

Posmodernidad y transmodernidad: ¿el comienzo del diálogo?

Rodríguez González, María Teresa

2015-03-12

<http://hdl.handle.net/20.500.11777/478>

<http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf>

POSMODERNIDAD Y TRANSMODERNIDAD*: ¿EL COMIENZO DEL DIÁLOGO?

Posmodernidad y transmodernidad. Diálogos con la filosofía de Gianni Vattimo es el título de la obra del filósofo Enrique Dussel, publicada recientemente por la Universidad Iberoamericana Laguna en coedición con el ITESO y la Universidad Iberoamericana Golfo Centro. Este libro, editado de una manera cuidadosa y digna, intenta iniciar un diálogo entre los pensadores del Norte (Europa y Norteamérica) y los filósofos del Sur (Latinoamérica).

Al final de la era moderna, los europeos se plantean la legitimidad de su papel en la historia y se ven confrontados en un diálogo con la periferia americana, asiática o africana, hasta entonces considerada tierra de bárbaros. Pero, ¿es esta voluntad de diálogo realmente el comienzo de una filosofía mundial descentralizada y purificada de sus antiguos exclusivismos? ¿O continúa como un monólogo eurocéntrico y el diálogo está aún por comenzar?

Enrique Dussel intenta el diálogo prometido desde América Latina en una “conversación” con el pensamiento del filósofo Gianni Vattimo (Torino, Italia 1936). La obra se divide en tres partes: en primer término, Dussel expone los diversos estratos del pensamiento del italiano. Explica cómo pasa del desarrollo de la filosofía de Heidegger y Gadamer en la línea hermenéutica a un segundo estrato dominado por Nietzsche, para desembocar en la reflexión sobre el fin de la modernidad y la situación del capitalismo del Norte. Al término de esta exposición, Dussel abre el diálogo con la siguiente interrogante:

* Dussel Enrique, *Posmodernidad y transmodernidad. Diálogos con la filosofía de Gianni Vattimo*, UIA-Golfo Centro, UIA-Laguna, ITESO, Puebla, Puc., 1999, 65 pp.

¿Se ha preguntado Vattimo el sentido que esto tiene para un mendigo hindú enlodado por las crecientes del Ganges... o para cientos de miles de pobres marginales de colonias suburbanas como Nezahualcóyolt o Tlanepantla, tan pobladas como Torino, en México?¹

La segunda parte del trabajo abre la línea de confrontación entre la antología hermenéutica del crepúsculo de Vattimo (discurso del Norte, la modernidad y el capitalismo tardío) y la ética de la liberación de Dussel (discurso del Sur, del mundo colonial desde 1492).

A través de un análisis de los puntos en común y aquellos que trascienden la filosofía del italiano, Dussel relaciona su propia posición (que parte desde el Otro como pobre) con los postulados esenciales de Vattimo: la posmodernidad europea tiene su “más allá” en una propuesta transmoderna que involucra un nuevo proyecto de liberación de las víctimas de la modernidad, fruto de un diálogo entre culturas.

En la tercera parte de la crítica se dirige “*Contra*” Vattimo. Dussel traslada el punto de partida de “la sociedad opulenta posmoderna” a “la miseria de las sociedades dominadas y explotadas por Europa desde el inicio de la modernidad”.² Así, extiende su crítica al síndrome ideológico helenocéntrico que cree, por una distorsión romántica, ir al origen absoluto de Occidente, origen que es el fundamento de Europa pero no de la periferia. “Una ética de la liberación con pretensión mundial debe primero ‘liberar’ a la filosofía del helenocentrismo, o no habrá filosofía *mundial* futura”.³

Por otro lado, habría que establecer los límites de una antología hermenéutica pre pragmática que parte de Heidegger y sus categorías ontológicas pre éticas, pre personales y neutras. Imposible desarrollar una ética a partir de éstas. La ética de la liberación, a diferencia de la antología eurocentrista, “pretende situar el arranque de la reflexión desde el Otro, pero el Otro como *afectado-excluido* de la comunidad de la comunicación-hermenéutica hegemónica”.⁴

La crítica permanente de Dussel al filosofar europeo-norteamericano es la falta de una *económica* (en el mismo sentido que una *ética* o una *política*, como disciplinas filosóficas). La ética de la liberación

¹ Dussel, *Posmodernidad y transmodernidad*, p. 34.

² Idem, p. 53.

³ Idem, p. 57.

⁴ Idem, p. 60.

intenta, en cambio, articular una comunidad de comunicación (pragmática) con una comunidad de reproducción de la vida (económica). Para ello formula una norma ética universal desde el siguiente enunciado apodíctico:

Siempre (*universalidad*), en toda institucionalización de la comunidad de comunicación o de reproducción de la vida humana reales, habrá dominados (*principium oppressionis*) o afectados-excluidos (*principium exclusionis*). Por ello, la *participación de todos* los afectados es el objeto diacrónico de un proceso de liberación real, siempre a reiniciarse en diferentes frentes y en la medida en que históricamente se toma conciencia de ser afectados dominados y, o, excluidos.⁵

En conclusión, el pensamiento de Vattimo y sus características abstractas y pre económicas parecen ser resultado del aislamiento del Norte con respecto al Sur y sus realidades. Dussel indica la necesidad de una nueva utopía histórica de vida, una “transmodernidad” planetaria y una nueva civilización que surja de una ética de la liberación.

María Teresa Rodríguez González

⁵ Idem, p. 61.