

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur
global”

Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

MESA 3 | Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea.

“Vivir en el vivir mismo. Giorgio Agamben y la forma-de-vida en el horizonte de la gubernamentalidad”

Eduardo Peñafiel Lancellotti – Universidad Alberto Hurtado.

Resumen

Los últimos escritos de Giorgio Agamben en torno a la relación entre vida y política, especialmente el cierre de la saga *Homo Sacer*, titulado *L'uso dei corpi*, exhiben un nuevo giro sobre su lectura de Michel Foucault, que ya insinuara en su libro *El Reino y la Gloria*. El paso desde una lectura que ligara inextricablemente la biopolítica al poder soberano, pasando por la introducción de la máquina gubernamental y el paradigma gestional le permiten un acceso distinto a la gubernamentalidad foucaultiana. Paralelamente, el desarrollo del estratégico concepto de forma de vida en la obra de Agamben, desde el breve texto publicado en *Futur Antérieur*, en 1993, con las variaciones expuestas en su diálogo con Deleuze, hasta la profundización y articulación final en *L'uso dei corpi*, permiten esbozar un concepto de vida, que redefine los marcos de su lectura; que se desliga de una entonación negativa y mediante la interrogación a la ontología del uso, permite acceder a nuevas cuestiones frente a la ética y la política. A partir de estas condiciones, este texto interroga por la posibilidad de la forma de vida en el marco de la gubernamentalidad, para pensar la actualidad de la relación entre vida y política.

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

“Vivir en el vivir mismo.”

Giorgio Agamben y la forma-de-vida en el horizonte de la gubernamentalidad”

I

¿Qué significa vivir políticamente? ¿Tiene un sentido político la interrogación por el vivir mismo, o debe ser pensado como un dato biológico? Con variados acentos y matices, la pregunta que guía esta exposición podría ser reconocida como el horizonte de una amplia gama de escritos centrales de la tradición filosófica occidental; e incluso la síntesis de tentativas que por múltiples derroteros han pensado al hombre y su vida en común. De ser esto cierto, nos enfrentamos a una pregunta que no puede encontrar una respuesta tajante, un cauce único ni un sentido orientativo exclusivo que permita navegar la complejidad de su planteamiento sin el riesgo de la deriva o el naufragio. Esto, sin embargo y al mismo tiempo, la torna una pregunta ineludible.

Si durante las últimas décadas, la cuestión de la biopolítica, sus transformaciones y extremos, ocupan un amplio espectro del panorama teórico contemporáneo, es por la inclinación ineludible del problema político a la cuestión de la vida, en sus dimensiones más complejas y específicas. Y si precisamente hoy, como señala Giorgio Agamben, nuestra política no conoce otro valor que la vida, si para la política moderna ya no se logra concebir una existencia política y la vida del hombre nada más adquiere relevancia en cuanto mero ser viviente, esto no sólo implica la centralidad del tópico en cuestión para la reflexión, implica de igual modo la urgencia de repensar los conceptos adyacentes y cercanos sobre los cuales el vínculo entre vida y política puede afincarse.

Cuando Paula Fleisner, en su muy completo análisis de la obra de Agamben, identifica, al menos, tres temáticas contemporáneas en las que el concepto de “vida” está implicado y exige ser revisado, a saber, el debate sobre la comunidad, el problema de

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

la animalidad y las discusiones surgidas a partir de los análisis foucaultianos acerca de la biopolítica; me parece que Agamben es siempre evidente en su intento de imbricar estas áreas contra un intento de amañar las parcelitas interpretativas; generando un flujo permanente del que surge, improbable, una nueva dimensión de esta relación entre vida y política.

En el norte de este escrito se encuentra la forma-de-vida, un concepto estratégico que atraviesa toda la obra de Giorgio Agamben, tanto en su enunciación como en su contraparte, aunque, más evidentemente a partir del ensayo del mismo nombre de 1993. En este texto, que precede en dos años la publicación del primer tomo de la serie “Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida”, Agamben da cuenta de una cuestión central, que retomara punto por punto en dicha obra y que se refiere a la división que existía para los griegos en torno a la vida. La contraposición entre una vida común a todos los vivientes, *zoè*; y *bíos*, una vida cualificada, propia de un individuo o grupo. De allí pareciera, como señala Agamben, que, en nuestra cultura, la vida fuese lo que no puede ser definido, pero que precisamente por esto, debe ser incesantemente articulado y dividido.

Esta incesante actividad sobre la vida adquiere un peculiar sitio en la política occidental, aquel que señala que sobre la exclusión de la nuda vida se fundará la polis. Este acto de tomarla como punto fundacional de politización es lo que Agamben señala como una tarea metafísica por excelencia, donde el estatuto del ser humano es puesto en juego y donde las categorizaciones se liberan a la decisión de un poder que les es ajeno. Es, precisamente, en este sentido que Agamben retoma y extiende los trabajos de Michel Foucault: la coincidencia de la nuda vida y el espacio político inaugura una zona de irreductible indiferenciación, que aparece como el momento inaugural en que el poder soberano y la producción de nuda vida se enlazan indefectiblemente.

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

Desde las primeras páginas de “Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida”, Agamben explicita, mediante la referencia a Aristóteles –“...la definición aristotélica de la polis como la oposición entre vivir (zèn) y el vivir bien (eu zen)- el nudo de su investigación en la pregunta: “¿Cuál es la relación entre vida y política, si ésta se presenta como aquello que debe ser incluido por medio de una exclusión?”. Aquí asoman dos elementos fundamentales para guiar el presente escrito. Por una parte, la posibilidad misma de la polis de acuerdo a la tradición occidental, la que se fundaría sobre la exclusión inclusiva de la vida, o más específicamente una nuda vida, que constituye un núcleo primigenio de la política del poder soberano, mediante el cual es posible establecer los contornos a una vida políticamente cualificada: bíos. Pero más allá de las dicotomías sobre las que se asienta la interpretación de Agamben, me interesa aquí abordar un espacio, una zona de indiferenciación en la que se define lo político: se trata entonces, de postular un recorrido conceptual que, desde la obra de Giorgio Agamben, logre sortear la lógica del poder soberano productora de nuda vida.

En consideración al tiempo, omitiré el amplio problema que plantea la relación entre soberanía y nuda vida, uno de los objetivos de mayores críticas a la filosofía de Agamben. Baste decir que, contra la crítica que desarrolla Roberto Esposito y Toni Negri, entre otros, la nuda vida “es una producción específica del poder, y no un dato natural” (EE, 18). Un complemento a esta mirada lo aporta Paolo Virno.

En su lugar, quiero enfocarme en el concepto de forma-de-vida. Pero, antes y muy breve, es necesario revisar el modo en que Agamben incorpora su particular lectura de la potencia aristotélica.

II

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

Durante el otoño del año 1974, mientras preparaba el material para su libro “Estancias” en la biblioteca del Warburg Institute, Agamben se relacionó con el singular método de vinculación que ordena las obras allí contenidas, denominado como “ley del buen vecino”. Si pudiésemos imaginar una variación en ese sentido, para ilustrar el tránsito que plantea desde la relación entre soberanía y nuda vida, hacia la conjunción en forma-de-vida, podríamos tomar dos imágenes como pathosformel, es decir, como fórmulas emotivas en donde no es posible escindir la carga emotiva de la fórmula iconográfica. Se trataría, por una parte, del conocido y analizado frontispicio del “Leviatán” de Hobbes, en donde vemos la efigie del soberano, enorme, sobre la ciudad, y empuñando en su mano derecha una espada y en la izquierda un báculo. La conjunción del poder político y espiritual, cada uno con sus signos, expresando una capitalización absoluta del poder, que luego Hobbes expresaría con la cita de Job: “Non est potestas super terram quae comparetur ei”. A su lado, como paradigma, como un lector de Beckett, “L’indifferent”, de Jean-Antoine Watteau. El personaje, con un pie girando hacia delante, mientras del otro sólo apoya la punta, parece señalar un “danzar por fantasmata”, la posibilidad del movimiento que no decide acontecer. En ese suspenso señala un elemento crucial en el pensamiento de Giorgio Agamben, del cual depende una tentativa respuesta a qué significa vivir políticamente: se trata de la potencia.

En un breve texto titulado “Sobre lo que podemos no hacer”, Agamben complementa una aseveración de Gilles Deleuze en torno al efecto del poder sobre el hombre. Mientras éste último reconocía como actividad específica del poder el separar a los hombres de su potencia, Agamben postula una acción más profunda, aunque complementaria, sobre la que la acción del poder provoca nuevos efectos. Mientras la limitación sobre la capacidad de hacer aún mantiene intacta la posibilidad de la resistencia, la operación que identifica se cifra en despojar al hombre de su impotencia,

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

de lo que puede no hacer, y aquí escribe: “nada nos hace tan pobres y tan poco libres como este extrañamiento de la impotencia (...) Aquel que es separado de la propia impotencia, (...) pierde, sobre todo, la capacidad de resistir” (Ds, 65). Todo el sentido de esta lectura en torno a la potencia expresa las consecuencias del estado político actual, la naturaleza de aquella religión “sin tregua ni piedad”, como denominara Walter Benjamin el capitalismo, y en cuyo horizonte la producción de la nuda vida rige sin parangón ni atenuante.

En una de las páginas más determinantes de la colección de ensayos “Medios sin fin”, Agamben orienta su comprensión de la potencia hacia la más profunda expresión de su antítesis, la impotencia, íntimamente imbricados, inseparables en su funcionamiento y fundadores de un campo de fuerza sobre el que se construiría la filosofía por venir de cuño agambeniano, caracterizada por su renuncia, tanto al establecimiento del derecho como a su conservación, a fin de “quebrar en todas partes el nexo entre violencia y derecho, entre viviente y lenguaje, que constituye la soberanía” (MSF, 117)

En la interpretación desarrollada por Agamben, la impotencia es el mediador de la potencia que siempre puede ser llevada al acto; tanto la potencia (lo común) como el acto (lo propio) sólo son lógicamente posibles mediados por la impotencia, que aparece como el elemento indiferente sobre cuya estructura reside la capacidad de hacer algo: voluntad, agenciamiento, deseo, cambio, estabilidad.

Podemos reconocer aquí el momento en que la teoría aristotélica expone todas sus potencialidades a la lectura de Giorgio Agamben, quien en un pasaje de “La comunidad que viene”, señala: “La maravilla no es que algo haya podido ser, sino que haya negado el no-ser” (CV, 73). Aquí se condensa la interpretación de Aristóteles y se proyectan sus consecuencias. En tanto la potencia no se anula en el acto se conserva como potencia

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

de no, como impotencia y entonces, “puede ser y hacer, porque se mantiene en relación con el propio no-ser y no-hacer. En la potencia, la sensación es constitutivamente anestesia: el pensamiento, no- pensamiento; la obra, inoperosidad” (PP, 362).

El proceso de decisión, excepción y abandono que funda la soberanía sólo puede ser suspendido mediante la polaridad indiferente que genera la potencia de no; lo que a su vez obliga a repensar las relaciones fundantes del vínculo entre vida y política; “obliga –como señala Agamben- a repensar completamente no sólo la relación entre la potencia y el acto, entre lo posible y lo real, sino también a considerar de modo nuevo, en la estética, el estatuto del acto de creación y de la obra y, en la política, el problema de la conservación del poder constituyente en el poder constituido” (PP, 368). EDITAR

Pero, continúa: es toda comprensión del viviente lo que debe cuestionarse, si es verdad que la vida debe ser pensada como una potencia que incesantemente excede sus formas y sus realizaciones. Esta reinterpretación encuentra en la forma-de-vida una canalización.

La forma-de-vida es el concepto guía, el centro unitario de la política que viene. La expresión de la interpunción es precisamente ésta: “...una vida que no puede separarse nunca de su forma, una vida en la que nunca es posible aislar algo como una nuda vida” (MSF, 13). La caracterización que podemos esbozar se aboca en una descripción que opera por oposición a la producción de nuda vida, y allí radica su importancia.

Se trata de una potencia que es, ante todo, una respuesta a la nuda vida dominante del estado de excepción, vidas que meramente sobreviven, y sobre las cuales un postulado que obliga a conservar en ellas la potencia revisitada, adquiere nuevos matices. Agamben lo expresa en un bellissimo párrafo:

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

“Sólo si no soy siempre y únicamente en acto, sino que soy asignado a una posibilidad y una potencia, sólo si en lo vivido y comprendido por mí están en juego en cada momento la propia vida y la propia comprensión –es decir si hay, en este sentido, pensamiento- una forma de vida puede devenir, en su propia facticidad y coseidad, forma-de-vida, en la que no es nunca posible aislar algo como una nuda vida”.

Agamben hablará, específicamente entonces, de una “vida política, es decir, orientada según la idea de felicidad”, cuya expresión es la forma-de-vida, y cuya condición es el rechazo al poder soberano. Contra esas brutales formas de cesura que se arraigan en lo más íntimo de lo domestico para proyectarse en la lógica económica, contra aquella misma economía de vida y muerte asentada sobre el estado de excepción que ha pasado a ser normal, la débil fuerza que le resta a la vida, a la nuda vida es su resistir en la forma, persistir en la cohesión de aquella forma-de-vida, donde la bíos es su zoé.

III

Pero la voluntad sólo puede aportar un aspecto de este gran problema. Y por ello, es evidente preguntarse, como lo hace Agamben, “¿es posible hoy, se da hoy algo como una forma de vida, es decir, como una vida a la que, en su vivir, le va el vivir mismo, una vida de la potencia?”. La respuesta de Agamben es el pensamiento. Éste sería el nexo que genera la forma-de-vida en tanto tal, la experiencia que toma como objeto la potencia de la vida y la inteligencia humana. En este sentido, señala:

“Pensar no significa sólo ser afectados por esta o aquella cosa, por este o aquel contenido de pensamiento en acto, sino ser a la vez afectados por la propia receptividad, hacer la experiencia, en cada pensamiento, de una pura potencia de pensar (...) La experiencia del pensamiento que aquí se trata es siempre experiencia de una potencia

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

común. Comunidad y potencia se identifican sin fisuras, porque el que a cada potencia le es inherente un principio comunitario es función del carácter necesariamente potencial de toda comunidad”.

Aquí podemos apreciar la confluencia conceptual que presenta el concepto de forma-de-vida: no sólo la expresión de una conexión entre forma y vida, sino la expresión de la idea de acuerdo al principio de lo común. En esta expresión de la forma-de-vida como pensamiento en potencia y uso común hallamos una oposición crucial hacia aquella política fundada sobre la nuda vida. Mientras ésta última pensaba siempre la vida común en términos de identidad, de pertenencia a una bios, y con ello, abrían la puerta a la inscripción de la excepción en su propia posibilidad de enunciación; la forma-de-vida, una politización de la vida fundada en la potencia del pensamiento representa una forma estética, en tanto pone en juego regímenes de sensibilidad y sentido que desafían las formas y deben, por tanto, reinventar, cada vez, el universo de lo biopolítico: “el pensamiento es forma-de-vida, vida indisociable de su forma”.

Volver a la pregunta tutelar de esta breve investigación adquiere aquí la forma de una evidencia: la evidencia de una pregunta irresoluble. Tal vez deberíamos considerarla, con Foucault, como una interrogante plena de presente, la cual en tanto tal no puede ser respondida, sino sólo trabajada. Y aquí probablemente radique su mayor mérito: éste modo de relacionarse ontológicamente con el presente es el modo fundamental de asumir ese presente como tarea.

Quizás el sentido más adecuado se encuentra en la condición ética que Giorgio Agamben otorga al hombre. Si bien ha dedicado un volumen completo de la serie Homo Sacer a la ética del testimonio, titulado “Lo que queda de Auschwitz”, me interesa aquí un escrito más breve, en el cual establece una vinculación directa con un concepto

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

analizado en el segundo capítulo, la inoperosidad. Se trata de un escrito incluido en “La comunidad que viene”, y donde condensa el carácter fundamental que adquiere en su proyecto filosófico:

“El hecho del que debe partir todo discurso sobre la ética es que el hombre no es, ni ha de ser o realizar ninguna esencia, ninguna vocación histórica o espiritual, ningún destino biológico. Sólo por esto puede existir algo como una ética: pues está claro que, si el hombre fuese o tuviese que ser esta o aquella sustancia, este o aquel destino, no existiría experiencia ética posible, y sólo habría tareas por realizar”

Esta cita nos provee de un sustrato desde el cual orientar un estadio final, tentativo de este escrito. Siguiendo el argumento de Agamben, esta condición que a la vez posibilita la ética inaugura como contraparte una deuda fundacional en el hombre: si la única experiencia ética, como señala, consiste en “ser la (propia) potencia, existir la (propia) posibilidad” (CV, 32), nos hallamos ante una reproducción del argumento en torno a la potencia que desarrollara a partir de Aristóteles. De este modo, “el hombre, siendo potencia de ser y de no ser está, por tanto, ya siempre en deuda” (CV, 32). La pregunta en torno a cómo vincular esta deuda con el vivir políticamente es el gran horizonte que le compete a la forma-de-vida como tal. Se trataría, aquí, de un uso distinto de aquella deuda. Agamben ha nombrado aquel uso de otro modo, un uso negligente como ‘profanación’.

El término es un préstamo de Walter Benjamin, y a la vez el concepto medular del breve texto titulado “Fragmento teológico-político”, donde se lee: “El orden de lo profano tiene que enderezarse por su parte hacia la idea de felicidad” (OC, Vol.II.1, p.207). Existe, entonces, una confluencia entre la felicidad y la profanación, de un modo total. Así precisamente lo expresa en “Notas sobre la política”. La vida feliz equivale aquí a una

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

“vida suficiente y absolutamente profana” (MSF, 97), que no coincide con la nuda vida y se sitúa en un plano de inmanencia con la propia potencia y la propia comunicabilidad. Las condiciones se tornan evidentes y la forma-de-vida surge como la expresión conceptual más acabada para guiar, o por lo menos, insinuar, una emancipación de la escisión fundadora del poder soberano sobre la producción de la nuda vida y la constancia irrevocable de la soberanía. Vida feliz, vida profana, forma-de-vida: resultan, entonces, conceptos adyacentes, sobre los cuales Agamben funda la potencia de una vida política que, expresada en el pensamiento, se sitúa por fuera del poder soberano:

“La vida feliz sobre la que debe fundarse la filosofía política no puede por eso ser ni la nuda vida que la soberanía presupone para hacer de ella el propio sujeto, ni el extrañamiento impenetrable de la ciencia y de la biopolítica modernas, a las que hoy se trata en vano de sacralizar, sino, precisamente, una vida suficiente y absolutamente profana, que haya alcanzado la perfección de la propia potencia y de la propia comunicabilidad, y sobre la cual la soberanía y el derecho no tengan ya control alguno”.

Sumando a esta lectura lo expuesto en el apartado previo en torno a la profanación y su foco en la desactivación de la separación que funda la religión, podemos incluir un breve comentario adicional, a fin de dotar la concepción de la forma-de-vida expuesta de una dinámica más propia, y definitiva para, finalmente, aproximarnos a la obra, que aún queda por venir, de Giorgio Agamben. En “Lingua Amissa”, Werner Hamacher dedica un artículo al “Fragmento teológico-político” de Benjamin. Allí, y respecto a la misma frase que he citado más arriba (“El orden de lo profano tiene que enderezarse por su parte hacia la idea de felicidad”), se ocupa de recalcar la condición transitoria intrínseca de “la vida rigurosamente profana”. Ésta se expresa cabalmente en la experiencia de su caducidad, de su finitud. Es, arriesga Hamacher, el proceso de la desaparición, incluso

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

de su carácter de criatura. Existiría una imbricación absoluta entre lo profano y la felicidad. En este sentido, Hamacher escribe:

“La felicidad puede sólo radicar en el hecho de moverse sin amenazas en el orden de lo profano. Es una categoría de la finitud y más precisamente, una categoría del final en lo profano. Así lo debe haber entendido Benjamin en el aforismo de Einnbahnstrasse donde expresa: “Ser feliz significa poder ser consciente de uno mismo sin asustarse” (HAMACHER, 105).

Creo que precisamente, aquella inscripción y proyección en la transitoriedad es el rasgo más acentuado de la forma-de-vida tal como es construida por Giorgio Agamben. El impedimento férreo a la producción de nuda vida, una vida inseparable de su forma, ejercicio de profanación, de indiferencia respecto al establecimiento de definiciones, y que sin embargo, nunca deja de presionar los contornos de la vida misma como expresión. Y cuando, al finalizar aquella larga investigación titulada “El Reino y la Gloria”, Agamben se pregunta: “¿De dónde extrae nuestra cultura –mitológica y fácticamente- el criterio de la politicidad? ¿Cuál es la sustancia –o el procedimiento, o el umbral- que permite otorgarle a algo el carácter propiamente político?” (RG, 451), podemos insinuar una respuesta que no esté consagrada a la Gloria, a la glorificación como única vía; y en su lugar, postular un vivir políticamente fundado en este desplazamiento que usa negligentemente, que profana lo improfanable; que es potencia de no, inoperosidad, ser cualsea: indeterminación, transitoriedad, vida eterna, que como señala Wittgenstein, es aquí y ahora.

Esto da cuenta igualmente de una imposible clausura, y al contrario, es expresión de una incesante acumulación de aperturas y problemas, constituyendo la definición más clara de aquella activa relación entre vida y política. Algo similar a esta concepción,

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

extendida a lo largo de la obra de Agamben, la podemos encontrar en una escena crucial de “Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister”. Al recorrer la sala del pasado, el protagonista se topa con una frase tan imperiosa como sucinta, tan inactual como urgente: “Gedenke zu leben”, “no te olvides de vivir”.

Bibliografía

- Agamben, G. (1987) “La passione dell’indifferenza”, en L’indifférent, Marcel Proust. Torino, Einaudi.
- Agamben, G. (1989). Idea de la prosa. Barcelona, Península.
- Agamben, G. (1993). Bartleby, o della contingenza” en Agamben, Deleuze; Bartleby, la formula de la creazione. Macerata, Quodlibet.
- Agamben, G. (1996). La comunidad que viene. Valencia, Pre-Textos.
- Agamben, G. (1998). Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia, Pre-Textos.
- Agamben, G. (2001). Infancia e Historia. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Agamben, G. (2001). Medios sin fin. Notas sobre la política.. Valencia, Pre-Textos.
- Agamben, G. (2002). Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. Madrid, ENM.
- Agamben, G. (2004). Estado de excepción. Homo Sacer II, I. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Agamben, G. (2005). Profanaciones. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Agamben, G. (2006). El tiempo que resta. Comentario a la carta a los romanos. Madrid, Trotta.
- Agamben, G. (2006). Lo abierto. El hombre y el animal. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Agamben, G. (2007). La potencia del pensamiento. Ensayos y conferencias.. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Agamben, G. (2007). “Estudio preliminar”, en Coccia, E., “Filosofía de la imaginación. Averroes y el averroísmo”. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Agamben, G. (2008). El Reino y la Gloria. Una arqueología teológica de la economía y del gobierno. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

- Agamben, G. (2009). *Signatura Rerum. Sobre el método*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Agamben, G. (2010). *El sacramento del lenguaje. Arqueología del juramento*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Agamben, G. (2011). *Desnudez*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Agamben, G. (2012). *Teología y lenguaje. Del poder de Dios al juego de los niños*. Buenos Aires, Las cuarenta.
- Aristóteles (2010). *Acerca del Alma / De Anima*. Buenos Aires, Ed. Colihue.
- Aristotle (1991). *Complete Works*. Princeton, PUP.
- Benjamin, W. (2006). *Obras Libro I / Vol.1*. Madrid, Abada Editores.
- Benjamin, W. (2007). *Obras Libro II / Vol.1*. Madrid, Abada Editores.
- Benjamin, W. (2010). *Obras Libro IV / Vol.1*. Madrid, Abada Editores.
- Boeri, M. (2012). *Forma, función y realidad. Observaciones sobre la noción platónica y aristotélica de forma*. *Revista Estudios Públicos*, N°128, pp.187-210.
- Calarco, M. & DeCaroli, S. (2007). *Giorgio Agamben Sovereignty & Life*. California, Stanford University Press.
- Clemens, J., Heron, N. & Murray, A., eds. (2008) *The work of Giorgio Agamben: law, literature, life*. Edinburgh, Edinburgh University Press.
- Coccia, E. (2007). *Filosofía de la imaginación Averroes y el averroísmo*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Coccia, E. (2010). *La vida sensible*. Buenos Aires, Editorial Marea.
- Deleuze, G. (1996) *Crítica y clínica*. Anagrama, Barcelona.
- Deleuze, G. (2007) “La inmanencia: una vida...”, en Giorgi G. y Rodríguez, F.; *Ensayos sobre biopolítica*, pp. 35-40. Paidós, Bs.As.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (1993) *¿Qué es la filosofía?* Anagrama, Barcelona.
- Deleuze, G. y Guattari, F. (2000) *Mil mesetas*. Pre-Textos, Valencia.
- Derrida, J. (2010). *Seminario La Bestia y el Soberano Vol.1*. Buenos Aires, Manantial.
- Durantaye, L. (2009). *Giorgio Agamben. A critical introduction*. California, SUP.
- Durantaye, L. (2008). *Homo profanus*. *Boundary 2*, N°35, Issue 3, 27-62.
- Downey, A. (2009). *Zones of indistinction*. *Third Text*, Vol.23, Issue 2, 109-125.
- Esposito, R. (2006). *Bíos. Biopolítica y filosofía*. Buenos Aires, Amorrortu.

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

- Esposito, R. (2005). *Immunitas. Protección y negación de la vida*. Buenos Aires, Amorrortu.
- Esposito, R. (2003). *Communitas. Origen y destino de la comunidad*. Buenos Aires, Amorrortu.
- Esposito, R. (2012). *Third Person. Politics of life and the philosophy of the impersonal*. Cambridge, Polity Press.
- Esposito, R. (2010). *Pensiero Viviente. Origine e attualità della filosofia italiana*. Torino, Biblioteca Einaudi.
- Esposito, R. (2009). *Comunidad, inmunidad y biopolítica*. Madrid, Herder.
- Galindo, A. (2005). *Política y mesianismo. Giorgio Agamben*. Madrid, Biblioteca Nueva.
- Galindo, A. (2000). *Teología política versus comunitarismos impolíticos*. *Res Publica* 6, 37-55.
- Giorgi, G. & Rodriguez, F., Eds. (2007). *Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida*. Buenos Aires, Paidós.
- Hamacher, W. (2012). *Lingua Amissa*. Buenos Aires, Miño&Davila.
- Jay, M. (2003). *Campos de fuerza*. Buenos Aires, Paidós.
- Karmy, R., ed. (2011). *Políticas de la interrupción. Ensayos sobre Giorgio Agamben*. Santiago, Ediciones Escaparate.
- Kishik, D. (2012). *The Power of Life. Agamben & the coming politics*. California, SUP.
- Link, D. (2009). *Fantasmas: imaginación y sociedad*. Buenos Aires, Eterna Cadencia Editora.
- Ludueña, F. (2010). *La comunidad de los espectros*. Buenos Aires, Miño&Davila.
- Mills, C. (2008). *The philosophy of Giorgio Agamben*. Montreal, McGill-Queen's University Press.
- Murray, A. (2010) *Giorgio Agamben*. London, Routledge.
- Murray, A. & White, J., Eds. (2011) *The Agamben Dictionary*. Edinburgh, EUP.
- Ross, A., Ed. (2008). *The Agamben Effect*. *The South Atlantic Quarterly*, Winter, 2008, Volume 107, Nº1.
- Ticineto, P. & Wilse, C., Eds. (2011) *Beyond Biopolitics. Essays on the governance of life & death*. Durham, Duke University Press.
- Tiqqun. (2008) *Introducción a la Guerra civil*. Barcelona, Melusina.
- Toscano, A. & Chiesa, L., eds. (2009) *The italian difference. Between nihilismo and biopolitics*. Melbourne, re.press.

II Congreso Latinoamericano de Teoría Social y Teoría Política

“Horizontes y dilemas del pensamiento contemporáneo en el sur global”
Buenos Aires, 2 al 4 de Agosto de 2017

- Norris, A., ed. (2005) Politics, Metaphysics and Death. Essays on Giorgio Agamben's Homo Sacer. Duke University Press.
- Vatter, M. (2008). In Odradek's World. Bare life and historical materialism in Agamben & Benjamin. Diacritics 38:3; pp.45-70.
- Watkin, W. (2010) The Literary Agamben. Adventures in Logopoiesis. London, Continuum.