

Hermenéutica y nihilismo: hacia un pensamiento del conflicto en Gianni Vattimo¹

Hermeneutics and nihilism: towards a thought of the conflict in Gianni Vattimo

Dr. (c) Luis Uribe Miranda

“El nihilista consumado es aquel que ha entendido que el nihilismo es su (única) *chance*”²

Resumen:

El artículo presenta los diversos rostros, momentos y fases de la filosofía de Vattimo en su desarrollo teórico. En particular, desarrolla una interpretación del pensamiento del filósofo turinés como pensamiento del conflicto sobre la base de un nihilismo pensado desde la perspectiva hermenéutica. Su hipótesis de trabajo gira en torno a la hermenéutica, entendida como la nueva *koiné*, y el nihilismo nietzscheano vinculado con la lectura de “izquierda” de Heidegger.

Palabras clave: hermenéutica – nihilismo – conflicto – vocación nihilista – pensamiento débil.

Abstract:

The article presents different faces, moments and stages of Vattimo's philosophy in its theoretical development. Especially, it develops an interpretation of the Turinese philosopher thinking as a thought of the conflict on the basis of a nihilism taken from the hermeneutic perspective. His hypothesis rounds the hermeneutics, which is understood as the new *koiné* and the Nietzsche's nihilism linked to Heidegger's “left” reading.

Key words: Hermeneutics – nihilism – conflict – nihilist vocation – weak thinking

---

¹ Este texto ha sido leído en italiano y traducido al lituano en el Congreso Internacional: “Nihilismas, sekuliarizacija, postmodernybė”, el 19 de mayo de 2011 en la Universidad de Vilna en Lituania.

² VATTIMO, Gianni; *La fine della modernità* (1985), Ed. Garzanti, Milán, P. 27.

1. Introducción

La relación que proponemos a vuestra consideración tiene una doble finalidad. Por un lado, presentar el pensamiento de Gianni Vattimo como un pensamiento del conflicto sobre pistas del nihilismo asumido como vocación hermenéutica y, por otro, de un modo totalmente provisorio, mostrar un posible cuadro historiográfico del pensamiento de Vattimo.

Hermenéutica y nihilismo son, quizás, los dos ejes de la propuesta filosófica de Gianni Vattimo. Pero esto no quiere decir que son los ejes más conocidos, en efecto, son sólo algunos de los aspectos sobre los cuales la interpretación de este pensamiento viene mal entendida. Que viene mal entendida quiere decir, que no se logra entender la originalidad del filósofo turinés frente a sus interlocutores; o sea, frente a Heidegger, Nietzsche y Gadamer. Vattimo parece vivir la paradoja de ser el filósofo italiano más reconocido en el mundo que, en cambio, es el más desconocido. Como decía Vincenzo Vitiello, “la fortuna del pensamiento de Vattimo, el filósofo italiano más reconocido y traducido en el mundo, da razón de aquel dicho lapidario de Hegel, que “el reconocido, en general, justamente porque es reconocido, no es conocido”³. ¿Cómo salir de esta paradoja? Quizás, y sin ninguna pretensión definitiva, una posibilidad puede ser aquella de hacer un pequeño encuadre “historiográfico” del recorrido filosófico vattimiano antes de comenzar nuestra presentación.

La filosofía vattimiana tiene diversos rostros, momentos y fases en su desarrollo teórico. Con respecto a nuestra intervención, propondremos un cuadro sintético del itinerario filosófico de Gianni Vattimo con el objetivo de encuadrar nuestra temática al interior de un cuadro más amplio. La finalidad es, sin duda, dar algunos elementos para salir de la paradoja a la cual ha sido sometida la filosofía hermenéutica vat-

---

³ VITIELLO, Vincenzo; “*Postfazione*” en MONACO, Davide: *Gianni Vattimo. Ontología ermeneutica, cristianesimo e postmodernità* (2006), Edizioni ETS, Pisa, P. 169.

timiana. Esta propuesta retoma, y modifica, aquélla ya realizada por Giovanni Giorgio⁴, quien presenta tres fases del itinerario especulativo vattimiano. Según Giorgio estas tres fases son *GV1*, de 1961 hasta la primera mitad de los años setenta, *GV2a*, de la segunda mitad de los años setenta hasta 1994 y *GV2b*, de la segunda mitad de los años noventa, hasta la fecha de impresión de su libro, 2006. Nosotros, en cambio, proponemos cuatro fases o momentos. Por cuestiones de tiempo y exposición haremos una brevísima explicación de cada uno de ellas.

La primera fase es la de *Lecturas y estudio*. Esta fase, según nosotros, va de la época de las conversaciones filosóficas con Monseñor Pietro Caramella⁵ hasta los primeros artículos de *Le avventure della differenza*⁶. Es decir, de la época de las lecturas de la metafísica tomista, Mounier, Jacques Maritain, la tesis de doctorado en la Università degli studi di Torino sobre el Concepto de "hacer" en Aristóteles, con Luigi Pareyson, sus lecturas de Marx y la dialéctica y el estudio intenso de sus grandes interlocutores, Nietzsche y Heidegger. Por tanto, el arco que va entre 1954 y la primera mitad de los años sesenta.

La segunda fase es aquélla de la *Hermenéutica nihilista y débil*. Esta fase, para nosotros, es la más conocida. Es la época de los últimos artículos de *Le avventure della differenza* hasta la publicación de *Oltre l'interpretazione*⁷. Es decir, de la época que, sobre la base de las filosofías de Nietzsche y Heidegger, critica creativamente la filosofía contemporánea francesa, en particular Jacques Derrida y Gilles Deleuze y propone, "contra" Gadamer, una hermenéutica con vocación nihilista que toma en serio la cuestión heideggeriana de la crítica a la metafísica. Hermenéutica y nihilismo serán el modo de pensar una filosofía débil en los tiempos postmodernos y después de Nietzsche

⁴ Cfr. GIORGIO, Giovanni; *Il pensiero de Gianni Vattimo* (2006), Ed. FrancoAngeli, Milán. Pp. 9-24.

⁵ Cfr. VATTIMO, Gianni et PATERLINI, Piergiorgio; *Non essere Dio. Un' autobiografia a quattro mani* (2006), Aliberti Editori, Reggio Emilia. Pp.21-26.

⁶ N.T.: Las aventuras de la diferencia.

⁷ N.T.: Más allá de la interpretación.

y Heidegger. Por lo tanto, será la fase que va entre la segunda mitad de los años ochenta y 1994.

La tercera fase es la de las *Relecturas religiosas*. Esta fase, por razones obvias, es la más conocida al interior de la Iglesia Católica, y corresponde a la de las investigaciones teológicas y de los filósofos de la religión. Es la fase del repensar y debilitar el cristianismo a partir de la secularización, en la que se pone el acento sobre la relación entre hermenéutica, historia, política y religión y se coloca al centro del cristianismo el principio de la caridad. Por tanto será la fase de los años noventa hasta cerca de 2007; aun si las cuestiones religiosas siguen estando presentes hasta hoy, las tesis fundamentales siguen siendo las mismas de los años noventa en adelante.

La cuarta fase que proponemos es la de la *Hermenéutica y el conflicto*. Quizás esta fase es casi desconocida en el extranjero, o mejor dicho, menos conocida. Es la fase de la reflexión y el compromiso político, las relecturas de Marx, del alejarse del concepto de diálogo y del pasaje del pensamiento débil al pensamiento de los débiles. Es la fase de la propuesta de una hermenéutica del conflicto, donde el diálogo al estilo de Gadamer (demasiado conciliador) no aparece y por eso conviene despedirse, entendiendo el adiós a la verdad como condición de posibilidad de una reconstrucción de la comunidad política en la época actual. Por tanto, esta fase va de 2007, aun si se conecta estrechamente con la tercera fase, hasta la publicación de *Addio alla verità*⁸, en 2010⁹, y que aún está en desarrollo.

En cuanto se refiere a nuestra presentación, *Hermenéutica y Nihilismo. Hacia un pensamiento del conflicto en Gianni Vattimo*, ella se inserta en la segunda y cuarta fase del itinerario filosófico vattimiano que hemos propuesto. Más específicamente, en las huellas de algunos textos de

---

⁸ N.T.: Adiós a la verdad.

⁹ Tomo como inicio de esta fase la publicación del texto *Ecce Comu*, Ed. Fazi, Roma, 2007, ya que las relecturas de Marx serán el punto que retoma su crítica a Gadamer e introduce la cuestión del conflicto tal como viene puesta en su lección de despedida de la Universidad de Turín.

los años ochenta (poquísimos, sobre todo *Oltre l'interpretazione*) y dos pequeños textos de 2008.

2. Hermenéutica y nihilismo

Gianni Vattimo ha sido el primero en proponer la hermenéutica como la nueva *Koiné* de la filosofía y de la cultura de los años Ochenta. Esta tesis viene declarada, pero no desarrollada, por primera vez en 1983. Después de once años de la primera edición de su traducción de *Verdad y Método* de Gadamer, y con ocasión de la reimpresión de la misma, Vattimo escribe una nota porque le parece que el panorama de la hermenéutica se ha modificado. Con una tonalidad de tesis más posible que cierta, escribió: "...la hermenéutica se muestra siempre más como una posible *koiné* filosófica del pensamiento occidental, sobre todo ahora que en la misma epistemología anglo-americana las orientaciones científicas y positivistas están cediendo el lugar a puntos de vista que no es arriesgado definir como hermenéuticos y mientras parece siempre más injustificada la desconfianza que los sostenedores del racionalismo crítico popperiano manifestaban en contra de la hermenéutica..."¹⁰. Pero todavía no viene desarrollada hasta el final.

Después de esta primera declaración, la tesis será retomada cuatro años después. En efecto, en el texto de 1987, *Ermeneutica nuova koiné*¹¹, que en 1989 será retomado como capítulo tercero de *Etica dell'interpretazione*¹², Gianni Vattimo escribía que "La afirmación sobre la hermenéutica como *koiné* sostiene sólo, del punto de vista de la descripción de hecho que, como en el pasado gran parte de las discusiones filosóficas o de crítica literaria o de metodología de las ciencias humanas hacían cuentas con el marxismo y el estructura-

¹⁰ VATTIMO, Gianni; "Postilla 1983" en GADAMER, Hans-Georg; *Verità e metodo* (1972), Ed. Bompiani, edición bilingüe, traducción al italiano de Gianni Vattimo, Milán, 2004, P. LIX.

¹¹ N.T.: Hermenéutica nueva *koiné*.

¹² N.T.: Ética de la interpretación.

lismo, a menudo también sin aceptar las tesis, así hoy esta posición central parece haber sido asumida por la hermenéutica"¹³. Es decir que, después de *Verdad y Método* de Gadamer, publicado en 1960, la hermenéutica deja de ser una disciplina especializada ligada a las interpretaciones de textos literarios, jurídicos y teológicos para llegar a ser propiamente una filosofía que en esa época, según Vattimo, goza de una popularidad sin contrapeso, tanto de poder ser considerada como sinónimo de filosofía europea-continental. La razón de esta nueva *koiné* de la filosofía, según Vattimo, es que "la hermenéutica es la forma en la cual una exigencia historicista nuevamente se hace valer después de la hegemonía estructuralista"¹⁴. Por otro lado, que la crisis del estructuralismo es el producto de la incapacidad del sujeto de auto reflexionar sobre las condiciones de neutralidad del que hace uso del método, o sea de su historicidad. Entonces, es justo decir, como hace Vattimo, que el estructuralismo ha tenido un rol importantísimo como teoría de la izquierda contra la descolonización y la apertura a otras culturas. Pero los trabajos de Umberto Eco y Jacques Derrida serán señales del pasaje *de la koiné estructuralista a la koiné hermenéutica*.

Para Vattimo el punto central para desarrollar una teoría hermenéutica como nueva *koiné* no será tanto permanecer en las teorías de Gadamer, cuanto un tomar en serio la filosofía de Heidegger y su crítica radical a la metafísica, que desaparece en el clasicismo gadameriano¹⁵, y que llevan a repensar la teoría del juego dialógico y afrontar la conflictualidad de una experiencia de la verdad entendida como evento y, en cuanto tal, histórico-temporal. La nueva *koiné* debe, por lo tanto, saldar cuentas con una paradójica filosofía de la historia: "porque el sentido de esta filosofía de la historia no es otra que el (prolongado) fin de la filosofía de la historia"¹⁶. O sea, hacer una *Verwindung* de la filosofía de la historia moderna, de la historia de la metafísica, que

---

¹³ VATTIMO, Gianni; *Etica dell'interpretazione* (1989), Ed. Rosenberg & Sellier, Turín, 1991. P. 38.

¹⁴ *Ibidem*, P. 39.

¹⁵ Cfr. *Ibidem*, P. 44.

¹⁶ *Ibidem*, Pp. 47-48.

Heidegger sostenía fuese la única forma de superación en cuanto recuperación-aceptación-distorsión.

Esta tesis viene retomada por Vattimo en la primera lección tenida en la Universidad de Bolonia, en la cátedra de Semiótica del Profesor Umberto Eco, en 1994. Estas lecciones, tenidas del 11 al 13 de abril, serán publicadas el mismo año en el volumen *Oltre l'interpretazione*. Pero el hilo conductor será completamente otro. En este punto, Vattimo piensa que la hipótesis de la hermenéutica como nueva *koiné* "no parece todavía que haya sido desmentida"¹⁷ pero que debe ser propuesta de otro modo, más en conexión con una lectura de "izquierda" de Heidegger y sobre todo con Nietzsche. Llegado a este punto, Vattimo hará una adición que marcará su recorrido filosófico, en cuanto desarrollará la tesis según la cual la hermenéutica tiene una vocación nihilista. Este pasaje se hace sobre la base de un diagnóstico del devenir de la hermenéutica en una nueva *koiné*. O sea que, "una hermenéutica entendida así ampliamente, que incluye autores tan diversos entre ellos... termina por ser algo inocuo e incluso fútil"¹⁸, generalizada y vaga. De modo que se requiere retomar "la tarea" del pensar, como buenos hermeneutas, el significado filosófico de la hermenéutica, pero siendo conscientes que también ésta es una interpretación. Vattimo muestra así la opción de tomar en serio la filosofía de Nietzsche: "Ya no hay hechos, sólo interpretaciones". Pero ¿esto quiere decir que no hay verdad?

La respuesta, no definitiva, a la pregunta precedente, puede ser dada sólo al interior de la hermenéutica filosófica. Es decir, ya Gadamer en *Verdad y método* (1960) habla de verdad en términos de "experiencia de verdad". Para Vattimo esto quiere decir que "la hermenéutica no es sólo una teoría de la historicidad (de los horizontes) de la verdad; es ella misma una verdad radicalmente histórica"¹⁹ o, de otro modo,

¹⁷ VATTIMO, Gianni; *Oltre l'interpretazione* (1994), Ed. Laterza, Roma-Bari, 2002, P. 3.

¹⁸ *Ibidem*, Pp. 3-4.

¹⁹ *Ibidem*, P. 9.

que no hay una estructura “metafísica” estable, objetiva, de la cual tomamos esencialmente sus rasgos fundamentales al modo de una *adaequatio*. Esta será, en nuestra lectura, la razón por la cual Vattimo sostiene que la hermenéutica, en su significado filosófico, es aquella “que se desarrolla a lo largo del eje Heidegger – Gadamer”²⁰. En otras palabras, que Heidegger y Gadamer son los polos y límites de la hermenéutica, que revelan sus dos aspectos fundamentales, la ontología (Heidegger) y la lingüística (Gadamer), pero que, de hecho, promueven una crítica al concepto de verdad como *adaequatio*. En efecto, Heidegger concibe la verdad como *Aletheia*, justamente como desvelamiento del ser, y Gadamer la concibe como experiencia de verdad, es decir, el histórico incremento del ser. Por tanto, hay verdad, pero no entendida como adecuación, como verdad metafísica, sino como interpretación histórica. Sin embargo, permanece la pregunta: ¿por qué la hermenéutica filosófica tiene una vocación nihilista?

Para responder a esta pregunta, Vattimo nos re-envía a Nietzsche. Por un lado a ese párrafo de la así llamada muerte de dios y, por otro, a la historia de la filosofía como historia de un error. El primero, que para Vattimo resulta de una interpretación heideggeriana de Nietzsche, no quiere decir que “Dios ha muerto porque finalmente nos hemos dado cuenta que “objetivamente no existe”²¹, que hemos probado su no existencia, y permanecemos en la metafísica objetivista, sino que es un verdadero anuncio en el sentido que el curso de los eventos históricos “muestran” (y no demuestran) que un dios, concebido metafísicamente, ya no es necesario. La vida moderna, por así decirlo, tiene otras preocupaciones, ya sean, técnicas, biológicas, etc., donde la “presencia” de un dios no tiene lugar. El vaciamiento del lugar de dios es (un) nihilismo. Y ligado a esto, la distinción platónica entre mundo verdadero y mundo de las apariencias, tal como es entendido por Nietzsche, no puede sino ser comprendida como el inicio del nihilismo. Es decir, si el mundo de las apariencias no existe,

---

²⁰ Ibídem, P. 5.

²¹ Ibídem, P. 10.

tampoco existe el verdadero, del cual es apariencia. Por tanto, estamos en la época del nihilismo. En este punto, para Vattimo parece un sin-sentido que Gadamer no se haga la pregunta, hecha primero por su maestro Heidegger, sobre el sentido del ser, de la diferencia ontológica, de la crítica a la metafísica y a su crítica de la esencia de la técnica moderna (este último punto muy presente en los textos gadamerianos), es decir, justamente, el nihilismo. Este es el sentido de la expresión “vocación nihilista de la hermenéutica”, es decir, justamente, responder seriamente al envío del ser, de su verdad, en los tiempos de la modernidad consumada: la hermenéutica ya ha sido “llamada” en Gadamer a dar cuenta con el nihilismo, pero éste no ha respondido. Por tanto, el nihilismo llega a ser un aspecto fundamental para pensar la hermenéutica filosófica en este momento histórico, su *chance*, e implementa una ontología débil como consecuencia lógica del pensamiento de Heidegger y Nietzsche. Pero la pregunta, quizás la más evidente y por esto la más difícil es: ¿por qué debemos salir de la metafísica? Trataremos de decir algo en el tercer y último momento de nuestra presentación.

3. El pensamiento del conflicto.

En el texto de un artículo suyo de 2008, *Dal pensiero debole al pensiero dei deboli*²², Gianni Vattimo, se hace la pregunta: ¿por qué buscar salir de la metafísica?²³ Ciertamente, no para tener otra idea adecuada, verdadera del ser, sino “porque reconocemos la base de la organización total del mundo dentro del cual nosotros mismos no podremos más llamarnos seres. Y la metafísica, con su examen práctico-político de la organización total, es la que oculta el horizonte de la *aletheia*”²⁴. Entonces, salir de la metafísica no es sino mostrar que aquello que está escondido, lo no-dicho de la *aletheia*, el silencio, es “el silencio

²² N.T: Del pensamiento débil al pensamiento de los débiles.

²³ VATTIMO, Gianni; “*Dal pensiero debole al pensiero dei deboli*” en *Anuario filosófico*, Ed. Mursia, N° XXIV, Milán, 2009, P. 12.

²⁴ Idem.

de los vencidos de los que habla Benjamin en las *Tesis sobre la filosofía de la historia*²⁵. Salir de la metafísica es el largo ejercicio de escucha del evento del ser en la historia, o sea, la escucha de los vencidos o, en el lenguaje vattimiano, de los débiles. Sin embargo, este escuchar a los débiles no está exento de conflictividad.

Lo precedente se puede, según nuestra interpretación, relacionar con muchos párrafos de la lección de despedida de la enseñanza en la Universidad de Turín de Vattimo, de octubre de 2008. En efecto, en esta lección, Vattimo retoma la temática del nihilismo, en el sentido que su resultado en la hermenéutica “no significa no tener más criterios de verdad, sino que estos criterios son históricos y no metafísicos”²⁶. Entonces, en esta escena nihilista, la verdad sólo puede llegar en la persuasión y en el compartir, pero justamente por esto, necesita del diálogo. Gadamer propuso una teoría del diálogo. Pero para Vattimo, este diálogo hermenéutico no toma cuenta del conflicto, “como si en esa teoría hubiese demasiado optimismo, demasiado irenismo”²⁷. La condición “general del mundo” hace sensible a Vattimo al conflicto después de ser sometido a la molestia de cualquier reclamo al diálogo que, a menudo en la política, termina por no escuchar al otro. Entonces esto tiene que ver con la filosofía hermenéutica en el sentido que, para Vattimo, “la confianza platónica, que se re-encuentra en Gadamer, en su creatividad, siempre supone que exista, por alguna parte, lo verdadero”²⁸. En este sentido, a Vattimo le parece que Gadamer no escucha el envío del ser. Ciertamente, en la condición general de nuestro tiempo, el cambio no ha sobrevenido sin conflicto. Dicho de otro modo, que los eventos históricos no han acaecido a través del diálogo y menos democráticamente, y esto tiene que ver con un modo de concebir el trabajo filosófico.

---

²⁵ *Ibidem*, P. 13

²⁶ VATTIMO, Gianni; “*Del dialogo al conflitto*” en *Tropos*, Ed.Aracne, N° 1, Roma, 2009, P. 11.

²⁷ *Idem*.

²⁸ *Ibidem*, P. 15.

La filosofía, para Vattimo, “si no quiere ser metafísica siempre, sólo apología de las cosas tal como están, debe mirar la condición universal del mundo y dejarse interpelar. Al pensarla así, sin embargo, la pone en la necesidad de comprometerse. No se puede buscar salir de la metafísica –objetiva, apologética, “realista”– sin intervenir en el conflicto del cual sólo puede asomar la verdad-evento”²⁹. La verdad, entendida como libertad, sólo puede aflorar en la salida del silencio, o sea, de la conflictividad. El conflicto como co-perteneciente a la filosofía en la época de la modernidad consumada, o sea, el nihilismo, mueve del diálogo al conflicto. Esto es lo que proponemos llamar pensamiento del conflicto en Gianni Vattimo.

Turín, mayo 2011.

Traducción del Original Italiano

Prof. Antonio Freire Hermosilla.

---

²⁹ *Ibíd*em, Pp. 16-17.