

Claudia Virginia Samayoa Pineda

**Gianni Vattimo,
Una Antropología Postmoderna**

Asesor: Lic. Sergio Custodio

**Universidad de San Carlos de Guatemala
FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Filosofía**

Guatemala, Noviembre de 1996.

Este estudio fue presentado por la
autora como trabajo de tesis,
requisito previo a su graduación
de Licenciada en Filosofía

Guatemala, Noviembre de 1996

INDICE

I. INTRODUCCION.....	i
II. LA POSTMODERNIDAD.....	1
A Antecedentes de la Postmodernidad.....	2
B Definición de la Postmodernidad.....	5
C Estado Actual del Debate.....	10
D Planteamientos de la Postmodernidad.....	12
III. GIANNI VATTIMO.....	17
A Descripción de su acontecer filosófico.....	17
B Vattimo y la Postmodernidad.....	19
IV. EL HOMBRE POSTMODERNO.....	28
A La crisis del humanismo.....	29
B El hombre ante la diferencia.....	32
C Hombre e historia.....	37
D El hombre y la técnica.....	45
E Vivencia hermenéutica del hombre.....	51
F Estetización de la vida.....	53
G El hombre, ser dialógico.....	54
H Ser para la muerte.....	60
V. EL FUNDAMENTO ONTOLOGICO Y LA ANTROPOLOGIA FILOSOFICA DE VATTIMO.....	62
VI. BIBLIOGRAFIA.....	67

I. INTRODUCCION

El quehacer filosófico contemporáneo ha sido atravesado por la crítica a las categorías metafísicas, estéticas, gnoseológicas, epistemológicas y antropológicas que predominaban en las distintas corrientes filosóficas del pasado siglo. Este estado podría ser comparado a los períodos de transición entre el pensamiento grecoromano y la patrística; entre la última y la escolástica; y, a algunas características del período renacentista. A diferencia estos períodos, la época actual no se concentra, en su totalidad, en la retoma del pasado sino que está tratando de ver más allá de las tradiciones platónicas y aristotélicas.

Al momento actual del debate filosófico se le ha denominado: postmodernidad. La postmodernidad no es una corriente filosófica, ni siquiera puede ser considerada una propuesta, es una multiplicidad de interpretaciones acerca de las categorías que sirven para pensar el mundo en que nos desenvolvemos. Para muchos pensadores, la postmodernidad no es más que una época de oscurantismo filosófico en donde se ha perdido el sentido mismo de la Filosofía. Sin embargo, sostengo que negar la reflexión filosófica que se da en el debate implica cerrar las puertas al entendimiento de un nuevo sistema filosófico que pueda emerger de la actual crisis.

Para acercarse al debate contemporáneo pueden escogerse muchos caminos: la filosofía del lenguaje, la hermenéutica, la ontología, etc.. Yo he escogido la antropología filosófica porque es el posicionamiento del hombre

---

ante el mundo el que se encuentra en el centro del debate. Entender como se reinterpreta y caracteriza el hombre ante el fenómeno epocal implica tomar el hilo conductor de los debates en las demás disciplinas filosóficas.

La reinterpretación del hombre en la postmodernidad no es el objetivo de esta tesis, si lo es el inicio de la búsqueda. En este trabajo se devela el concepto del hombre postmoderno en el pensamiento de Gianni Vattimo. Vattimo es uno de los pocos pensadores contemporáneos que se incerta en el debate buscando una nueva propuesta de interpretación del fenómeno del hombre ante el mundo. Toma distancia del nihilismo de Lyotard y Derrida así como de las posiciones del retorno a las categorías modernas del pensarse y pensar el mundo. Al ser un pensador epocal está constantemente haciendo referencia a los rasgos culturales de la sociedad contemporánea. Esta referencia continua es el pre-texto del análisis filosófico que hace Vattimo en su obra.

El hombre postmoderno de Vattimo se entiende como el ser para la muerte que se posiciona ante sus diferentes acaeceres del mundo: técnica, ciencia, estética, lenguaje, historia, etc.. La concepción antropológica de Vattimo deviene de una concepción ontológica del fundamento -mas bien dicho de la desfundamentación. Por ello, luego de hacer una descripción general del pensamiento antropológico de Vattimo realizo una breve explicitación sobre la concepción ontológica que de hecho la fundamenta.

El hombre postmoderno es aquel que ha salido de su centro para caminar hacia el horizonte en diversas direcciones al mismo tiempo. Esta ruptura de las visiones unidimensionales es posible en la medida en que como hombres nos entendamos como seres para la muerte y, por ende, liberados de las categorías fuertes de interpretación de la realidad. Esta es la concepción que Vattimo transmite en su obra y que se describe en el trabajo que se presenta a continuación.

II. LA POSTMODERNIDAD

La postmodernidad es un fenómeno actual que recoge una multiplicidad de explicaciones y posturas. La lectura de sólo una de las posturas ha llevado a hacer aseveraciones omnicomprendivas que usualmente erran. Por ejemplo, se dice que la postmodernidad es una corriente filosófica, que es un discurso vacío, que es la reacción a la caída del muro, etc..

Para poder tener una visión clara de lo que la postmodernidad es, se hace necesario la lectura del crisol de pensamientos. Leer a los pensadores norteamericanos: Fukuyama, Bell, Jameson; los pensadores franceses: Lyótar, Derridá, Foucault, Ricoeur; los pensadores alemanes: Apel, Habermas y los pensadores italianos: Eco, Vattimo y Rovani. Esto podrá dar un panorama más adecuado del fenómeno y elementos de juicio para tomar una postura ante el mismo.

A Antecedentes de la Postmodernidad

Hay dos antecedentes de la postmodernidad que hay que explicitar para entender las afirmaciones hechas por los autores, a veces sin mayor explicación: la modernidad y el humanismo.

---

1 La Modernidad

Postmodernidad refiere inmediatamente a la modernidad como fenómeno epocal que incluye una concepción filosófica, una artística, una literaria y una política. Definir el inicio mismo de la modernidad es tan difícil como definir su posible fin, por ello es preferible no definir estos límites, sino apuntar los momentos en que se perfilan los momentos del cambio.

El imaginario de la modernidad¹ se empieza a conformar con los pensadores humanistas del Renacimiento y, según algunos historiadores de la filosofía, inicia con el cogito cartesiano que reconoce la capacidad del hombre de llegar a un conocimiento verdadero. A partir de entonces se empieza a dibujar el proyecto de la modernidad que tiene dos tendencias:

- búsqueda del control y dominio sobre la realidad,
- desarrollo autónomo del individuo.

El paradigma central de la modernidad es la confianza en la razón. La Ilustración conduce a su máxima realización dicha confianza. *La ilustración, ha escrito Kant (Was ist Aufklärung?, en 'Obras', ed. Cassirer, IV, p. 169), es la salida de los hombres de una minoridad debida a ellos mismos. Minoridad es la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin guía ajena. Esta*

---

¹ La terminología sociológica entiende el imaginario como el elemento de funcionalidad de una sociedad, cultura o época. El imaginario se conforma del conjunto de símbolos que el hombre utiliza en la interacción social.

---

menoridad es debida a ellos mismos si la causa de ella no es un defecto del entendimiento, sino la falta de decisión y de valor para servirse de él sin guía. Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!, es el grito del iluminismo.²

Y así lo hizo el hombre, el sujeto va en la búsqueda de la manipulación del objeto: la ciencia moderna como modelo de la consecución de la objetividad se desarrolla y es exitosa. El período de esplendor de la capacidad de la razón se encuentra en las ciencias: la física newtoniana y en la filosofía: el pensamiento kantiano. Las críticas a la razón pura, práctica y del juicio enmarcan las capacidades de la razón y los mecanismos de la misma en la manipulación del mundo.

Además del grito de la Ilustración, descrito por Kant, los franceses como Condorcet nos conducen a otro grito que se convierte en uno de los símbolos de la modernidad: la idea de PROGRESO. La historia del hombre se ve como un proceso unitario tendiente a la consecución de un estado de progreso, en donde la liberación del hombre haya sido total. Así, unido a la idea de progreso surge la posibilidad de la realización de las utopías. El positivismo comteano describe esta utopía en el estadio científico. La concepción hegeliana de la historia lleva a ver el desarrollo progresivo de la conciencia del ser hacia el estado en que el ser incluyera

---

² Abbagnano, Nicola. Historia de la Filosofía. pág. 333.

todos sus estados de conciencia. Esta visión del progreso tiene su máximo desarrollo en Marx, donde el progreso tiene un nombre: revolución y la utopía un apellido: comunista; la realización de ambas es posible por la capacidad del hombre de racionalmente utilizar su medio para emanciparse.

Todos estos elementos conforman el imaginario de la modernidad, estando aún presentes en el quehacer del hombre de hoy. La tecnología, los medios de comunicación, transporte y los sistemas políticos son las consecuencias de estas ideas. También lo son los campos de concentración, la bomba atómica y la alienación.

2 Humanismo

La filosofía del renacimiento se caracteriza por su retorno a la reflexión centrada en el hombre: el humanismo. El humanismo renacentista se caracterizó por retomar el pensamiento de los llamados 'antiguos' (Platón, Aristóteles, Cicerón, Ovidio, etc.) y darles una nueva lectura; no olvidemos que los pensadores renacentistas eran cristianos, por lo que la nueva lectura de los 'antiguos' no significó un alejarse de las premisas cristianas.

Entre los filósofos del humanismo renacentista encontramos a Pico della Mirandola, Petrus Ramus, Felipe Melanchton, Francisco Bacon, Francisco Suarez, Juan Vives y Erasmo de Rotterdam. El humanismo se caracterizó por centrar en el hombre el mundo mismo -para Bacon, el hombre era el universo-, propiciar el

---

autodesarrollo y el autocultivo.

Hay que hacer notar que el humanismo no es un fenómeno exclusivo del renacimiento y de la modernidad. Los pensadores griegos, en los cuales se inspira el pensamiento de los filósofos humanistas, también centraban en el hombre su reflexión filosófica, rasgos de humanismo también se encuentran en algunas escuelas del medioevo, como la Escuela de Chartes, por lo que cuando algunos de las posturas dentro de la postmodernidad dirija sus críticas al humanismo, realmente excede al planteamiento moderno y se dirige a una concepción más amplia que un fenómeno epocal.

B Definición de la Postmodernidad

La postmodernidad ha sido un término utilizado para designar muchos fenómenos diferentes, desde la vanguardia artística hasta el nihilismo auténtico, desde el neoconservadurismo hasta el anarquismo. Por su uso extenso, el término postmodernidad se vuelve de difícil definición.

Para clarificar lo que la postmodernidad es, habría que referirse al primer pensador que aplicó ese término, Jean Francois Lyotard. El define la postmodernidad como *...estado de la cultura después de las transformaciones*

que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX.³ La postmodernidad es una expresión cultural y no una corriente filosófica, literaria, artística o política; sin embargo por ser una forma de definir una situación cultural involucra todos los aspectos mencionados y más.

La cultura postmoderna está referida a una condición donde las normatividades están siendo cambiadas. Cuando hablamos de cambio de reglas de juego, estamos reconociendo que actualmente la ciencia, la literatura, las artes y la filosofía están replanteándose y replanteando las características que nos conforman. Este replanteamiento, surgido a finales del siglo XIX -sobre todo en el arte y la literatura- se ha continuado en el siglo XX, en la medida en que las reglas de juego previas, las de la modernidad, han probado ser inefectivas para la explicación y manipulación de la realidad.

Josep Picó señala que el inicio del discurso de la postmodernidad se da en el arte, específicamente en los movimientos dadaístas e impresionistas. *...la crítica al discurso de la modernidad comienza a consolidarse, en el campo del arte, como un ataque a su forma institucionalizada y a su papel en la sociedad tal como era percibido y definido, producido, vendido, distribuido y consumido, es decir, el arte separado de la vida cotidiana y a su rol 'legitimador'.*⁴

---

³ Lyotard, Jean Francois. La Condición Postmoderna; informe sobre el saber. Pág. 9.

⁴ Picó, Josep. "Introducción". En: Modernidad y Postmodernidad. Habermas, Jürgen y et.al. Pág. 32.

Del arte se pasa a los campos epistemológicos y de las ciencias sociales. Por ejemplo, en la modernidad el conocimiento servía como medio de poder para manipular la realidad, esta visión crea la técnica que se desarrolla sin límites durante los siglos XIX y XX. La técnica se convierte en la forma más efectiva de manipulación y de control de la naturaleza y de los humanos; pero al final del siglo hemos visto como ese desarrollo incontrolado de la técnica ha producido una serie de condiciones que en lugar de posibilitarnos control, nos está destruyendo (bomba atómica, agujeros en la capa de ozono, calentamiento global, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, etc.). Esto nos lleva a replantearnos el uso y desarrollo de la técnica misma.

En el plano filosófico, según Albrecht Willmer, la postmodernidad surge de tres fuentes:

- ① el marxismo desmitologizado
- ② continuación de la vanguardia estética
- ③ radicalización de la crítica del lenguaje.⁵

Esta visión hace de la postmodernidad un resultado de las reflexiones en muy diferentes expresiones filosóficas e incluso antagónicas, como el caso del marxismo y el análisis del lenguaje.

---

⁵ Cfr. Willmer, Albrecht. "La Dialéctica de modernidad y postmodernidad". En: Modernidad versus Postmodernidad.

La postmodernidad es, entonces, el contexto en donde el hombre se replantea las reglas de juego de las diversas manifestaciones del saber: religión, política, ciencia, literatura, arte, emotividad, etc. El cambio de reglas de juego implica un proceso dialógico en donde se expresa la diversidad de concepciones sobre los fenómenos, en un ambiente en donde las certezas y las concepciones unificadoras dejan de existir, para dejar paso a la relatividad de los acuerdos o a la posibilidad de certeza de los consensos obtenidos.

La postmodernidad es un debate. En lo filosófico, el debate se ha dado alrededor de los planteamientos de la modernidad: la división entre arte, ciencia y moral, los procesos de validación de la ciencia y los criterios de verdad planteados, los criterios de la estética, las ideologías y las utopías, la metafísica y el hombre.

El debate de la postmodernidad empieza a crear un conjunto de categorías alternativas a las de la modernidad, alrededor de las cuales giran discursos a favor o en contra de las perspectivas de los otros discursos. Se puede señalar a grandes rasgos cuales son:

- ★ lo plural y lo particular aparecen por sobre lo unitario y lo universal.
  - ★ hay una búsqueda de superación de los paradigmas de la filosofía de la conciencia: sujeto y autoconciencia.
  - ★ hay una crítica a la razón instrumental a través de un rechazo a la razón fundamentadora y los grandes metarrelatos que le dan sentido a la historia, a la creación científica y a los proyectos políticos.
-

★ hay una tendencia hacia la estetización de la vida, planteando una nueva relación entre la ética y la estética.

Para muchos pensadores, la postmodernidad es un proceso deconstructivo y desenmascarador de la razón ilustrada. Esta deconstrucción se expresa como:

- ① un rechazo ontológico de la filosofía occidental.
- ② una obsesión epistemológica con los fragmentos y las fracturas.
- ③ un compromiso ideológico con las minorías en política, sexo, cultura y lenguaje.⁶

Para otros pensadores, como Manuel Fernández del Riesgo, la postmodernidad se caracteriza por una *...mentalidad pragmático-operacional, visión relativizadora, atomismo social, hedonismo, renuncia al compromiso y desenganche institucional a todos los niveles: político-ideológico, religioso, familiar, etc.*⁷.

Siendo la postmodernidad un debate, las definiciones de la misma se vuelven inútiles -en cuanto que no hay posibilidad de acuerdo en este momento- e inatingentes -la postmodernidad no es definible, en cuanto que no es un ente, sino es un estado, una situación o circunstancia en donde un metarrelato ha dejado de responder a todas las inquietudes de las personas y aún no ha surgido un

⁶ Cfr. Vattimo, G. y otros. En Torno a la Postmodernidad.

⁷ Manuel Fernández del Riesgo, Manuel. En: En Torno a la Postmodernidad. Pág. 89.

metarrelato nuevo-. Para algunos, este sistema nuevo ya no va a surgir, para otros sí y se encuentra en la posibilidad de la comunicación.

C Estado Actual del Debate

En el debate postmoderno en torno a la naturaleza del saber, encontramos tres estrategias:

1. los postmodernos
2. los reformistas
3. los neoconservadores

1. Los postmodernos: ningún filósofo europeo, anglosajón o latinoamericano, a excepción -tal vez- de Vattimo, se va a asumir a sí mismo como postmoderno; pero Mardones llama postmodernos a los que rechazan cualquier universalización y ven en la razón de la modernidad un elemento para coercionar a las personas. También entre ellos hay incredulidad hacia los metarrelatos e intentos de desenmascarar el lenguaje de sus intenciones de ilustración. Se van a resistir a las ideas del consenso que aún esconden intenciones de universalización y se suman a la búsqueda de concepciones de justicia que equilibren la diferencia surgida de la caída del metarrelato. Dentro de los postmodernos podemos encontrar a los filósofos que surgen de las tradiciones hermenéuticas y estructuralistas: Derridá, Deleuze, Lyotard, Vattimo, Bobbio, Jean Braudillard, Ricoeur.

---

2. Los reformistas: estos se incertan en el debate arguyendo que la modernidad y la ilustración no han fracasado como proyecto; lo que ocurre es que en el desarrollo del proyecto se asumieron patologías que llevaron al estado actual del saber. Estas patologías como la fragmentación del saber y el relativismo derivado de él pueden evitarse si se reconoce que la moral, el progreso y el bien común son todavía ideales de la sociedad. Esto implica la búsqueda de comunicación entre los saberes y fundamentos de dicho proceso comunicativo. Los reformistas surgen, primero, de la teoría crítica, sus principales expositores son: Habermas, Apel, Mardones, Pico.

3. Los neoconservadores: ven en la época actual una crisis de valores generalizados, debido a la fuerza del hedonismo y el agnosticismo. El fracaso del marxismo, los lleva a la negación de la posibilidad de cambio: fin de la historia y a la aceptación de la situación actual. Entre estos expositores encontramos intentos de retomar la tradición griega y religiosa. Los principales exponentes son: Bell, Jameson, Fukuyama.⁸

---

⁸ Existen varias formas de separar a los autores que integran en debate contemporáneo en la Europa continental y la filosofía anglosajona. La actual división es tomada en parte de la propuesta de Josep Picó y se complementa con la visión de Jose María Mardones. Como cualquier compartimentación del saber contemporáneo, la anterior clasificación puede ser invalidada por los mismos autores al surgir su próxima publicación.

D Planteamientos de la Postmodernidad

La intención de este apartado no es desarrollar en extensión los planteamientos que dentro del debate de la postmodernidad se han dado, sino esbozar en manera general las ideas centrales que se elaboran en las tres disciplinas filosóficas enunciadas. El debate incluye también posturas ante la ética, la estética, la filosofía social, la filosofía de la cultura y la antropología filosófica.

I Teoría del Conocimiento

Gran parte del debate de la postmodernidad se da alrededor de la razón y las relaciones del sujeto como productor de conocimiento. La crítica ha llevado en muchos casos a plantear modelos de conocimiento alternativos o complementarios a los de la modernidad. Actualmente la crítica de la razón se da en tres diferentes niveles:

- ❶ La crítica Psicológica del sujeto y de su razón que tiene origen en el psicoanálisis. El psicoanálisis descubre los mecanismos del inconsciente y su incidencia sobre el sujeto conciente, al hacer esto muestra la no existencia del sujeto autónomo y, por ende, la no racionalidad de su razón. Esta crítica es también llevada a cabo por Nietzsche.
-

② La crítica de la razón instrumental o de la razón que opera en términos de 'lógica de identidad'. Esta crítica surge desde las críticas de Horkheimer y Adorno y es seguida actualmente por el postestructuralismo francés.

La crítica se orienta a la visión del sujeto que se forma como un sí mismo unitario que domina la naturaleza externa por medio de un sistema totalizante como medio de dominación. La razón se convierte en un proceso histórico tendiente al progreso y se domina por el principio de la identidad. La crítica señala cómo la totalización y la identidad es un fantasma, y como salir de esa visión a través de un análisis del lenguaje.

③ La crítica por parte de la filosofía del lenguaje al sujeto constituyente de sentido. Esto implica la destrucción de la idea de que el sujeto con sus experiencias e intenciones es la fuente de significados lingüísticos. En su lugar se descubre al otro de la razón que se convierte en coproductora de significados con el sujeto.⁹

---

⁹ Cfr. Welmer, Albrecht. "La dialéctica de modernidad y postmodernidad." En: Modernidad versus Postmodernidad.

---

2 Epistemología

El debate de la postmodernidad hace una crítica a la ciencia como instrumento de poder. La ciencia de la modernidad se convirtió en una de la más eficientes formas de manipular la realidad. Su ágil desarrollo orientado a la producción técnica la convierte en enclave del control de las sociedades. La pretendida objetividad científica ha sucumbido por las críticas a la formación de teorías dentro de la ciencia (Popper, Lakatos y Kuhn). Específicamente, la teoría de las revoluciones científicas de Kuhn explica cómo factores políticos, económicos y culturales son decisivos para la asunción de un paradigma científico sobre las otras alternativas.

Para Lyotard, el problema de la ciencia moderna es la legitimidad doble: ¿quién decide lo que es saber? y ¿quién sabe lo que conviene decidir? En la época de la informática esta decisión rebasa las fronteras de los científicos y pasa a ser una cuestión del gobierno.¹⁰ En cambio para Habermas, la legitimación de la ciencia se logra a través de los consensos a que se arriban en la comunidad comunicativa de científicos.¹¹

Si la legitimación de la ciencia, pierde su fundamento en un metarrelato (materialismo dialéctico, lógica matemática, etc.) y, en cambio, se convierte en una

---

¹⁰ Cfr. Lyotard, Jean-Francois. Op. Cit.

¹¹ Para una extensión de las teorías de Habermas, léase los siguientes libros: Teoría de la Acción Comunicativa, Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, La lógica de las ciencias sociales, Ciencia y tecnología como 'ideología'.

forma más de expresión de la realidad, un juego de lenguaje; su validez como legitimadora de los demás juegos de lenguaje se pierde. Por ello, pensadores como Wittgenstein, Martin Buber y Emmanuel Lévinas inician el camino hacia *...una importante corriente de la postmodernidad: la ciencia juega su propio juego, no puede legitimar a los demás juegos de lenguaje.*¹²

La ciencia como juego de lenguaje, empieza a ver a sus disciplinas como juegos dentro del juego de la ciencia. Esto implica el reconocimiento de igualdad de condiciones entre las diversas ciencias y disciplinas para la explicación de la realidad. Por ello, los estudios interdisciplinarios se convierten en una necesidad.

3 Metafísica

Se afirma, como mucha frecuencia, que después de Heidegger la metafísica no volvió a ser la misma. La ruptura de la metafísica del ser y su substitución por la metafísica del existir heideggeriana abre un nuevo horizonte en las reflexiones metafísicas.

Muchas de estas reflexiones se orientan a la deconstrucción del lenguaje para eliminar los rasgos de las metafísicas tradicionales, también llamadas fuertes.

Pensadores como Vattimo, proponen una nueva metafísica del declinar o débil. Estas dinámicas han producido la generalización del uso de expresiones como

---

¹² Lyotard, Jean-Francois. Op. Cit. Pág. 76.

"pensamiento fuerte" y "pensamiento débil".

En términos generales se define como pensamiento fuerte a aquellos razonamientos que deriven de fundamentos metafísicos basados en las ideas de la metafísica tradicional. Esto implica concebir al ser como única y última expresión de la realidad. Se interpreta como metafísica tradicional, las tradiciones herederas de Parménides y las herederas de la dialéctica Hegeliana.

Se considera pensamiento débil a los que reconocen la imposibilidad de la fundamentación de su pensamiento en una idea única del ser. En cambio ven al ser como un horizonte que se devela al ser ahí en diferentes formas. Es la heredera de la tradición Heideggeriana.

III. GIANNI VATTIMO

A Descripción de su acontecer filosófico

Gianni Vattimo es un filósofo italiano que se declara a sí mismo como pensador postmoderno. El reconoce que sus fuentes filosóficas son la hermenéutica, el marxismo y el existencialismo. Su condición de postmoderno, lo ha llevado a mantener un diálogo entre Habermas y Lyotard, en donde Vattimo ha conservado una postura crítica entre las propuestas planteadas por ellos.

Desde 1964 es profesor de "Estética" en la Universidad de Turín, su ciudad natal; desde 1982 es profesor de 'Filosofía teórica' en la misma Universidad. Ha sido director de la Facultad de Letras de Turín en los períodos de 1976 a 1980 y de 1982 a 1984. Ha ejercido como profesor invitado en la Universidad estatal de Nueva York de Albany (1972-3), en Yale (1981), en la Universidad de Nueva York (1989). Ha impartido seminarios, conferencias y ciclos de lecciones en universidades de Europa, Norte y Sur América (entre algunas de ellas están Sorbona, Friburgo, Madrid, Barcelona, Columbia, John Hopkins, Montreal, Rosario, Buenos Aires). Desde 1984 es vicepresidente de la Asociación internacional para los Estudios de Estética, dirige la "Revista Estética".

La obra de Vattimo inicia con los análisis hermenéuticos de los

---

pensamientos de Heidegger: "Ser, historia y lenguaje en Heidegger" (1963) "Introducción a Heidegger" (1971) y de Nietzsche: "Nietzsche y la filosofía como ejercicio ontológico"(1967), "El problema del conocimiento histórico y la formación de la idea nietzscheana de la verdad" (1970), "Nietzsche y la diferencia" (1975). "Introducción a Nietzsche" (1985)

Luego realiza un recorrido de la presentación de un planteamiento metafísico, uniendo las vertientes de Nietzsche y Heidegger para llegar a una ontología del declinar que lo lleva al planteamiento de una ética para el proceso interpretativo de las memoraciones del ser. Entre la obra que trata esta temática está: "Las aventuras de la diferencia" (1980), "Más allá del sujeto" (1981) "Dialéctica, diferencia y pensamiento débil" (1983), "Retorno a la (cuestión de la) metafísica" (1986), "Ontología de la actualidad" (1988), "Ética de la Interpretación" (1989).

Entre su obra explicativa de la postmodernidad se encuentra: "La crisis del humanismo" (1981), "El fin de la modernidad" (1985), "Utopía, Contrautopía, ironía" (1985), "Postmodernidad y el fin de la historia" (1987), "La Sociedad Transparente" (1989).

Además tiene escritos sobre estética, entre los que figuran: "El problema estético" (1966). "Poesía y Ontología" (1967). "Arte e Identidad" (1974), "La estructura de las revoluciones artísticas" (1984). También escribe reseñas e

---

introducciones sobre autores como Schopenhauer, Adorno, Piquet, Ballard, Sartre, etc..

Se puede afirmar que las fuentes más importantes del pensamiento de Vattimo son Heidegger y Nietzsche. Mantiene un constante diálogo con las hermenéuticas de Gadamer y Levinas y con las teorías sobre la comunicación de Apel y Habermas.

Para muchos pensadores -como José María Mardones- el nihilismo y la ontología débil coloca a Vattimo dentro de los neoconservadores al oponerse al cambio y caer en un relativismo en donde la persona se vuelve presa de 'cualquier' planteamiento fuerte.

B Vattimo y la Postmodernidad

Según Vattimo, ser postmoderno es un fenómeno cultural que surge actualmente en Europa y que probablemente sea una característica de las culturas latinoamericanas. La postmodernidad es una forma de vida que se expresa en la filosofía a través de la posthistoria, la postmetafísica, la estetización de la vida y el pensamiento débil.

El nihilismo es la expresión más clara de la postmodernidad, esto implica

---

que se reconozca el caracter convaleciente de esta época. La convalecencia o verwindung no lo es en el sentido de que se deja atrás un estado, sino en que aún está presente, en que hay una reasunción de las categorías del pasado, una aceptación y luego una distorción de esas categorías. El nihilismo de Vattimo es el reconocimiento de la imposibilidad de lo nuevo y de la necesidad eterna de rememorar los errores del pasado.

La hermenéutica como método es la *koiné* de la época.¹³ Esto significa que el quehacer filosófico es básicamente un quehacer interpretativo de los discursos del pasado y una contrastación con los discursos del presente. Pero no como una simple lectura de los textos, sino como un proceso dialógico con las diferentes interpretaciones metafísicas, hacia la distorción que pueda hacerse en el momento. Esto trae como resultado una secularización de la metafísica.

La postmodernidad es una condición de diálogo con la racionalidad de la modernidad. Esta no es superada por planteamientos novedosos, la racionalidad sufre una Verwindung o convalecencia de los esquemas rígidos de la modernidad y con esa visión se enfrenta a una nueva concepción del ser y del pensar. La convalecencia implica que la postmodernidad es un producto de la modernidad y no un sistema nuevo.

---

¹³ *Koiné* se usa para significar el 'signo de los tiempos' o el uso que unifica el quehacer de todo un siglo.

El pensamiento postmoderno se expresa, según Vattimo a través de los pensadores como Gadamer, Pareyson, Ricoeur, Jauss o Rorty, y sus métodos son propuestos por Apel, Habermas, Foucault y Derrida. Vattimo afirma que *Es posible que el reconocimiento de la sustancial continuidad entre Nietzsche y Heidegger constituya incluso el rasgo decisivo de eso que llamamos posmodernidad en Filosofía.*¹⁴

Vattimo recoge de los pensamientos de Nietzsche y Heidegger los siguientes rasgos:

a) disolución de la objetividad 'moderna' del hombre: esto implica el reconocimiento de la imposibilidad de fundamento para el quehacer científico y filosófico: la desfundamentación del saber del hombre.

b) disolución del mismo ser como estructura y fundamento: asumir al ser como evento de anuncio y relato: esto es el rechazo a la metafísica tradicional para asumir una nueva ontología basada en las categorías de la existencia propuestas por Heidegger.

La racionalidad moderna se funda en la idea de objetividad de su conocimiento, con los resultados de sus desarrollos va descubriendo esencialidades humanas desde las cuales se puede predecir su desarrollo posterior. En ese contexto, se crean utopías: estados sociales y humanos en donde el progreso se ha

---

¹⁴ Vattimo, Gianni. *Ética de la Interpretación*. Pág. 120.

conseguido. Entre las utopías creadas está la de la técnica como salvadora del hombre.

Estas utopías se fundan en planteamientos metafísicos, siendo la metafísica moderna, *...el pensamiento que considera al ser como un sistema de objetos rigurosamente concatenados entre sí por el principio de causalidades.*¹⁵ La técnica se convierte en la forma en que las concatenaciones se expresan en el mundo de 'lo concreto', por lo que se considera a la técnica como metafísica realizada.

Las utopías se convirtieron en el telos de la humanidad, visible según Bloch e invisible según Adorno; hasta que los eventos de Auschwitz produjeron un vuelco en la humanidad: se produce la percatación de la contrafinalidad de la razón. Si la razón se realiza rectamente según sus planes, la razón se vuelve en contra de los fines de emancipación y humanización que la movían en un principio. De modo que en la época de la postmodernidad: *...la utopía no puede darse ya como el cumplimiento o el logro (correspondiente por tanto a un curso de eventos, a una tensión activa que encuentra su satisfacción) de una situación deseable, ni, en último término, como fin, en el sentido teleológico de la palabra.*¹⁶

---

¹⁵ Ibidem. Pág. 100.

¹⁶ Ibidem. Pág. 108.

Así como las visiones del hombre acerca del futuro se ven fracturadas por el mismo desarrollo de la razón, así también el pensar postmoderno se fractura en tres caracteres:

☼ Pensamiento de la fruición: pensar es revivir, es Andenken o rememoración de los errores del pasado. Al ser un proceso de fruición no existe el desarrollo progresivo de estado del pensamiento.

☼ Pensamiento de la contaminación: al ser convaleciente, está propenso al error de la metafísica tradicional. Pensar se convierte en una reconstrucción del lenguaje del pasado en un diálogo con el presente creando unidades ambiguas y débiles.

☼ Pensamiento de Ge-Stell: es la visión de la im-posición que la técnica produce. El sujeto se impone al objeto y el objeto hace lo mismo con el sujeto formando así la posibilidad del Ereignis o anuncio del evento del ser.¹⁷

---

¹⁷ Cfr. Vattimo, Gianni. El fin de la Modernidad. Págs. 145-159.

La fractura del pensamiento, lo debilita, haciendo del pensar postmoderno un esfuerzo sin proyecto. *...la falta de un auténtico proyecto propio, el puro recorrer, como un parásito, aquello que ya ha sido pensado; y hacerlo, además, animado por un propósito sustancialmente edificante y estético: el de revivir el pasado como tal, con el único fin de gozar de él en una especie de degustación 'arqueológica', propia de un anticuario.*¹⁸

Vattimo propone una lectura ontológica de la condición postmoderna. Esto implica clarificar las ideas y supuestos que sobre el ser, la verdad y el fundamento se vislumbran en la postmodernidad. La base ontológica está en el pensamiento de Heidegger y en el reconocimiento de que, *...lo que hay no es antes que nada el hombre, sino antes que nada y principalmente el ser.*¹⁹ Aquí el ser deja de ser entendido como comprensión del ente, se entiende como en relación al ser-ahí o existente. El ser, por tanto, no es; acontece en el mundo a través del diálogo entre los entes. El acontecer implica un estar abierto al mundo por parte del ser-ahí.

Pensar el ser, deja de ser la autotransparencia del ser con el sujeto, es rebasar al sujeto y pensar la diferencia. El ser como acontecer se abre en un horizonte de posibilidades que lo son en la medida que se pone ante la muerte, en una decisión anticipatoria. El horizonte de posibilidades que hace posible la aparición del ente en él, es lo que Vattimo llama diferencia. *La verdad óntica y la*

---

¹⁸ Vattimo, Gianni. "Dialéctica, diferencia y pensamiento débil". Pág. 35.

¹⁹ Vattimo, Gianni. *Ética de la Interpretación*. pág. 166.

---

*verdad ontológica se refieren, respectivamente, al ente en su ser y al ser del ente. Entre ellas se compenetran esencialmente en base a su relación con la diferencia...entre el ser y el ente. La esencia de la verdad --que por esto se bifurca necesariamente en óntica y ontológica--, sólo es posible, en resumen, junto al abrirse de esta diferencia.*²⁰

La división entre verdad óntica -ente en su ser- y ontológica -ser del ente- no se da en forma de una base metodológica para una filosofía de la cultura desde la cual se pueden introducir los contenidos y productos espirituales, sino como acontecer ontológico. Esto implica que la diferencia no apunta hacia una simple presencia, sino a un recuerdo de la presencia del ser en el ente. El discurso del ente apunta hacia el acontecimiento del ser y este determina al ente; la diferencia no es un hecho indiscutible y universable, sino que se da en el acto del discurso, del símbolo.

*La diferencia ontológica es el peculiar carácter del ser por el cual el ser se esconde mientras que deja aparecer a los entes; la metafísica es la consecuencia, no accidental, de este darse-ocultarse y, en este sentido es destino e historia del ser.*²¹ Asumir esa característica de la diferencia, implica el carácter rememorante de la metafísica de la diferencia y separarse de la metafísica del ente.

---

²⁰ Vattimo, Gianni. Aventuras de la Diferencia. Pág. 65.

²¹ Ibidem. Pág. 77.

El fin de la metafísica implicaría el olvido de la diferencia, alejarse de las divisiones entre ser y el ente, símbolo y significante a lo cuál apuntaba Nietzsche, para Vattimo harán falta muchos siglos para llegar a este ideal.

Aún así, el reconocimiento de la diferencia ontológica nos lleva a separarnos de la verdad como objetividad y encontrar la verdad como monumento. Esto implica salir de la noción metafísica de la verdad como adecuación de la proposición al estado de las cosas y encontrarse con *...una idea de verdad como proyecto existencial: el mundo no es un espectáculo a registrar 'objetivamente', incluso la objetividad de la ciencia es una actitud que el ser ahí adopta en el ámbito de un proyecto, del proyecto que él mismo es, en la medida en que existe.*

22

Siendo la verdad la expresión de un proyecto existencial, se erige como monumento que funciona como guía para el proyecto mismo. Lo que se asuma como verdadero, no lo es en la medida en que describe una unidad, sino en que se acoge como explicación de las relaciones entre el ser y el ente, de modo que la objetividad vendría a ser el monumento electo por el proyecto de la modernidad.

El ser como acontecimiento manifestado a través de la diferencia ontológica y aseverado como verdad monumental reveladora del ser, no es fundamento para el saber del hombre. La diferencia impide el olvido del ser en un fundamento y por

---

²² Vattimo, Gianni. *Ética de la Interpretación*. Pág 167.

ende éste dialoga constantemente con el ente en un horizonte de posibilidades. Para Vattimo, la postmodernidad se caracteriza básicamente a través de la desfundamentación del ente y el reconocimiento de la diferencia ontológica.

Vattimo enfatiza la naturaleza postmoderna en la desfundamentación, lo que implica que el tomar fundamento es hacerlo como mito que orienta la acción; pero incapaz de fundarse a sí mismo en un metarrelato unificante y totalizante²³. Esta vivencia del ser se da porque la diferencia se muestra a través de los medios de comunicación masiva y el vertiginoso avance de la tecnología. A esta ontología, Vattimo le llama Ontología del declinar o débil.

La ontología del declinar permite una lectura filosófica de la cultura, viendo como los diferentes aspectos responden a la presencia del ser como acontecer y no sólo como un relleno a las categorías preestablecidas, como acostumbraba el kantismo.

---

²³ Al colocar Vattimo al fundamento en el plano mítico, la relevancia que tenga la discusión filosófica alrededor del mismo es debilitada, a este debilitamiento se refiere Vattimo como fin de la metafísica.

IV. EL HOMBRE POSTMODERNO

El hombre se ha preguntado siempre acerca de sí mismo; a través del tiempo se caracteriza de diversas maneras. En la búsqueda de explicación acerca de sí, algunas veces ha recurrido a fundamentos sobrenaturales (Dios, magia), otras veces a fundamentos ontológicos.

En el medioevo, el Renacimiento y la modernidad -entre otras épocas- hubo caracterizaciones peculiares del hombre, que respondían a una cosmovisión y forma de vida propia. En la época de la postmodernidad, el hombre se vuelve a enfrentar a la pregunta acerca de sí. Ante el surgimiento de la técnica, redefiniciones epistemológicas y los medios de comunicación masivos, Vattimo se ve impulsado a interpretar la posición del hombre de la postmodernidad haciendo una constante confrontación de éste con el hombre de la modernidad.

Para Vattimo, el hombre se debe reinterpretar a sí mismo alejándose de las estructuras fundantes con las que se auto interpretaba con anterioridad, *Mientras el hombre y el ser sean pensados metafísicamente, platónicamente, según estructuras estables que imponen al pensamiento y a la existencia la tarea de 'fundarse', de establecerse (con la lógica, con la ética) en el dominio de lo que no evoluciona y que se reflejan en una mitificación de la estructuras fuertes en todo campo de la experiencia, al pensamiento no le será posible vivir de manera*

---

*positiva la experiencia de la postmodernidad.*²⁴

En la modernidad, el modelo positivo del saber científico nos planteaba una única manera de ver al hombre, nos refería a una historia universal como res, a través del cuál se presentaba el desarrollo progresivo del hombre hacia un punto único, trascendental de perfección.

Al pensarse al hombre como entidad unitaria, se piensa en un fundamento que posibilite el entendimiento, la acción y comprensión del hombre. En la postmodernidad, la apelación a un fundamento ya no tiene sentido; la técnica ha posibilitado la desfundamentación. La técnica ha permitido manipular de diversas maneras la realidad, permitiendo observar que no existe una realidad única, un fundamento único para esta unidad.

A La crisis del humanismo

Ante las posibilidades que nos da la técnica, Vattimo observa que actualmente estamos en la posibilidad de ser nihilistas cabales, en el sentido en que le da Nietzsche; entendiendo al nihilismo como el hecho de que el hombre abandona su centro para dirigirse hacia X, siendo X el horizonte de un sinnúmero de posibilidades. El hombre puede conservar su posición de centro de la realidad.

---

²⁴ Vattimo, Gianni. El Fin de la Modernidad. pág. 19.

sólo si hay un ser que lo ponga ahí: Dios; pero la técnica nos permite afirmar que "Dios ha muerto"²⁵ y esta afirmación nos permite liberarnos de ese centro y caminar hacia el horizonte de la diferencia y sin certezas.

El hecho de vivir un nihilismo a cabilidad produce una crisis del humanismo. *El humanismo en crisis, que se encuentra en esta condición también porque no puede ya resolverse en una apelación a un fundamento trascendente.*²⁶

La condición de la crisis del humanismo, para Vattimo, es aquella que Heidegger en su carta Über den humanismus (1946), trae a la conciencia contemporánea. En esta carta Heidegger entiende, *...humanismo es sinónimo de metafísica, por cuanto sólo en la perspectiva de una metafísica como teoría general del ser, del ente, que piensa ese ser en términos 'objetivos' (olvidando pues la diferencia ontológica), sólo en semejante perspectiva el hombre puede encontrar una definición sobre cuya base se puede 'construir', educar y darse una Bildung aún en el sentido de las humanae litterae que definen al humanismo como momento de la cultura europea.*²⁷ La metafísica entendida como humanismo se construye alrededor de la idea del hombre, entendiendo al hombre

²⁵ "Dios ha muerto", es entendido como la máxima expresión de la desfundamentación. Cuando el hombre, a través de la técnica, tiene capacidad de transformar y manipular el mundo a su antojo, la necesidad de explicaciones extraracionales o metafísicas que fundamenten sus apreciaciones de la realidad se desvanecen. Entonces ocurre la desfundamentación como percatación de parte del hombre de que para existir y transformar el mundo no requiere de la presencia de un fundamento trascendente.

²⁶ Vattimo, Gianni. El Fin de la Modernidad. pág. 33.

²⁷ Ibidem. pág. 34.

como el centro de la realidad; el hombre como sujeto del conocimiento es capaz de aprehender el objeto y transformarlo. Para Vattimo, aún la visión de San Agustín de que Dios está más cerca de mí de lo que yo mismo estoy se inscribe dentro de esta visión del humanismo.

La crisis del humanismo es una convalecencia, en cuanto que la metafísica ha dejado de ser fundamento y sólo se apunta hacia una Ereignis o anuncio del evento del ser. La cura a la enfermedad del humanismo es una sacudida del hombre y el ser perdiendo sus caracteres metafísicos y su relación sujeto-objeto. De este modo, crisis es el momento en que el hombre aún tiene nostalgia de fundamento o base de reapropiación de su ser pero el fundamento trascendente ha sido sustituido por una visión de su ser como acontecer o evento.

Esta situación del hombre viviendo falto de un fundamento ontológico se evidencia en su conciencia estética o Erlebnis. Esta conciencia estética es aquella que se presenta como experiencia de mortalidad: puntualidad, ahistoricidad y discontinuidad de la posibilidad de la muerte.²⁸ La obra de arte se convierte en un símbolo de la cuestión del nacimiento y de la muerte.

El hombre de la modernidad -y en otras épocas anteriores- se pensaba como conciencia sobre las otras instancias de la personalidad, incluyendo la estética. La

---

²⁸ Ibidem. Cfr. pág. 114.

conciencia (la razón) es concebida como la rectora única de las acciones del hombre; esta concepción se expresa en la noción clásico-cristiana de la pasión de la verdad como la autotransparencia de la conciencia: la coincidencia entre el sujeto y el objeto.

Hoy, la conciencia ya no es esa suprema instancia de la personalidad. Esa supremacía es ficticia. La conciencia desconoce las otras instancias de su personalidad; pero no por ello las anula, de modo que el concepto de sujeto autotransparente pierde sentido.

El sujeto burgués-cristiano o sujeto trascendental está en el ocaso del rol hegemónico de la conciencia como conocimiento o reconocimiento de las fuerzas externas que constituyen a la persona. El ideal de ese sujeto, similar a la de la estatua griega, es encontrar la perfecta coincidencia de interior y exterior; es el ideal de la desalienación.²⁹

B El hombre ante la diferencia

La afirmación de que Dios ha muerto de Nietzsche es *la constatación de un acontecimiento, aquel por el cual el ser ya no tiene necesidad de ser pensado como dotado de estructuras estables, en definitiva, de fundamento.*³⁰ Esto nos

---

²⁹ Cfr. AD, págs. 46-124.

³⁰ Ibidem. pág. 154.

---

remite a algo diferente a la esencialidad causal, nos remite a la libertad de pensar o no: la diferencia.

Para Vattimo, el hombre postmoderno debe recurrir a la diferencia para superar la crisis del humanismo. Esta diferencia como efecto de la desfundamentación, la entiende como Heidegger cuando este describe una nueva forma de pensar, la del Andenken o rememoración: retomar-aceptar-distorsionar aquello que ha sido presentado ante el sujeto. *"El Andenken piensa al ser como diferencia"* en el sentido de que el ser se escapa en su porvenir y es siempre distinto en su carácter de presencia. El carácter rememorativo del pensamiento deja ser lo posible como posible y elimina el carácter de necesidad que la metafísica le había impuesto.³¹

La rememoración se va a relacionar con un sentido de anticipación de la muerte, ser para la muerte, que permite una continuidad histórica como tejido-texto entre las experiencias del hombre hacia el infinito. *La constitución del ser-ahí en un continuum histórico tiene que ver radicalmente con la muerte en cuanto ésta, como permanente posibilidad de la imposibilidad de todas las otras posibilidades, y por tanto como posibilidad auténtica en cuanto auténtica posibilidad, deja ser todas las otras posibilidades más acá de ella y las mantiene también en su específica movilidad, impide su enrigidecimiento en*

---

³¹ Ibidem. Cfr. págs. 115-122.

---

*posibilidades-realidades exclusivas, permitiendo, en cambio, que se constituyan en un tejido-texto.*³²

El pensamiento rememorativo por sí mismo no consiste en una superación de la crisis, este debe mantener una relación oblicua con la técnica. En el sentido de que el rechazar el dominio y la razón suficiente de la técnica no implique un alejamiento de la técnica, sino el reconocimiento que en la técnica misma se encuentran las posibilidades de análisis rememorativo del pensamiento. Esta forma de pensamiento es la que se da en el hombre de la técnica.³³

En el mundo de la postmodernidad o de la técnica se efectúa una Ge-stell o im-posición, tal como lo dice Heidegger, en donde la relación entre hombre y ser es la de manipulación. El hombre se encuentra con la posibilidad de manipular a los entes de una manera diferente cada vez, provocando así la diferencia. *En el mundo de la Ge-stell, hombre y ser se remiten a una recíproca pro-vocación: el ser de los entes se remite al hombre como siempre por-manipular, el hombre provoca a los entes a usos siempre nuevos y diversos respecto de una cada vez más improbable 'naturaleza propia'.*³⁴

---

³² Vattimo, Gianni. Más allá del sujeto. Pág. 54.

³³ Cfr. Vattimo, Gianni. Aventuras de la Diferencia. Págs. 126-130.

³⁴ Ibidem. pág. 159.

La diferencia que provoca el uso múltiple y diverso de los entes imposibilita la unión entre ser y hombre, existe una transitividad entre hombre y seres. Si el hombre tiene un horizonte múltiple, la unicidad de su propia expresión se convierte en improbable, de ahí la imposibilidad de una visión totalizante del hombre. Por lo mismo, el hombre no puede ser pensado en términos de definiciones esenciales como el 'homo sapiens' griego, *La esencia del hombre no puede pensarse (menos de lo que pudiera nunca) en términos de estructuras individuales o de definiciones suprahistóricas.*³⁵

Si ya no podemos poner al hombre como centro de la realidad, ni entenderlo como una expresión de unicidad, sino sólo de diversidad o diferencia, ¿qué es el hombre postmoderno?. El hombre actual debe ser recharacterizado. Vattimo empieza a caracterizar al hombre cuando lo visualiza rechazando la búsqueda del fundamento. *El sujeto postmoderno, si busca en su interior alguna certeza primera, no encuentra la seguridad del cogito cartesiano, sino las intermitencias del corazón proustiano, los relatos de los media, las mitologías evidenciadas por el psicoanálisis.*³⁶ Los elementos descritos por Vattimo no constituyen un fundamento para el hombre postmoderno, sino denotan el horizonte encontrado de posibilidades.

---

³⁵ Vattimo, Gianni. *Ética de la Interpretación*. pág. 136.

³⁶ Vattimo, Gianni. *La Sociedad Transparente*. Pág. 132.

Ante la diversidad que se le presenta en el horizonte, el hombre deja de ver al ser como entidad, y lo ve como evento o acontecer. Ante los eventos, el hombre construye monumentos imponiéndosele a un evento, afirmándose en él. Estos monumentos son los que quedan de referencia del pasado, el hombre se refiere a ellos como pietas (elementos de creencia).

Esta forma de ver al ser libera al hombre de las estructuras fuertes del ser y por lo tanto se libera a él mismo. Esto se explica en la comprensión de la historia: en la historia como progreso lineal inevitable hay una estructura fuerte, en la estructura débil la historia es una serie de monumentos escogidos por el hombre, sin ninguna condición necesaria predefinida hacia el futuro.

El hombre se define como poder ser, una apertura a la posibilidad; ya no es posible definirse como una esencia, en cuanto la esencia supone una estructura fuerte del ser. El verse como posibilidad es aceptar un anticipación decidida de la muerte, eso implica el asumir el pasado como siendo sido. Esto nos permite ver las posibilidades aún abiertas en el futuro como eventualidades a suceder y a tomar como pietas.³⁷

---

³⁷ Cfr. Vattimo, Gianni. Ética de la Interpretación. pág. 120-135.

C Hombre e historia

Para Vattimo, la modernidad se puede caracterizar como un fenómeno dominado por la idea de la historia del pensamiento. El hombre es pensamiento que se ve sujeto a una progresiva iluminación de sus fundamentos. La historia es una constante superación de los conceptos y formas del pensamiento. Esta misma idea de superación *...concibe el curso del pensamiento como un desarrollo progresivo en el cual lo nuevo se identifica con lo valioso en virtud de la mediación de la recuperación y de la apropiación del fundamento-origen.*³⁸ El pensamiento nuevo es cualificado valioso porque logra una mejor apropiación de la realidad o el ser, o sea logra un mayor acercamiento entre sujeto y objeto.

De este modo, la historia en la modernidad es vista como un proceso unitario tendiente al progreso del hombre. Vattimo le llama a esta forma de ver la historia: un historialismo. *...historialismo, o sea, de la comprensión de las vicisitudes humanas como estando insertas en un curso unitario dotado de un sentido determinado, el cual, en la medida misma en que viene a ser reconocido, se desvela como sentido de emancipación.*³⁹ Tanto la visión hebraico-cristiana de la historia, como la hegeliana y sus derivaciones marxistas responden a este patrón.

---

³⁸ Vattimo, Gianni. El Fin de la Modernidad. pág. 10.

³⁹ Vattimo, Gianni. Ética de la Interpretación. pág. 16.

Según Vattimo, el acaecer histórico no es progreso, ni regreso, sino interpretación más o menos falsificante de lo admitido y heredado proveniente del pasado. En ese sentido lo futuro se retoma-mantiene y distorsiona lo anterior. Precisamente, esta forma de entender el pasado hacia el futuro es lo que hace la modernidad con la herencia hebraico-cristiana al retomar-mantener la idea de linealidad de la historia cambiando la idea de salvación por la de autotransparencia del ser ⁴⁰.

Vattimo afirma que *...no hay una historia unitaria, portadora de la esencia humana.* ⁴¹ En la época de la postmodernidad, los medios de comunicación tienden a achatar los hechos en el plano de la contemporaneidad y la simultaneidad produciendo una deshistorización de la experiencia humana. Por ejemplo, en un noticiario usted encuentra la exposición de los hechos noticiosos del día, presentados simultáneamente los hechos de su país, del vecino, del otro continente y el recuerdo de hechos ocurridos en el pasado; entre los diversos hechos presentados a diario, el sujeto pierde perspectiva de las distancias en el tiempo y el espacio y recoge más información de la que puede manejar produciendo la deshistorización de la experiencia.

---

⁴⁰ Vattimo utiliza como fuente de esta idea la relación que hace Max Weber entre el cristianismo (protestantismo) y el capitalismo. Entendiendo que la ética cristiana no se rechaza en la modernidad, sino que se realiza y se despliega en el capitalismo.

⁴¹ Vattimo, Gianni. El Fin de la Modernidad. pág. 16.

Lo moderno entiende al hombre como un ser histórico y su historia como un progresivo proceso de emancipación del hombre ideal. Lo posmoderno ya no acepta esta idea de la historia, ya que el hombre no es más consciente de sí mismo después de siglos de historia; su conciencia de sí se ha convertido en más compleja y más caótica.⁴²

Se creyó que los mass media⁴³ iban a hacer posible la escritura de esta historia universal, única y compartida; al contrario de eso, los mass media han producido el surgimiento de diferentes historias que conviven simultáneamente y diferencian la experiencia humana. Después, los críticos de los mass media apuntaban que la imposibilidad de dicha historia radicaba en el manejo interesado de los dueños de los medios de comunicación y su ingerencia y control totalitario sobre la información vertida. Según Vattimo, *La imposibilidad, por ejemplo, de hacer una historia verdaderamente universal, frente a la que se encuentran los historiadores de contemporaneidad, no parece, sin embargo, estar vinculados a razones de este tipo, sino más bien a las razones opuestas; a que se da una especie de entropía conexas al multiplicarse mismo de los centros de la historia, esto es: de los lugares de recogida, unificación, y transformación de las informaciones.*⁴⁴

---

⁴² Cfr. Vattimo, Gianni. La Sociedad Transparente. págs. 75 a 78.

⁴³ Los mass media son los medios de comunicación masiva: cine, televisión, radio y periódico. Este concepto no incluye los medios de comunicación masivas surgidos en la década de los ochenta, como lo serían los programas de comunicación a través de computadoras.

⁴⁴ Vattimo, Gianni. La Sociedad Transparente. pág. 104.

Usualmente, la dificultad de escribir la historia universal se debía a la imposibilidad de unificar el centro de historia ⁴⁵, la historia se convertía en la historia de los vencedores de los conflictos sociales o la de los vencidos. Ante esta imposibilidad surge la historiografía como recuento de hechos sin interpretación y la esperanza puesta en los mass media y la informática para poder proveer de elementos para una historia universal; esto se creía posible por la gran capacidad de estos medios de recoger información y procesarla de acuerdo a patrones y operaciones. *La historia, concebida como línea unitaria, es realmente sólo la historia de lo que ha vencido; se constituye a costa de la exclusión, primero en la práctica y luego en la memoria, de una multitud de posibilidades, de valores, de imágenes.* ⁴⁶ La historia universal sólo funciona desde la perspectiva o función del dominio, al igual que la de la autotransparencia; al perderse la posibilidad de la autotransparencia, se pierde la posibilidad de historia universal.

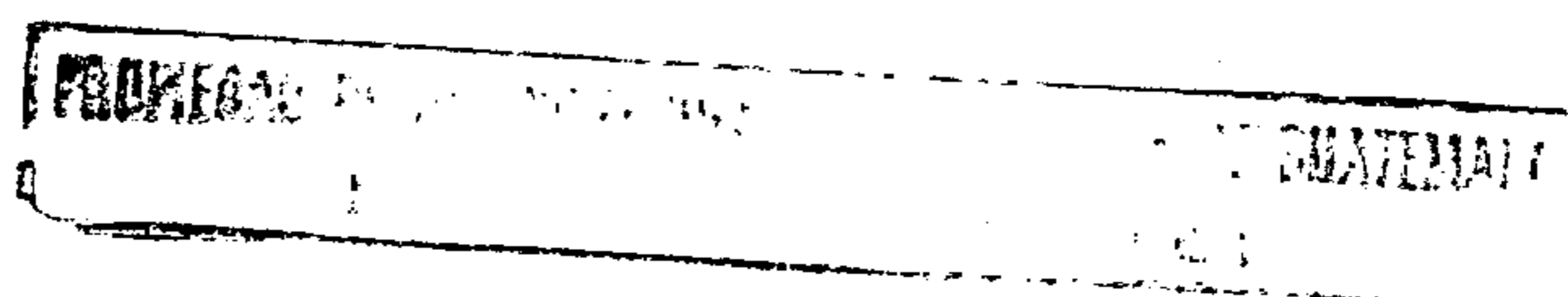
La exclusión de imágenes, valores y posibilidades lograda a través de la historia del vencido se consigue a través de la idea de que la coincidencia de la imagen del sujeto con el objeto, la autotransparencia, es posible. Al revelarse esta

---

⁴⁵ Vattimo entiende historia como el curso de los acontecimientos humanos, cuando se refiere a centros de historia enmarca los lugares de recogida, unificación y transmisión de las informaciones.

Al determinar a la historia como curso del acontecer humano, implica que requiere de una interpretación de datos que permitan un tejido entre los hechos y no, exclusivamente, una explicitación de estos. Esto es así porque el hombre está en relación con el ser como interpretador de los acontecimientos del mismo.

⁴⁶ Vattimo, Gianni. "Dialéctica, Diferencia y Pensamiento Débil." En: El Pensamiento Débil. pág. 23.

idea como mítica, también la historia fincada en el producto de la autotransparencia pierde su autoridad.

Las ciencias humanas o ciencias sociales (historia, sociología, antropología, psicología, etc.) tuvieron como objetivo buscar esa autotransparencia: explicar los fenómenos del hombre en sus interrelaciones sociales y procesos individuales de modo que nuestro conocimiento permita la manipulación de la realidad. Las explicaciones acerca de los fenómenos sociales y psíquicos fueron conformando teorías que pretendían explicar, ordenar todo el proceso: los metarrelatos⁴⁷ Estos metarrelatos, como explicaciones unitarias y totalizantes, empezaron a relativizarse cuando empezaron a reconocerse como históricas, o sea, explicaciones adecuadas a un momento en el tiempo y el espacio específicos. El reconocimiento de la naturaleza histórica de los metarrelatos es un reconocimiento a los límites de los mismos.

Los metarrelatos dejan de ser válidos como explicaciones totalizantes y se convierten en fábulas. Las fábulas de la ciencia implican que las explicaciones relativizadas de la realidad son asumidas como verdades. Por ello, las explicaciones científicas son un estar fabulando el mundo al hacer sus análisis; lo que implica el reconocimiento de las ciencias humanas como interpretaciones parciales de una realidad dada. Las ciencias humanas descartan el carácter

---

⁴⁷ Algunos de los metarrelatos de las ciencias sociales a los que se refiere Vattimo son: Materialismo histórico, el evolucionismo, teoría del inconsciente, etc.

---

universalista de sus explicaciones y se unen al concierto de las interpretaciones a través de las explicaciones interdisciplinarias de la realidad.

La historia universal se convierte así en una fábula, se acabó la posibilidad de hacerla, a eso le llama Vattimo, el fin de la Historia, como historia unitaria del progreso.⁴⁸ La incapacidad de hacer Historia Universal no implica la negación de la historicidad del hombre. El hombre es historia; superando la enfermedad historiográfica, o sea el recurrir al recuento infinito de hechos y datos para conectarlos al metarrelato de la modernidad: el progreso de la especie humana.

Según Vattimo, la explicación de la historia humana es una separación del hacer y saber, del ser y del significado; en cuanto que son procesos interpretativos del hacer humano y del ser que acontece. La historia es un diálogo de significados que para cada hombre tiene los eventos del ser. El constante diálogo de significados produce una unidad, que no es la pretendida unidad de la dialéctica, sino la unidad que lleva a un movimiento dialógico.⁴⁹

El hombre no es considerado como un ser que evoluciona, *...es una forma*

---

⁴⁸ La idea de fin de la historia en Gianni Vattimo no se relaciona con las ideas de fin de la historia heredadas del hegelianismo, o sea, las ideas de Francis Fukuyama. La concepción de Gianni Vattimo no reconoce la superación, por lo que no es compatible con las ideas que el capitalismo avanzado y la democracia son la superación última de los estadios históricos.

⁴⁹ La unidad dialógica difiere de la síntesis dialéctica, en que en el diálogo no existe una síntesis como superación, sino la eterna relación bipolar de los significados expresados. Cfr. Vattimo, Gianni. *Aventuras de la Diferencia*. pág. 38.

---

que debe ser cambiada, superada, no con un desarrollo sino con una verdadera y propia mutación. ⁵⁰ En este sentido, el hombre no puede ser considerado como el punto de llegada de una evolución, gradual y progresiva, sino que el hombre sufre cambios y mutaciones en los estados de su conciencia y sus relaciones que no ocurren de forma gradual ni en una dirección predecible por un proceso evolutivo.

El hombre es un ser histórico, su accionar en el presente se funda en las interpretaciones que de su pasado tiene, su historia personal, para actuar hacia el futuro. Siendo un ser histórico el hombre puede hacer su propia historia a través de sus decisiones concientes. Las decisiones se toman ante el horizonte que se presente, por lo que es la diferencia (apertura del ser, en donde el ente es un horizonte) la que determina nuestra existencia histórica⁵¹.

Según Vattimo, el olvido metafísico del ser que se da en el pensamiento del ser como diferencia implica que lo que se recuerde del ser sean huellas. El ser se da y acaece como horizontes históricos en los cuales el hombre se encuentra ante los entes.

La posmodernidad se ha develado como una percatación del fin de la historia. Una develación de la crisis de la legitimación historicista de la concepción

---

⁵⁰ Ibidem. pág. 46.

⁵¹ El destino o la historia de salvación son sustituidos por la diferencia o la multiplicidad de posibilidades como determinación histórica.

---

unitaria-progresiva del tiempo histórico. *Pensar lo posmoderno como fin de la historia, como el final del fin, no significa, entonces, darse cuenta de que la cuestión hubiera ya dejado de proponerse, sino al revés, situar en el primer plano de una atención central la cuestión de la historia como raíz de legitimaciones...el vínculo es...el de Nietzsche con la visión hebraico-cristiano del tiempo.*⁵² En cuanto que lo que viene después de lo moderno, no puede ser entendido simplemente como una sucesión de principio y erradicación de lo anterior, sino que es visto como una relación crítica y confrontativa con el principio precedente. En este sentido la modernidad es la época de la legitimación metafísico-historicista y la postmodernidad es la puesta en práctica de las visión crítica hacia esas legitimaciones.

Pensadores como Habermas y Apel han criticado la visión histórica de la modernidad; pero partiendo de un discurso fundamentador, o sea utilizando los criterios de fundamentación de la modernidad, como el progreso; esto se debe, según Vattimo, por la situación de convalecencia del hombre posmoderno. Esta situación conduce a Vattimo a observar que el historicismo es un arché de la época moderna y se manifiesta en la actualidad como un evento más del ser.

Para Vattimo, el andenkend o recordar cosas del pasado, desde el posmodernismo, ya no está inserta en la visión de retomar un curso histórico, es la búsqueda de la accesibilidad del pasado, su estetización. Es un vínculo libre-

---

⁵² Vattimo, Gianni. *Ética de la Interpretación*. pág. 21.

rememorativo.⁵³

Esta rememoración en la confrontación de la heredad del pensamiento del pasado con las pietas como devoción-respeto que se devuelve a la vida-muerte a los vivientes como productores de monumentos.

El pasado se convierte así en un metarrelato debilitado, no por motivos metafísicos, sino por ser considerados pietas. Viéndolo así el fin del metarrelato no se puede asumir como fin de toda filosofía de la historia ya que, aunque no se encuentra ante categorías fuertes, sí ante categorías debilitadas; lo que implica que se hace una nueva filosofía de la historia que permite un relato interpretativo de la dialogicidad de los movimientos. Es decir, existe una confrontación dialógica entre la heredad del pasado con pietas que devuelven la vida-muerte a los hombres que en el presente construyen monumentos que a la vez se convertirán en pietas que recordaran en el futuro. Así la historia se da en este movimiento de pietas que se comunican entre sí.⁵⁴

D El hombre y la técnica

Vattimo afirma la posibilidad del horizonte de posibilidades que el hombre tiene para hacer su historia es posible por la técnica, consecuencia de la

---

⁵³ Cfr. Ibidem. págs. 29-33.

⁵⁴ Cfr. Ibidem. págs. 27 a 35.

---

modernidad. La técnica es la que hace posible que la idea de progreso caiga; su rápido desarrollo y las diversas formas de manipulación que permite nos hace asumir al progreso como rutina, ya no hay novedad en lo nuevo porque envejece en el momento en que se presenta. Así el progreso obtenido por la técnica deja de ser el fin o telos del hombre.

Se suele afirmar que la crisis del humanismo se debe a la técnica. La técnica deshumaniza, según la opinión de filósofos que sostienen utopías negativas⁵⁵ Ve la técnica como *...la causa de un proceso general de deshumanización que comprende ora el eclipse de los ideales humanistas de la cultura en favor de una formación del hombre centrada en la ciencia y en las facultades productivas racionalmente dirigidas.*⁵⁶

En esta visión, el humanismo considera como núcleo del hombre: la libertad, la elección, la imprevisibilidad del comportamiento humano y su historicidad. La técnica se convierte en una amenaza para esta visión porque destruye todos estos conceptos.

---

⁵⁵ Las utopías negativas surgen en la llamada escuela crítica de Frankfurt. Los principales exponentes de esta escuela son Max Horkheimer, Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse. Las utopías negativas son análisis de la realidad partiendo de la dialéctica hegeliana, el análisis marxista y el psicoanálisis freudiano. Básicamente sostienen el imperio negativo de la razón y sus productos, en cuanto que son instrumentalizadas para dominar al hombre, la imposibilidad de la libertad del hombre, por cuanto que la razón negativa penetra hasta en la más íntima humanidad del hombre y la predicción de una sociedad totalitarista como producto de los elementos de la razón que supuestamente lo iban a liberar.

⁵⁶ Vattimo, Gianni. *El fin de la modernidad*. pág. 35.

Para Vattimo, las visiones negativas de la técnica están erradas. La técnica es una consecuencia de la metafísica que es fundamental al humanismo; por lo que es un mismo proceso. La técnica es la última realización de la unidad del hombre con el ente; por lo que no deshumaniza, sino que es humanizante.⁵⁷

El hombre que utiliza la técnica, de pronto se encuentra con una variedad de ofertas para manipular la realidad. Cada elemento técnico utilizado tiene un lenguaje al cual se tiene que adaptar. Esa multiplicidad fue creada por la razón en su afán de encontrar la concordancia entre el sujeto y el objeto.

*La existencia del hombre técnico es ciertamente un abandonarse al juego de la multiplicidad y de las apariencias; pero esta multiplicidad infundada se regula como una variedad de lenguajes formales dotados de sus precisas gramáticas; el juego no es tal porque sea no esencial o arbitrario, sino porque está gobernado por reglas que, en su base son gratuitas, infundadas.*⁵⁸ Los juegos de lenguaje creadas por la técnica, carecen de fundamento universal y totalizante, en cuanto que sus reglas no están fundadas en el metarrelato científico de la autotransparencia. Al haber multiplicidad de juegos y relatos se debilita el planteamiento metafísico que dio originalmente fundamento a la técnica: la posibilidad de la coincidencia del conocimiento con un ser único.

---

⁵⁷ Ibidem. Cfr. pág. 40.

⁵⁸ Vattimo, Gianni. Aventuras de la Diferencia. pág. 6.

El no fundamento de las reglas del juego de la técnica, radica en que los paradigmas en los cuales se construye la ciencia -productora de su propio lenguaje- son fortuitos, no están fundamentados en una coherencia con el ser, sino en una disposición consensual. Las críticas de la epistemología científica lleva al planteamiento de la a-cientificidad de la selección de paradigmas científicos ⁵⁹.

El hombre técnico tiene capacidad de observar al ser como diferencia, en cuanto que la multiplicidad permite la liberación del pensamiento de las estructuras unitarias del ser y la aceptación de la ontología del declinar. Al haber multiplicidad, el hombre puede ser crítico ante la realidad y desfundamentarla de la necesidad de un ser unitario y en cambio ver la diferencia del horizonte y ver al ser como un evento que se ofrece de diferentes maneras y que se rememora de diferente forma.

La desfundamentación producida por la técnica, no hace de la técnica, una expresión simbólica más. *...el mundo de las formas simbólicas -la filosofía, el arte, el conjunto de la cultura- mantiene su autonomía en relación con la racionalidad tecnológica puesto que es el lugar en el que el sujeto, mientras que*

---

⁵⁹ Véanse los resultados de las investigaciones de Thomas Kuhn y Paul Feyerabend que encuentran explicaciones socio-históricas a la escogencia de paradigmas científicos. Asimismo, el trabajo de Habermas alrededor de la comunidad comunicativa de científicos demuestra la necesidad de llegar a un consenso acerca de la afirmación que tiene la mayor posibilidad de acercarse a la verdad -por ende se descarta la certeza o adecuación al ser por parte del conocimiento científico-.

---

*la técnica lo vuelve capaz de disponer del mundo, dis-pone, disloca, se destruttura a sí mismo como sujeto -sujetado, como última encarnación de las estructuras del dominio.*⁶⁰

La técnica es el producto final de la metafísica del ser; por lo que la técnica es una estructura de la visión del hombre dominando, coincidiendo con el ser. Pero simultáneamente, esa misma técnica puede permitir que el hombre disponga del mundo y cuando lo haga se enfrenta a la diferencia, como forma de expresión ontológica, y en esa medida se percata del carácter simbólico de las expresiones del hombre. Ese carácter simbólico no es más que encontrarse como hombre en relación a eventos del ser.

Este es el mundo de la ge-stell o im-posición: es decir, el mundo en el cual el ser de los entes se remite al hombre, como siempre por manipular. El mundo del ge-stell no es sólo el mundo de la técnica totalmente desplegada, de la provocación-producción-aseguramiento; sino también, inseparablemente, el mundo de la historiografía.

La técnica moderna es pensable como un stellen, un poner: el hombre pone las cosas como objetos de su manipulación, pero es, a su vez, constantemente requerido para nuevas prestaciones: provocación o llamado mutuo entre hombre y

---

⁶⁰ Vattimo, Gianni. Aventuras de la Diferencia. pág. 107.

ser.

*Cuando hablamos de civilización de la técnica, en el sentido más amplio y 'ontológico' a que se refiere la noción heideggeriana de Gestell, debemos darnos cuenta de que lo aludido no es solamente el conjunto de aparatos técnicos que median la relación del hombre con la naturaleza, facilitándole la existencia a través de todo tipo de utilización de las fuerzas naturales.*⁶¹ No es sólo el dominio de la naturaleza exterior, es también, los sistemas de recoger y transmitir la información, produciendo lo que Heidegger entiende como "época de las imágenes del mundo". La técnica hace posible la reducción del mundo a imágenes, en cuanto que todos los resultados interpretativos y manipulativos (técnica) de la ciencia se concentran en la ciencia y tecnología de la información

La técnica se mueve no sólo en el dominio de la naturaleza, sino que en el mundo de la imagen y su cima se alcanza en la información. La modernidad es ese mundo de imágenes y la sociedad que engendra es la de las ciencias humanas. *La sociedad de las ciencias humanas es aquella en la que, finalmente, lo humano ha llegado a ser objeto de conocimiento riguroso, válido, verificable.*⁶²

La organización tecnológica del mundo nos hace aparecer el desarrollo como un progreso; pero es un acaecer, un acontecer. La visión moderna de la técnica nos

---

⁶¹ Vattimo, Gianni. La Sociedad Transparente. pág. 93

⁶² Ibidem. pág. 97.

---

la presentaba como una invención de máquinas, dominio mecánico sobre la naturaleza, un motor del desarrollo para el progreso.

Al presentársenos la técnica como información, el modelo de la modernidad se cae y surge la visión posmoderna de la tecnología: la técnica es vista como información comunicable y múltiple que al intensificarse *hace imposible seguir pensando la humanidad en términos de múltiples polos 'subjetivos', que caracterizados por sus respectivas autoconciencias y esferas de poder, estuvieran en pugna unos con otros.*⁶³

Esto implica que la técnica se convierte en uno de los múltiples polos, pero sin predominancia sobre los otros y sin pretensiones de ser un metarrelato de la visiones del hombre de la postmodernidad.

F. Vivencia hermenéutica del hombre

La técnica coloca al hombre en un mundo de imágenes (televisivas, auditivas, visuales, etc.) que le dan información. La historia del hombre es el diálogo de significados. Por tanto, el hombre de la postmodernidad requiere de la interpretación de imágenes y significados, el hombre tiene una experiencia hermenéutica del mundo.

---

⁶³ Vattimo, Gianni. Ética de la Interpretación. pág. 142.

La experiencia del hombre ante el mundo es de carácter hermenéutico debido a que el ser acontece en la experiencia humana a través del lenguaje; el ser y el hombre se inscriben en el texto del lenguaje. Por ello, el hombre está en constante interpretación de los símbolos a través de los cuales acontece el ser.

La interpretación como diálogo de significados, preguntas y respuestas, para Vattimo, *...no es un proceso de desciframiento, de remontarse desde el signo hasta el significado entendido como objeto extralingüístico al cual la palabra 'remite', sino sobre todo un diálogo en el que ...la verdadera cuestión en juego es aquella 'fusión de horizontes' de la que habla Gadamer, fusión en la cual el 'mundo', con sus 'objetos', se reconstruye continuamente, de algún modo 'aumenta' en el ser con el curso de la interpretación.*⁶⁴

Esto implica el reconocimiento del ser como lenguaje, o al menos, conocible a través del lenguaje. El ser-lenguaje a través de su desarrollo histórico se revela-oculta en el lenguaje, teniendo esta interpretación un carácter problemático.⁶⁵

Este siglo tiene como koiné a la hermenéutica ya que esta permite la relación entre

---

⁶⁴ Vattimo, Gianni. Aventuras de la Diferencia. pág. 30.

⁶⁵ La definición de Ser es lenguaje es una propuesta de Hans Georg Gadamer en "Verdad y Método". Vattimo la equipara con la expresión heideggeriana de ser-lenguaje en cuanto que ambas reconocen la historicidad de la interpretación y la unidad entre sujeto y objeto. La diferencia entre Heidegger y Gadamer es que este último se queda en una descripción del ser y Heidegger problematiza la relación ser-lenguaje. Vattimo se inclina por la hermenéutica heideggeriana en su análisis.

intérprete y símbolos siendo ambos modificados en el proceso.

El hombre se abre a sí mismo hacia el infinito, a través del lenguaje vinculado históricamente; de la cual la hermenéutica hace un análisis. *El lenguaje no es en primer lugar aquello que el individuo habla, sino que es aquello por lo cual el individuo es hablado* ⁶⁶, según Vattimo. El mundo es compartido y articulado en la lengua y ésta es la que posee caracteres de racionalidad. Dentro de este contexto, el hombre postmoderno procede incluso a la aceptación-creación de reglas de verificación de la ciencia que se adaptan a la continuidad o conformidad con cada forma de vida o cultura.

F Estetización de la vida

El carácter hermenéutico de la experiencia humana no caracteriza la totalidad de las experiencias del hombre. El Erlebnis o conciencia estética ...*se presenta como una suspensión de la continuidad hermenéutica del sujeto consigo mismo y con la historia.* ⁶⁷ La conciencia estética posibilita una experiencia de relación con la realidad que no es de carácter hermenéutica, o sea, explicativo de los símbolos. La vivencia estética permite vivir los símbolos como inexplicables, alejados del significado.

---

⁶⁶ Vattimo, Gianni. El fin de la modernidad. pág. 117.

⁶⁷ Ibidem. pág. 111.

Vattimo sugiere que el reto del hombre de la posmodernidad sería poder vivir una estetización de su vida, vivir símbolos como trascendencia de los significados que apuntan hacia el acontecer del ser, en lugar de la racionalidad moderna y sus visiones de lo estético. La apreciación de lo bello permite ausentarse del fundamento de la historicidad, en la medida que la obra de arte carece de tiempo, paralelamente puede ser interpretado por el artista y el observador.

Para Vattimo, la estetización de la vida se realiza plenamente a través de la reproductividad técnica del arte, fenómeno que actualmente vivimos. La invención y masificación de la litografía, la fotocopidora y otros medios técnicos permite la reproducción y distribución masiva de las obras de arte, quitándole a la obra de arte su aura de genio; todos podemos tener un placer estético. La presencia de la obra de arte en la vida cotidiana hace que el arte se convierta, hoy más que nunca, en una dimensión de la existencia.

G El hombre, ser dialógico

El lenguaje y el arte no conforman una unidad homogénea, ambos están conformados por diversos juegos de reglas las cuales necesitan comunicarse. La multiplicidad de reglas que explican los diferentes acaeceres del ser o diferencia

---

ontológica, requieren de un proceso comunicativo entre hombres.⁶⁸ De modo que el hombre es el ser que interpreta los símbolos del lenguaje o del arte y que los comunica al otro en un diálogo constante.

Según Vattimo, la necesidad del diálogo constante se da porque los mass media han producido una realidad compleja y caótica, al abrir el horizonte de los lenguajes. En una sociedad en donde la unidimensionalidad se ha perdido como horizonte, todo se convierte -de alguna manera- en objeto de comunicación, de 'tomar la palabra' a nivel grupal.

La 'toma de palabra' por parte de los diferentes grupos ha hecho surgir la necesidad de una teoría de la comunicación social orientada hacia la explicitación y reglamentación de las formas en que los diálogos entre las diversas interpretaciones ocurren. Esta necesidad comunicativa se convierte en un nuevo ideal de emancipación, en cuanto permite la oscilación en la pluralidad y la erosión de la realidad al reconocerse, a través de la teoría, el carácter hermenéutico de las relaciones del hombre.

*La liberación de las diversidades es un acto por el que éstas 'toman la palabra', hacen acto de presencia, y, por tanto, se 'ponen en forma' a fin de poder ser reconocidas.*⁶⁹ La apertura hacia el diálogo por parte de los grupos

---

⁶⁸ Cfr. Vattimo, Gianni. Aventuras de la Diferencia. págs. 150-154.

⁶⁹ Vattimo, Gianni. La Sociedad Transparente. pág. 84.

---

diversos (étnicos, minoritarios, mujeres, homosexuales, etc.) -ocultos por la homogenización de la modernidad- producido por el proceso de liberación suscitado por los medios de comunicación requieren del reconocimiento por parte de los interlocutores ya incluidos en las dinámicas de comunicación social. El juego de ambas características es el que posibilitará la emancipación del hombre, ya que si no son reconocidos dentro del juego comunicativo la existencia misma de la diversidad corre peligro de desaparecer.

Dentro de este juego comunicativo del mundo postmoderno, la misma vivencia cultural e individual se ve marcada por los procesos de identificación del grupo propio y de separación de los grupos ajenos. *Vivir en este mundo múltiple significa experimentar la libertad como oscilación continua entre la pertenencia y el extrañamiento.*⁷⁰

La vivencia dialógica del hombre y la necesidad de una teoría comunicativa en esta época es ratificada por el surgimiento de teorías acerca de las comunidades de comunicación, como las de Pierce, Apel y Habermas.⁷¹ La comunidad comunicativa, según Vattimo, se inserta en la postmodernidad si rechaza la tentación de buscar un fundamento trascendente, cosa que hace Apel y Habermas,

---

⁷⁰ Ibidem. pág. 86.

⁷¹ En 1897 aparece por primera vez, en el libro de Charles Pierce "Fallibilism, Continuity and Evolution", la idea de la verdad científica como producto del consenso de la comunidad de científicos. Posteriormente, fue recogida por Karl-Otto Apel en su propuesta de la adquisición de la verdad a través de una comunidad comunicativa trascendental y conectada con las reflexiones de Jürgen Habermas sobre la acción comunicativa de la comunidad universal.

---

limitándose a buscar una explicación hermenéutica de sus diálogos y a la creación de reglas que sean producto de los consensos.

Si el hombre es diálogo -lenguaje- es creador de símbolos con múltiples significaciones. La significación que es escogida por el hombre o grupo particular, lo es con conciencia de que es una de las multiplicidades que se le ofrece. Esta toma de conciencia de las opciones siempre presentes ante la escogencia es la desmitificación del mito de la desmitificación de la modernidad.

En otras palabras, con la modernidad se asumía que con la razón podía unificarse el significado de un símbolo, de modo que el significado era el verdadero, el alejado de cualquier componente mitológico, el desmitificador. La desmitificación se convirtió en el mito de la modernidad, porque se tomó como válida la unificación, a pesar de la diferencia que presenta el ser. La desmitificación se volvió lo intocable, la verdad: un mito.

En la postmodernidad, el significado que asume la persona o el grupo lo es consciente de que se está asumiendo un mito. *La presencia del mito en nuestra cultura actual no dibuja un movimiento de alternativa o de oposición a la modernización, sino que es, por el contrario, su término consecuente, su punto de llegada, al menos por ahora. El momento de la desmitificación, por eso, se puede considerar como el momento en que justa y propiamente se pasa de lo*

---

*moderno a lo posmoderno.*⁷² La conciencia del mito y de la imposibilidad de desmitificar sin crear otro mito o sin mantener el mito previo es el eje que define la existencia del hombre postmoderno como diferente al hombre precedente.

La condición postmoderna es escuchar los mensajes de las diversas culturas como formas de interpretación del acontecimiento del ser. Viendo estos mensajes no como formas superficiales de ser, sino como eventos que afectan la realidad. *En estos mensajes, que son el tema de la ontología posmetafísica -no se revela ninguna esencia o ley- se anuncian valores históricos, configuraciones de experiencia y formas simbólicas.*⁷³

La ontología postmetafísica u ontología del declinar, para Vattimo, es la que ordena los mensajes orientados hacia valores, epistemologías y estéticas. La filosofía que hace esta labor no es la filosofía de la modernidad con aspiraciones de sistema y omnicomprensiones, sino que una filosofía secularizada a través de la hermenéutica. La filosofía, hoy, deberá ser entendida como órgano de la recomposición de la continuidad de la lengua histórica-natural de una comunidad, a través de hacer comunicable la lectura hermenéutica de los diversos textos de la realidad: la visión religiosa, la estética, la filosófica, la científica, la del lenguaje común, etc..⁷⁴

---

⁷² Vattimo, Gianni. La Sociedad Transparente. pág. 131.

⁷³ Vattimo, Gianni. Ética de la Interpretación. pág. 21.

⁷⁴ *Ibidem*. Cfr. pág. 52.

El sujeto adquiere características de un fantasma social, en cuanto que su materialidad es secundaria ante lo volátil de sus símbolos, comunicable a través del lenguaje, las metáforas. Esto implica que el mundo de la conciencia tiende a configurarse como mundo de la conciencia compartida: el producto social dado por el lenguaje. El sujeto se convierte, entonces, en una interpretación.

La relación con el otro se hace desde la posibilidad de interpretación de su mundo de conciencia, para Vattimo esto se logra mejor a través del arte que de la hermenéutica. La base de la comunicación es la estética, de ahí se parte a la interpretación hermenéutica de sus símbolos.

Los símbolos deben hacerse conscientes para evitar que transmitan violencia. El hacer consciente los significados de los símbolos, o sea traducir los varios logoi (discursos especializados) al logos de la conciencia común permite la acción hacia el porvenir. *Toda producción de símbolos...se manifiesta una capacidad de trascender el interés por la sobrevivencia, que es característica del hombre y que hace de él un evento cósmico 'cargado de porvenir'.*⁷⁵

El logos común es el horizonte de referencia, es el ideal regulativo de una comunidad de vida siempre en vías de hacerse. Esta comunidad comunicativa del

---

⁷⁵ Ibidem. pág. 197.

hombre posmoderno se orienta en los valores históricos, no los conocidos como universales.

H Ser para la muerte

La hermenéutica contemporánea, en especial la gadameriana, puede ser sustentada a través de la concepción del hombre como ser para la muerte. Vattimo obtiene este concepto de la visión heideggeriana de este fenómeno. *...una definición del hombre en términos de 'mortalidad': sólo finitud temporal de la existencia, el efectivo sucederse de las generaciones, y por tanto la muerte entendida no sólo 'ontológicamente', sino también 'onticamente' (en la terminología de heidegger) funda la posibilidad de la historia como transmisión de mensajes como acontecimiento no accidental, sino ontológicamente relevante, de la alternancia de las interpretaciones.*⁷⁶

Vattimo define la muerte en términos heideggerianos, *La muerte es definida por Heidegger como la posibilidad permanente de la imposibilidad de todas las otras posibilidades más acá de ella que constituyen la existencia.*⁷⁷ La muerte es la manifestación de la nada para el hombre, es la posibilidad propia del hombre, insuperable e incondicionada; esta posibilidad hace que el resto de posibilidades se conformen como imposibilidades. Esta acción no produce un estatismo en el

⁷⁶ Vattimo, Gianni. Mas allá del Sujeto. pág. 8.

⁷⁷ Ibidem. pág. 75.

hombre sino que hace que las posibilidades más acá de la muerte pongan al hombre entre las cosas, se convierten en formas de abrirse al mundo en contraposición al encerrarse en sí mismo que produce la posibilidad de la muerte. La muerte se convierte así en un motor de posibilidades que se traducen en mensajes que han de ser transmitidos y luego interpretados y dialogados que es lo que hace la historia misma.

La muerte funciona como horizonte del mundo y con ello se convierte en el sitio en donde se funda el lenguaje con el cuál el hombre se piensa a sí mismo y piensa los proyectos como posibilidades imposibles. Ser para la muerte es la condición primaria del hombre postmoderno. La mirada hermenéutica del hombre postmoderno es posible gracias al elemento fundacional de lenguaje de la muerte misma. este elemento es la apertura al mundo que lleva implícita.

V. EL FUNDAMENTO ONTOLOGICO Y LA ANTROPOLOGIA FILOSOFICA DE VATTIMO

El discurso antropológico de Gianni Vattimo tiene un referente constante hacia el concepto de la desfundamentación ontológica. El hombre de la postmodernidad es aquel que se piensa y actúa conforme a un paradigma diferente del ser: la diferencia. La concepción Heideggeriana del ser ante el ente-mundo arraigado en la nada revoluciona la forma de entender la metafísica y posibilita la crisis de la modernidad desde su fundamento.

Vattimo quiere ir más allá de la crítica heideggeriana al fundamento, busca unir la crítica heideggeriana con el nihilismo nietzscheano para encontrar la base ontológica del hombre, la estética y el lenguaje de la postmodernidad. Por ello podemos observar en toda la obra de Vattimo, un rechazo hacia las categorías fuertes de la metafísica. Toma distancia permanentemente de la metafísica que identifica al fundamento (Grund) con las estructuras estables que explican el ser. Asume la rebeldía contra del principium rationis que sirve de sustento a la verdad. En otras palabras rechaza el hecho de que la verdad debe derivarse exclusivamente de la razón y del principio de identidad.

Para Vattimo. ... *una auténtica ontología nueva, como un pensamiento del ser, capaz de superar la metafísica (entendida ésta en el sentido de*

Heidegger 'pensamiento que identifica al ser con el ente', y, en último término, con la objetividad del objeto calculado y manipulado por la ciencia-técnica).⁷⁸

El sentido de ultrapasar la concepción preheideggeriana de la metafísica implica concebir al ser como evento y no como fundamento del ente. De esta forma el Dasein no es fundado porque es el que abre el horizonte y no es fundante porque no es, acaece en proyección.

No hay ningún Grund para afirmar que la filosofía no deba ser ya pensamiento de la fundamentación; hay sólo, por una parte, una cierta reconstrucción de las vicisitudes de la filosofía a lo largo de su desarrollo, vistas como despliegue y consumación de la idea de fundamento.⁷⁹ La ontología del declinar o débil es aquella que realiza esta reconstrucción desde una perspectiva diferente, desde el ser que se antepone a la nada y se reconoce como proyección ante el mundo.

La desfundamentación del ser posibilita la comprensión del hombre como ser para la interpretación y la muerte. El fundamento ha desaparecido y deja paso a un sentido de acaecer cercano a la nada. El ser al pensarse no genera verdades, ni posibilita encontrar el mundo verdadero como distinto del mundo de las apariencias. El pensar al ser es fabular acerca de los mensajes transmitidos por su

---

⁷⁸ Vattimo, Gianni. *Ética de la Interpretación*. Pág. 10.

⁷⁹ Ibidem. Pág. 45.

---

acaecer y regresar a una concepción de verdad como aletheia.

La concepción ontológica de Vattimo se funda, como ya fue mencionado, en dos autores: Heidegger y Nietzsche. De Heidegger toma la crítica a la metafísica y el concepto de diferencia entre el ente y el ser. De Nietzsche reinterpreta el "Dios ha muerto" como anuncio del evento del ser y el nihilismo traducido en la desfundamentación del ser.

Vattimo toma distancia de Heidegger al entender la diferencia ontológica como anulación total del fundamento. En cambio, para Heidegger *La esencia del fundamento no se puede buscar, menos aún hallar, por el hecho de que se pregunte por un género universal, que habría de obtenerse por el camino de una 'abstracción'. La esencia del fundamento es la triple diversificación del fundar que surge trascendentalmente en: proyecto de mundo, conquista del ente y fundamentación ontológica del ente.*⁸⁰

Para Heidegger, la imposibilidad de búsqueda de un fundamento basado en un principio racional universal no implica la negación de la fundamentación ontológica del ente. La fundamentación se va a realizar en Heidegger a través de un proceso triple donde el ser es proyecto y como tal interpreta al ente y le da una verdad como aletheia. La verdad ontológica es el descubrimiento del ser

---

⁸⁰ Heidegger, Martín. De la esencia del fundamento. En "¿Qué es metafísica? y otros ensayos". Pág. 104.

---

posibilitando la patencia del ente. La diferencia ontológica dada a través de la trascendencia del Dasein es parte de este proceso triple.

Vattimo toma de Heidegger la visión de ser como proyección, así como el concepto de diferencia ontológica pero recarga su concepción ontológica en la necesidad de tomar distancia del fundamento universal, en gran parte debido a la influencia nietzscheana en su pensamiento. Esta búsqueda de la desfundamentación total del pensamiento permea todo el lenguaje de Vattimo y su explicación antropológica.

Sin embargo, el hecho de concebir al ser como un acaecer múltiple no implica la negación total de un fundamento. Vattimo constantemente se refiere a una multiplicidad de formas o fundamentos del ente como proyectos del ser, los cuales son asumidas como pietas por parte del hombre. La ontología del declinar de Vattimo, aunque constantemente se refiere a la necesidad de la desfundamentación, recurre a la existencia de fundamentos como acaeceres, manteniéndose muy cercano a la concepción heideggeriana del fundamento.

Vattimo representa en su propia concepción ontológica una manifestación clara del fenómeno epocal de la postmodernidad: la convalecencia de la modernidad. Habla de la desfundamentación total, pero crea fundamentos múltiples para pensarse como hombre. De esta forma representa en su propio

---

pensamiento la esencia misma de la postmodernidad, una dialéctica entre la desfundamentación surgida por el posicionamiento del ser ante el ente y la fundamentación como producto de la proyección de ser como acaecimiento en el mundo.

VI. BIBLIOGRAFIA

1. Apel, Karl Otto. Teoría de la verdad y ética del discurso. Trad. Norberto Smilg. Primera edición. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1991. 184 págs.
  2. Foster, Hal, J. Habermas, J. Baudrillard y otros. La posmodernidad. Trad. Jordi Fibla. México: Colofón, 1988. 238 págs.
  3. Habermas, Jürgen y et. al.. Modernidad y Postmodernidad. Trad.: Francisca Pérez Carreño y otros. Primera edición. México: Alianza Editorial, 1990. 385 págs.
  4. Heidegger, Martin. ¿Qué es Metafísica? y otros ensayos. Trad. Xavier Zubiri. Buenos Aires: Editorial Siglo Veinte, 1974. 165 págs.
  5. Jameson, Frederic. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Trad. José Luis Pardo. Primera edición. Barcelona: Editorial Paidós, 1991. 121 págs.
  6. Lyotard, Jean-François. La Condición postmoderna; informe sobre el saber. Trad.: Mariano Antolín Rato. Primera edición. México: Rei editorial iberoamericana México, S.A., 1993.
  7. Serrano Caldera, Alejandro. El doble rostro de la postmodernidad; reflexiones sobre la ética, la política y los derechos humanos. Costa Rica: Editorial El Amanecer, S.A., 1993. 214 págs.
  8. Vattimo, Gianni. El fin de la modernidad; nihilismo y hermenéutica en la
-

- cultura posmoderna. Trad. Alberto L. Bixio. Tercera edición. Barcelona: Editorial Gedisa, 1990. 160 págs.
9. _____ . Ética de la Interpretación. Trad.: Teresa Oñate. Primera edición. Barcelona: Ediciones Paidós, 1991. 224 págs.
10. _____ . Introducción a Heidegger. Trad.: Alfredo Báez. Primera Edición. México: Gedisa, 1990. 183 págs.
11. _____ . Las Aventuras de la diferencia: pensar después de Nietzsche y Heidegger. Trad. Juan Carlos Gentile. Primera edición. Barcelona: Ediciones Península, 1985. 173 págs.
12. _____ . La Sociedad Transparente. Barcelona: Ediciones Paidós, 1990. 172 págs.
13. Vattimo, Gianni, Pier Aldo Rovatti y et.al. El Pensamiento Débil. Segunda edición. Madrid: Ediciones Cátedra, 1990. Colección Teorema. 363 págs.
14. Vattimo, Gianni y et. al. En torno a la posmodernidad. Primera edición. Barcelona: Editorial Anthropos, 1990. 169 págs.
-