

ÉTICA Y HERMENÉUTICA: EL LOGOS DIALÓGICO.

Aníbal Rodríguez Silva – Prof. de Filosofía y Estética en la Maestría en Literatura, Universidad de Los Andes, Núcleo Trujillo. Doctor en Filosofía, UNAM, México.

RESUMEN

En este artículo se analiza el concepto de ética para Gadamer, partiendo desde el origen de la palabra *ethos*, para hacer una lectura filosófica de la misma. Este autor se basa en los conceptos de *ethos* y *logos* de Aristóteles, según el cual, la ética no es algo que se enseña. Gadamer relaciona este término con la palabra *oikos*, así la ética implica "estar a gusto en casa", es decir, el diálogo con los otros, compartir el mundo en común. La ética de Gadamer se convierte así una ética de la responsabilidad compartida.

Palabras clave: ética, Gadamer, hermeneútica, filosofía, Aristóteles, diálogo.

155

ABSTRACT

This article analyzes the concept of ethics for Gadamer, starting from the origin of the word *ethos*, to a philosophical reading of it. This author is based on the concepts of *ethos* and *logos* of Aristotle, according to which ethics is not something that is taught. Gadamer relates this term with the word *oikos*, and ethics implies "being comfortable at home," dialogue with others, share the common world. Gadamer's ethics thus becomes an ethic of shared responsibility.

Keywords: Ethics, Gadamer, hermeneutics, philosophy, Aristotle dialogue.

155

ÉTICA Y HERMENÉUTICA: EL LOGOS DIALÓGICO.**Aníbal Rodríguez Silva**

Esa racionalidad que dirige la praxis se llama en Aristóteles phronesis. Sólo se acredita en la situación concreta, y por encima de ello siempre está ya incluida en un contexto vital de valoraciones, costumbres y convicciones comunes: en un ethos. Hans-Georg Gadamer.

La hermenéutica como filosofía.

Debemos al profesor Wilhelm Dilthey una de las más sistemáticas historia de la hermenéutica. El punto central de esa historia consumió casi toda la vida intelectual del profesor alemán. El gran proyecto de investigación de Dilthey fue la amplísima biografía del principal autor de la hermenéutica. Nos referimos a F. Schleiermacher: padre de la hermenéutica moderna. Aunque la investigación de Dilthey fue extensa apenas se conoció un fragmento: Surgimiento de la Hermenéutica que fue publicado en 1900, su versión a nuestro idioma debió esperar más de 100 años.

En este texto Dilthey hace un repaso por la historia de la hermenéutica desde la antigüedad clásica hasta el movimiento romántico encabezado por Schleiermacher. Para Dilthey la historia de la hermenéutica comienza con la lectura filológica de una parte, y otra alegórica de los textos de la antigüedad clásica y cristianos. El momento angular en dicha historia la representa Schleiermacher cuando supera la noción metodológica de la hermenéutica y propone un sistema universal de la comprensión. En los textos se encuentra fijada la vida -nos dirá el reverendo pietista-. Hasta Schleiermacher la hermenéutica era un método aplicados a los textos jurídicos, religiosos y literarios. Es ésta la razón por la cual Hans Georg Gadamer denomina a Schleiermacher como el padre de la hermenéutica moderna. Él se constituye así en un verdadero parte aguas en la larga tradición hermenéutica y será uno de los pilares de construcción sobre los que cimientan la hermenéutica del siglo XX tanto Martín Heidegger como Gadamer.

ÉTICA Y HERMENÉUTICA: EL LOGOS DIALÓGICO.

Aníbal Rodríguez Silva

Desde los Monólogos (1800), pasando por la Ética (1812) hasta sus escritos póstumos sobre hermenéutica existen unos principios básicos que alimentan la producción creativa del autor. En ello se anuncian los postulados que se desarrollaran en el siglo XX, entre los aspectos que me interesan destacar se encuentran:

a- El pensamiento es un diálogo consigo mismo. Frente al ideal pietista de la imposibilidad de la comprensión de uno mismo, la hermenéutica de Schleiermacher propone un diálogo del yo consigo mismo y con el mundo mediado por el lenguaje.

b- La hermenéutica se propone la tarea de comprender el pasado e integrarlo al presente. Ser capaces de ponernos en el momento creador del autor.

c- El centro de los argumentos que nos interesa destacar es el siguiente: no existe distinción entre *subtilitas explicandi* y *subtilitas intelligendi*.

Para el autor la primera quedará subordinada a la segunda y lo que es más importante es que las *subtilitas intelligendi* se convertirá en un mecanismo autónomo de la comprensión que no se restringirá a la interpretación de disciplinas particulares, esto es a textos jurídicos, religiosos o literarios, sino que, será un mecanismo de carácter universal. Pero, lo que es más importante es que la "hermenéutica deviene con

el arte y análisis del mismo acto del comprender." Como lo dijimos anteriormente, aquí estará el centro del aporte de Schleiermacher a la hermenéutica del siglo XX. Es decir, la hermenéutica adquiere dimensiones filosóficas. Pasa a convertirse ella misma en filosofía. Lo que nos interesa destacar es que la hermenéutica al reflexionar sobre el acto de la comprensión supera la dimensión metodológica y pasa a convertirse ella en filosofía. Este aporte de Schleiermacher será la fuente del programa hermenéutico de Hans Georg Gadamer.

ÉTICA Y HERMENÉUTICA: EL LOGOS DIALÓGICO.

Aníbal Rodríguez Silva

Al iniciar el siglo XX, en 1900 para ser más precisos, H. Husserl realiza uno de los diagnósticos más dramáticos a la filosofía. Todo el siglo XIX significó, en palabras del autor, un extravío para la creación del pensamiento filosófico. Para Husserl la filosofía se había extraviado entre el historicismo de Dilthey y las corrientes naturalistas. Es a partir de la situación, en que según el autor, se encontraba la filosofía entre finales del siglo XIX y principios del XX que propone la creación del método fenomenológico. Se trata de lograr una filosofía rigurosamente científica. Su principio era "hacia las cosas mismas." Lo que en el fondo pretendía Husserl era rescatar a la filosofía de su extravío. Volver a pensar a la filosofía como filosofía. Serán estos dos supuestos desde donde la hermenéutica se entroncará con la fenomenología. Tanto Heidegger como Gadamer intentaran como Husserl elaborar para la hermenéutica un programa riguroso que supere el extravío metafísico de la filosofía finisecular.

158

Precisamente en el prólogo a la tercera edición de Verdad y Método Gadamer lo dejará patentizado: "Por eso la hermenéutica que aquí desarrollo no es tanto una metodología de las ciencias del espíritu cuanto el intento de lograr acuerdo sobre lo que son en verdad tales ciencias más allá de su autoconciencia metodológica, y sobre los vínculos con toda nuestra experiencia de mundo. Si hacemos objeto de nuestra reflexión la comprensión, nuestro objetivo no será una preceptiva del comprender como lo pretendía ser la hermenéutica filológica y jurídica"

158

Tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica.

Para establecer la relación que Gadamer intenta mostrar que existe entre Ética y hermenéutica debemos precisar dos autores: de una parte Aristóteles, y por la otra, Emmanuel Kant. Los estudios sobre la obra de Gadamer, en su mayoría, giran en torno a la estética, la historia, el lenguaje o el juego. Pocos ahondan en la ética. Sin embargo, considero que es fundamental para entender la propia noción de hermenéutica que el autor intenta abordar. En Verdad y Método el tema de la ética aparece en el párrafo titulado La actualidad de Aristóteles, pero en los tomos que van del 4 al 7 de sus obras completas un importante número de artículos versan sobre

ÉTICA Y HERMENÉUTICA: EL LOGOS DIALÓGICO.

Aníbal Rodríguez Silva

este tópico. Pareciera que Gadamer intenta darle continuidad al desarrollo de dicho tema. Al español estos artículos aparecen en libros como *Verdad y Método II*, *El giro hermenéutico*, *Antología*, *Acotaciones hermenéuticas*.

Pero volvamos al libro capital del autor de Marburgo. La hipótesis fundamental de *Verdad y Método* es que hasta el siglo XIX las ciencias del espíritu estuvieron dominadas por el ideal metodológico de las ciencias naturales. Es precisamente la colonización del ideal metodológico de las ciencias naturales y su desarrollo durante la modernidad la que ha relegado a la ética como simple saber práctico. El objetivo de Gadamer es revalorar la noción misma de saber práctico.

El problema lo encuentra Gadamer en la falsa dicotomía que el ideal metodológico de la modernidad ha creado en relación a las nociones de teoría y práctica. Por el contrario, afirma Gadamer, que desde la antigüedad entre estos dos términos ha existido una relación de tensión y reconocimiento. Sólo el ideal metodológico de la modernidad concibe a la teoría como una serie de principios de carácter universal que se aplican. Es decir, las normas morales son una serie de valores universales que las personas tomamos y aplicamos. Por el contrario, Gadamer propone leer el libro VI de *Ética a Nicómaco* en donde Aristóteles establece la relación entre dos tipos de virtudes: virtudes dianoética y virtudes éticas. Gadamer pasa a desarrollar la diferencia entre *Teckne* y *Frónesis*. Mientras el artesano posee una habilidad que le permite un hacer: los zapatos. El saber práctico o moral no es una simple *teckne* que se aplica. Se pregunta el autor: "¿Debe el hombre aprender a hacerse a sí mismo lo que debe ser, igual que el artesano aprende a hacer lo que según su plan y voluntad debe ser?" La respuesta es no. El saber del saber moral no es una simple técnica que se aplica. Existe diferencia entre el saber del artesano y el saber moral. En el texto "Sobre la posibilidad de una ética filosófica" Gadamer nos expresa que en el ámbito de la ética no existen diferencias entre teoría y práctica. La ética no es un saber que se aprende y luego se aplica. Incluso en el mundo moderno, las propias ciencias experimentales no se trataba de un saber teórico que luego se aplica. En las llamadas ciencias experimentales teoría y práctica van juntas. Según este argumento también esto se aplica a ética: "Ahora bien, esto se aplica, plenamente al ámbito de la ética, en el que

ÉTICA Y HERMENÉUTICA: EL LOGOS DIALÓGICO.

Aníbal Rodríguez Silva

no puede existir en absoluto tal tensión entre teoría y práctica, porque en él no hay ningún saber especializado que debe aplicarse"

Nos preguntamos, entonces, ¿cuál es el saber que corresponde a la ética? No existe diferencia entre teoría y práctica; "La diferencia conceptual de Sofía como virtud únicamente teórica y Frónesis como virtud práctica es artificial" esto nos lo dice Gadamer en el artículo La idea de una filosofía práctica, publicado en "El giro hermenéutico". Sin embargo, la ética es un saber práctico, sólo que aquí práctico adquiere un nuevo significado. Lo práctico no es en oposición a lo teórico, sino, que la phronesis incluye el saber dianoético. Ahora podemos comprender por qué Gadamer ha insistido en que la hermenéutica es una actividad práctica. Pero lo fundamental en este aspecto es que la hermenéutica y la ética son saberes prácticos, esto es, phronéticos.

Son ciencias morales, sus verdades no son un compendio de saberes, de valores universales que se apliquen como lo pretende el modelo de las ciencias naturales que creó Galileo y justificó Descartes. Por el contrario, no existe saber teórico que a su vez no sea práctico. Es desde aquí que entendemos una ética filosófica y una hermenéutica filosófica. Se trata de un saber y un hacer que se aplica en un aquí y un ahora. Tanto la ética como la comprensión comparten el fenómeno de la aplicación a casos concretos.

Decíamos que el otro pilar sobre el que se sostiene la propuesta ética de Gadamer se encuentra en Kant. Dos textos serán fundamentales para explicar su idea de ética, "Tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica y la metafísica de la costumbre". Sabemos que Kant produjo importantes obras que explican la ilustración, sin embargo, cuando reflexiona sobre ética su óptica está más cerca de Rousseau que de cualquier ilustrado. La ética de Kant criticará las

ÉTICA Y HERMENÉUTICA: EL LOGOS DIALÓGICO.

Aníbal Rodríguez Silva

pretensiones ilustradas de lograr unos valores de carácter universal. De allí que tal vez eso que es correcto en teoría sea una especie de propedéutica a la Metafísica de la costumbre. En uno de sus trabajos el autor se pregunta si le diéramos nuestro dinero a una persona para que la guardese. Pero ocurre que esta persona tiene la necesidad de usarla. Y efectivamente la usa sin nuestro consentimiento. ¿Es esto moral? ¿Es ético? Aun cuando la persona nos devuelva el dinero y hasta nos pague intereses. Se hace la pregunta. La lectura que Gadamer le da a este ejemplo kantiano es que no existen valores morales universales cuya aplicación sea como las verdades matemáticas. La ética se encuentra relacionada con nuestro ser y nuestro hacer, con nuestras experiencias y la aplicación depende de momentos concretos. Como lo muestra el ejemplo del saber de los médicos desarrollado en el libro Estado oculto de la salud.

161

En fin Gadamer intenta reactualizar para la ética las nociones de teoría y práctica o de las virtudes éticas y dianoética. La ética es un saber frenético y por analogía la hermenéutica también. De esta manera tanto ética como hermenéutica son filosofía primera.

161

Ética y Logos: una relectura de Aristóteles.

Para mostrar la relación que existe entre ethos y logos Gadamer propone una relectura de la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Para él la ética no es algo que se enseña. Podríamos decir no existe un grado cero de la ética, sino que la experiencia nos enseña que en la búsqueda de lo bueno ya partimos de algo: la educación o Paideia. Sabemos la definición aristotélica de Hombre desarrollada en la Política: ser que tiene lenguaje, que tiene logos. Gadamer hace una lectura filológica que nos lleva hasta el origen de la palabra Ethos: costumbre, pero a su vez ella se encuentra relacionada con la palabra Oikos. La palabra oikos no sólo remite a la casa sino también a economía, la economía o a decir de Heidegger los enseres de la casa. Por tanto, ética es estar cómodo en casa, sentirnos a gusto, habitarla, sentirnos en casa. Pero sentirnos en casa es también compartir el mundo común que nos proporciona el lenguaje.

ÉTICA Y HERMENÉUTICA: EL LOGOS DIALÓGICO.

Aníbal Rodríguez Silva

Para Aristóteles existe una relación entre logos, ethos y polis. Estar en casa es estar en la ciudad, ser ciudadanos. Precisamente en la Política Aristóteles nos dirá que un hombre solo no es todavía un humano. Un hombre es en relación a otros hombres, en relación de alteridad: en diálogo. Así como el hombre necesita la familia, ésta necesita al barrio y un barrio sólo no es un barrio sino en relación con otros barrios que constituyen la parroquia, los municipios y finalmente la polis, la ciudad.

Vivir en casa es por tanto el intento del hombre por darle orden, sentido a su mundo. La racionalidad será, entonces, la posibilidad de compartir un mundo con sensatez práctica. Reconociendo que el suelo que pisamos es compartido por otros, con los amigos, pero un amigo es, dirá Aristóteles, ese cisne negro, tan difícil de ver. Precisamente el libro VII de la Ética a Nicómaco es la dedicada al tema de la amistad. Cuál es el verdadero amigo, se pregunta Gadamer en el artículo de los años 90 titulado "Amistad y Solidaridad" en donde se pregunta: "¿Qué representa el amigo en un mundo compartido y de regulaciones establecidas, y al mismo tiempo de la máxima diversidad de conflictos y de formas de entendimiento que hacen posible la acción en común?". Esa acción común es la vida en política mediada por la razón, por una razón dialógica. La misma en la cual nos preguntamos: ¿Quién soy yo y quién eres tú? Encontrar las respuestas a esta pregunta es el fin de la vida buena, la vida en la polis.

Ahora bien: ¿Quién es el amigo? La palabra amigo viene de filia, de amor. Un amigo es aquel que tiene amor, el principal amor es aquel que se tiene a sí mismo. Para amar al otro es necesario amarse a sí mismo. Por otra parte, para Gadamer la amistad es sentirse bien consigo mismo. Un estar como en casa. Sólo el que se sienta como en casa es capaz de amar al otro. Se trata de un problema de la responsabilidad. El que es responsable de sí, es responsable de la casa, la casa compartida que es la ciudad. El centro de la propuesta ética de Gadamer, es entonces, una ética de la responsabilidad compartida, de la razón dialógica.