

Imagem gerada por IA (*Midjourney*) a partir dos termos: Justice? Don't make me laugh. Give me anarchy

TEATRO DEL PRESENTE: ¿PRÁCTICA DE UNA ANARQUÍA RADICAL?

Yolanda Gloria Gamboa Muñoz [0000-0001-5569-2727](https://orcid.org/0000-0001-5569-2727)
Pontificia Universidad Católica de São Paulo

Resumen

El objetivo de este artículo es esbozar determinadas relaciones entre presente, anarquía, teatro, acedia y transformación convocando una determinada estera filosófica contemporánea a partir de Nietzsche y optando por la forma abierta de un ensayo. En esta ocasión los nombres filosóficos en escena se escogen como operadores instrumentales que se insertan en una senda teatral que crea su propio escenario, asumiendo por esto su necesaria limitación histórico-filosófica y privilegiando la presentación y mapeo de la temática del movimiento anárquico del presente. Siguiendo ese pliegue reflexivo la estructura del artículo se explicita como un abrir las cortinas del teatro del presente (I); un vislumbre contemporáneo de las temáticas en escena recogido mediante los personajes Nietzsche, Foucault y Veyne (II); una abertura filosófica que remite al escenario de la antigüedad y busca dibujar una posible ligación temática entre teatro, presente y acedia, en que reaparecen determinadas contribuciones puntuales de los personajes de la escena anterior (III); y, finalmente, como cierre de cortinas del teatro del presente, la materialización de determinadas interrogantes en abierto localizadas en el flujo de la temática de la transformación, recogiendo investigaciones actuales en nuestros propios escenarios (IV).

Palabras clave

Presente; anarquía; teatro; acedia; transformación.

THEATER OF THE PRESENT: PRACTICE OF RADICAL ANARCHY?

Abstract

This article aims to explore the relationships between the present, anarchy, theater, acedia, and transformation by employing a specific contemporary philosophical framework rooted in Nietzsche and adopting the form of an open essay. Within this context, philosophical figures are selected as instrumental operators who navigate a theatrical trajectory, creating their own distinct stage. This approach acknowledges their necessary historical and philosophical limitations while emphasizing the presentation and mapping of the themes surrounding the present anarchic movement. The structure of the article unfolds in the following manner: it begins by drawing back the curtains on the theater of the present (I), providing a contemporary glimpse into the thematic elements presented through the characters Nietzsche, Foucault, and Veyne (II). It then introduces a philosophical exploration that harkens back to the ancient stage, seeking to establish a potential thematic connection between theater, the present, and acedia. This section also incorporates specific contributions from the preceding scene (III). Finally, as the curtains of the theater of the present close, the article materializes certain open-ended questions embedded within the transformative theme, drawing from ongoing research conducted in our present-day contexts (IV).

Keywords

Present; anarchy; theatre; acedia; transformation.

Submetido em: 22/04/2023
Aceito em: 08/06/2023

Como citar: GAMBOA MUNOZ, Yolanda Gloria. Teatro do presente: prática de uma anarquia radical? *(des)troços: revista de pensamento radical*, Belo Horizonte, v. 4, n. 1, p. e45917, jan./jun. 2023.

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Abriendo las cortinas del presente

Como un modo de introducción teatral y corporal podemos decir que vivimos bombardeados por llamados al presente. Presente como territorio del compromiso político, social, ético... En él haríamos diagnósticos, hasta podríamos esbozar una ontología... Desde Nietzsche pensadores contemporáneos apuestan en el presente, inclusive cuando retoman un juego con "antiguas reflexiones estoicas". El problema es que se trata de una apuesta, estamos dentro de un juego, no hay territorio firme de apoyo, ni siquiera metafísico o metafórico. Lanzarse al presente es constatar que no existe un firme fundamento ni filosófico, ni literario-metafórico, a partir del que podamos orientar las decisiones.

Realizando una aproximación metafórica/filosófica, a través de Nietzsche, es posible constatar lo que ocultamos habitualmente: somos arrojados al presente como a un juego en alta mar. Sin embargo, ese juego completamente anárquico, se sostiene en un punto: la existencia de un mar para lanzarnos y hasta para ahogarnos. Recojo esa última afirmación del discurso sobre el adivino (*Der Wahrsager*)¹ inmediatamente anterior a una pesadilla de Zaratustra. El adivino vaticina una posible convivencia con el fondo del abismo a ser enfrentado en el día a día en la forma de un no haber mar para ahogarnos. Presencia auditiva y sombría que reverbera y se materializa a continuación en la pesadilla de Zaratustra, auto explicitada como "el cansancio de un guardia de tumbas nocturno en el castillo de la muerte". Limitémonos a señalar, en esta oportunidad, un aspecto de esa pesadilla. Después de este sueño Zaratustra demora mucho para recuperarse y enfrentar su presente: él permanece 3 días sin comer y sin levantarse... Es la presencia de sus discípulos (*der Jünger*) que le permite abandonar su lecho y su tristeza. Ellos lo ponen en pie y aceptan su pedido para descifrar esa pesadilla, realizando una interpretación de vida y de fuerza, como si fuera el sueño de un vocero de la vida (*Fürsprecher des Lebens*). Interpretación ante la cual el movimiento de cabeza negativo de Zaratustra muestra lo poco que en ella cree. Pero, tanto la compañía de los discípulos, como la interpretación del sueño le permiten abandonar su estado de cansancio, apatía e inacción. Cabe preguntarse si Nietzsche, mediante esa imagen, no estaría describiendo el estado conocido como acedia o demonio del mediodía. El caso es que Zaratustra terminará invitando al adivino para una cena en la que "haciendo Penitencia por sus malos sueños", le muestre que "aún resta mar para ahogarnos" ...

2. Entre vislumbres contemporáneos

Abandonemos el ámbito de los sueños y digamos que, frecuentemente, la teorización histórica y filosófica en esa estera trató de esquivar el abismo marítimo de la anarquía del presente encontrando, como salida de esa situación, el retorno al problema temporal. En un principio, de forma cronológica, tratando de las relaciones presente,

¹ NIETZSCHE, *Also sprach Zarathustra*, pp. 136-140. Todas las traducciones que remiten directamente a los originales en francés y portugués son de mi autoría y en alemán contaron con el auxilio de Susanne Bartsch.

pasado y futuro. Aproximémonos a algunos aspectos de esa problemática usando determinados nombres al modo de herramientas operativas.

Según nuestra perspectiva Nietzsche lida con este elemento sutil y disociador del presente tratando de responder a la llamada de "vivir el imperativo del presente" como "el único modo del tiempo que nos es dado".² De manera que en los caminos temporales explícitamente diseñados en "De la visión y enigma" Zaratustra relaciona materialmente la problemática de dos caminos aparentemente divergentes y eternos, pero que convergen en un Portal (*Thorwege*) por intermedio del nombre: Instante (*Augenblick*). Categoría del instante que, en el caso de Zaratustra, desvía de la inmersión solamente temporal y se lanza al mar del *memento vivere*. Transforma de esa forma el pesado *memento mori* ("recuerda que has de morir") diagnosticado como una especie de envoltorio soturno de coloración histórica que atraviesa toda educación y cultura superiores constituyéndolo como un "recuerda que has de vivir"; especie de lema ya inscrito en la puerta de la Segunda Consideración Intempestiva (1874), sobre la utilidad y desventaja de la historia para la vida.³ En ese sentido es curioso que el aforismo teatral "De la visión y enigma" sea habitualmente trabajado o interpretado, bajo la densidad del "*memento mori*" enfatizando, por ejemplo, la náusea de la situación del pastor a quien la serpiente se deslizó en su garganta (acentuando así la invasión de reflexiones sobre nihilismos que actualmente nos rodean), pero sin referirse a la fuerza de la risa liberadora y transformadora que pulsa finalmente en el texto nietzscheano, tal vez como prueba de lo que es vivir un instante descomunal. "Ya no pastor, ya no hombre – ¡un transfigurado, iluminado, que *reía!* ¡Nunca antes en la tierra había reído hombre alguno como *él* rio!"⁴

A continuación, mencionaremos resumidamente la complejidad del uso del presente en Foucault, dando un salto desde Nietzsche; salto arbitrario en la medida que debería detenerse en las reflexiones posteriores de Benjamín. Como todos saben en la discursografía foucaultiana existe un comando operacional del presente del diagnóstico, en sus palabras, un tornar el hoy una "diferencia de las diferencias"⁵ y materializar posterior y espacialmente su devenir "ontológico". Es necesario explicitar que nuestra lectura de Foucault, materializada de diversas formas en disertaciones y artículos desde los años 70, recorre actualmente sendas positivamente marginales, ficcionales, desviadas y desviantes de los caminos que devinieron interpretaciones habituales en los discursos que circulan alrededor de la "discursografía foucaultiana". De manera que a continuación citaremos la temática del presente en "aparentes escritos menores" que, desde nuestra perspectiva, siempre permanecieron en la sombra, más sin apagarse completamente. En el caso de la dimensión temporal existen múltiples referencias para lidiar con fantasmas y sombras temporales: Ariadna (como dimensión del pasado mítico-filosófico-racional), Artemidoro (y los sueños pronósticos que envuelven la dimensión temporal del futuro)⁶. Ciertamente Kant ha sido el huésped foucaultiano más citado en relación a la temática de la actualidad y del presente, al menos por todos aquellos que nos dedicamos al estudio de este pensador, tomando como punto de apoyo textual los cursos foucaultianos sobre el

² GOLDSCHMIDT, *Le système Stoicien et l'idée de temps*, p. 168.

³ NIETZSCHE, *Obras incompletas*, p. 75. NIETZSCHE, *Considérations inactuelles 1 et 2 / Unzeitgemässe Betrachtungen I und II*, p. 322-325.

⁴ NIETZSCHE, *Así habló Zaratustra*, p. 232.

⁵ FOUCAULT, *Ariane s'est pendue*, p. 770.

⁶ MUÑOZ, *Ariadne/Artemidoro: máscaras liberadoras?*, p. 175-188.

artículo-respuesta de Kant: "*Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?*".⁷ Sin embargo, como en los últimos años la relación Foucault/Kant a partir de ese artículo se tornó objeto de numerosos y pertinentes análisis⁸, preferimos elegir solamente, en esta ocasión, dos huéspedes habitualmente desconsiderados en relación con los mecanismos del presente: el primero, Brisset. En "Siete propósitos sobre el séptimo ángel"; de acuerdo con el Foucault de este artículo de 1970, era en el francés del presente que Brisset encontraba su material, o sea, en el "lenguaje tal como lo hablamos hoy en día, el propio lenguaje en estado de juego, en el momento en que los dados son lanzados, donde los sonidos aún rolan (*roulen*) dejando ver sus fases sucesivas".⁹ También en los escritos de los años 80 la dimensión temporal vuelve a ser explicitada y está localizada no como un tema, sino nuevamente entre cuidadosos análisis sobre huéspedes-creadores. En este aspecto es posible destacar Pierre Boulez.¹⁰ La música de Boulez es caracterizada por su movimiento perpetuo, en que nada permanece fijo: ni presente, ni pasado. Ambas dimensiones se encuentran en movimiento, una por relación (*rapport*) a la otra, no para encontrar una figura envolvente, una estética universalizante, sino por necesidad de coyuntura. Se trata así de la doble transformación simultánea del pasado y del presente por el movimiento que separa (*détache*) uno del otro a través de la elaboración del otro y del uno. Actualización de lo que emergía, desde el *Theatrum Philosophicum*¹¹, como la atractiva posibilidad de, en el presente, lanzar reglas y dados al mismo tiempo. Si seguimos el análisis foucaultiano de Brisset, tendríamos que subrayar el movimiento del presente en el cual los dados aún muestran sus caras sucesivas; al seguir la audición foucaultiana de la música de Boulez, tendríamos que enfatizar, en el presente, la fuerza de romper las reglas en el mismo acto que se las hace jugar. Se asume así, mediante esas formas, el movimiento anárquico de las arenas movedizas del presente, donde simplemente, y segundo la coyuntura, es posible vislumbrar algunas marcas de los dados del pasado.

Rescatemos otra perspectiva, por intermedio del nombre del historiador-filósofo Paul Veyne, que practica el alpinismo en la dimensión del juego. Una de sus constantes y diversas afirmaciones dirá que: para tener ideas sobre *el presente* hay que tomar partido, o sea, "apostar".¹² Él llega a mencionar sus apuestas en caballos ganadores: René Char y Michel Foucault. En ese sentido es "interesante" que sea en relación con el presente que utilice la expresión de "tener solo una pierna" y diga que resulta embarazoso abordar un tema actual y marcar la opción en el presente, pues ella es inseparable de la elección política constituyéndose como una "apuesta". Veyne habla y se equilibra en el presente de la apuesta y del tomar partido, más solo con un pie firme en el pasado (aunque él sea un constructo lleno de agujeros y lagunas), enfatizando constantemente que, en las ilusorias analogías del presente con el pasado, el juego de naipes es siempre otro, como un traer las columnas paganas para los templos del Renacimiento. Desconfianza en las analogías con el pasado que le llevan a inventar curiosas y nuevas analogías para vislumbrar relaciones que el escenario actual apaga: los esclavos romanos como los dóbermanes

⁷ MUÑOZ, *Foucault e a liberdade após as Luzes*, p. 150-156.

⁸ Me permito mencionar algunos desarrollos exhaustivos de esa problemática realizada por jóvenes investigadores brasileños: DOTTO, *Usos da liberdade e agonismo em Michel Foucault*, p. 112-139; GOMES DA SILVA, *Como pode o homem escapar de si mesmo? Uma leitura ficcional de Michel Foucault*, pp. 43-46.

⁹ FOUCAULT, *Sept propos sur le septième ange*, p. 14.

¹⁰ FOUCAULT, *Pierre Boulez, l'écran traversé*, p. 219-222.

¹¹ FOUCAULT, *Theatrum philosophicum*, p. 75-99.

¹² VEYNE, *A História – Uma paixão nova (mesa-redonda)*, p. 28-30.

actuales, los gladiadores como estrellas de cine...Sin embargo, vislumbrar analogías chocantes no significa abandonar el presente, sino inventar puentes que le permitan diagnosticar, para influir en las batallas del presente. De modo que el sueño *actual* con el sí mismo ("*moi*") de los antiguos estoicos sería anárquico al considerar "el sí mismo sujeto activo sin dios y sin maestro" (*le moi sujet actif, sans dieu et sans maître*).¹³ Sueño que apuntaría en dirección a la posibilidad de que el sí mismo ("*moi*") de la actualidad se torne un punto de apoyo que pueda dar leyes a sí propio;¹⁴ introduciendo así una "carta" del juego antiguo en el juego contemporáneo. En este juego del presente esa carta se tornaría una filosofía del repliegue (*repli*) de sí sobre sí mismo y una "denegación tenaz de un mundo amenazante o absurdo".¹⁵ No fue solo eso en su tiempo, pero algunos textos permitirían verlo de ese modo¹⁶; con ellos soñaríamos haciendo una exploración abusiva, al inserirlos en un mundo contemporáneo diferencial.

3. Teatro, presente y acedia

Introduciendo un apoyo desde el círculo diferencial griego, o sea, retomando determinadas consideraciones sobre los diversos discursos, improvisados o escritos, referidos al papel del orador, de la retórica y del *kairós*, encontramos el teatro como el espacio que, de alguna manera, acogía el presente. Citemos una de las trilogías espaciotemporales destacadas por estudiosos de la antigüedad sofística en el caso de Alcidas: Alcidamantes:

En el espacio, el sitio donde se habla será la asamblea, el tribunal o el teatro; y el orador, conminado a no equivocarse de *Kairós*, hablando según el lugar, determinará aquello de lo que habla según el tiempo: el futuro en la asamblea, el pasado en el tribunal y el presente en el espectáculo (teatral).¹⁷

Además, en los estoicos el presente también era explicitado en relación con el teatro, o sea, los deberes nacidos de las situaciones se imponen como el rol (papel) al actor:

El actor no es responsable ni del personaje que le fue confiado, ni del tiempo que dispone para actuar. Todo lo que se le pide y todo lo que depende plenamente de él es actuar lo mejor posible, a cada instante y por el transcurso temporal (*longtemps*) que el magistrado lo pone en escena".¹⁸

Sin embargo, la actuación teatral en las consideraciones de Alcidas y en la perspectiva estoica hacen referencia a la acción. En este aspecto podemos preguntarnos:

¹³ VEYNE, *Avant-propos, Préface (Sénèque)*, p. VI. Según Veyne el "*moi*" de la doctrina estoica sería sin dios, ya que el dios estoico sería igual al hombre.

¹⁴ Leyes que, sin embargo, no podríamos entender en sentido universal. Para Nietzsche continuaba siendo necesario el "imperativo", en la forma de que cada uno *invente* su propio imperativo. A partir de lo cual cabe preguntarse: ¿de esa forma también tendríamos que pensar las *leyes a sí mismo* dadas por el "*moi*"?

¹⁵ VEYNE, *Avant-propos, Préface (Sénèque)*, p.V.

¹⁶ Veyne se refiere especialmente a las *Cartas a Lucilio* de Séneca.

¹⁷ TORDESILLAS, *Hablar en su debido tiempo*, p. 347.

¹⁸ GOLDSCHMIDT, *Le système Stoicien et l'idée de temps*, p. 178.

¿Qué sucede cuando no podemos actuar? Interrogación que nos permite saltar rápidamente hasta el demonio del mediodía. Según Tomás de Aquino el demonio del mediodía sería "*tristitia de bono interno*"¹⁹ en la medida que recoge, como explicitación del fenómeno de la acedia, la imposibilidad de enfrentar el presente. Acedia que se retoma, no por azar, en los estudios contemporáneos que la ligan o desligan de la melancolía, que estudian su sustitución por la pereza como pecado capital, o que la reinsertan como octavo pecado capital (como será en la filmografía de Raúl Ruiz).²⁰ Aproximándonos solamente de un aspecto de la acedia, en este caso, el de la imposibilidad de actuar en el presente, podríamos decir que ese antiguo demonio del mediodía está operando, veladamente tal vez, en los actuales diagnósticos que piensan los nihilismos que nos rodean, la sociedad actual como sociedad del cansancio y hasta en la depresión y sus tratamientos, considerada como enfermedad característica de nuestra actualidad. Aspectos que indudablemente tendríamos que ligar a otros campos, mas allá de los filosóficos-ficcionales que aquí comenzamos a esbozar. Sin embargo, estos diseños rudimentales podrían devenir en aspectos que, posteriormente, permitiesen ampliar y direccionar hacia perspectivas transdisciplinares para evaluar las relaciones de prácticas o inacciones actuales en relación con el presente anárquico y sus posibilidades, o imposibilidades, de acoger el movimiento de transformación.

Así, por ejemplo, y encadenado a la línea de inacciones, ¿no sería el momento de pensar en las fulguraciones de pensamientos en las cuales surge como una refrescante necesidad actual el estudio de los ángeles y de los demonios? Cito Agamben en una reflexión de agosto de 2022:

La historia está hecha de seres divinos y aún no divinos, humanos y aún no humanos: o sea, hay una "semi-historia" así como hay semidioses y casi hombres. Por eso, las únicas claves para interpretar la historia son la angelología y la demonología, que ven en la historia - como lo hicieron los Padres y el propio Paulo al denominar ángeles (o demonios) las potencias y los gobiernos de este mundo - una lucha sin tregua entre menos que dioses y más (o menos) que hombres. Y si algo podemos decir sobre nuestra condición presente es que hemos visto con inusual claridad, en los dos últimos años, los demonios operando ferozmente en la historia y los poseídos (o endemoniados) siguiéndolos ciegamente en su vana tentativa de expulsar para siempre los ángeles - aquellos ángeles que ellos mismos fueron, antes de su caída infinita en la historia.²¹

Podemos preguntarnos en términos farmacológicos: ¿Cuál sería el remedio para librarnos del peso del demonio del mediodía o de la acedia? Nietzsche decía haber practicado la invención. Según él habría inventado (*erfunden*) para sí los espíritus libres. Al escuchar los prólogos de 1886, agregados a sus escritos anteriores, podemos evaluar esta *invención* ("*freien Geister*" *erfunden*) y al mismo tiempo, la práctica de una aceleración en la venida de los espíritus libres: "Yo los veo viniendo" (*Ich sehe sie bereits kommen*).²² Posteriormente encontramos el uso del *Incipit Zarathustra* (que aceleraría el comienzo de Zarathustra). Según nuestra perspectiva, Nietzsche del *Crepúsculo de los Ídolos* usa con ese propósito la expresión *Incipit* en latín, que en el siglo XIII se refería a

¹⁹ GIANNINI, *El demonio del mediodía*, p. 106

²⁰ RUIZ, *Entrevistas escogidas-filmografía comentada*, p.219-221.

²¹ AGAMBEN, *Angeli e demoni*, online.

²² NIETZSCHE, *Obras incompletas*, p. 94.

los estudios de los ángeles y de la transubstanciación.²³ ¿Se inventa así otra anunciación traída por el ángel Zaratustra? En todo caso la buena nueva, que trae como un presente el anuncio del supra-hombre (*Übermensch*), operaría como la invención del sabio para los estoicos. En el sentido de que no hay contacto con ese sabio, él no existe, es un "ser de razón",²⁴ pero materializa la creación del movimiento para alcanzar la meta. La invención posibilita la salida de la acedia. ¿No sería también el caso de la invención de compañía en el presente efectivizar lo que se ve viniendo? ¿No estaría materializada a través de los animales y de los discípulos de Zaratustra y, por qué no, de los filósofos del porvenir?

En todo caso, y citando uno de esos prólogos, invención, transformación, transubstanciación, transmutación era la acción practicada que le permitiría combatir la gravedad de la: enfermedad, soledad, extrañeza, acedia, inacción (*Krankheit, Vereinsamung, Fremde, Acedia, Unthätigkeit*),²⁵ enfatizando de esa forma que a todo instante él lidiaba y resistía inventivamente a la acedia, o sea, aquel demonio del mediodía cargado por la tristeza y tedio del presente. Podemos decir que Nietzsche usa de la duplicidad de la acedia...Sus dos caras: inacción, cansancio, postración y, por otro lado, la posibilidad y práctica de la invención. Como ha sido pertinentemente investigado la acedia deviene creativa, si se enfrenta mediante la fantasía como "facultad de pensar por imágenes" de manera que: "(...) el acidioso fuese capaz de percibir que todo no pasaba de un fabuloso escenario, un esbozo teatral en el cual él, que antes se encontraba con su rol perdido, se percibiese de nuevo actuante, capaz de inventar nuevas máscaras en el palco del mundo".²⁶

Se marca también por esa vía un reencuentro entre el presente y el escenario teatral, en ese caso como espectáculo curador. La necesidad de dramatización estaría explícita en los textos de Evagro y Cassiano; si por una parte la acedia interrumpe el flujo de la palabra, por otra es la palabra que permite la cura como *apolotegma*, "el mismo monje acidioso debe poner en escena el diálogo asumiendo los roles de espectador que oye y de actor que habla". Esta dramatización dialógica permite "contener el monólogo perverso de este demonio interior".²⁷

En el ámbito de un teatro no representativo, más de la repetición en sentido deleuziano, no es tampoco una coincidencia que Foucault escriba el *Theatrum Philosophicum* permitiéndose un juego/teatro entre nombres filosóficos. En este escrito, bajo la máscara de una presentación de Deleuze, es posible retirar máscaras y velos para ver y escuchar otras capas, pliegues y voces, en las cuales, sin ninguna inocencia, están presentes Cronos, Aión y el "eterno presente" (siendo el presente pensado sin plenitud y lo eterno sin unidad). En ese espacio discursivo de invención y repetición Foucault retorna material y lateralmente (mediante el enano, el vocero Zaratustra, la serpiente y la astucia del círculo) al Portal denominado Instante (*Augenblick*). Recordemos que, según la caracterización de Foucault en ese teatro, Zaratustra es al mismo tiempo el *Fürsprecher* del Retorno ("el que habla por, en el lugar de, resaltando el lugar donde falta...") y el *signo* de Nietzsche, el "signo del insoportable pensamiento del Retorno".²⁸

²³ NIETZSCHE, *Götzen-Dämmerung*, p. 31.

²⁴ VEYNE, *Avant-propos, Préface (Sénèque)*, p. 27.

²⁵ NIETZSCHE, *Obras incompletas*, p. 94.

²⁶ CAVARGERE, *O demônio em cena: um ensaio sobre a comédia humana*, p. 11.

²⁷ CAVARGERE, *O demônio em cena: um ensaio sobre a comédia humana*, p. 13.

²⁸ FOUCAULT, *Theatrum philosophicum*, p. 96-98.

También Veyne, como traductor y comentador de Séneca, insiste en la relación vida- teatro al repetir: "Acontece en la vida como en una pieza de teatro: no es la duración que cuenta, más el mérito del actor. Que termines en tal o tal parte (*endroit*) es indiferente. Termina donde quieras, pero realiza una exitosa (*réussis*) salida de escena".²⁹

4. Cierre de cortinas en el teatro del presente

En la imposibilidad de concluir sobre lo que consideramos una extensa problemática en movimiento, que además va más allá del aspecto simplemente cronológico, digamos que para lidiar con la anarquía del presente se inventaron diversas salidas que abandonan la pretendida serie: pasado-presente-futuro. Preguntémonos: ¿Qué es la percepción por instantes, fulguraciones en la vía del rayo, del *chispazo*, del *Ahora*, del *Augenblick*, sino una salida del tiempo cronológico? ¿No se muestra así un tiempo cronológico despedazado, quebrado, donde el instante (casi religioso de la creación) posibilita explosiones y nuevas invenciones?

Mediante los nombres citados (y los no citados, como Benjamín y el Ahora, Didi-Huberman y la imagen anacrónica abriendo el tiempo) se puede constatar que, para actuar, para enfrentar el "*memento vivere*" es necesario asumir la anarquía, el mar o el pantano del presente y partiendo de él, hacer el diagnóstico de la actualidad; diagnóstico que también se torna fulgurante, casi olfativo situándose lejos de los criterios solamente racionales que permiten previsiones, proyectos y decisiones ejecutadas a partir de un suelo firme.

Finalmente me gustaría citar un diagnóstico de los años 90 de una profesora de antropología de la Puc/SP: Marcia Regina da Costa. Disruptiendo el ámbito académico que la rodeaba, ella estudiaba la juventud del presente a partir del avance del fascismo en Europa y en nuestro mundo latinoamericano. Se trataba de un diagnóstico completamente inactual, extemporáneo en esa década de los 90, pero que revivo, en esta ocasión, a través de la pregunta del historiador Paul Veyne: ¿quién ya sabía lo que hoy acontecería? Veyne cita grandes nombres: Flaubert, Nietzsche, Renan... En esta ocasión nosotros citamos el nombre de Marcia da Costa e introducimos consideraciones sobre el presente y la acedia de jóvenes investigadores actuales, como son Cassiana Stephan y Claudio Cavargere. En esta alquimia consideramos que el diagnóstico referido constituía una alerta para evaluar el peso de aquella parte que marchaba en vías de la negación de la "transformación de sí y de los otros". Con esa última expresión alegremente nos apropiamos de las consideraciones sobre el presente y la espiritualidad en Hadot-Foucault según la perspectiva de Cassiana Stephan,³⁰ ya que consideramos el peso de la actitud de no querer cambiar de piel en la rueda de los valores, o, en términos más tradicionales, la voluntad de no transformación como un querer detener las arenas movedizas del presente anárquico. Tal vez de esa forma podamos simplemente marcar las propias brechas de lo que denominamos presente en diversos escenarios marinos, territoriales o teatrales efectivando así el movimiento saludable de la transformación de si y de los otros atravesado por el humor.

²⁹ VEYNE, *Sénèque*, p. 823.

³⁰ STEPHAN, *Amor pelo avesso: de Afrodite a Medusa*, p. 132-142.

De esta forma explicito el tema esbozado en esta ocasión como una resistencia afirmativa frente al gesto que niega el anarquismo del presente, que pretende controlarlo y domesticarlo evitando la caída en el mar o en arenas movedizas y pantanosas. Me refiero así a la resurrección del antiguo tema de la transformación.³¹ En el devenir de la escrita ¿No fue entonces una simple coincidencia referirnos a determinados nombres contemporáneos? ¿Nombres (Nietzsche, Foucault, Veyne) en que uno de sus puntos de contacto sería precisamente el énfasis en la transformación de sí que, de diversas formas, abarcaría la de los otros? Porque es en el presente, como efectuación del *memento vivere*, como teatro, como juego o como apuesta, que se experimenta el movimiento inventivo frente a la acedia como demonio del mediodía. Sin embargo, él se extiende también, como movimiento transformador y resistente al enfrentar un amplio enemigo político: el demonio de la momificación conservadora. Finalizo con las palabras de Brecht retomadas y repetidas por Georges Didi-Huberman:

Los hombres en el poder odian las transformaciones, les gustaría que todo permaneciese inmóvil, y, si fuera posible por mil años, que la lucha terminase y que el sol interrumpiese su curso. Entonces, nadie más tendría apetito y no pediría comida. Nadie más reclamaría cuando ellos abriesen fuego, su descarga sería obligatoriamente la última.³²

Referências

AGAMBEN, Giorgio. Angeli e demoni. *Quodlibet*, 4 ago. 2022. Disponível em: <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-angeli-e-demoni>. Acesso: 18 set 2022.

CAVARGERE, Claudio. *O demônio em cena: um ensaio sobre a comédia humana*. Destinatário: Yolanda Glória Gamboa Muñoz. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2. sem. 2022. Dissertação.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Quando as imagens tomam posição: o olho da história*, I. Trad. Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: UFMG, 2016.

DOTTO, Pedro Maurício García. *Usos da liberdade e agonismo em Michel Foucault*. São Paulo: Intermeios: Fapesp, 2018.

FOUCAULT, Michel. *Ariane s'est pendue*. In: FOUCAULT, Michel. *Dits et écrits I*. Paris: Gallimard, 1994. p.767-771.

FOUCAULT, Michel. Pierre Boulez, l'écran traversé. In: FOUCAULT, Michel. *Dits et Écrits IV*. Paris: Gallimard, 1994. p. 219-222.

FOUCAULT, Michel. *Sept propos sur le septième ange*, Montpellier: Fata Morgana, 1986.

FOUCAULT, Michel. *Theatrum philosophicum*. In: FOUCAULT, Michel. *Dits et Écrits II*. Paris: Gallimard, 1994. p. 75-99.

³¹ MUÑOZ, *Armadilhas, humor e transfiguração: M. Foucault, P. Veyne*, p. 120-144.

³² DIDI-HUBERMAN, *Quando as imagens tomam posição*, p. 86.

GIANNINI, Humberto. El demonio del mediodía. *Revista Teoría*, 5-6, Universidad de Chile, diciembre de 1975.

GOLDSCHMIDT, Victor *Le système stoïcien et l'idée de temps*, Paris: Vrin, 1953.

GOMES DA SILVA, L. *Como pode o homem escapar de si mesmo? Uma leitura ficcional de Michel Foucault*. Tese (Doutorado em Filosofia) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019.

MUÑOZ, Yolanda Gloria Gamboa. Ariadne/Artemidoro: máscaras liberadoras?. In: BUTTURI JR., Atilio; CANDIOTTO, Cesar; CAPONI, Sandra; SOUZA, Pedro (org.). *Foucault & as práticas de liberdade II: topologias, políticas & heterotopologias*. Campinas: Pontes, 2019. p.175-188.

MUÑOZ, Yolanda Gloria Gamboa. Armadilhas, humor e transfiguração: M. Foucault, P. Veyne. In: CARNEIRO, Marcelo Carbone; GENTIL, Hélio Salles (org.). *Filosofia Francesa contemporânea*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p.120-144.

MUÑOZ, Yolanda Gloria Gamboa. Foucault e a liberdade após as Luzes. *Revista Integração*, São Paulo, v. 2, n. 5, p. 150-156, 1996.

NIETZSCHE, Friedrich. *Also sprach Zarathustra*. Bonn: Insel Verlag, 2007.

NIETZSCHE, Friedrich. *Así habló Zaratustra*. Trad. A. Sánchez Pascual. Madrid: Alianza Editorial, 1972.

NIETZSCHE, Friedrich. *Considérations inactuelles 1 et 2. Unzeitgemässe Betrachtungen I und II*. Trad. de Geneviève Bianquis. Paris: Aubier-Montaigne, 1964.

NIETZSCHE, Friedrich. *Götzen-Dämmerung*. Stuttgart: Insel Verlag, 1985.

NIETZSCHE, Friedrich. *Obras incompletas*. Trad. R. R. Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1974.

RUIZ, Raúl. *Entrevistas escogidas. Filmografía comentada*. Santiago: Universidad Diego Portales, 2013.

STEPHAN Cassiana. *Amor pelo avesso: de Afrodite a Medusa*. Curitiba: Kotter, 2022.

TORDESILLAS, Alonso. Hablar en su debido tiempo. Improvisación y 'kairos' en Alcídamente de Elea. *Diálogos*, n. 90, p. 345-360, 2007. Disponível em: <https://revistas.upr.edu/index.php/dialogos/article/view/16132>. Acesso em: 21 jun. 2023.

VEYNE, Paul. "Avant-propos, Préface, Bibliographie, Chronologie, Introductions, Traductions revues et Notes". In: VEYNE, Paul. *Sénèque*. Paris: Robert Laffont, 1993.

VEYNE, Paul. A história: uma paixão nova (mesa-redonda). In: LE GOFF, J. et al. *A nova história*. Trad. de Ana Maria Bessa. Lisboa: Edições 70, 1980.

SOBRE LA AUTORA

Yolanda Gloria Gamboa Muñoz

Profesora de los Programas de Graduación y Post-Graduación del Departamento de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP, Brasil). Graduada en Filosofía por la Universidad de Chile (1976), Magister en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (1994) y Doctora en Ética e Filosofía Política por la Universidad de São Paulo (2000). Realizó tres Postdoctorados como Investigadora-Colaboradora en la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) entre 2011 y 2017. Participa de los siguientes grupos de estudio: "Ética e Filosofia Política", "CRIM", "América latina: anamorfoses", "Grupo de Pesquisa Michel Foucault" (Vice-coordenadora y Coordinadora do Subgrupo "Imagem, imaginação e imagem de si") y "Filosofia Francesa Contemporânea". Publicaciones sobre Michel Foucault, Paul Veyne y F. Nietzsche. Actualmente investiga el tema "Imagem, imaginação e imagem de si" y participa del proyecto "Pictotules Nômades e Cenários Filosóficos" (Fr). E-mail: hilacha@uol.com.br.