

QUINCE FRAGMENTOS ACERCA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DESDE EL ENTRE, DESDE EL ENCUENTRO. COMUNIDAD POR DARSE, COMUNIDAD DE APRENDIENTES

UNA RECONSIDERACION
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DESDE LA PEDAGOGÍA DEL SUJETO

BENJAMIN BERLANGA GALLARDO
MAESTRIA PEDAGOGIA DEL SUJETO
FEBRERO 2021

UNO. HACER LA CRITICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO COMUNIDAD INSTITUIDA

Como parte la crítica de las pedagogías de la enseñanza y del aprendizaje, en la pedagogía del sujeto hacemos la crítica de la comunidad educativa instituida. Decimos: hemos de criticar la comunidad de los sujetos pedagógicos establecidos, determinados, como modo de desmontar el “ser con” y el “estar juntos” que derivan en relación instrumental de enseñanza-aprendizaje, y que dan lugar a una comunidad instituida que en su mejor versión se presenta como comunidad democrática, comunidad de derechos, comunidad de intercambio, comunidad de comunicación efectiva, comunidad horizontal, y que en sus peores

versiones deviene en comunidad de encierro, comunidad segura, comunidad de control.

DOS. PENSAR LA COMUNIDAD DESDE EL ENTRE, DESDE EL ENCUENTRO, COMO COMUNIDAD POR VENIR.

Decimos que hemos de pensar la comunidad desde el “ser con” en el “entre” y desde el “estar juntos” en el encuentro. Pensarnos como cierta desnudez en el “entre” y como cierta desnudez en el encuentro: la desnudez primera de los que se presentan y que antes de presentarse ya son recibidos siempre en su extrañeza, siempre en su “extranjería”, porque no son obligadamente reducidos ni asimilados a un concepto, a un nombre. Entonces la comunidad deja de ser la que ya estaba instituida desde antes: la del educador y el educando y su relación interesada (estratégica, instrumental, negociada, de intercambios), para devenir en comunidad que está por darse en el darse el entre / el encuentro como acto performativo, es decir, como acto que en el acontecimiento produce realidad, la de quienes están juntos y hacen algo juntos. Es una manera, decimos, de recuperarnos sujetos, subjetividades que se ponen a si mismas sujetos en el acto educativo en un “hacer-se”

TRES. ELABORAR COMUNIDAD DESDE EL DON

Es desde el don, desde la respuesta, y no desde el interés y el cálculo, desde donde proponemos elaborar lo educativo. Colocarse así, mirarse así, decirse así, es un modo de hacer lo educativo de otro modo: desde los modos del amor, de la amistad. que caben en el ser con, en el estar juntos. Frente a la lógica de una relación programada que genera derechos, posiciones, obligaciones, tareas, cálculos y que da lugar a la comunidad de “las y los del acuerdo”, de “los que sí pertenecen”, preguntamos cómo construir y elaborar comunidad desde la incalculabilidad del don, porque queremos saber cómo movernos entre la “invitación”, que es gesto de hospitalidad y solicitud al extraño, al extranjero, y la “visitación”, en tanto presencia del otro vista como incalculable, in-programable.

¿Cómo hacer-nos sujetos? ¿Cómo ir siendo subjetividades que se ponen a si mismas sujetos en el ir siendo con otros, en el estar juntos? ¿Cómo ser las y los que se constituyen aprendientes en el encuentro, en el estar juntos y conversar?

CUATRO. LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO ACONTECIMIENTO

Vista así, desde la perspectiva de la pedagogía del sujeto la comunidad educativa es siempre acontecimiento, es acontecimental. Antes que programarse, es lo que

se da, antes que calcularse es lo que adviene siempre como posibilidad, en el estar juntos, en el encuentro. No está ya dada: es lo que nos pasa en el entre con otros y otras. Está siempre por darse.

La comunidad no es la entrega, sino lo que se abre en la entrega, la comunidad no es la conversación sino lo que se da en la conversación: la comunidad siempre por dar-se es comunidad dándose, siempre momento, instante. Luego, como en la comunidad de los amantes, es excedente, memoria en el cuerpo y en el alma: es la extraña sensación de participación en algo que no estaba allí antes, algo que se quiere querer: lo común elaborado y esas ganas de hacer comunidad, de intentar comunidad.

CINCO. LA COMUNIDAD COMO DISRUPCIÓN DE LA COMUNIDAD INSTITUIDA

La comunidad educativa como comunidad por darse es de otro orden que la comunidad establecida, que la comunidad instituida. Como experiencia, el acontecimiento del dar-se de la comunidad es acontecimiento disruptivo; es lo que rompe y rasga el orden de la comunidad instituida: es la revuelta producida por la presentación de lo incierto frente a lo ya sabido, es el asombro que eriza la piel de los ya reconocidos y nombrados en la relación: es la desnudez, es el “entre”, es de otra manera estar juntos.

La pregunta que hacemos es por los modos en los que la irrupción, la anomalía, se presenta. En la comunidad establecida no hay novedad: lo que hay es lo que es, los que están son los que son, el tiempo es una sucesión: en lo que hay se sabe ya qué ha de ocurrir, qué ha de ser: el tiempo es tiempo programable. En la comunidad por venir la presencia del otro es disruptiva: el tiempo es el otro: no se sabe lo que ha de ser, lo que va a ocurrir.

SEIS. LA COMUNIDAD INSTITUIDA COMO COMUNIDAD DE PODER

La comunidad instituida es comunidad de poder, de dominios hacia adentro y hacia afuera. Tiene el poder de excluir: los que no son, los que no caben, los que deben esperar de otro lado de la puerta, única entrada. Es comunidad que establece dominios, territorios; que entrega identificaciones de pertenencia, acreditaciones. Es formal: está instituida. La comunidad educativa, así, es contractual, de obligaciones y derechos reclamables, de legalidades y reglamentos.

La comunidad instituida es ejercicio de poder. Es poder sobre el otro, es relación asimétrica, lo mismo del “buenismo salvador” *“ven te voy a formar, te voy a educar”*, como la de “emancipación tutelada”, *“educar para concientizar”*

“educar para empoderar”, educar para liberar”: siempre el otro asimilable al Uno, al mismo: el que ha de ser, de hacerse. La comunidad educativa instituida es comunidad donde “tanto amor mata”, “tanto amor hiere”.

SIETE. LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR VENIR ES RENUNCIA A “SER OBRA”, RENUNCIA A LA COMUNIDAD INTERESADA EN ORGANIZARSE PROYECTO. LA COMUNIDAD ES DESDE EL GESTO DE AMOR DEL ABANDONO

“Como lo señala Blanchot, la primera exigencia de la comunidad es renunciar ‘a ser obra’, a organizar un ‘proyecto político’ programable y calculable. Por eso los modos impolíticos de la comunidad se relacionan con el amor”¹ Por eso, la comunidad educativa por venir se constituye en el amor, pero en una relación que transgrede las formas habituales del amor como relación simétrica de reciprocidades obligadas. Es entrega, imposible entrega, amorosidad.

Es la idea de un amor que es por principio “desasimiento”: “el ‘desasido’ (de deberes, de propiedades, de función o rol que lo encuadre) es el que puede abandonar al otro, es el que puede aceptar el carácter de incalculabilidad y azar que implica siempre la alteridad”² Es, de otra manera, un amor en el que no se trata “de lo que se dice” sino de “lo que se hace”. En *Políticas de la Amistad*, dice Cragolini, “Derrida señala: ‘renuncio a ti: lo he decidido: la más bella y la más inevitable de la más imposible declaración de amor’”. Añade: “Blanchot en *La comunidad Inconfesable*, habla de vivir el amor de la única manera en que se puede vivir: perdiéndolo antes de que haya advenido”

Se trata de un amor que “desquicia, sin lugar a dudas, los modos ‘modernos’ del amor y la amistad, que los piensan como una relación contractual de deberes y derechos” Se trata de un amar en donde el amor es “una suerte de melancolía, ya que solo se ama respetando al otro en tanto otro, es decir no ‘sustituyéndolo’ por otro ‘objeto’ amoroso (Cragolini)

Es, de otro, modo, la “amorosidad” como signo constitutivo de la comunidad educativa por venir. La amorosidad hacia el otro en la educación, dicen C. Skliar y M Tellez, “no puede ser una definición acerca de la identidad del otro, no es su ropaje, no es su contorno, no es el lápiz con que lo dibujamos, no es la firma con que lo diagnosticamos, no es el nombre que le damos, no es la capacidad o

---

¹ Mónica B. Cragolini, *Amistades y amores no canónicos. Sobre el debate francés en torno a la comunidad*, En *Perspectiva Metodológicas*, año 8, número 8 / 9-19 Argentina https://www.researchgate.net/publication/329410455_Amistades_y_amores_no_canonicos_Sobre_el_debate_frances_en_torno_a_la_comunidad

² Cragolini, cit. p 15

incapacidad que le asignamos, no es el silencio que le atribuimos, no es la desdicha en que lo suponemos, no es el heroísmo con que lo ensalzamos, no es su 'otra' lengua, su 'otra' cultura, su 'otro' cuerpo, su 'otro' aprendizaje, su 'otra' religión"³. Porque este amor hierde; es tanto amor que duele, que mata.

La amorosidad en las prácticas educativas, insisten, *"tiene mucho más que ver con la diferencia, con la alteridad, el cuidado, la responsabilidad por el otro y ante le otro, la hospitalidad, el salirse del yo y la memoria del otro"*. Siguiendo a Blanchot, se trata de la comunidad por darse que parte de la renuncia primera a conocer a aquellos que se presentan, para acogerlos *"en la relación con lo desconocido en donde ellos a su vez nos escogen también en nuestra lejanía (citado en Skliar y Tellez).*

OCHO. LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO LAZO SOCIAL. LA COMUNIDAD POR VENIR COMO COMUNIDAD "DESLAZADA"

La comunidad educativa por venir se asoma en las nuevas direcciones del pensamiento de la comunidad: a) en lugar de concebir la comunidad como sustancia común compartida, como comunidad establecida, se entiende la comunidad desde la ausencia de sustancia común: comunidad de los que se presentan; b) en lugar de contrato, de legislación, de reglamento, de entidad formalizada, la comunidad encuentra en el don su rasgo constitutivo: obligación recíproca del don sin retorno; c) en lugar de la comunidad como acuerdo basado en el lenguaje, la comunidad antes como co-presencia, como vida juntos desde singulares.⁴

La comunidad educativa como comunidad "deslazada", comunidad de los que se presentan desde la diferencia, los singulares, los sin nombre, comunidad por tanto de los excluidos de otras comunidades.

¿Puede abrirse paso la comunidad educativa por venir en el lazo social de la comunidad educativa instituida? Sí, como des- anudamiento, como presentación primera de los que no tienen lazos que los obligan.

---

³ Carlos Skliar, Magaldy Téllez, **Conmover en la educación. Ensayos para una pedagogía de la experiencia.** Noveduc, México, 2008. Capítulo 8, pp. 248

⁴ Cfr. Vanessa Lemm, **Nuevas direcciones en el pensamiento sobre la comunidad**, en: Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas, 13, pp.207-220, 2012.
<https://biopolitica.flinders.edu.au/publication/nuevas-direcciones-en-el-pensamiento-sobre-la-comunidad/?lang=es>

NUEVE. LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO COMUNIDAD POR DARSE, COMUNIDAD DEL “IR SIENDO” JUNTOS. COMUNIDAD DE APRENDIENTES. ¿SE PUEDE APRENDER A VIVIR?

Dice Derrida: *“Aprender a vivir es madurar, educar también. Apostrofar a alguien para decirle ‘voy a enseñarte a vivir’, esto significa en ocasiones bajo el tono de amenaza ‘voy a formarte’ ‘te voy a encauzar’. Luego, el equívoco de este juego es lo que me importa en un principio. Este suspiro se abre a un interés aún más difícil: ¿vivir es algo que puede aprenderse, enseñarse? ¿Se puede aprender, por disciplina o aprendizaje, por experiencia o experimentación, a aceptar, o mejor, a afirmar la vida? (...) resuena esta inquietud de la herencia y de la muerte. Ella atormenta igualmente a los padres y a sus hijos: ¿Cuándo te volverás responsable? ¿Cómo responderás en definitiva de tu vida y de tu nombre?*

Dice Derrida, luego: *“Bien, vale, pues para responder, yo, sin más rodeos a su pregunta: no, nunca he aprendido a vivir. ¡Pero ahora, en absoluto! Aprender a vivir debería significar aprender a morir, a tener en cuenta para aceptarla la mortalidad absoluta. (sin salutación, ni resurrección, ni redención)- ni para uno mismo ni para el otro”⁵*

La comunidad educativa por venir es comunidad de los aprendientes que nunca aprenden a vivir, que nunca aprenden a morir. Es comunidad de los que no enseñan qué es la vida.

DIEZ. LA COMUNIDAD EDUCATIVA INSTITUIDA COMO COMUNIDAD DEL TIEMPO ESCOLAR Y EL TIEMPO EDUCATIVO.

La comunidad educativa instituida se asienta en las racionalidades del tiempo escolar y el tiempo educativo, que son tiempo lineal: el tic tac del reloj que marca los segmentos del tiempo escolar y el horizonte cierto y programable de la lección, el programa, el curso, el nivel educativo, el siguiente nivel, del tiempo educativo.

En la comunidad instituida el tiempo lineal, tiempo abstracto, es tiempo de producción del otro. *El tiempo como marca el reloj*, dice W. Bonefeld refiriéndose al tiempo del capital, *está disociado de los asuntos humanos reales a los que mide en unidades de tiempo homogéneos, equivalentes, divisibles, constantes. Pero aún estando disociado aparece como sustancia de cada*

---

⁵ Entrevista a J. Derrida *Estoy en guerra contra mi mismo*, *Le Monde*, 19 agosto 2004 En revista electrónica A Parte Rei <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/entrevista37.pdf>

actividad que mide...”⁶ En la educación el tiempo abstracto, vacío (que mide, que cuantifica, que segmenta) deviene tiempo intencional organizador de la relación educativa, de la comunidad educativa: ordena, segmenta, mide, cuantifica, establece secuencias de lo que hay que enseñar, programa cuánto y cómo ha de aprender el otro, define intencionalidades que tienen que ver con la imagen del sujeto que es siempre el otro como resultado, como producto.

El tiempo educativo de la comunidad instituida es tiempo lineal que se cuenta y es el único tiempo que cuenta para medir el progreso: es el tiempo en el que todo se puede predecir y en el que no hay novedad *porque no hay acontecimiento sino hechos*” (Melich). Es tiempo intencional.

ONCE. EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR VENIR, EL TIEMPO ES EL OTRO: ACONTECIMIENTO ÉTICO. COMUNIDAD DEL TIEMPO PEDAGÓGICO

En la comunidad educativa por venir el tiempo es el otro: es irrupción. Es “tiempo responsivo”. Dice Mélich: *“el tiempo responsivo surge como una ruptura del tiempo lineal, intencional, pero también como no indiferencia (...) antes de cualquier metáfora del tiempo como ‘flujo’ o como un río que avanza hacia su desembocadura, el no reposo o la inquietud del tiempo significa una inquietud del yo por el otro. El otro irrumpe el tiempo de la propia subjetividad, del ego, lo descentra de su individualismo y de su egocentrismo, de su logocentrismo y de su narcisismo”*⁷

Es el tiempo pedagógico. La comunidad educativa por venir es irrupción del tiempo pedagógico en el tiempo escolar y en el tiempo educativo, a) es tiempo que quiebra la intencionalidad y la secuencia del tiempo educativo; b) es tiempo que abre la posibilidad de la fecundidad en el yo, de otro destino que el suyo rompiendo el tiempo del yo, tiempo lineal en el que el otro no es más que una prolongación del yo; c) es tiempo que se abre al don, porque el otro irrumpe y reclama mi atención, mi don. Dice Mélich: *“el otro es aquel al que me doy, me entrego sin esperar nada a cambio. Donde solamente hay tiempo intencional, dar es imposible. Solo hay verdaderamente don si ha tenido lugar una fractura, un acontecimiento*⁸; d) es tiempo de acontecimiento donde aparece la novedad,

---

⁶ Werner Bonefeld, **Notas sobre fetichismo, historia e incertidumbre: más allá de la crítica a la austeridad**. En ISEGORIA Revista de Filosofía Moral y Política, número 50, enero-junio 2014 pp. 319-335

⁷ Joan Carles Mélich, **El tiempo y el deseo. Notas sobre una ética fenomenológica a partir de Levinas**, Revista Enharonar, 28, 1998, pp. 183-192
<https://ddd.uab.cat/pub/enharonar/0211402Xn28/0211402Xn28p183.pdf>

⁸ Melich, cit,

el asombro y la aventura de estar juntos: “*el acontecimiento, es el tiempo que hace posible la novedad, porque “...para que la aventura surja ha de quebrarse el tiempo intencional” (Melich)*

DOCE. LA CONDICION POLÍTICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR VENIR: IRRUPCION DEL TIEMPO AHORA ¿ES POSIBLE LA COMUNIDAD DE LOS AFECTADOS?

La comunidad educativa por venir es siempre actual, es presencia de singulares, de subjetividades siendo sujetos en el único mundo que hay, éste, porque no hay “afuera”. Un mundo que nos moviliza para reproducir lo que hay, que nos hace sujetos negados, mínimos, bonsai, y hace de nuestro querer vivir un querer vivir triste y atado a las necesidades de reproducción del capital. Somos el malestar social que nos ocupa, que nos enferma de querer vivir.

La comunidad es comunidad de los que se encuentran y dicen ¡NO! y desafían lo que hay. Es un querer estar juntos que se constituye como un “*querer vivir como desafío*” (Santiago López Petit).

En la comunidad educativa así abierta, el acontecimiento del encuentro da lugar a las preguntas: ¿qué quiere decir nuestro “No”? ¿cómo el sentimiento de dolor del mundo, el hastío, el malestar social, el “*odio libre*” a lo que estamos viviendo (Lopez Petit), al mismo tiempo que el compromiso social como posición del cuerpo y como un hacer algo, pueden de otra manera tomar forma de gestos emancipadores? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Qué supone poner el cuerpo en el “NO”?

La comunidad educativa por venir es, así, momento del “tiempo ahora”, momento de emancipación. El “tiempo ahora” como tiempo de irrupción: Dice Bonefeld “...*el momento de la emancipación humana es similar a tirar el freno de emergencia de un tren fuera de control aquí y ahora de modo que el continuo de la historia ‘se detenga’*. Otra forma de expresarlo, es decir: *el presente futuro es a la vez un presente en transición hacia su propio futuro y un tiempo-ahora que revienta ese continuo de la historia. El momento de tirar del freno no es mañana. Es ahora. Comparado con el momento del presente, el tiempo-ahora aparece como mito. El presente es el momento de la aparente certeza y de la imprevisibilidad. El tiempo-ahora dice que ahora es el momento de la incertidumbre. Ahora es el momento de detener la marcha adelante del tiempo del reloj*⁹

---

⁹ Bonefeld, cit. p 331

TRECE. LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR VENIR COMO COMUNIDAD QUE NO SE ESTABLECE: LA INCIERTA CONSTITUCIÓN DE LO POR VENIR.

La comunidad educativa por venir es efímera. Es siempre irrupción y antes de devenir comunidad instituida ha muerto de inquietud: la inquietud de los que sin convocatoria han llegado. Es comunidad incierta: lo mismo irrupción creativa que contradicción: es comunidad sin tiempo. Acontecimiento.

Es comunidad de retiradas: no de permanencias. Pero siempre queda un excedente que es el inicio de una nueva búsqueda: la inquietud de sí, la inquietud por el otro, lo mismo responsabilidad que solicitud: darnos cuenta del estar con, del estar juntos.

CATORCE. LA COMUNIDAD FRAGIL: LA PERMANENTE TENTACIÓN DE LA VUELTA A LO MISMO

Una cierta tristeza de pensamiento es necesaria. La comunidad por darse es comunidad imposible, hija de nuestra ambigüedad y del siendo sujeto. Claroscuros: es lo nuevo que se abre en el encuentro, en el “entre”, y es comunidad tentada a ser vuelta a lo mismo, comunidad sabida, instituida. Atrapamiento de la novedad, siempre tarea inconclusa, reflejo del esfuerzo de ir siendo: fragilidad, desasosiego.

QUINCE. LA COMUNIDAD IMPOSIBLE

La comunidad educativa por darse, comunidad del don, es comunidad imposible, como imposible es el don. Es tensión, siempre búsqueda entre hospitalidad y hostilidad con el otro. Siempre riesgo, tentación de darla por establecida, darla por sentada como ejercicio de poder del buenismo salvador o de la emancipación tutelada, porque:

...sería más fácil, mucho más fácil (y de hecho lo es) “...pensar la alteridad como negatividad (el otro es lo que yo no soy; siempre el otro es aquello que nosotros no somos)”

...sería más fácil, mucho más fácil (y de hecho lo es) “...si comprendiésemos al otro sólo como una temática, detenerlo allí, y de este modo, sin obstáculos y remordimientos educarlo

...sería más fácil, mucho más fácil (y de hecho lo es) “si entendiésemos la experiencia del otro, como una experiencia fútil, banal, superflua y describible sin más ni más. Así, la experiencia del otro puede ser rápidamente comprada a ‘nuestra’ experiencia y, así, reducida y simplificada a ‘nuestra’ experiencia

...sería más fácil, mucho más fácil (y de hecho lo es) “y más funcional (... pensar y sentir al otro como aquello que no tiene, como aquello que le falta (el otro es lo que no tiene y lo que le falta, los otros siempre son lo que no tienen y les falta)

...sería más fácil, mucho más fácil (y de hecho lo es) “...pensar y sentir al otro siempre como un individuo o como un grupo específico y bien determinado (el otro el otro con un nombre determinado y siempre el mismo nombre: ‘no podrías ser sino lo que hemos hecho contigo’)”¹⁰

La comunidad imposible porque es comunidad desde “la alteridad como lo otro que no sabemos”, no como “lo que algún día sabremos” sino como lo que seguiremos “no sabiéndolo todo el tiempo”. Comunidad que se presenta como imposible: comunidad sin comunión, acogimiento de desconocidos, permanencia del otro como otro en su radical diferencia. Ir a ciegas, el encuentro como caricia no como posesión y dominio, no como fusión.

BIBLIOGRAFÍA

* Mónica B. Cragolini, **Amistades y amores no canónicos. Sobre el debate francés en torno a la comunidad**, En *Perspectiva Metodológicas*, año 8, número 8 / 9-19 Argentina
https://www.researchgate.net/publication/329410455_Amistades_y_amores_no_canonicos_Sobre_el_debate_frances_en_torno_a_la_comunidad

---

¹⁰ Tomado de: Carlos Skliar, Magaldy Téllez, **cit.** capítulo 8, pp. 247 y ss

- * Vanessa Lemm, **Nuevas direcciones en el pensamiento sobre la comunidad**, en: Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas, 13, pp.207-220, 2012.
<https://biopolitica.flinders.edu.au/publication/nuevas-direcciones-en-el-pensamiento-sobre-la-comunidad/?lang=es>
- * Entrevista a J. Derrida **Estoy en guerra contra mí mismo**, **Le Monde**, 19 agosto 2004 En revista electrónica A Parte Rei <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/entrevista37.pdf>
- * Carlos Skliar, Magaldy Téllez, **Conmover en la educación. Ensayos para una pedagogía de la experiencia**. Noveduc, México, 2008.
- * Werner Bonefeld, **Notas sobre fetichismo, historia e incertidumbre: más allá de la crítica a la austeridad**. En ISEGORIA Revista de Filosofía Moral y Política, numero 50, enero-junio 2014 pp. 319-335
- * Joan Carles Mélich, **El tiempo y el deseo. Notas sobre una ética fenomenológica a partir de Levinas**, Revista Enharonar, 28, 1998, pp. 183-192
<https://ddd.uab.cat/pub/enrahonar/0211402Xn28/0211402Xn28p183.pdf>
- * Cristina Rodríguez Maciel, **Jean Luc Nancy y Maurice Blanchot: el reparto de lo inconfesable**. Escritura e Imagen, vol. 8 2012, pp. 259-276
<https://revistas.ucm.es/index.php/ESIM/article/view/40531>
- * Aukje Van Rooden, **La comunidad en obra. Jean Luc Nancy en dialogo con Maurice Blanchot: un desacuerdo tácito**, Revista Pléyade 7 / volumen IV-1 / enero junio 2011 / pp. 79-103
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3978561>