

UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 26, n.º 94, 2021, pp.228-242 REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA ISSN 1316-5216 / ISSN-2 2477-9555

CAMINANDO POR LOS ALREDEDORES DEL SER CON GIANNI VATTIMO

Walking along the Surroundings of the Being with Gianni Vattimo

Daniel Mariano LEIRO

daniel_mariano74@yahoo.com.ar Universidad de Buenos Aires, Argentina

Este trabajo está depositado en Zenodo: **DOI**: http://doi.org/ 10.5281/zenodo.4815714

RESUMEN

ABSTRACT

El último libro de Gianni Vattimo, *Alrededores de Ser*, propone el desafío de un nuevo manifiesto de una filosofía de la *praxis* asumida como "ontología hermenéutica de la actualidad", y también la posibilidad de renovar a un cristianismo "no-metafísico".

En un contexto donde el pensamiento crítico está más abierto a escuchar a la religión, los ensayos reunidos en *Alrededores del Ser* reflejan los resultados más elaborados de la hermenéutica nihilista desde la publicación de *Ecce Comu*, y constituyen un valioso aporte para pensar de un modo radical la *praxis* de emancipación en el complejo mundo en el cual vivimos.

Palabras Clave: Cristianismo, Libertad, Ontología, Revolución, Vattimo

Gianni Vattimo's last book, Surroundings of the Being, poses the challenge of a new manifest within a philosophy of the praxis understood as "ontology of actuality" and puts forward the chance to renew a "non-religious" Christianity.

In a context in which critical thought is more open to listening to religion, the essays collected in *Surroundings* of the Being reflect Vattimo's nihilist hermeneutics' most elaborate results since the release of *Ecce Comu* and are an invaluable contribution in order to think more radically about the emancipating *praxis* in the complex world that we inhabit.

Keywords: Christianity, Freedom, Ontology, Revolution, Vattimo

Recibido: 17-01-2021 • Aceptado: 01-05-2021

A Teresa Oñate

Si la hermenéutica tiene sentido es porque requiere y expresa una profunda revolución de la ontología.

G. Vattimo, "Interpretar el mundo es transformar el mundo"

Permanecer con sabia paciencia en los *Alrededores del Ser* es el desafío que en estas horas nos propone Gianni Vattimo en su nuevo libro publicado por Galaxia Gutenberg, gracias a la lograda traducción al español de su amiga y discípula, Teresa Oñate. El filósofo italiano nos aclara que su propuesta de filosofía no pretende ser un errante vagabundeo que se extravía sin llegar jamás a los confines del Ser, sino un lento caminar por sus alrededores, en donde se abandona toda ilusión de alcanzar una meta definitiva. Eso es todo lo que se puede hacer cuando nos enfrentamos de un modo radical a la pregunta más inquietante de la filosofía. La pregunta escurridiza por el sentido del Ser no tiene una respuesta última, señala Vattimo en el texto de introducción a su obra más reciente¹. Y es que la pregunta fundamental de la filosofía debe quedar así, forzosamente abierta, porque frente al misterio del Ser que no es un objeto delante de nosotros (*Gegenständigkeit*) al que podamos dominar a consciencia, no cabe hacer otra cosa más que darle vueltas, una y otra vez, sin que al final del camino recorrido podamos descansar plácidamente.

No es extraño entonces comprobar que en este nuevo libro el filósofo de Turín vuelva a retomar, profundizando en el horizonte que da sentido a su pensamiento, muchos de los temas que había empezado a desarrollar en los tres libros más destacados de su última producción filosófica: *Ecce Comu*² (2007, 2009), *Adiós a la verdad*³ (2010) y *De la realidad*⁴ (2012).

Si se tuviera que resumir en pocas palabras las intenciones fundamentales de este texto que comentamos, habría que decir que se trata de un nuevo manifiesto de una filosofía de la praxis asumida como ontología hermenéutica de la actualidad, y a la vez, de una tentativa de encontrar una filosofía de emancipación para renovar a un cristianismo "no-religioso"⁵, como reza en el subtítulo de otro de los libros más importantes de Vattimo en los últimos tiempos. Después de los escándalos suscitados por la reciente publicación de *Los Cuadernos Negros*⁶ de Heidegger (1931-1948), que han llevado a algunos especialistas de renombre como Franco Volpi a pensar que podría haber llegado la hora de despedirse del autor de *Sein und Zeit*, *Alrededores del Ser* quiere enfatizar, en contra de esta tendencia que parece ir ganando cada vez mayor consenso en los ámbitos académicos, la vitalidad de la herencia heideggeriana para pensar las raíces ontológicas de la crisis en la que estamos viviendo. Para intentar asomarnos a la profundidad de este acontecimiento de nuestra época, el filósofo de Turín nos propone en este libro de un modo que no deja de ser bastante provocador, el desafío de arriesgarnos a leer a Heidegger como un pensador cristiano⁷.

En el transcurso de este breve recorrido tras las huellas dejadas por Vattimo en los alrededores del Ser, no será posible demorarse con el mismo nivel de detalle en los 31 ensayos que integran el libro que comentamos. Es por eso que se nos impone elegir -aunque más no sea arbitrariamente-, algunos de los

¹ VATTIMO, G., (2020), "Un breviario teológico-filosófico, en lugar de un tratado" en Alrededores del Ser, Madrid, Galaxia Gutenberg.

² VATTIMO, G., (2007) Ecce Comu, La Habana, Editorial Ciencias Sociales. VATTIMO, G., (2009) Ecce Comu, Paidós, Buenos Aires.

³ VATTIMO, G., (2010), Adiós a la verdad, Barcelona, Gedisa.

⁴ VATTIMO, G., (2012) De la Realidad, Barcelona, Herder.

⁵ VATTIMO, G, (2004) Después de la cristiandad. Por un Cristianismo no-religioso, Barcelona, Paidós,

⁶ HEIDEGGER, M. (2015) Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948), ed. por Peter Trawny, Frankfurt am Main, Klostermann, HEIDEGGER, M., (2014) Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938) [Reflexiones II-VI, Gesamtausgabe 94, ed. por Peter Trawny, Frankfurt am Main, Klostermann. HEIDEGGER, M., (2014) Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938/39), GA 95, ed. por Peter Trawny, Klostermann, Frankfurt am Main, HEIDEGGER, M., (2014) Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939–1941), GA 96, ed. por Peter Trawny, Frankfurt am Main, Klostermann

⁷ VATTIMO, G., (2020), "Nota sobre Heidegger" en Alrededores del Ser, op.cit

temas que nos parecen más interesantes para ser difundidos y pensados, especialmente en el ámbito de Latinoamérica.

En primer ensavo, ¿Qué metafísica, con qué necesidad?⁸. Vattimo nos recuerda siguiendo las enseñanzas de su maestro Heidegger, hasta qué punto el desarrollo histórico de la metafísica cumplida en la época tecnocientífica desnuda de un modo trágico su naturaleza esencialmente violenta. Es la violencia naturalizada que vemos realizada en nuestro mundo de la total Verwaltung según la célebre expresión que le debemos a la primera generación de la escuela de Frankfurt. La metafísica no solo revela su origen ligado al dominio. También pone de manifiesto con la restauración del "realismo" dominante en el ámbito de la filosofía académica, un discurso que se ha vuelto una máscara ideológica del ejercicio autoritario del poder que es utilizado para mantener las injusticias del actual orden de cosas. Pero también sabemos por las enseñanzas de Heidegger que la metafísica no es un simple error de la civilización occidental que podamos dejar de lado como un pasado que ya no tiene ninguna posibilidad de retornar. La metafísica es un horizonte que históricamente nos constituye como ciudadanos de la tierra del ocaso. Y no podemos reponernos a su violencia constitutiva más que distorsionándolo (Verwindung) como quien se sobrepone a una enfermedad que ha dejado sus secuelas en nosotros. En consecuencia, surge la delicada pregunta que Vattimo se formula al comienzo de su libro: ¿qué "metafísica" y con qué necesidad, lógica y veritativa tendría derecho a oponer la hermenéutica nihilista a la restauración conservadora del "nuevo realismo" que justifica la ausencia de libertad en el mundo de la total Verwaltung en el cual vivimos? Esta pregunta no deja de plantear un serio problema a una filosofía que como la de Vattimo trata de construirse interpretando la ontología negativa de Heidegger, a la luz del famoso dictum nihilista de Nietzsche "no hay hechos, sino interpretaciones, y esta última afirmación es también una interpretación". Extraer de un modo radical todas las consecuencias de esta frase⁹. (empezando por asumir a la última oración que nos obliga a considerar a la entera tesis nietzscheana como una interpretación subversiva que se reconoce como tal, según la saludable perspectiva del aforismo 54 de la Gaya Ciencia), es el desafío lanzado por nuestro filósofo para derivar un nihilismo consecuente que -según nos dice- estaría también implícito en el fondo del pensamiento heideggeriano. Desarrollar todas las implicancias de este nihilismo radical en la dirección señalada por Nietzsche, es el único camino que permitirá liberar a Heidegger de una recaída en la violencia de la metafísica onto-teleológica que él también rechaza por las mismas razones éticas que Vattimo.

De lo primero que debe despedirse sin ninguna nostalgia reactiva este nihilismo integral, es de la concepción correspondencista de la verdad y de la metafísica realista que ella presupone y que sirve al ejercicio autoritario del poder para legitimarse ideológicamente como un "hecho" que no puede ser discutido ni contestado. Y aquí volvemos a encontrar la dificultad ante la cual reacciona la hermenéutica asumiendo

⁸ VATTIMO, G., (2020), "¿Qué metafísica, con qué necesidad" en Alrededores del Ser, op.cit.

⁹ Para entender como la aceptación de la tesis radical del nihilismo integral de Nietzsche condiciona la necesidad de consistencia de la lógica debolista, se puede ver la contribución de Franca D'AGOSTIN al número monográfico de Revista pensamiento al Margen: revista digital sobre las ideas políticas. D'AGOSTIN, F, (2018) "Apología de la hermenéutica: Comentarios y observaciones al margen de "Apología del nihilismo" y "La vocación nihilista de la hermenéutica" en Revista Pensamiento al margen: revista digital de las ideas políticas, N° Extra 2 (Especial Gianni Vattimo) pp.137-156. La profesora que ha sido exalumna de Vattimo en la Universidad de Turín, desarrolla más ampliamente su posición en su texto "Dialéctica, diferencia, hermenéutica, nihilismo: las razones fuertes del pensamiento débil", incluida como introducción al libro de Gianni Vattimo, Vocación y responsabilidad del filósofo. D'AGOSTIN, F, (2012) "Introducción" en Vocación y responsabilidad del filósofo, Barcelona, Heder, pp.15-51.

Para un examen profundo del nihilismo en la hermenéutica de Vattimo es imprescindible el magnífico texto de Teresa Oñate publicado en el mismo monográfico de la Revista Pensamiento al Margen.

OÑATE,T.,(2018) "Con Gianni Vattimo: ontología hermenéutica y nihilismo. A partir del texto de Vattimo: Al final de la Modernidad, nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna (1985)" en Pensamiento al margen: revista digital sobre las ideas políticas, N° Extra 2 (Especial Gianni Vattimo), pp.1-31

Esta disponible una edición limitada en papel a cargo de V. Gourhand y J. L. Díaz Arroyo de este número monográfico en homenaje a Gianni Vattimo que inicialmente fue publicada en forma on-line https://pensamientoalmargen.com/2018/12/01/especial_gianni_vattimo/

Sobre la cuestión de nihilismo puede verse también las reflexiones del propio Vattimo en el ensayo "El nihilismo Europeo" en *Alrededores del Ser*, op.cit.. Sobre la influencia del nihilismo nietzscheano en Heidegger véase también "Un pragmatismo amigable" en *Alrededores del Ser*, op.cit.

radicalmente todas las consecuencias del nihilismo nietzscheano. Si después de decirle "adiós a la verdad" objetiva, ya no cabe la posibilidad de rechazar las consecuencias violentas de la metafísica realista, oponiendo a ella, una metafísica más verdadera y adecuada al modo como efectivamente se dan las cosas, ¿cómo podría un pensamiento de emancipación escapar al circulo indisociable (necesario) que une a la metafísica con la dominación totalitaria?

En el ensayo "La paradoja inicial" 10, Vattimo nos advierte que la ontología de la actualidad que pretende ser un intento de radicalización de la filosofía marxista de la praxis, toma sus decisiones del lugar desde donde se debe comenzar a actuar, sin la garantía sólidamente fundada de una descripción metafísica. En ese sentido, la hermenéutica es consciente de que sus elecciones no dejan de correr el mismo riesgo de "errar a lo grande" del cual hablaba Heidegger en 1933, cuando se decidió a prestarle su apovo al nefasto régimen Nazi. Si algo puede todavía enseñarnos aquella fallida decisión heideggeriana, es que nuestra infundada condición de seres arrojados al mundo, nos impone siempre la necesidad de elegir un proyecto para nuestra vida, cuya finitud nos obliga a entrar en conflicto de un modo inevitable con otras posibilidades abiertas. Pero no nos vemos forzados a ello por una razón teórica, como si por una imperiosa necesidad "lógica" de coherencia estuviéramos obligados a evitar una contradicción performativa. Se quiera o no, siempre estamos eligiendo algún proyecto para vivir. Y pretender que no se decide nada es sin embargo la peor de las elecciones. Como ya lo había demostrado Rousseau al negar que la voluntad general del pueblo pudiera ser representada ("nadie puede querer en lugar de otro", basta recordar la crítica a la representación en autores clásicos del liberalismo político como J. Locke), no elegir nos deja a merced de otros que van tomar decisiones por nosotros, lo cual puede llevarnos a perder la libertad. Las consecuencias de la decisión de rehuir al compromiso al cual estamos siempre llamados en nuestra existencia arrojada, se han vuelto especialmente evidentes en el creciente desánimo que siente la mayoría de la población frente a la perdida de la vitalidad de las democracias formalmente representativa.

Elegir un proyecto para nuestra vida significa saber identificar el conflicto principal de la época en la cual vivimos. Y esto es lo que hace especialmente difícil la elaboración de una ontología de la actualidad como radicalización de la filosofía de la praxis. La ontología de la actualidad es consciente de que en el final de la historia de la metafísica ya no es posible responder a los envíos (Schickung) del Ser desde una posición "neutral", basada en una visión panorámica y objetiva de la realidad tal cual como es. Toda respuesta tendrá que ser parcial, interpretativa y sin certezas ultimas a la impersonal donación (Gabe) del Ser que ya no se da como "lo dado" del ente en la presencia, sino como el acaecer de un Evento que, como nos enseña Heidegger en el mundo del Gestell, ya no deja nada de la presencia plena del Ser. De manera que la ontología hermenéutica de la actualidad que intenta argumentar después del anuncio nietzscheano de la "muerte de Dios" (lo que es una manera metafórica de presentar esta misma disolución de la estabilidad del Grund metafísico), no cree que sea posible ofrecer una justificación lógicamente necesaria de las razones que la impulsan en la elección vital de su proyecto de existencia. Incluso si pensamos en algunos proyectos éticopolíticos tan admirables y originales como los de la Filosofía Latinoamericana de la Liberación que se han propuesto demostrar lógicamente la validez objetiva de sus razonamientos que prestan un oído atento al sufrimiento de los excluidos, siguen prisioneros, a pesar de sus respetables intenciones, de la lógica violenta de la metafísica, más aún cuando pretenden utilizar categorías y modos de argumentación de matriz eurocéntrica para volverlas en contra de los opresores de las víctimas del sistema de dominación.

Si ya no es la seguridad del conocimiento teórico que refleja como un espejo fiel el modo como se dan las cosas, lo que garantiza la "verdad" de la opción preferencial de la ontología de la actualidad en favor de los más débiles, esa decisión solo puede apoyarse en un interés práctico que no tiene una justificación última que pueda ser demostrada con la necesidad de un teorema matemático. La apuesta arriesgada de esta filosofía radical de la interpretación nace – como señala Vattimo en el ensayo "Del amor y la política"- de algo

¹⁰ VATTIMO, G., (2020), "La paradoja inicial" en Alrededores del Ser, op, cit.

que no puede ser reducido a un cálculo racional, ni tiene explicación lógica como es la *Caritas* que nos hace libres cuando dejamos marcharse a la verdad objetiva. El amor al prójimo en su otredad, la compasión por el sufrimiento de las víctimas (humanas y no humanas) de la violencia consumada por la metafísica, en las que Walter Benjamín identificaba a los perdedores de la historia con la intención de redimirlos de su opresión, es la motivación ética fundamental del proyecto de liberación de la hermenéutica nihilista. Recordando a la doceava *Tesis de la Filosofía de la historia*, Vattimo señala que para Benjamín la motivación de los revolucionarios en su lucha contra las injusticias del mundo, no provenía de una visón utópica de un futuro glorioso para sus descendiente, -como si se trata del anuncio de la totalidad hegeliana realizada sobre la tierra-, sino del vivo recuerdo del dolor de las víctimas que sufrieron la explotación del poder, y vieron como sus vidas "ofendidas"-para decirlo con una expresión de Adorno- se malograban, sin llegar a realizarse.

Como estos perdedores de la historia de los que hablaba Benjamin, son también aquellos que están más abiertos a proyectar porque no se han realizado, desarrollan -siguiendo al Marx del *Manifiesto* y al Marcuse del *Final de la utopía*, pero también al Evangelio¹¹- la fuerza vital que podría traer presionando desde fuera de las fronteras, la ansiada "salvación" a la que aludía la esperanza de esa gran poesía de Kavafis a la que Vattimo acostumbra citar con cierta frecuencia¹².

De la esperanza de los más débiles – y aquí el filósofo de Turín retoma una lectura del *Andenken* heideggeriano a la luz de Benjamin y el espíritu de la utopía de Ernest Bloch- depende el acontecimiento capaz de hacer hablar de nuevo al Ser enmudecido por la metafísica que impone la "*Neutralisierung*" (en términos de Carl Schmitt) bajo la racionalización capitalista dominada por la globalización tecnocientífica. Es esta "razón" ontológica, - sumada a la motivación ética ya mencionada-, lo que moviliza a la hermenéutica nihilista entendida como radicalización de la filosofía de la *praxis* para preferir un proyecto de apertura a la libertad frente a la consumación de la violencia a la que conduce la integración metafísica del mundo en un orden clausurado.

Vemos así que lo que impulsa a las decisiones fundamentales de la hermenéutica nihilista no es un sentimiento muy diferente del malestar que experimentaban las vanguardias artísticas y el existencialismo filosófico y teológico de comienzo del Siglo XX, cuando manifestaban su descontento frente al avance de la alienación producida por la organización del trabajo industrial en la sociedad capitalista. Como lo ha denunciado Heidegger (y a su manera, también Adorno y Horkheimer en su *Dialektik der Aufklärung*), lo que origina este malestar es el sufrimiento por las consecuencias del Ser devenido objeto de cálculo y de una creciente manipulación en el mundo del *Gestell* caracterizado por el triunfo de la ciencia y de la técnica. Como podemos ver, este malestar que motivaba la reacción de Heidegger contra la violencia de la metafísica que conduce a la destrucción de la libertad y la proyectualidad humana -y Vattimo lo menciona en varios de sus ensayos de *Alrededores del Ser* recordando la polémica suscitada por la publicación de los *Cuadernos Negros* – es, en el fondo, el mismo problema al que se enfrenta la propia ontología de la actualidad como filosofía del mundo tardo moderno, cuando se decide por la alternativa del "comunismo hermenéutico". Y se

En cuanto a la producción de una subjetividad social que se vuelve en contra del sistema siguiendo el movimiento de la "dialéctica" presentada en el *Manifiesto Comunista*, Vattimo encuentra en el ensayo "Hermenéutica de la indignación", el ejemplo histórico de los jóvenes del Occidente desarrollado que se ven excluidos del trabajo y la educación, y se levantan contra el orden establecido porque éste les impide satisfacer las falsas necesidades de consumo que el mismo sistema ha creado y les ha inculcado en su interior. VATTIMO, G., "Hermenéutica de la indignación", en *Alrededores del Ser*, op.cit.

¹¹ VATTIMO parafrasea la frase del evangelio "los pobres siempre estarán con nosotros" en varios ensayos de *Alrededores del Ser*. Sobre la referencia al *Manifiesto Comunista* véase "Emergencia y Evento, Arte, política y obra de Arte", "La paradoja inicial" en Alrededores del Ser, op.cit. Sobre la referencia al pensamiento del ultimo Marcuse en relación con las posibilidades de emancipación de los países del llamado Tercer Mundo, véase el ensayo "Fundamentalismo democrático y dialéctica del pensamiento", en *Alrededores del Ser*, op.cit. En cuanto a la producción de una subjetividad social que se vuelve en contra del sistema siguiendo el movimiento de la "dialéctica"

¹² Sobre la poesía de Kavafis acerca de la espera de los "Barbaros" como la esperanza de una ayuda externa que presionando desde "afuera" del Occidente industrializado, pueda despertar el recuerdo de la solidaridad con la humanidad, olvidada por la modernización capitalista y las disciplina que ésta impone Véase VATTIMO, G., (2020) "Emergencia y Evento, Arte, política y obra de Arte" en Alrededores del Ser, op.cit. También VATTIMO, G., (2020) "Fundamentalismo democrático y dialéctica del pensamiento" en Alrededores del Ser, op.cit. VATTIMO G., (2014), Esperando a los Barbaros, Buenos Aires, FEDUN. El filósofo italiano también interpreta la poesía de Kavafis a la luz de Nietzsche quien pensaba en alguna invasión "bárbara" capaz de despertar a Europa del nihilismo reactivo. Véase VATTIMO, G., (2009) "Comunismo ideal y por eso mismo, anárquico" en *Ecce Comu*, Buenos Aires, Paidós, p.117

puede decir que era también el problema de la decisión de Lukács y Bloch -señala el filósofo italiano en ensayos como "La paradoja inicial" y "Hermenéutica, encrucijada de la globalización-, quienes, en cambio, depositaron su confianza en el comunismo soviético, con la esperanza de que pudiera ser una salida de la alienación capitalista. Una esperanza que, como se pudo comprobar después, el comunismo soviético no estaba en condiciones de satisfacer. Por el contario, el régimen revolucionario que se estableció en Rusia bajo la sangrienta dirección de Stalin, demostró estar tan contaminado por el mal del "productivismo industrialista norteamericano" como la misma alternativa pronazi elegida por Heidegger. Pero la ciega adhesión a la organización racional del trabajo industrial que se reflejaba en estas "malas" elecciones, era solo el síntoma visible de una enfermedad más profunda arraigada en la pretensión de poseer la verdad objetiva, que hundía sus raíces en la propia metafísica. Contra esa enfermedad expresada con el rostro deshumanizado del productivismo americano, trataron de combatir sin éxito tanto Lukács, Bloch como Heidegger, ofreciendo respuestas equivocadas a un problema "real" de su época que no podía ser obviado, pero que acabaría siendo mal abordado.

Quizás la principal diferencia con la atmósfera espiritual (*Stimmung*) en la cual vivieron tanto Heidegger como Lukács y Bloch, sea que en la actualidad la globalización económica y tecnocientífica ha llevado aún más lejos la profecía de los frankfurtianos, Adorno y Horkheimer sobre la consumación de la dialéctica de la llustración en un orden de opresión generalizada. Lo característico de esta nueva fase de la dialéctica invertida de la Razón, es que la dominación pasa desapercibida como algo menos obvio, en un orden naturalizado que se quiere imponer como lo dado incuestionable que ya no puede ser superado. De este modo, en la globalización realizada en un sistema integrado a nivel mundial de control "capilar" cada vez más estricto y de explotación más sutil y eficaz, la alienación ha terminado por volverse aceptable para aquellos que más la padecen. Y así se consuma una nueva forma elusiva del dominio de la metafísica de la presencia que impone el silencio¹³.

La "emotiva" reacción con la que la hermenéutica responde a esta provocación del horizonte históricodestinal (geschichtlich-geschicklich) de la globalización dominada por el "pensamiento único" del Washington Consensus, no tiene tampoco nada de objetivo, porque justamente lo que se rechaza en el malestar generado por la imposición del sistema de la organización científico-total del mundo, es el mismo carácter violento de la "datidad".

Al recordar el rechazo de la racionalización capitalista por parte de Heidegger y las vanguardias artísticas y religiosas de comienzos del Siglo XX, uno de los objetivos de Vattimo es mostrar que el modo de reaccionar de la hermenéutica en contra de la globalización, nunca es neutral pero tampoco se trata de una decisión arbitraria y enteramente individual, sino de una respuesta a una experiencia condicionada "ontológicamente" por la apertura epocal que es constitutiva de la propia filosofía de la interpretación radical. En el ensayo "El futuro de la hermenéutica" Vattimo nos muestra que este condicionamiento de la interpretación indica que la ontología de la actualidad responde a una experiencia vivida que concierne a todos aquellos que habitan un mismo horizonte histórico. Y como se trata de una experiencia vivida en común que deja sus efectos (*Wirkungen*) en la subjetividad, la respuesta a esta condición histórica en la cual nos encontramos existiendo, puede ser compartida por nuestros contemporáneos, cuyas vidas han sido igualmente humilladas por la desaparición de la libertad y la historicidad como consecuencia de la intensificación de la disciplina y el control social en el orden de la globalización tecnocientífica. Pero puede también ser compartida por esos otros que nos han precedido, como Heidegger y las vanguardias de comienzos de Siglo XX, en una época iluminada bajo la misma luz del mundo del *Gestell*.

Al pensar en este proyecto de rebelión contra de dominio consumado cuya elección nace de una experiencia del sufrimiento compartido (pasado y presente) en términos de Benjamin, y no ya de la

¹³ Véase VATTIMO, G., (2020) "Hermenéutica, encrucijada de la crítica a la globalización" en Alrededores del Ser, op.cit

representación de un futuro cierto que pretende ser alcanzado aferrándose a lo dado como un principio último, Vattimo se propone también recuperar las posibles raíces cristianas de la diferencia ontológica heideggeriana.

En el ensayo "El futuro de la hermenéutica" 14, el filósofo de Turín sugiere que una lectura atenta de la diferencia ontológica quizás podría llevarnos a descubrir la influencia que ha tenido sobre ella, el pasaje del Evangelio en el cual Jesús comunica a sus discípulos que no podrán orientarse con indicaciones "positivas" para reconocer a la nueva venida del Mesías cuando llegue la hora de la Parusía. Esta posible fuente cristiana de la diferencia ontológica es una referencia a la que vuelve la filosofía radical de la interpretación para pensar su proyecto de liberación, el cual es asumido no como un "dato" que le sirve de fundamento objetivo, sino como un acontecimiento contingente que se va construyendo en la misma acción, sin contar de antemano con un programa prestablecido. Teniendo en consideración este modo no-neutral del proyecto de la hermenéutica que se realiza a medida que se va haciendo, Vattimo espera que la consciencia de la deshumanización originada por el Ser reducido a manipulación calculadora, pueda despertar una lectura "optimista" del "primer relampaguear del *Ereignis*" en las páginas de *Identität und Differenz*, dándole la razón al lema holderliniano que afirma que: "Allí donde crece el peligro, crece también lo que salva". Y así hacer que se vuelva a sentir la urgencia de prestarle un oído atento al silencio del Ser reprimido por la metafísica, siquiendo el modelo de escucha a contrapelo de la historia propuesto por Walter Benjamin.

En el ensayo "Filosofía y contradicción" ¹⁵ el filósofo de Turín nos muestra como el cuestionamiento de la hermenéutica a la metafísica, puede convertirse en la premisa fundamental para una crítica radical del orden político de globalización tecnocientífica del mundo, porque hace implosionar los fundamentos ontológicos en los que se apoya. Uno de los momentos más radicales y anti-intuitivos de esta superación (*Verwindung*) de la metafísica – y aquí, otra vez, la crítica vuelve a apoyarse en argumentos histórico-destinales (geschichtlichgeschicklich) - lleva también a buscar la manera de disolver la necesidad de la ausencia de contradicción como norma suprema del pensar filosófico en tanto disciplina racional. El pensamiento metafísico estructurado a partir de la supuesta "neutralidad" e "inocencia" del principio lógico de no-contradicción, no deja de tener sus efectos históricos "colaterales", porque refuerza la exigencia de conciliación que el *status quo* necesita imponer a toda costa, para preservar el "orden" existente frente a lo que él mismo deja intencionalmente afuera como una otredad inasimilable que lo niega.

Por su visceral oposición al carácter intrínsecamente conservador del "realismo" dominante en la filosofía actual, y por resistirse a aceptar la necesidad del principio de no-contradicción, la filosofía radical de la interpretación, es acusada con frecuencia – según se afirma en "Consecuencias de la hermenéutica" y también en "El futuro de la hermenéutica" – de ser una peligrosa agitadora del orden social. Y es así como se ve expuesta a quedar excluida de la comunidad hegemónica de los filósofos académicos, sospechada de ejercer una suerte de "terrorismo", no solo intelectual. Pero si la filosofía radical de la interpretación decide correr el riego de ser marginada por buena parte del pensamiento contemporáneo, es porque cree estar seriamente implicada en el pensamiento de una "ontología de la revolución" que supone ante todo una

¹⁴ Véase VATTIMO G., (2020) "El futuro de la Hermenéutica" en Alrededores del Ser, op.cit. Este texto puede ser complementado con la lectura del texto de "El futuro de la hermenéutica", que trascribe la Conferencia dictada por Gianni Vattimo en el I Seminario de la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Critica https://www.catedradehermeneutica.org/. La Catedra Internacional de Hermenéutica Critica tiene como presidentes honorarios a Gianni Vattimo y Ángel Gabilondo y como directoras a las profesoras Teresa Oñate y Ángela Sierra. El texto de la conferencia de Vattimo ha sido publicado bajo el título "El futuro de la Hermenéutica" en OÑATE, T., CÁCERES, L. D., O. ZUBÍA, P. et al.(Eds), (2013) Critica y crisis de Occidente. Al encuentro de las interpretaciones, Dykinson, Madrid, pp. 493-503

¹⁵ Véase Vattimo (2020) "Filosofía y contradicción" en Alrededores del Ser, op.cit. Quizás forma parte del irónico modo del pensar posmetafísico de la hermenéutica nihilista. esa suerte de escandalosa "autocontradicción performativa", en la que incurre al cuestionar al principio de no-contradicción y luego utilizarlo para evitar la inconsistencia con la historia heideggeriana de la historia del Ser que declara el fin de la metafísica. Declaración que es expresada metafóricamente también por el anuncio nietzscheano del "Dios ha muerto". La hermenéutica despliega así su racionalidad argumentativa intentando derivar de un modo coherente las consecuencias de esas premisas histórico-destinales dentro del evento del final de la metafísica en la cual se encuentra implicada. Es, por eso, que partiendo de estas dos premisas complementarias que confluyen para negar la posibilidad de la verdad objetiva, el razonamiento de hermenéutica no puede contradecirse a sí misma, proponiendo una fundación más adecuada de la realidad para corregir lo que ha significado el error histórico de la metafísica de haber ofrecido una descripción "falsa" de lo que es.

auténtica "revolución de la ontología", según se afirma en el epígrafe con el que hemos decidido comenzar este escrito. Esa ontología hermenéutica tiene como objetivo primordial hacer posible la libertad que la aparente "falta de emergencia" en el mundo tardo moderno del dominio total, trata de opacar para que pueda pasar disimulada lo más posible.

Como se ha visto, la ontología de la revolución que Vattimo intenta desarrollar asume radicalmente las consecuencias de recordar la diferencia ontológica heideggeriana, dejando marchar para siempre al Ser como fundamento de los entes. Esta ontología hermenéutica de la revolución movida por el interés práctico de realizar la libertad ausente en el mundo de la organización científico total, surge del esfuerzo de pensar hasta el final la negación de la tendencia de la metafísica a identificar al Ser con el darse del objeto en la perentoriedad de la presencia. Pero la hermenéutica no recuerda al Ser olvidado por la metafísica por una necesidad interna de la teoría, sino, como se ha mencionado páginas atrás, porque intenta responder a la misma inspiración práctica de Heidegger cuando se resistía a aceptar que la vida del *Dasein* pudiera quedar atrapada en una pesadilla por haber sido reducida a la condición de objeto de manipulación técnica. De este modo, la ontología de la actualidad procura rememorar el futuro de un Ser que solamente puede ser recordado como libertad y proyecto.

El Ser acaece como *Ereignis*, pero no es. Esa afirmación tampoco debe ser entendida como una simple descripción objetiva de un "hecho", una tesis que damos por verdadera porque la podemos verificar en la realidad, sino -siguiendo a las enseñanzas de Nietzsche- como una interpretación que se sostiene en una lectura que pretende haber encontrado el hilo conductor más persuasivo para comprender el sentido de la historia de la metafísica en la cual la propia ontología de la actualidad también se encuentra inmersa.

La historia del Ser (Seinsgeschichte) que es el horizonte en el cual la hermenéutica elabora los argumentos históricos-destinales que le permiten justificarse, se revela entonces como un pasado que se da como Gewesen al que estamos llamados a aceptar, rechazar o transformar. De manera que el pasado que puede ser interpretado/transformado por la ontología hermenéutica, no tiene el carácter necesario de la tradition en el sentido de Vergangen como esa piedra del es war que pesaba sobre los hombres del Zaratustra nietzscheano. Esto quiere decir que tampoco el condicionamiento ontológico de la interpretación aparece como una objetividad dada. El pasado asumido responsablemente como Gewesen nos muestra que la historia interpretada por la hermenéutica es contingente, porque ese pasado realizado se mantiene como una posibilidad todavía abierta en el sentido de Überlieferung, y en su mismo estado de apertura nos interpela para que le demos una respuesta a su llamado de un modo que será también contingente. En la respuesta interpretativa a esta apelación de la historia, el pasado asumido responsablemente como Gewesen es transformado, permitiendo así que la novedad pueda surgir.

Como se ha mencionado, esta respuesta a la llamada del pasado no puede ser "objetiva", porque el intérprete está también inmerso en el proceso que hereda activamente como transmisión histórica (Überlieferungsgeschehen) y dentro de la cual habla desde un lugar que es siempre histórico. Así la posición del intérprete no puede ser la de un espectador neutral frente al proceso histórico dado como un objeto, porque la respuesta de quien interpreta persigue siempre un interés particular (que puede ser incluso compartido por toda una comunidad) y ese interés particular es aplicado en términos de Gadamer a un proyecto que es elegido previamente con un criterio también parcial. De no mediar la anticipación de este proyecto que en su esencia es práxis, la trasmisión histórica del pasado todavía abierto tampoco podría ser escuchada. Por consiguiente, la interpretación que forma parte de este proyecto nunca puede ser una copia exacta de un objeto dado "ahí afuera" en sentido de Gegenständigkeit, sino que toda interpretación como respuesta finita a la apelación de la transmisión histórica implica ya un acto de transformación que modifica la "realidad" en el sentido de wirklichkeit, o más bien, le da existencia haciendo que ella pueda aparecer en el lenguaje. Este reconocimiento como señala el pensador italiano en su ensayo "Interpretar el mundo es

cambiar el mundo"¹⁶, debería ser una justificación suficiente para tener derecho a rescribir la famosa undécima Tesis de Marx sobre Feuerbach en una formulación como la siguiente: "Hasta ahora los filósofos creyeron interpretar al mundo cuando en realidad lo estaban transformando".

Asumiendo este carácter activo de la interpretación como una forma de transformar al mundo, la ontología hermenéutica se constituye como un evento en un proyecto contingente que busca acompañar de un modo teórico-práctico la disolución de la objetividad dada en la historia del Ser (*Seinsgeschichte*) que se va consumiendo hasta no dejar nada de aquella solidez que tuvo alguna vez como estructura estable. Y así intentando dar una respuesta a la apelación de este horizonte histórico-destinal que constituye a la hermenéutica como ontología de la actualidad, la filosofía de la interpretación radical ha llegado a elaborar su idea del Ser "como evento que acaece sobre todo en el lenguaje", lo cual ha llevado a radicalizar la tesis central de *Verdad y Método* ("*Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache*"), en un sentido nihilista y antirrealista, porque, según Vattimo, es "el único modo de pensar también la libertad" 17.

Así se entiende que el futuro de la hermenéutica¹⁸, - retomando otro título de los ensayos de *Alrededores del Ser*- dependa de que esta filosofía de la interpretación radical pueda convertirse cada vez más explícitamente en una filosofía de la *praxis*. Esto significa asumir responsablemente el destino del Ser que hace posible el surgimiento histórico de la "revolución de la ontología" que el pensamiento débil busca también favorecer y profundizar, radicalizando no solo el nihilismo de Heidegger con la ayuda de Nietzsche y el mensaje de "caridad" del cristianismo, sino también las consecuencias de la tesis central de *Verdad y Método* como una suerte de consumación del proceso de creciente "ontologización" de la interpretación, que se inició en la historia de la hermenéutica moderna con la reflexión sobre la comprensión de los textos en la obra de Schleiermacher.

Siguiendo este desarrollo, la "ontología de la revolución" que se dibuja en el pensamiento de Vattimo, toma también distancia del sueño "conservador" del Heidegger anti-moderno que, alguna vez, se ilusionó con que la salida de los males del mundo del *Gestell*, podía provenir de una vuelta a la autenticidad perdida en el paraíso idealizado de la Grecia arcaica, "no infectada por el virus del industrialismo y la alienación capitalista" 19. Un sueño reaccionario que como todo aquel que se propone la realización de un fin último, termina también dejando en el olvido al Ser y que, como nos recuerda Vattimo en su ensayo "Wittgenstein y la historicidad" 20, el filósofo de *Messkirch* compartía con otros poetas prerrománticos e incluso con el mismo Nietzsche de *El nacimiento de la tragedia*.

En cambio, la filosofía radical de la interpretación respondiendo a la desaparición de las alternativas políticas en el mundo tardo-metafísico, se ha visto llevada a desarrollar su "filosofía de la revolución", acentuando el carácter ontológico de la contradicción (cuya existencia el pensamiento filosófico tradicional es incapaz de tolerar), y con ella también la necesidad del conflicto como la condición histórica para favorecer el nuevo acontecimiento del Ser.

Una de las principales fuentes de inspiración a la que acude la hermenéutica nihilista para pensar esta filosofía de la revolución, ha sido el famoso texto de Heidegger *Der Ursprung des Kunstwerkes* de 1936.

Como indica el ensayo "El nihilismo europeo", Vattimo intenta escuchar la sugerencia de las páginas del Origen de la obra del Arte en las que se menciona la acción de fundar un orden político. Heidegger después ya no ha vuelto sobre esas páginas, quizás como un tímido indicio de autocrítica de su (breve) compromiso

¹⁶ Véase VATTIMO G., (2020) "interpretar el mundo es transformar el mundo" en Alrededores del Ser, op.cit. La misma tesis es también retomada en el ensayo "El nihilismo Europeo".

¹⁷ Véase VATTIMO, G., (2020) "La paradoja inicial" en Alrededores del Ser, op.cit.

¹⁸ Véase VATTIMO, G., (2020) "El futuro de la Hermenéutica" en Alrededores del Ser, op.cit.

¹⁹ Véase VATTIMO G., (2020) "La paradoja inicial" en Alrededores del Ser, op.cit.

²º Véase VATTIMO G., (2020) "Wittgenstein y la historicidad" en Alrededores del Ser, op.cit. Un tema que no podemos aquí desarrollar es la crítica de Vattimo en el ensayo "Wittgenstein y la historicidad" sobre el distanciamiento de la "filosofía analítica" de la realidad social y su posible carácter intrínsecamente "conservador". Tampoco podemos detenernos en la interesante asociación que el filósofo de Turín plantea entre las respectivas Kehres en el pensamiento de Heidegger y Wittgenstein. Los que tiene de más interesante este ensayo es la crítica a los límites "pragmatistas" del llamado segundo Wittgenstein, para pensar de un modo más radical la idea de praxis.

político con el régimen Nazi durante sus años en el rectorado de la Universidad de Friburgo. Pero el filósofo de Turín considera que es necesario desarrollar esa sugerencia heideggeriana que quedó inconclusa, para pensar a la fuerza inaugural con la que irrumpe la puesta en obra del arte como un modelo del acontecer de la verdad más allá del estricto ámbito de la experiencia estética.

Si dejamos de lado por un momento parte de la carga simbólica que caracteriza al discurso heideggeriano sobre el arte en *Der Ursprung des Kunstwerkes*, veríamos tal vez que el conflicto abierto entre el Mundo y la Tierra podría quedar condensado en la siguiente contraposición. Por un lado, la tendencia representada por el Mundo que es aquella que busca la estabilidad, el mantenimiento de un horizonte articulado. Por otro lado, la fuerza contraria simbolizada por la Tierra, es el movimiento que remite a esa inagotable reserva de ulteriores sentidos que constituye un halo oscuro del cual proviene el impulso a proyectar, a cambiar, a devenir otro.

Como lo sugiere el filósofo de Turín en el ensayo "Emergencia y Evento", en esta inacabada dialéctica entre el Mundo y la Tierra, podríamos ver dibujado un sentido diferente del ser-para-la-muerte de aquel establecido por Heidegger en Ser y Tiempo. Porque la muerte que ha sido siempre el cofre del Ser, deja de cumplir la función del único "trascendental histórico" por medio del cual el simple paso del tiempo, la inexorable caducidad de la existencia, traería consigo el advenir de la novedad con el sucederse de las generaciones sobre la tierra. Si nos guiáramos solo por esta noción original de "Sein zum Tode", el acontecimiento debería acaecer cuando las generaciones de mortales se van muriendo y dejan su legado a las generaciones venideras, porque es justamente esa transmisión lo que permite que historia pueda continuar después de haber sido renovada.

Esta primera acepción del ser-para-la-muerte es complementada en la interpretación del filósofo italiano haciendo referencia a la apertura de la obra de arte, que nos vuelve a recordar que el Ser se mueve en un diálogo con lo otro, con la diferencia, en una tensión irresuelta donde se ve continuamente impulsado a ir más allá de lo dado en el presente. Pero en el mundo tardo-metafísico de la total Verwaltung dominado por una planificación asfixiante que produce una sensación de agotamiento debido a la aparente "desaparición de la emergencia" y la "neutralización" de toda oposición y alternativa, se ha vuelto cada vez más evidente que el Gespräch en donde debería acaecer el evento, ya no tienen posibilidades de reanudarse en una situación histórica en la que se ha consumado el control social totalitario. La historia ha dejado de moverse por sí sola en la actualidad, porque se ha detenido en el presente. Y para que pueda acontecer algo nuevo debe sobrevenir una apertura en el orden establecido, lo que solo puede darse a través de la irrupción de un conflicto con las fuerzas retardatarias que clausuran la proyectualidad del evento, ahogando su vitalidad para que la historia en lo sucesivo deje de moverse como devenir y libertad.

Es cierto que en el ensayo "Democracia y Hermenéutica", Vattimo distingue una suerte de límite normativo para la lucha de liberación. La rebelión anárquica contra el orden establecido que es impulsada por la hermenéutica nihilista, se propone restituir la historicidad de la existencia humana y las condiciones de igualdad en la conversación social, sin las cuales es imposible que se pueda escuchar al silencio del Ser que nos habla. No obstante, en la ontologización del conflicto tal como es desarrollada en el ensayo "Filosofía y Contradicción" con el objetivo de alcanzar una verdadera "pacificación" democrática en las babélicas sociedades multiculturales del presente, parece deslizarse una suerte de herencia "vitalista" de aquella tendencia analizada por Marx en el *Manifiesto Comunista*, por medio de la cual el capitalismo se ve llevado ciegamente a crear en su interior a la fuerza del proletariado destinada a sepultarlo. Y Vattimo se pregunta si no queda todavía un resabio de descripción metafísica en esta interpretación del Evento con la que la hermenéutica pretende reformular la concepción del cambio histórico ofrecida por el marxismo.

Lo cierto es que para este modo radical de entender al evento como pura *práxis* histórica, el destino (*Seinsgeschick*) de un Ser que solo puede ser recordado como libertad y proyecto, tiene que moverse en la dirección lanzada hacia el futuro por la esperanza de los débiles que son también los que están más abiertos a proyectar. Quizás esta noción del evento pueda dar una idea demasiado "optimista", e incluso una cierta

visión mistificada del destino histórico de los "bárbaros" que están llamados a poner en marcha el movimiento de la historia "presionando" más allá de las fronteras del Occidente industrializado, en donde subsiste todavía una tenue luz de esperanza aún no colonizada por el sistema dominante. Sin embargo, la apertura del acontecimiento representada por el conflicto que tiene lugar en la puesta en obra del arte, indica que para esta "ontología de la revolución" que asume radicalmente su propia historicidad sintiendo el compromiso de contribuir a mantener abierto el evento que, a su vez, también la determina como filosofía de la *praxis* en el mundo tardo-moderno, la libertad no puede ser pensada como una estructura dada por la naturaleza, sino como una conquista que se afirma -al igual que el acaecer del *Ereignis*-, en la acción, en la misma práctica.

Habiendo recorrido algunas sendas por los *Alrededores del Ser*, podemos intentar justificar el sentido de esta revolución de la ontología hacia la cual se encamina el pensamiento de Vattimo, citando las propias palabras del filósofo italiano en el ensayo "Hermenéutica y Democracia" que quieren llamar la atención sobre el hecho de que "la undécima *Tesis sobre Feuerbach* con la cual Marx parece condenar a la interpretación, está perfectamente "satisfecha" y viene a cumplirse por la filosofía de la interpretación radical, que no puede ser solo una teoría, sino únicamente un acto practico, elección, una decisión revolucionaria"²¹.

HACIA UNA POLITICA ONTOLÓGICA DE LA DEBILIDAD

En el ensayo "De la política y del amor" Vattimo percibe que en algunos de los más lúcidos pensadores liberales del momento como el caso de Martha Nussbaum que desarrolla una filosofía política "progresista" de tipo rawlsiano-aristotélica, e incluso en el mismo Habermas que es considerado, por muchos, el gran referente intelectual de la izquierda democrática europea en la actualidad, se nota la falta de una teoría de la transformación del sistema capaz de perturbar al orden liberal en el que tanto Nussbaum como Habermas creen vivir más o menos cómodamente. Pero al seguir esta crítica podemos preguntarnos también ¿si no sucede algo parecido en el caso de la filosofía radical de la interpretación de Vattimo que intenta pensar la posibilidad de una *praxis* radicalmente democrática?

Si dejamos de lado la propuesta de un equilibrio multipolar del poder para compensar los desbalances de fuerzas de la globalización dominada por las multinacionales y el imperialismo americano, y del llamado a una rebelión anárquica (o sin *arché*) destinada a adormecer el normal funcionamiento de la maquinaría capitalista (una propuesta que según Vattimo podría ser leída en sintonía con la exhortación del Papa Francisco a hacer "lío" como "una especie de apelación a la revolución permanente" el pensamiento radical

²¹ Véase VATTIMO G., (2020) "Hermenéutica y Democracia" en Alrededores del Ser, op.cit.

²º Véase VATTIMO, G., (2020) "Religión y Emancipación" en Alrededores del Ser, op.cit. Con se observa con claridad en este ensayo, uno de los principales objetivos de Alrededores del Ser sobre el cual no podemos extendernos demasiado, es encontrar una filosofía de emancipación para renovar al Cristianismo, liberándolo también de la sujeción a la metafísica. Y el destinatario elegido por el filósofo de Turín para llevar adelante esta renovación filosófica-teológica del Cristianismo, es el pontificado del Papa Francisco. Al parecer la única esperanza que hoy tiene la lucha de los pobres contra la globalización capitalista es -piensa Vattimo- la participación en una "nueva Internacional Comunista" que, bajo la conducción religiosa del Papa Latinoamericano, pueda aglutinar a las múltiples fuerzas dispersas de la oposición en un accionar coordinado en contra del orden actual.

Vattimo nos pide que volvamos a pensar en este proyecto de transformación política a la luz de la famosa declaración de Heidegger al periódico *Der Spiegel* en la cual el filósofo de *Messkirch* manifiesta que "Solo un Dios puede salvarnos". Solo un Dios de amor con su opción preferencial por los débiles como Jesús, puede encarnar a la fuerza ética para ir más allá del cálculo y del egoísmo que domina al orden actual. Vattimo considera que en un mundo desencantado el compromiso religioso del cristianismo aparece como único modelo histórico que disponemos en Occidente para instalar una motivación "existencial" más profunda capaz de dar sentido al compromiso con la lucha por la libertad. Así lo había visto también Rousseau en el *Contrato Social* quien, a pesar de sus críticas al cristianismo, reconocía que una Republica bien constituida, no podía depender solo de la virtud de los miembros de la Voluntad General, sino también de la difusión y aceptación de una "Religión Civil" que le confiriera al cuerpo político un aura sagrada en la vida de los ciudadanos. Para Vattimo, en cambio, el llamado al compromiso político encuentra en el cristianismo una motivación "existencial" para la revolución. Esa motivación existencial consiste en que la "sed y hambre de justicia" que el cristianismo busca calmar significa algo más profundo que el deber de asistencia material los pobres en sus necesidades básicas. Para el cristianismo "La "sed de justicia" expresa, ante todo, una demanda de "ser", un deseo de existir, de realización de los pobres, cuya posibilidad de existencia es negada por la programación económica y tecnocientífica de un sistema

de la *praxis* desarrollado por la ontología de la actualidad, no ofrece demasiadas orientaciones concretas para la lucha política en las sociedades occidentales de la tardo modernidad.

Slavoj Žižek ha llamado la atención sobre este problema que – a su juicio - se repite con cierta frecuencia en la mayoría de los intelectuales críticos contemporáneos que no se atreven a asumir toda la responsabilidad ni los costos de la disputa del poder²³. Según el filósofo esloveno los pensadores del llamado "anti-poder" ha sido influenciados por la "impotente" visión del poder de Foucault como una fuerza relacional y descentrada que circula en todos los órdenes de la vida humana. Es por eso que el poder no tiene centro ni un territorio identificable – una idea de la que Vattimo también se ha eco en Alrededores del Ser-, porque presenta un carácter reticular y móvil que lo convierte en algo inasible. Este carácter "difuso" de la manifestación del poder hace que no tenga sentido seguir pensando en la lucha contra la opresión según la vieja estrategia de la Revolución entendida como la toma del palacio de invierno (una forma de concebir al cambio histórico que, según Vattimo, perpetúa la lógica violenta de la superación como Überwindung que es propia del Grund metafísico). Según Žižek es la sombra de esta concepción foucaultiana sobre los pensadores contemporáneos del "anti-poder", la que ha llevado a teorizar la derrota como anticipación de una profecía autocumplida. Pero incluso filósofos de la multitud ante el Imperio como Toni Negri y Michael Hardt no han desarrollado una reflexión estratégica articulada para la transformación social y política del presente, porque consideran que ésta depende más de las circunstancias particulares de la coyuntura histórica que siempre exige una respuesta desde la misma práctica²⁴. Y con más razón si la praxis es pensada en un sentido heideggeriano como lo hace Vattimo, porque la posibilidad de transformación del orden existente queda entonces subordinada a la apertura radical a la libertad del acontecimiento que no puede ser calculado de antemano en un programa teórico de acción. Quizás por ese motivo tenga más sentido para el filósofo turinés hacer todo lo que se pueda para despertar la indignación popular frente a lo que pasa (o. más bien, no pasa) en el mundo tardo moderno de la "neutralización", privilegiando así la memoria del sufrimiento (del pasado y del presente) a la que hacía referencia Benjamin en sus Tesis sobre la Filosofía de la historia, antes que ilusionarse con perseguir un fin "a priori" proyectado desde la teoría sobre la práctica.

Sin embargo, continuando la lógica del debilitamiento de la hermenéutica nihilista, quizás convenga recordar en este punto del argumento, el llamado de Nietzsche a la "libre creatividad de lo simbólico" como una respuesta afirmativa que definía al ultrahombre ante el avance indetenible del nihilismo. Esta respuesta

calculador que no los incluye.

El compromiso religioso como factor de emancipación y liberación solo puede ser realizado con un "espíritu anárquico". La fuerza subversiva que intenta alterar el normal funcionamiento de la globalización como un sistema integrado que deviene "organización total" debe convertirse en una sutil fuerza disolvente que actúa en el interior del orden actual, pero sin llegar a proponerse cambiarlo de raíz con un solo golpe asestado al corazón del poder porque la desfavorable relación de fuerzas de los débiles no lo permite y porque el poder mismo esta descentrado. Pero además todo proyecto de emancipación debe aprender la lesión de la historia y escapar a la tendencia a recaer en lo práctico-inerte que parece ser el destino fatal de las revoluciones victoriosas, tal como ha sido teorizado por Sartre en La Crítica de la Razón Dialéctica. En ese sentido, la lucha por la liberación y la justicia debe mantenerse en un estado abierto como una constante apelación a la revolución permanente a la que nos exhorta también el Papa Francisco con su llamado a hacer "lío". Su voz que expresa el punto de vista de los débiles no puede ser acallada y resuena como una intolerable molestia para el orden establecido de la globalización neoliberal perturbándolo desde su interior como el asedio de la Justicia "fantasmática" que recorre las páginas del gran libro de Derrida, Espectros de Marx.

²³ Para un análisis de esta cuestión véase el panorama del pensamiento crítico contemporáneo en el último tercio del siglo XX propuesto por Razmig Keucheyan. KEUCHEYAN, R (2015), Hemisferio izquierda, Un mapa de los nuevos pensamientos críticos, Siglo XXI, Madrid ²⁴ En Negri y Hardt encontramos un esbozo de reflexión estratégica a partir de la relación que se da entre la condición nómada de la Multitud y la condición dinámica del Imperio. En este punto la teoría de Negri y Hardt recibe la influencia del famoso capitulo "Tratado de nomadología" del libro *Mil Mesetas* de Deleuze y Guattari. La condición nómada de la multitud está vinculada al movimiento, a la vitalidad ligada al deseo que es propia de lo que Deleuze y Guattari han teorizado en el concepto de "desterritorialización". También la soberanía del Imperio participa de esta misma tendencia. A diferencia del Estado que es una entidad territorial, el Imperio se encuentra desterritorializado porque las formas del capital multinacional que lo sustenta son móviles. De manera que la soberanía del Imperio esta también condicionado por una tendencia a la "desterritorialización" que entra en conflicto con la propia necesidad de mantenimiento de la dominación, lo cual puede contribuir a liberar la potencia de la Multitud autoafirmada en su deseo de emancipación. A nuestro modo de ver esta teoría podría ser puesta en dialogo con la "ontologización" del conflicto como condición histórica del acaecer del Evento que Vattimo desarrolla desde la lógica heideggeriana a partir del ensayo *Der Ursprung des Kunstwerkes* de 1936.

parece no haber perdido su vigencia en la actualidad cuando se trata de pensar una política "alternativa" (¿acaso esa "Gran Política" a la que aludía el filósofo Röcken en los póstumos²⁵?) que podemos reconocer como un gran vacío en el pensamiento crítico contemporáneo.

Para poder vivir en el "sinsentido" sin hacer de él un desolado desierto, el espíritu nietzscheano de aventura se arriesgaba a perderse en la invención de conceptos nuevos como el "filósofo-artista" que, al verse liberado de la esclavitud de la realidad, sabe que todo es sueño, pero sin embargo es necesario seguir soñando, según la saludable perspectiva ultrametafísica del aforismo 54 de la Gaya Ciencia. No es extraño que este modo de concebir a la filosofía que se propone recorrer hasta el final la experiencia del "mundo verdadero" convertido en fábula, haya sido asociado por pensadores "débiles" como Richard Rorty con la creatividad de la imaginación literaria, tal vez con un exceso de "esteticismo" de su parte, según lo señala el propio Vattimo en el ensayo "Un pragmatismo amigable" 26. Pero es quizás volviendo a pensar en este sentido de la "fabulación" nietzscheana como se debería proceder -apoyándose en un criterio "pragmatista" de verdad siempre vinculado a lo que es considerado "bueno" por una comunidad-, a la invención de las estrategias de liberación más eficaces que aún están pendientes en la hermenéutica filosófica. Profundizando en esta vía nietzscheano-neo-pragmatista, tal vez se podría llevar aún más lejos la radicalización de la praxis propuesta por la última ontología de la actualidad en tanto que filosofía del mundo histórico tardo-moderno. En el fondo esa posibilidad no sería más que una manera de prologar las enseñanzas del último Pareyson sobre la ontología de la libertad²⁷ cuya actualidad para pensar la libertad del acaecer del evento, Vattimo reivindica en el ensayo "De la estética a la ontología"28.

El filósofo existencialista italiano se proponía desarrollar en esta etapa final de su pensamiento denominada "trágica", una reflexión sobre la experiencia religiosa de la que a su vez se derivaba un modelo de filosofía que no dejaba de lado su dimensión estética, porque regresaba al "mythos", a la narración, a la interpretación poética de las Sagradas Escrituras (antes que a la descripción metafísica de un dato estructural incuestionable) para darle sentido a nuestra experiencia vivida de la libertad que se afirma en un acto sin una condición necesaria que lo determine. En el ensayo "La experiencia religiosa europea" 29 Vattimo recupera en la ontología de la actualidad la enseñanza de su maestro Pareyson que se proponía vincular el pensamiento filosófico y la tradición religiosa para comprender el sentido siempre "encantado", "mitológico" que forma parte de la dimensión social y de la riqueza cultural de la fe³⁰. Allí podemos encontrar también una fuente de inspiración para pensar un modelo de ontología de la actualidad como escucha de la historia que nos permita evitar que el llamado a oír el silencio del Ser al cual nos conmina el "giro" (Kehre) del pensamiento heideggeriano, acabe hundiéndose en el misticismo.

Pero hay algo en lo que quizás podamos estar más de acuerdo. Y es que si un proyecto de emancipación, (y esta tal vez podría ser otra de las enseñanzas que América Latina debería saber escuchar como interlocutora privilegiada del pensamiento de los débiles31), no quiere repetir los "errores" metafísicos del pasado que llevaron fatalmente a la derrota o al desastre humanitario, no pueden dejar de responder a la aguda interpelación de esta filosofía radical de la interpretación que nos desafía a seguir pensando en una praxis revolucionaria auténticamente liberadora.

²⁵ Véase VATTIMO, G., (2000) "Nietzsche 1994" en Diálogos con Nietzsche, Barcelona, Padiós, pp.301-302

²⁶ Véase VATTIMO, G., (2020), "Un Pragmatismo amigable" en Alrededores del Ser, op.cit

²⁷ PAREYSON, L,(1994) Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Turín, Einaudi.

²⁸ Véase VATTIMO, G., (2020) "De la ontología a la estética" en Alrededores del Ser, op.cit.

²⁹ Véase VATTIMO, G., (2020), "Experiencia religiosa europea" en Alrededores del Ser, op.cit

³⁰ VATTIMO, G., (2020) "De la estética a la ontología" en Alrededores del Ser, op.cit.

³¹ Véase VATTIMO, G., (2020) "Democracia y Hermenéutica" en Alrededores del Ser, op.cit. También VATTIMO, G., "Fundamentalismo democrático y dialéctica del desarrollo", op.cit.

BIBLIOGRAFÍA

D'AGOSTIN, F (2018) "Apología de la hermenéutica: Comentarios y observaciones al margen de "Apología del nihilismo" y "La vocación nihilista de la hermenéutica" en Revista Pensamiento al margen: revista digital de las ideas políticas, N° Extra 2 (Especial Gianni Vattimo) pp.137-156

D'AGOSTIN, F(2012) "Introducción. Dialéctica, diferencia, hermenéutica, nihilismo: las razones fuertes del pensamiento débil" en *Vocación y responsabilidad del filósofo*, Barcelona Heder, pp. 15-51.

HEIDEGGER, M (2015) *Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948)*, ed. por Peter Trawny, Frankfurt am Main, Klostermann, HEIDEGGER, M., (2014) *Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938)* [Reflexiones II–VI, Gesamtausgabe 94, ed. por Peter Trawny, Frankfurt am Main, Klostermann. HEIDEGGER, M., (2014) *Überlegungen VII–XI (Schwarze Hefte 1938/39*), GA 95, ed. por Peter Trawny, Klostermann, Frankfurt am Main.

HEIDEGGER, M (2014) Überlegungen XII–XV (Schwarze Hefte 1939–1941), GA 96, ed. por Peter Trawny, Frankfurt am Main. Klostermann

KEUCHEYAN, R (2015)., Hemisferio izquierda, Un mapa de los nuevos pensamientos críticos, Madrid, Siglo XXI.

MARTINENGO, A (2018), "La política como filosofía primera" en Revista Pensamiento al margen: revista digital sobre las ideas políticas, N° Extra 2 (Especial Gianni Vattimo), pp.55-71.

OÑATE, T., GOURTHAND, V. y DÍAZ ARROYO J.L. (eds.) (2018) Numeró monografía especial dedicado en Homenaje a Gianni Vattimo. Revista Pensamiento al Margen: revista digital sobre las ideas políticas. N° 2 https://pensamientoalmargen.com/2018/12/01/especial_gianni_vattimo/ Hay también una edición limitada en papel editada en el Año 2019

OÑATE,T (2018) "Con Gianni Vattimo: ontología hermenéutica y nihilismo. A partir del texto de Vattimo: Al final de la Modernidad, nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna (1985)" en Pensamiento al margen: revista digital sobre las ideas políticas, N° Extra 2 (Especial Gianni Vattimo), pp.1-31

OÑATE, T., CÁCERES, L. D., O. ZUBÍA, P. et al.(eds.) (2013) Crítica y crisis de Occidente. Al encuentro de las interpretaciones, Madrid, Dykinson.

PAIRETTI, N (2018), "Hermenéutica de la disolución en el horizonte de la tecnociencia" en Pensamiento al margen: revista digital sobre las ideas políticas, N° Extra 2 (Especial Gianni Vattimo), pp. 157-177

PAREYSON, L (1994) Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Turín, Einaudi.

VATTIMO, G (2000), Diálogos con Nietzsche, Barcelona, Paidós,

VATTIMO, G (2004) Después de la cristiandad. Por un Cristianismo no-religioso, Barcelona, Paidós

VATTIMO, G (2007) Ecce Comu, La Habana, Editorial Ciencias Sociales.

VATTIMO, G (2009) Ecce Comu, Buenos Aires, Paidós.

VATTIMO, G (2010), Adiós a la verdad, Barcelona, Gedisa.

VATTIMO, G (2012) De la Realidad, Barcelona, Herder.

VATTIMO, G (2014), Esperando a los Barbaros, Buenos Aires, FEDUN

VATTIMO, G. (2020) Alrededores del Ser, Madrid, Galaxia Gutenberg.

BIODATA

Daniel Mariano LEIRO: Universidad de Buenos Aires. Ha sido Investigador-adscripto del departamento de filosofía de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra de ética. En la actualidad es miembro de un proyecto (en evaluación) de investigación en filosofía adscripto a la FFy L (UBA) sobre crítica al movimiento filosófico del Nuevo Realismo. Sus áreas de investigación comprenden la filosofía hegeliana, la teoría critica (Adorno. Benjamin y Marcuse), la hermenéutica (Gianni Vattimo, especialmente), el "materialismo del encuentro" del último Althusser y la deconstrucción derridiana. Ha sido co-autor de los libros Ontología del Declinar (2009) y El compromiso con el Espíritu actual. Con Gianni Vattimo en Turín. (2010). Ha publicado artículos académicos en revista con referato en Alemania, Argentina, España, Italia, Canadá, Bélgica, Portugal, México, Chile y Venezuela, entre los que se puede mencionar: "El sentido de la figura del Mal y su perdón en la Fenomenología del Espíritu de Hegel" en Guiornale di Metafísica: revista bimestrale di filosofía, Vol.29, N°3, 2007, Universidad de Palermo, Italia. "Bataille und die Überwindung der französischen Deutung von Nietzsche nach Gianni Vattimo" en Nietzche-Studien, Vol. 37, 2008, De Gruyter, Berlín-New York. "Debate sobre la identidad: Hacia una caracterización del "Selbst" en el pensamiento de Nietzsche desde la perspectiva de Gianni Vattimo", Revista de Filosofía, N°72, Universidad de Chile, "Negatividad y acontecimiento. Una puesta en diálogo entre Adorno y Heidegger desde la hermenéutica de Gianni Vattimo", Differenz, Revista Internacional de estudios heideggerianos y sus derivas contemporánea N°2, Universidad Sevilla 2016

¡EVITE FRAUDES!

Este es un verificador de tablas de contenidos. Previene a la revista y a los(as) autores(as) ante fraudes. Al hacer clic sobre el sello TOC checker se abrirá en su navegador un archivo preservado con la tabla de contenidos de la edición: **AÑO 26, N.º 94, 2021**. TOC checker, para garantizar la fiabilidad de su registro, no permite a los editores realizar cambio a las tablas de contenidos luego de ser depositadas. Compruebe que su trabajo esté presente en el registro.

User: uto94

Pass: ut26pr942021

Clic logo

checker