política de la literatura. la herencia del primer Foucault» del Ministerio de Economía y Competitividad (PID2019-107240GB-I00) y «Políticas de la literatura en la era postsecular» financiado por Fondos FEDER y la Junta de Andalucía (A-HUM-732-UGR20).

En el primer capítulo del volumen *Critique et clinique*, el filósofo Gilles Deleuze otorgaba una novedosa inflexión al vínculo entre el arte y la vida, a partir de su concepción de la literatura como «empresa de salud» (2006, 17). El ensayo de Deleuze, tan breve como sustancioso, tomaba por acápite un fragmento de *Contre Sainte-Beuve* de Proust, y estaba contrapunteado por las citas de escritores como Dhôtel, Le Clézio, Lawrence, Blanchot, Michaux, Wolfe, Kafka, Bailly o Melville. Esta comunidad de escritores, al tiempo consistente y diversa, le permitía a Deleuze actualizar una larga tradición de pensamiento en torno al potencial sanador de la literatura, así como a la capacidad de ciertos textos para conferir valor e intensidad, si no siempre sentido, a la existencia. El presente artículo retoma, en su planteamiento general, el título de aquel ensayo de Deleuze, con el propósito de señalar en el nodo compuesto por los términos *pensamiento*, *literatura* y *vida* la clave de acceso a algunas de las encrucijadas más relevantes de la teoría literaria contemporánea, con atención específica al concepto de *post-secularidad*.

Despegándonos de las primeras reflexiones de Habermas (2008a; 2008b; 2013) sobre la ciudadanía post-secular, en gran medida ancladas en una revalorización de la experiencia religiosa, y cuyo detallado recorrido es posible rastrear en un artículo de Ortega-Esquembre y García Granero (2019), partiremos más bien de la perspectiva adoptada en el libro de Talal Asad, Wendy Brown, Judith Butler y Saba Mahmood (2013), especialmente en lo que atañe al cuestionamiento de la férrea oposición entre espiritualidad y razón. Entendemos, de hecho, que el vitalismo no mecanicista, uno de los timbres distintivos de la trayectoria intelectual de los cinco autores propuestos como guía en el presente abordaje, constituye una de las encarnaciones más felices de la posibilidad de entender la post-secularidad como un espacio de racionalidad sensible, donde el pensamiento sobre la vida alcanza una dimensión no exactamente religiosa, pero sí profundamente espiritual.

METODOLOGÍA

La principal hipótesis del artículo es la idea de que la literatura es una práctica privilegiada a la hora de pensar la vida en su complejidad y en su densidad histórica y cultural. La vida sería, en consecuencia, un objeto de estudio susceptible de un abordaje multidimensional y no privativo de las ciencias biológicas –a menudo llamadas, por antonomasia, *ciencias de la vida*–, y en donde resultan fundamentales algunas dimensiones presentes desde antiguo en los

estudios literarios. Nos permitimos destacar, entre otros aspectos, la atención a la variabilidad social y geográfica de la literatura y la relevancia teórica del concepto de frontera; el reconocimiento de la historia como fuente de acceso a la dimensión memorial de la experiencia humana; el valor concedido a los afectos y a la sensibilidad como fundamentos de la vivencia del arte; la atención a la regulación ética y política de los fenómenos culturales o el estudio del vínculo complejo entre la realidad, la verdad y esa esfera privilegiada de la imaginación humana que es la ficción literaria.

Son precisamente estas las cuestiones que guiarán fundamentalmente el desarrollo argumental del artículo en el plano teórico-metodológico. A este fin, se reconocerán cinco paradigmas de centralidad incuestionable en la actual teoría crítica: a) estudios espaciales y de fronteras; b) teoría e historia de los afectos; c) estudios sobre memoria; d) estudios sobre cultura y poder y e) teorías de la verdad. Bien lejos de constituirse en compartimentos estancos, estas dimensiones analíticas constituyen hoy en día verdaderas encrucijadas teóricas capaces de determinar las condiciones de posibilidad de un pensamiento riguroso sobre la relación entre la literatura y la vida en el marco del giro post-secular.

La amplitud de los problemas que es posible acoger bajo estas dimensiones es un factor que, de modo necesario, invita a acotar el alcance de la búsqueda. En este sentido, se tendrá especialmente en cuenta la obra de cinco filósofos (Gilles Deleuze, Michel Foucault, Alain Badiou, Jacques Rancière y Giorgio Agamben), en cuyo pensamiento la literatura ha desempeñado un papel destacado. Ninguno de ellos pertenece, *stricto sensu*, al núcleo duro del post-secularismo teórico, tal y como fue dibujado desde el planteamiento seminal de Habermas (2002), pero, desde distintas perspectivas, su obra señala varios de los aspectos clave que permiten conceder relevancia a la hipótesis post-secular. En concreto, aquí nos centraremos en el regreso a una noción de vida, si no religiosa, sí profundamente espiritual, lo que redundará en una suerte de vitalismo sensible totalmente alejado del biologicismo y del mecanicismo y proveedor, en consecuencia, de nuevas modalidades de racionalidad imaginativa.

No es una cuestión menor el hecho de que, desde nuestra perspectiva, sea en buena medida la literatura el estímulo de la concepción post-secular de la vida en la obra de los cinco filósofos cuya obra someteremos a examen. Por eso mismo, al reconstruir el horizonte de sus lecturas literarias vemos emerger también una comunidad de escritores en donde resuenan, entre otros, los

nombres de Séneca, Aristófanes, Agustín, Dante, Flaubert, Proust, Celan, Hölderlin, Kafka o Melville. El valor de este archivo, geográfica y culturalmente diverso, viene dado por la capacidad de estos escritores para generar ideas poderosas e imaginativas sobre la vida, que en la estela de Giorgio Agamben denominaremos *conceptos figurales*, y que a su vez permitirán echar luz sobre los paradigmas de análisis arriba reconocidos.

La constelación constituida por los términos *fronteras*, *afectos*, *memoria*, *poder* y *verdad* apunta a un espacio de afinidad intelectual —el célebre «aire de familia» (*Familienähnlichkeit*) de Ludwig Wittgenstein— al que, de un modo u otro y en mayor o menor medida, es posible adscribir la obra de Deleuze, Foucault, Badiou, Rancière y Agamben. Al mismo tiempo, la elección de estos filósofos no ha resultado ajena a la voluntad de pensar críticamente los modos de racionalidad del pensamiento desde mediados del siglo XX, así como de promover una actitud vigilante ante las implicaciones éticas, epistemológicas y políticas del relativismo postmoderno, acaso una de las consecuencias más generalizadas de la cultura secular en occidente. Las posiciones de Deleuze, Foucault, Badiou, Rancière y Agamben son relativamente divergentes en este punto, lo que entendemos que puede enriquecer la reflexión en torno al papel de la teoría crítica en la sociedad contemporánea.

Aun cuando en la obra de Foucault o de Deleuze se haya querido reconocer, no sin justeza, una exploración de los límites del estructuralismo, en términos de este artículo lo interesante es el modo en el que su pensamiento sobre la vida dotó a sus filosofías de nuevos conceptos de racionalidad sensible, no tan lejanos a aquello que la fenomenología denominara vivencia (*Erlebnis*). Aunque ni Foucault ni Deleuze sean fenomenólogos, cumple considerar el papel decisivo del existencialismo en la formación filosófica de ambos, y también recordar que el existencialismo es un caso de genuina traducción cultural, en el ámbito francés, de la hermenéutica fenomenológica de Heidegger (1951; 1994). La filosofía de Heidegger se mostró siempre atenta a la necesidad de una filosofía de la vida (*Lebensphilosophie*) —oportunamente explorada, en el contexto hispánico, por Ortega y Gasset (2002) o María Zambrano (2006)—, que tanto habría de influir en los debates en torno a la biopolítica. No es de extrañar, a esta luz, que la cultura alemana siga siendo un horizonte muy influyente a la hora de pensar las cuestiones invocadas por este artículo, como lo demuestra el trasfondo heideggeriano de matrices epistemológicas como la biohermenéutica (Southwell 1987) o, en otro sentido, el trabajo del romanista y comparatista Ottmar Ette (2004) sobre la relación entre la filología y la vida.

Por su parte, el corpus filosófico de Badiou y Rancière, deliberadamente situado fuera de la epistemología postmoderna, ha traído nuevos estímulos al debate intelectual contemporáneo. Mientras que Badiou (1990; 2006; 2018) ha venido defendiendo la necesidad de una noción fuerte de verdad en el discurso filosófico, la estética contemplativa de Rancière, deudora de las aproximaciones de Schiller a la historia del arte, alejan su pensamiento del habitual consenso contemporáneo en torno al *giro performativo* (Cornago Bernal 2005; Fischer-Lichte 2011). En lo que atañe a Agamben, su presencia en el corpus teórico permite triangular el análisis propuesto. Por una parte, su obra resulta de atención inexcusable en este artículo debido a su papel en la difusión global del concepto de *biopolítica*. Sin embargo, y siguiendo de cerca la bibliografía especializada (Ludueña Romandini 2010; Borisonik/Beresňak 2012), es importante tener también en cuenta las críticas sobre ciertas inconsistencias en el uso que, en la definición de este concepto, hace Agamben de los referentes aristotélicos y foucaultianos (Agamben 1999; 2001; 2004).

A través del examen de estos autores procuramos explorar las condiciones de posibilidad de un vitalismo literario y filosófico capaz acoger formas de racionalidad imaginativa y sensible. Creemos, de hecho, que todavía no ha sido suficientemente reconocida la contribución de la literatura en la génesis de algunos conceptos que han determinado el rumbo del pensamiento filosófico de los últimos años, y que describir en detalle estas operaciones de lectura –en muchos casos, verdaderos ejercicios de *close-reading*– puede alentar reflexiones de largo recorrido sobre los diferentes modos de leer y de usar socialmente los textos del pasado y del presente de un modo en cierta medida alternativo a como lo ha venido haciendo la tradición secular.

Frente al poder omnímodo que a veces ha querido concedérsele a la biopolítica, como mecanismo regulador de la existencia humana en todos los ámbitos sociales, nos proponemos mostrar hasta qué punto, en sus lecturas literarias, los autores considerados han explorado las condiciones de posibilidad de determinadas formas biopoéticas, capaces de oponer resistencia a las modalidades contemporáneas de gestión tecnocrática de la vida.

Se trata de conceptos que, como los de *devenir* en Deleuze (1964), *cuidado de sí* en Foucault ([1979] 2008b), *Edad de los poetas* en Badiou ([1989] 1990), *espectador emancipado* en Rancière (2010) o *nuda vida* en Agamben ([1995] 1999) aluden, respectivamente en estos ejemplos, a la textura signíca de la narrativa experiencial de Proust, al relato platónico de la última voluntad de Sócrates, a la paradoja del espectador que duda de la verdad de lo que ve en Di-

derot, al vínculo entre vida y lenguaje en la tradición poética que se extiende entre Hölderlin y Celan, o a la relación entre la supervivencia y los límites de lo decible en la literatura sobre el Holocausto. Tal y como trataremos de exponer con mayor detalle en el apartado de los resultados, la importancia de estos conceptos en términos de la cohesión teórica de esta propuesta viene dada, además, por su potencial de integración analítica de los cinco paradigmas reconocidos en el análisis.

Interesa hacer notar además que, en la obra de los cinco filósofos examinados, la literatura no opera tanto como aparato ejemplificador de su pensamiento sobre la vida, sino como uno de los estímulos más poderosos en la forja de herramientas y útiles conceptuales que han hecho singular fortuna. La localización precisa y el establecimiento de vínculos entre estos conceptos es lo que da lugar a lo que podríamos denominar *constelaciones figurales*, concepto que podemos definir como un mapa de categorías intelectualmente afines que se perfilan especialmente pertinentes a la hora de pensar la vida desde una perspectiva post-secular. En ese sentido, nos situamos en la herencia intelectual de diversos autores que han conferido al género del glosario un alcance que trasciende ampliamente la consideración de listado de términos, para dibujar familias semánticas en el ámbito teórico que derivan, a su vez, de decantaciones epistemológicas muy precisas. Sería suficiente con señalar, a este respecto, las obras de Raymond Williams (1976), Mieke Bal (2002), Reinhardt Koselleck (2012), Barbara Cassin, Emily Apter, Jacques Lezra y Michael Wood (2014) o, dentro del ámbito directamente atendido por esta investigación, el célebre *L'Abécédaire* de Deleuze, fruto de una larga conversación entre el filósofo y Claire Parnet (1988-1989) (Boutanb 2004).

RESULTADOS

A mayores de los ya señalados en el segundo apartado del artículo, entre estos conceptos figurales nos permitimos reseñar brevemente ahora las implicaciones que, para la teoría post-secular, puede tener la constelación integrada por cinco categorías vinculadas a los filósofos que integran el corpus de este artículo. Se trata de verdaderos núcleos de pensamiento sobre el vínculo entre la literatura y la vida, que adoptaron los nombres de *máquina deseante*, concepto surgido como fruto de la colaboración entre Deleuze y Guattari (1998; 2002), *pensamiento del afuera* de Foucault (1989), *verdadera vida* de Badiou (2017b), *política de la literatura* de Rancière (2008; 2010) o *fantasma* de Agam-

ben (1977). El listado no agota, obviamente, todas las posibilidades, pero entendemos que una referencia a los cinco conceptos citados puede iluminar de modo adecuado el alcance y resultados potenciales de la investigación.

Aunque el enunciado de las categorías parece apuntar de modo inequívoco a cada uno de los paradigmas de análisis reconocidos –*máquina deseante* para afectos, *pensamiento del afuera* para fronteras, *verdadera vida* para verdad, *política de la literatura* para poder y *fantasma* para memoria–, su valor viene dado por el hecho de que las cinco, tomadas como guías desde el punto de vista metodológico, pueden hacer resonar, en su potencia imaginativa, todas las dimensiones analíticas consideradas en el artículo.

La *máquina deseante*, reformulación imaginaria del inconsciente freudiano por parte de Deleuze y Guattari (1998, 11-47), pone en juego, en primer término, la maquinaria afectiva del deseo. No por nada en su forja fueron decisivas las *máquinas libidinales* de la literatura fantástica, en numerosas inflexiones imaginarias como las de máquina-órgano o máquina-fuente. Una vez reconocido el hecho de que la propia naturaleza puede actuar como *máquina deseante*, la noción de Deleuze y Guattari pasa a operar también como un concepto límite, capaz de afirmar la contigüidad de lo humano con respecto al mundo viviente no humano. Coincidiendo, no por casualidad, con el auge del *ciberpunk*, incluidas sus derivaciones feministas –entre ellas el célebre *Manifiesto Ciborg* de Donna Haraway (1991)–, la máquina deleuziana fue revisada a finales del pasado siglo en trabajos sustanciales dentro del horizonte de las ciencias experimentales (De Landa 1991; Sack 1997; Watson 1998). Se trata de una tradición de diálogo al parecer interrumpida, pero que creemos que es posible actualizar brindando atención al modo específico en el que un pensamiento literario sobre la relación entre los seres humanos y las máquinas puede ampliar exponencialmente la consideración habitual que el pensamiento científico, en su orientación tecnológica, tiene de la vida. Por su parte, la relación de la categoría de *máquina deseante* con el análisis del poder viene dada por el reconocimiento –proveniente, en Deleuze (1978), de la *Ética* de Spinoza– del deseo como potencia creativa de la vida, lo que habilita posibilidades de comprensión de fuerzas biopoéticas no dependientes de la maquinaria del Estado. Forjada en relación dialéctica con el concepto de máquina social, la *máquina deseante* puede ser leída además en línea con la crítica de Nietzsche a la voluntad de verdad como desvelamiento del poder coercitivo del conocimiento (Deleuze 2002a). La noción deleuziana de deseo se relaciona, por último, con su concepción no anamnésica de la memoria,

menos dependiente del dispositivo del archivo que del dispositivo del mapa (Uhnig Hur 2013, 179).

Para un pensamiento espacial de la frontera, al hilo de la relación entre vida y literatura, resulta fundamental el concepto de *pensamiento del afuera*. Inicialmente concebido por Foucault al hilo de un homenaje que la revista *Critique* le rendiría al escritor francés Maurice Blanchot en el año 1966, la relación de este concepto figural con el poder viene dada por las nociones de transgresión y límite, sobre las que el filósofo volvería reiteradamente en su ambicioso proyecto de historia de la locura (Foucault 1967), cuya orientación genealógica y archivística apunta de modo inequívoco a las dimensiones memoriales del artículo. El concepto figural de *pensamiento del afuera* guarda no pocas concomitancias con un desarrollo teórico estrictamente coetáneo y que en gran medida contribuyó impulsar el *giro espacial* en las ciencias sociales y en las humanidades. Nos referimos a la investigación foucaultiana en torno a las *heterotopías*, emprendida al hilo de dos conferencias radiofónicas emitidas por primera vez el 12 de diciembre de 1966, y en las que el filósofo se detiene en la configuración del cementerio moderno, espacio intersticial cuyo emplazamiento en las periferias urbanas vendría a ser el correlato topográfico de un desplazamiento cultural de la relación entre la vida y la muerte (Foucault 2008a, 39-40). En lo que atañe a la dimensión afectiva del análisis, cabe recordar la deuda contraída por Foucault con el psicoanálisis lacaniano, que reconoce modalidades de emergencia de esa experiencia del afuera en nociones como la de *extimidad* o *preclusión* (Lacan 1992, 139). Dada la centralidad que en el proyecto filosófico de Foucault adquiere la correlación entre saber y poder, no es necesario insistir en las implicaciones de esta topología literaria (Foucault 2008a) para una teoría de la verdad atenta a las cuestiones abordadas por el autor en libros como *La verdad y las formas jurídicas* (Foucault 2007) o en su último texto, significativamente titulado «La Vie: l'expérience et la science», y dedicado a su maestro Georges Canguilhem (Foucault 1985).

El concepto de *verdadera vida* surge, en la filosofía de Alain Badiou, como fruto de su lectura de *Una temporada en el infierno* de Arthur Rimbaud (Badiou 2017a; 2017b). El autor usa el verso «la vraie vie est absente» como puerta de entrada a una teoría afectiva formulada al hilo de los cuatro procedimientos de producción de verdad reconocidos por primera vez en su *Manifiesto por la filosofía* (1990): matema (1990, 52), poema (1990, 57), política (1990, 55-56) y amor (1990, 53-55). Al mismo tiempo, la noción figural de *verdadera vida* propicia el desarrollo del pensamiento de Badiou sobre la vanguardia francesa,

una suerte de tradición memorial alternativa a la genealogía que, de Hölderlin a Celan, conformaría la *Edad de los poetas* (Badiou 1990; 1992). Esta expansión habilita la forja de un mapa poético geocultural capaz de ampliar el alcance, mayoritariamente centroeuropeo, que el filósofo había dado en obras anteriores a esta denominación. Mientras que el spinozismo de Deleuze ha resultado ser muy influyente en la teoría afectiva contemporánea –como se verifica en una genealogía crítica que va de Massumi (2002) a Labanyi (2010)–, las concepciones de Badiou se apartan, en puntos tan significativos como prometedores, del estado de la cuestión actual sobre el *giro afectivo*. La razón hay que buscarla en el rechazo del autor a la noción constructivista de verdad, que entra en un productivo conflicto con los enfoques hoy dominantes sobre la sociología de las emociones (Illouz 2009; Ahmed 2018). Por último, la conexión de la teoría afectiva de Badiou con su pensamiento político (Badiou 2006; 2018), y el vínculo establecido por el filósofo entre afecto y verdad al hilo de sus comentarios de Rimbaud (Badiou 2017a; 2017b) son factores que permitirán tender puentes explícitos entre los diferentes paradigmas de análisis reconocidos en el artículo.

El modo en el que Giorgio Agamben usa la noción de *fantasma* en su lectura de la lírica amorosa trovadoresca aúna de un modo ejemplar las dimensiones temporal y afectiva, presentes ya en el psicoanálisis de Freud. La cualidad espectral del objeto amoroso en la poesía conecta de lleno con la preocupación freudiana por la relación entre la presencia y la ausencia, que como es sabido edifica su aproximación a lo ominoso (*Unheimlich*) y al objeto melancólico como pasado espectral. Menos evidente, pero tan decisivo como lo anterior, es el modo en el que la temporalidad del fantasma, en su relación histórica con la deuda, se ha convertido en una importante veta analítica en los estudios entre cultura y poder. Muy sugerente resultaría asimismo el análisis del vínculo entre la teoría de la enunciación de Agamben, forjada al hilo de la lírica trovadoresca, y la categoría de verdad, como algo que, heideggerianamente, no puede darse sino en los huecos o ausencias dispuestos para la poesía por el lenguaje. Una tarea pendiente, en ese sentido, puede ser el esclarecimiento del papel de este ensayo de Agamben en sus posteriores aproximaciones a la poesía (Agamben 2016a), pero también al concepto de *biopolítica*, así como en sus investigaciones sobre el tiempo post-secular (Agamben 2006) y el proceso de laicización de la escatología paulina, en los que no es difícil reconocer ciertas afinidades con la dilogía de Jean-Luc Nancy (2005; 2010) sobre la temporalidad del cristianismo.

El último concepto figural que examinaremos en este apartado es el de *política de la literatura*, vinculado al pensamiento estético y político de Jacques Rancière. Su rentabilidad en términos de la teoría de un poder no dependiente del horizonte de la política formal resulta clara, así como la función nodal de esta categoría en el pensamiento estético de Rancière. Surgida como resultado de su lectura de Flaubert (Rancière 2008), el autor sostiene que la actuación política de cierta narrativa del siglo XIX descansaba no tanto en su capacidad para acoger miméticamente los conflictos históricos de la época, sino en su participación activa en aquello que el filósofo ha denominado *reparto de lo sensible* (Rancière 2014a). La conexión entre las nociones de política de la literatura y redistribución de lo sensible permite mostrar el modo en que la peculiar topología filosófica de Rancière es también una teoría de la sensibilidad, de raíz manifiestamente schilleriana, con valencias afectivas menos dependientes de la pasión que de la contemplación estética (Rancière 2014b). A su vez, el reconocimiento de la capacidad del arte para subvertir el poder surge en buena medida como fruto de un abordaje de la historia muy preciso, en absoluto ajeno al concepto de verdad (Rancière 1992; 1996). No cabe desestimar, por último, su hipótesis en torno a las temporalidades alternativas al tiempo hegemónico del trabajo, fundamentales, dentro de la trayectoria de este autor, a la hora de establecer el régimen estético de la modernidad (Rancière 1981). Se trata a su vez de una investigación fundamental a la hora de explorar las posibilidades de vincular las nociones de vida y archivo, toda vez que las temporalidades alternativas reconocidas por Rancière están a su vez vinculadas a experiencias de vida difíciles de rastrear por los medios habituales en la historiografía oficial y, tal y como el filósofo demuestra, en un trabajo más reciente (Rancière 2014a) en su atención al arte –en ocasiones desconocido o anónimo– de la bohemia francesa, susceptibles de ampliar nuestro conocimiento sobre las contingencias del pasado cultural.

DISCUSIÓN

Nos permitimos ahora enumerar algunas de las cuestiones que permiten dibujar en qué sentido la investigación propuesta puede hacer avanzar el estado del arte en los cinco ámbitos teóricos priorizados en el artículo. No se trata, lógicamente, de alcanzar una exhaustividad en la presentación de esta encrucijada de tradiciones críticas –lo que se antojaría imposible, dado el alcance de las cuestiones por ellas invocadas–, sino más bien de presentar algunos problemas nodales en los estudios espaciales y de fronteras, la teoría e historia de

los afectos, los estudios sobre memoria, los estudios sobre cultura y poder y las teorías de la verdad. El propósito es definir una posición investigadora coherente, así como dibujar una suerte de programa de estudios de la teoría post-secular en su aplicación al vínculo entre la literatura y la vida.

En lo que atañe a la orientación que convencionalmente suele englobarse bajo el marchamo de *giro espacial* (Warf/Arias 2009; Hess-Lüttich 2011), creemos importante atender al análisis de los estudios de frontera, no solo por situar el énfasis en los procesos de migración y cruce –tan relevantes en términos de la circulación global de personas y de bienes–, sino por su capacidad para ampliar los límites convencionalmente asociados a los estudios espaciales. En efecto, a través del estudio de los límites de la vida humana, se hace apremiante complementar la dimensión geo-cultural, propia de disciplinas como la geografía literaria, con el estudio de otras fronteras no geográficas. Ello permite abordar los límites entre la vida humana y la naturaleza (Glotfelty/Fromm 1996), con particular atención a los estudios sobre animalidad (Abram 2011; Agamben 2005a), así como los contornos mutables del vínculo entre los cuerpos y las máquinas, tal y como han sido representados literariamente desde antes de la expansión social de las nuevas tecnologías (Werder 2016).

Tras décadas de predominio de las perspectivas formales y empírico-sistémicas en el estudio de la literatura y la cultura, la expansión del *giro afectivo* (Clough/Halley 2007) ha traído consigo la posibilidad de un vitalismo estético, a menudo no incompatible con lo que se ha dado en llamar *nuevos materialismos* (Iovino/Oppermann 2012). Cabe recordar, sin embargo, el fundamento emocional de nociones tan medulares para el desarrollo de la poética occidental como la de *catarsis* o, por referirnos únicamente a la teoría literaria del siglo XX, la importancia que las claves sensitivas y perceptivas adquirían en buena parte de las teorías de fundamento fenomenológico y hermenéutico. La investigación propuesta asume un doble compromiso, teórico e histórico, con el estudio afectivo, prestando especial atención a aquellos análisis que, por su resistencia al constructivismo y al relativismo dominantes en los estudios contemporáneos sobre las emociones, ofrecen herramientas útiles para pensar la relación entre la literatura y la vida.

En lo que atañe al ya muy nutrido campo de los estudios de memoria, es importante tener bien presente el carácter de temporalidad consustancial a la vida humana, que ha determinado asimismo la mutable circulación de la literatura desde sus comienzos. Este carácter no solo temporal, sino histórico, de la experiencia permite relacionar, de modo inevitable, la memoria cultural con

el poder (Assmann/Shortt 2011), y con todos los mecanismos y proyectos de regulación jurídica e institucional que, al menos desde la fundacional expulsión de los poetas en la *República* platónica, han afectado a las prácticas artísticas. También en relación con la esfera política, uno de los principales objetivos de un programa de estudios post-secular puede ser el de rehabilitar un pensamiento teórico-literario capaz de entender la vida como una categoría positiva y no únicamente defectiva; esto es, como una fuerza no sobre-determinada por el poder coercitivo de los dominios institucional y económico.

Un síntoma del modo en el que esta concepción extremadamente pesimista de la relación entre vida y poder –presente ya en el heideggeriano *Sein zum Tode*– ha entrado en el discurso teórico contemporáneo es, sin duda, una cierta inflación del término *necropolítica*, originalmente introducido por el teórico postcolonial Achille Mbembe (2011; 2019), y que en el último lustro ha venido a competir en alcance e influencia con el de *biopolítica*. Una notable tradición del pensamiento filosófico y politológico del siglo XX, cuyos jalones se corresponderían con las obras de Simone Weil, Hanna Arendt y Iris Murdoch, vendría a introducir consideraciones y prevenciones muy útiles en este contexto: desde la original forja de la categoría de *persona* en Simone Weil (2019), en oposición a las nociones habituales del término en la teoría del derecho, al interés de Murdoch (2019) por el concepto de *bien*, indisociable de sus aproximaciones a los textos platónicos desde los dominios de la ética y la estética (Murdoch 2016), pasando por las consideraciones de Arendt (2005) en torno a las relaciones entre violencia y poder, a su vez deudoras del seminal ensayo de Walter Benjamin (1991) sobre la violencia. Y añadamos también, aunque sea incidentalmente, que el regreso de Weil –considerada hasta el momento como una pensadora, en cierto sentido, marginal con respecto a los cauces hegemónicos de la tradición filosófica– a la escena intelectual contemporánea es un indicio más del modo en el que la teoría post-secular está empezando a permear de un modo sustancial el horizonte cultural del presente.

Siendo la ficción, como es sabido, una de las causas de que, tanto en la era secular como en la post-secular, el arte haya tenido que responder de su relación con la realidad, parece inexcusable abordar, por último, qué tienen que decirnos las contemporáneas teorías de la verdad sobre la literatura y sobre la vida. Algunas de estas teorías –pensamos, por ejemplo, en el realismo especulativo o en el materialismo ontológico de los discípulos de Badiou (Meillassoux 2012; Gabriel 2015; Harman 2019)– han traído además un importante elemento de renovación al pensamiento crítico contemporáneo, pues pro-

pugnan la posibilidad de superar el relativismo cultural extremo vinculado a ciertas orientaciones de la postmodernidad.

CLAVES PARA UN PROGRAMA DE ESTUDIOS LITERARIOS POST-SEculares

En este último apartado nos proponemos presentar un corolario a las principales cuestiones abordadas en el artículo a la luz de la perspectiva post-secular, mostrando hasta qué punto los autores que nutren el corpus de la investigación, y algunas de las claves teóricas antes reconocidas, pueden contribuir a un programa de estudios post-seculares para el análisis de la relación entre literatura y vida. Teniendo en cuenta la obra de los cinco filósofos priorizados, su contribución al giro post-secular descansa fundamentalmente en dos factores: a) el postulado de concepciones no mecanicistas y deterministas de la vida, por medio de las cuales consiguen trascender las formas imperantes del racionalismo biológico y b) el reconocimiento de una potencia política de la imaginación, que convierte la lectura de los autores clásicos en una práctica profundamente espiritual. Veámoslo a partir de algunos ejemplos.

En el caso de Agamben, el problema de la relación vida/literatura está anclado al reconocimiento de la centralidad del lenguaje en la experiencia humana. Además de las obras de ya citadas, esta constatación se hace especialmente evidente en otras de las que definen la fase medial y actual de su trayectoria como *Profanazioni* (2005b), *La potenza del pensiero* (2005c), *Idea della prosa* (2016b), *Categorie italiane: studi di poetica e di letteratura* (2010), *Il fuoco e il racconto* (2014), *Pulcinella* (2015) y *La follia di Hölderlin: cronaca di una vita abitante (1806-1843)* (2021). Por otra parte, sus estudios sobre la temporalidad mesiánica –al ya mencionado *Il tempo que resta* habría que añadir aquí *Signatura rerum* (2008) e *Il Regno e la Gloria* (2009)– resultan especialmente pertinentes desde una perspectiva post-secular, debido a la importancia que en ellos adquiere el vínculo entre religión y escritura, así como los conceptos de *signatura* y *figura*. Si a lo largo del artículo intentamos mostrar la importancia de la noción de *figura* (así como las de *conceptos* y *constelaciones figurales*, derivadas de aquella) como estímulo para un entendimiento imaginativo de las tradiciones conceptuales implicadas en este análisis, la idea de signatura vendría a avalar la sustancial participación de Agamben en la querrela de la secularización, al suscribir el teorema según el cual «en los grandes conceptos políticos, jurídicos, económicos o históricos actuales existen herencias semánticas de la teología» (Galindo-Hervás 2020).

A priori, bien podría considerarse a Alain Badiou como el autor más refractario al giro post-secular. Sedicente ateo, pero al tiempo preocupado por una defensa de la inmanencia y del azar como necesarios contrapesos a un materialismo determinista, su interés último en la teoría afectiva ha convertido, sin embargo, la verdadera felicidad (y, en suma, la verdadera vida) en la piedra de toque de un cuestionamiento radical de algunas de las tendencias de las sociedades secularizadas, como el hedonismo consumista. En esta línea cabría leer también su crítica al concepto de *infinito*, ya no entendido como producto de la teología cristiana, sino como la característica más visible de la naturaleza insaciable del capital (Badiou 2014). No hace falta insistir en el modo en el que estas inversiones valorativas, a su modo herederas de la propuesta de nietzscheana de la *Umwertung der Werte*, podrían dotar de mayor complejidad e interés la denominada querrela de la secularización.

Como ha señalado Azucena González Blanco (2018; 2020), la ubicación del pensamiento de Foucault en el contexto de pensamiento abierto por el giro post-secular, con atención específica al vínculo entre literatura y política, se debe en gran medida a su reconceptualización del término *cuidado-de-sí*, que el filósofo elabora a partir de fuentes clásicas. En un diálogo titulado «La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad», donde Foucault se refería a los avances sobre hermenéutica del sujeto presentados en los cursos del Collège de France (1981-1982), el autor se preocupaba por deslizar el cuidado de las prácticas coercitivas, introduciendo una distinción crucial entre ascetismo y renuncia, que resulta muy relevante en términos de esa biopoética de la lectura, profundamente espiritual, que asoma en el último tramo de su obra:

[La práctica de autotransformación del sujeto] es lo que se podría llamar una práctica ascética, dando al ascetismo un sentido muy general, es decir, no el sentido de una moral de la renuncia, sino el de un ejercicio de sí sobre sí por el cual uno intenta elaborarse, transformarse y acceder a un determinado modo de ser. (Foucault 1984, 97)

También la idea de cuidado resulta de capital importancia en el último texto de Deleuze: «La inmanencia: una vida...», a medio camino entre el testamento y la nota de suicidio. La cima de este brevísimo ensayo es una paráfrasis de un relato de Dickens, donde el filósofo reconoce la contigüidad semántica entre la inmanencia y la vida o, por decirlo en sus términos, entre la inmanencia y *una* vida. Homenajeando no solo al escritor inglés, sino también a Nietzsche y a Spinoza, Deleuze se recrea en la figura de un moribundo cuya escasa altu-

ra moral no ha impedido que sea cuidado por sus semejantes cuando se ve aquejado por una grave enfermedad (Deleuze 2002b, 234). Como cualquier persona en esas circunstancias, el villano de Dickens, reescrito imaginariamente por Deleuze, es alguien situado en un umbral que redefine profundamente el sentido del tiempo: «esta vida indefinida no tiene ella misma momentos, aunque estén muy próximos, sino solamente entretiempos, entremomentos» (235), y es en esa temporalidad alterada en la que el malvado puede llegar a encarnar la figura crística del Ecce Homo, esa «baecceidad que ya no es individuación, sino singularización: una vida de pura inmanencia, neutra, más allá del bien y del mal» (235). A través de esta lectura literaria Deleuze deja un postrero dibujo de esa forma de empirismo trascendental que él mismo califica de «salvaje y potente» (233), porque no quiere limitarse al plano de la conciencia individual y presenta la posibilidad de un decir poético situado más allá de la dialéctica entre la vida y la muerte, el sentimiento y la razón, el sujeto y el objeto.

Esta superación de la dialéctica, entendida como la subsunción te(le)ológica de la dualidad en la unidad, uno de los timbres del giro post-secular en la filosofía, caracteriza asimismo la estética de Jacques Rancière. En lo que atañe a su pensamiento literario, sus críticas al mecanicismo y al determinismo se plasman sobre todo en su profundo cuestionamiento del paradigma mimético fundado en la *Poética* de Aristóteles: un paradigma que, como es sabido, se sustenta en la ley de las causas y de los efectos. El no cuestionamiento de esta ley es lo que provoca, en sus palabras, que tras «todo un siglo de supuesta crítica a la tradición mimética [sea] preciso constatar que esa tradición continúa siendo dominante hasta en las formas que se pretenden artística y políticamente subversivas» (Rancière 2010, 53). Cobra todo sentido, en este contexto, su defensa de una política de la literatura que reivindica la capacidad del lenguaje para redefinir nuestra propia percepción del reino de lo inteligible y de lo sensible y que, como las restantes claves teórico-metodológicas presentadas a lo largo de este artículo, permite vislumbrar el alcance de un programa de estudios literarios en el marco del giro post-secular.

OBRAS CITADAS

- Abram, David. 2011. *Becoming Animal: An Earthly Cosmology*. New York: Vintage Books.
- Agamben, Giorgio. 1977. *Stanze: la parole e il fantasma nella cultura occidentale*. Roma: Einaudi.

- Agamben, Giorgio. 1996. *La comunidad que viene*, trad. José Luis Villacañas. Valencia: Pre-Textos.
- Agamben, Giorgio. 1999. *Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida*, trad. Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: Pre-Textos.
- Agamben, Giorgio. 2001. *Medios sin fin: notas sobre la política*, trad. Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: Pre-Textos.
- Agamben, Giorgio. 2004. *Estado de excepción: homo sacer II*, trad. Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: Pre-Textos.
- Agamben, Giorgio. 2005a. *Lo abierto: el hombre y el animal*, trad. Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: Pre-Textos.
- Agamben, Giorgio. 2005b. *Profanazioni*. Milán: Nottetempo.
- Agamben, Giorgio. 2005c. *La potenza del pensiero: saggi e conferenze*. Venecia: Neri Pozza.
- Agamben, Giorgio. 2006. *El tiempo que resta: comentario a la carta a los romanos*, trad. Antonio Piñeiro. Madrid: Trotta.
- Agamben, Giorgio. 2008. *Signatura rerum: sul metodo*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Agamben, Giorgio. 2009. *Il Regno e la Gloria: per una genealogia teologica dell'economia e del governo*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Agamben, Giorgio. 2010. *Categorie italiane: studi di poetica e di letteratura*. Roma: Laterza.
- Agamben, Giorgio. 2014. *Il fuoco e il racconto*. Milano: Nottetempo.
- Agamben, Giorgio. 2015. *Pulcinella ovvero: divertimento per li ragazzi*. Milano: Nottetempo.
- Agamben, Giorgio. 2016a. *El final del poema*, trad. Edgardo Dobry. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Agamben, Giorgio. 2016b. *Idea della prosa*. Roma: Quodlibet.
- Agamben, Giorgio. 2021. *La follia di Hölderlin: cronaca di una vita abitante (1806-1843)*. Roma: Einaudi.
- Ahmed, Sarah. 2018. *La promesa de la felicidad: una crítica cultural al imperativo de la alegría*, trad. Hugo Salas. Buenos Aires: Caja Negra.
- Arendt, Hannah. 2005. *Sobre la violencia*, trad. Carmen Criado. Madrid: Alianza.
- Asad, Talal, Wendy Brown, Judith Butler y Saba Mahmood. 2013. *Is Critique Secular?: Blasphemy, Injury, and Free Speech*. Berkeley: California UP.
- Assmann, Aleida, y Linda Shortt. 2011. *Memory and Political Change*. London: Palgrave Macmillan.

- Badiou, Alain. 1990. *Manifiesto por la filosofía*, trad. Victoriano Alcantud Serrano. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Badiou, Alain. 1992. «L'Age des poètes». En *La politique des poètes: pourquoi des poètes en temps de détresse*, ed. Jacques Rancière, 21-38. Paris: Albin Michel.
- Badiou, Alain. 2006. *Logiques des mondes*. Paris: Seuil.
- Badiou, Alain. 2014. *Lo finito y lo infinito*. Buenos Aires: Capital intelectual.
- Badiou, Alain. 2017a. *Metafísica de la felicidad real*, trad. Rodrigo Molina-Zavalía. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Badiou, Alain. 2017b. *La verdadera vida: un mensaje a los jóvenes*, trad. Adriana Santoveña. Barcelona: Malpaso.
- Badiou, Alain. 2018. *L'Immanence des vérités: L'Être et l'Événement*. Vol. 3. Paris: Fayard.
- Bal, Mieke. 2002. *Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide*. Toronto: Toronto UP.
- Benjamin, Walter. 1991. *Para una crítica de la violencia y otros ensayos*, trad. Roberto Hlarr. Madrid: Taurus.
- Borisonik, Hernán, y Fernando Beresñak. 2012. «Bíos y zoé: una discusión en torno a las prácticas de dominación y a la política». *Astrolabio: revista internacional de filosofía* 13: 82-90.
- Boutanb, Pierre-André, ed. 2004. *L'Abécédaire de Gilles Deleuze: entretiens avec Claire Parnet*. Paris: Éditions Montparnasse.
- Cassin, Barbara, Emily Apter, Jacques Lezra y Michael Wood. 2014. *Dictionary of Untranslatables*. Princeton: Princeton UP.
- Clough, Patricia, y Jean Halley, eds. 2007. *The Affective Turn: Theorizing the Social*. Durham: Duke UP.
- Cornago Bernal, Óscar. 2005. *Resistir en la era de los medios: estrategias performativas en literatura, teatro, cine y televisión*. Madrid: Iberoamericana/Frankfurt a.M.: Vervuert.
- De Landa, Manuel. 1991. *War in the Age of Intelligent Machines*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Deleuze, Gilles. 1964. *Proust et les signes*. PUF/Quadrige.
- Deleuze, Gilles. 1978. «Sur Spinoza». <<https://www.webdeleuze.com/textes/12>>.
- Deleuze, Gilles. 2002a. *Nietzsche y la filosofía*, trad. Carmen Artal. Barcelona: Anagrama.
- Deleuze, Gilles. 2002b. «Últimos textos. El “Yo me acuerdo” y La inmanencia: una vida...», trad., intr. y notas Marco Parmeggiani. *Contrastes: Revista Internacional de Filosofía* 7: 219-37.

- Deleuze, Gilles. 2006. *La literatura y la vida*. Córdoba (Argentina): Alción.
- Deleuze, Gilles, y Felix Guattari. 1998. *El Antiedipo: capitalismo y esquizofrenia*. Barcelona: Paidós.
- Deleuze, Gilles, y Felix Guattari. 2002. *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos.
- Ette, Ottmar. 2004. *Über-Lebenswissen: Die Aufgaben der Philologie*. Berlin: Kadmos.
- Fischer-Lichte, Erika. 2011. *Estética de lo performativo*, trad. Diana González Martín y David Martínez Perucha. Madrid: Abada.
- Foucault, Michel. 1967. *Historia de la locura en la época clásica*, trad. Juan José Utrilla. México: FCE.
- Foucault, Michel. 1984. «La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad», ed. Raúl Fornet-Betancourt, Helmut Becker y Alfredo Gómez-Muller. *Concordia* 6: 96-116.
- Foucault, Michel. 1985. «La Vie: l'expérience et la science». *Revue de métaphysique et de morale* 90(1): 3-14.
- Foucault, Michel. 1989. *El pensamiento del afuera*, trad. Manuel Arranz. Valencia: Pre-Textos.
- Foucault, Michel. 2008a. «Topologías». *Fractal* 48: 39-40.
- Foucault, Michel. 2007. *La verdad y las formas jurídicas*, trad. Enrique Lynch. Barcelona: Gedisa.
- Foucault, Michel. 2008b. *Nacimiento de la biopolítica: curso en el Collège de Francia (1978-1979)*, trad. Horacio Pons. Buenos Aires: FCE.
- Gabriel, Markus. 2015. *Fields of Sense: A New Realist Ontology*. Edinburgh: Edinburgh UP.
- Galindo-Hervás, Alfonso. 2020. «Educación, biopolítica y experiencia a partir de Giorgio Agamben». *Cinta de Moebio* 67: 85-95. <https://cintademoebio.uchile.cl/index.php/CDM/article/view/56812>.
- Glotfelty, Cheryll, y Harold Fromm. 1996. *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*. Georgia: Georgia UP.
- González Blanco, Azucena. 2018. «Processes of Subjectivation: The Biopolitics and Politics of Literature in the Later Foucault». *CLCWeb: Comparative Literature and Culture* 20/4.
- González Blanco, Azucena. 2020. *Literature and Politics in the Later Foucault*. Berlin: De Gruyter.
- Habermas, Jürgen. 2002. *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*, ed. Eduardo Mendieta. Cambridge, MA: The MIT Press.

- Habermas, Jürgen. 2008a. *Between Naturalism and Religion*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Habermas, Jürgen. 2008b. «What is Meant by a “Post-Secular Society?”: A Discussion on Islam in Europe». En *Europe: The Faltering Project*, trad. Ciaran Cronin, 59-77. Cambridge: Polity Press.
- Habermas, Jürgen. 2013. *Democracy, Solidarity and the European Crisis*. Conferencia impartida el 26 de abril en la Universidad de Leuven. <https://www.pro-europa.eu/europe/jurgen-habermas-democracy-solidarity-and-the-european-crisis/>.
- Haraway, Donna. 1991. «A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century». En *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, 149-81. New York: Routledge.
- Harman, Geoffrey. 2019. *Art and Objects*. Oxford: Polity Press.
- Heidegger, Martin. 1951. *El Ser y el Tiempo*, trad. José Gaos. México: FCE.
- Heidegger, Martin. 1994. *Conferencias y artículos*, trad. Eustaquio Barjau. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Hess-Lüttich, Ernest W. B. 2011. «Spatial Turn: On the Concept of Space in Cultural Geography and Literary Theory». *Journal for Theoretical Cartography* 5. <https://pdfs.semanticscholar.org/bf91/d050ded19d07ec4dd2334b6bac7f46366367.pdf>.
- Illouz, Eva. 2009. *El consumo de la utopía romántica: el amor y las contradicciones culturales del capitalismo*, trad. María Victoria Rodil. Buenos Aires: Katz.
- Iovino, Serenella, y Serpil Oppermann. 2012. «Theorizing Material Ecocriticism: A Diptych». *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment* 19(3): 448-75.
- Koselleck, Reinhardt. 2012. *Historias de conceptos: estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social*, trad. Luis Fernández Torres. Madrid: Trotta.
- Labanyi, Jo. 2010. «Doing Things: Emotions, Affect and Materiality». *Journal of Spanish Cultural Studies* 11: 223-33.
- Lacan, Jacques. 1992. *The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960: The Seminar of Jacques Lacan*, ed. Jacques-Allain Miller. Londres: Routledge.
- Ludueña Romandini, Fabián. 2010. *La comunidad de los espectros, 1: Antropotecnia*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Massumi, Brian. 2002. *Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation*. Durham: Duke UP.
- Mbembe, Achille. 2011. *Necropolítica. Sobre el gobierno privado indirecto*, trad. Elisabeth Falomir. Madrid: Melusina.

- Mbembe, Achille. 2019. *Necropolitics*. Durham: Duke UP.
- Meillassoux, Quentin. 2012. *The Number and the Siren: A Decipherment of Mallarme's Coup De Des*. Paris: Urbanomic.
- Murdoch, Iris. 2016. *El fuego y el sol*, trad. Juan José Herrera. Madrid: Siruela.
- Murdoch, Iris. 2019. *La soberanía del bien*, trad. Andreu Jaume Enseñat. Madrid: Taurus.
- Nancy, Jean-Luc. 2005. *La Déclosion: déconstruction du christianisme*, 1. Paris: Galilée.
- Nancy, Jean-Luc. 2010. *L'Adoration: déconstruction du christianisme*, 2. Paris: Galilée.
- Ortega Esquembre, César, y Marina García-Granero. 2019. «La tesis de la postsecularización a la luz de la trayectoria intelectual de Jürgen Habermas». *Cuadernos salmantinos de filosofía* 46: 71-97.
- Ortega y Gasset, José. 2002. *El tema de nuestro tiempo*. Madrid: Tecnos.
- Rancière, Jacques. 1981. *La Nuit des prolétaires: archives du rêve ouvrier*. Paris: Fayard.
- Rancière, Jacques. 1992. *Les Noms de l'Histoire: essai de poétique du savoir*. Paris: Seuil.
- Rancière, Jacques, ed. 1996. «Le concept d'anachronisme et la vérité de l'historien». *L'Inactuel* 6: 53-69.
- Rancière, Jacques. 2008. «Why Emma Bovary Had to Be Killed?». *Critical Inquiry* 34: 233-48.
- Rancière, Jacques. 2010. *El espectador emancipado*, trad. Ariel Dilon. Castellón/Vilaboa: Ellago.
- Rancière, Jacques. 2014a. *El reparto de lo sensible: estética y política*, trad. Mónica Padró. Buenos Aires: Prometeo.
- Rancière, Jacques. 2014b. *Aisthesis: escenas del régimen estético del arte*, trad. Mariel Manrique y Hernán Marturet. Contracampo 6. Santander: Shagrila.
- Sack, Warren. 1997. «Artificial Human Nature». *Design Issues* 13(2): 55-64.
- Southwell, Samuel B. 1987. *Kenneth Burke and Martin Heidegger: With a Note against Deconstruction*. Gainesville: Florida UP.
- Uhnig Hur, Domenico. 2013. «Memória e tempo em Deleuze: multiplicidade e produção». *Athenea Digital* 13(2): 179-90. <https://atheneadigital.net/article/view/v13-n2-hur/1088-pdf-pt>.
- Warf, Barney, y Santa Arias. 2009. *The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives*. New York: Routledge.

- Watson, Sean. 1998. «The Neurobiology of Sorcery: Deleuze and Guattari's Brain». *Body & Society* 4(4): 23-45.
<https://doi.org/10.1177/1357034X98004004002>.
- Weil, Simone. 2019. *La persona y lo sagrado*, trad. José Luis Piquero. Madrid: Hermida.
- Werder, Sophie von. 2016. «El amor en los tiempos de la máquina: E.T.A. Hoffmann, Adolfo Bioy Casares y Cristina Civalé». *Literatura y lingüística* 34: 115-30.
- Williams, Raymond. 1976. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. Londres: Fontana.
- Zambrano, María. 2006. *Filosofía y poesía*. México: FCE.