

Víctor Samuel Rivera. *Pensar desde el mal. Hermenéutica en tiempos de Apocalipsis*. Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú, 2021, 373 pp.

Héctor Chocano

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú

hector.chocano@unmsm.edu.pe

ORCID: 0000-0003-4474-7520

Pensar desde el mal, de Víctor Samuel Rivera, representa un interesante reto para la reflexión en temas relativos a hermenéutica filosófica y filosofía política. Aunque el contexto peruano ha sido esquivo en estos temas y apenas si presenta documentos de intención pedagógica (Monteagudo y Tubino, 2009; Patrón, 2001; Polo, 2005), la hermenéutica filosófica ha conocido una gran popularidad en el mundo de habla española, en gran medida a través de su versión *nihilista*, divulgada en nuestro idioma por la obra del turinés Gianni Vattimo (Grondin, 2008, pp. 148 y ss.). El discurso y las estrategias de argumentación de la obra de Rivera deben ser posicionados esencialmente en diálogo crítico con esta hermenéutica nihilista, a la que el autor ha cuestionado en tiempo reciente con bastante acritud (Rivera 2015a, 2017a, 2017b, 2021, 2023); Rivera ha pretendido dar pistas en este sentido para postular una cierta “hermenéutica del misterio” (Rivera 2015c, 2017b). *Pensar desde el mal* es, de alguna manera, el desarrollo de la *hermenéutica del misterio* como un proyecto discursivo en rivalidad e, inclusive, en radical oposición a la hermenéutica nihilista de Vattimo (pp. 21, 296 y ss.).

La hermenéutica filosófica es una forma de discurso que se halla comprometida con los fenómenos políticos y sociales, como ya ha sido subrayado (Conill, 2006). Esto se debe a que, en principio, el discurso de la hermenéutica y sus argumentos fluyen en un horizonte donde la teoría no se diferencia de la práctica, sino que más bien se integran en la comprensión de la experiencia social (Vattimo y Zavala, 2012 [2011], pp. 28 y ss.), en lo que desde Heidegger se denomina la experiencia de la “facticidad” (Grondin, 2008, pp. 45 y ss.). Esto en Vattimo hizo postular una “ontología de la actualidad” (Quintanas, 2008), vale decir, la filosofía como una manera de interpretar acontecimientos actuales, que suceden y cuyas características se toma por filosóficas, “ontológicas”; se trata de una posición que no es exclusiva de Vattimo y que comparten diversos autores “posmodernos” de

diverso talante, como R. Rorty o F. Jameson. La hermenéutica que trabaja Rivera se distingue por la peculiaridad de interpretar esta ontología de la actualidad bajo el supuesto de ser comprendida como una suerte de mensajería de agentes desconocidos, “de otras fuerzas no humanas, agentes ocultos invisibles que operarían a modo de causas” (p. 279). Un desarrollo de esta postura de “misterio” es desarrollada en el capítulo 4, que evalúa la crueldad en las sociedades capitalistas avanzadas como un fenómeno que escapa a la comprensión y que, por ello, cuestiona sobre un origen no humano (pp. 137 y ss.). Debe señalarse que este capítulo conoce una interesante versión ampliada (2021b).

Desde el punto de vista temático, la obra debe ser dividida en dos partes. Una primera, en ocho capítulos, trata de diversas maneras tópicos de filosofía política; la segunda está constituida por una especie de diálogo filosófico que gira en torno de dos temas que atraviesan el libro de manera transversal: la concepción de la hermenéutica como ontología de la actualidad (o hermenéutica del misterio) y el nihilismo, en este caso como el diagnóstico más amplio de lo que el libro denomina “democracias capitalistas avanzadas”, “algo que Gianni Vattimo y Santiago Zabala han denominado, quizá algo oscuramente, *framed democracies*” (p. 167). Volveremos a estos apéndices de diálogo después. Los primeros ocho capítulos, de manera resumida, se refieren al diagnóstico del mal en un mundo globalizado (capítulo 1), la perversidad de la ecología en las sociedades capitalistas (capítulo 2), a la concepción de la comunidad política como ámbito de inseguridad civil (capítulo 3), el nihilismo religioso y la laicidad (capítulo 4), la corrupción (capítulo 5), el nihilismo y su vínculo con la violencia (capítulo 6), el fundamento de los regímenes políticos en general (capítulo 7) y, de una manera más bien inesperada, la incapacidad de gestión, referida al régimen republicano moderno en general, aunque localmente situado (capítulo 8).

El capítulo 1 hace de prólogo al conjunto del texto de Rivera y, en una primera lectura, aparente ser una reflexión sobre la naturaleza del mal en las sociedades capitalistas. “No nos interesa —dice el autor— la definición del mal (como algo opuesto al bien, ni algo así como la esencia del mal”. Rivera pretende que trata de “el mal como acontecimiento”, es decir, “como experiencia política y social” (p. 27); el autor sostiene que se trata de algo presupuesto en este mundo del capitalismo “Comprendemos que algo pasa, y el misterio nos altera y nos perturba, razón por la cual nos preguntamos incluso sobre algo que se manifiesta como un misterio” (p. 29). Esta última frase constituye el punto de partida para afirmar lo que Rivera llama “la gnosis del mal”, la postulación de que hay en la comprensión

una “unidad del acontecer” (p. 32) que quienes desconocen el mal del presente niegan. A los defensores del régimen moral del mundo capitalista global les asigna el rótulo de “curadores”, pues serían los agentes de maquillar y mantener una cierta belleza del mal (pp. 36 y ss.) y ocultar así el “relieve hermenéutico” (p. 42) de una sociedad basada en el ocultamiento del mal, denominado “agnosia”, de allí el título del capítulo: “Plegarias en la agnosia”.

Un capítulo dedicado al Papa podría parecer una broma mal jugada a los lectores católicos, cual parecer ser el capítulo 2. Una lectura más acuciosa puede revelar el interés de, más bien, insistir en un tópico del capítulo anterior, la universalidad de la experiencia del mal, “un acontecimiento que pertenece al *entero* mundo de los hombres” (p. 28); el autor sostiene, en diálogo con la encíclica papal sobre el cuidado terrestre *Laudato Si* (2015), que “La situación del mal no es, en sentido estricto, humana” (p. 79), y desarrolla la idea, contrastada con Martin Heidegger, de que el mal ecológico, a la vez que es un mal moral, es también un mal ontológico. En este sentido Rivera argumenta que el mal terrestre, en la medida de su universalidad, corresponde con el horizonte de la comprensión de la época moderna en que estamos situados y que “se ha vuelto” por lo tanto, “el espacio de experiencia de los hombres” (p. 79). Debe anotarse la inscripción de estas reflexiones en el entorno de la historia de la sociología sobre el mal en las sociedades capitalistas modernas, con Jean Tissant y Émile Durkheim, entre otros. Se puede constatar una cierta retórica apocalíptica en este capítulo (y no únicamente en este) que, tal vez no solo de manera retórica, agrega un cierto tono de sentido a la lectura y la favorece.

El capítulo 3, “Temor en la noche. ¿Qué hacer con la Ilustración?”, es posiblemente el segmento del libro con mayor densidad, tanto argumentativa como literaria. La línea temática es la violencia en las sociedades democráticas capitalistas, que permite una reflexión de ontología de la actualidad (o del misterio); el motivo narrativo son “seis ataques terroristas” “que asolaron París”, la Ciudad Luz, en 2015 (p. 111). El autor presenta como justificación de su pesquisa una posible paradoja: “el mundo de las luces” (París) es también el mundo de la violencia sistemática. Un mundo que se define por la racionalidad es en el “relieve” en que se define una crueldad oculta; este es un tópico que viene de muy atrás (Rivera, 1997; 2000). El autor sostiene que hay “un relieve hermenéutico”, el propio de la Ilustración, que “significa el ámbito de la seguridad” y es la “esencia socialmente pensada” de “la modernidad”; sería a la vez sin embargo un umbral, “el territorio” para la noche y el miedo (pp. 111-112). Sigue una reflexión sobre la fundación

y lo infundado (pp. 114 y ss.), un tópico del autor que se retomará luego en el capítulo 6, que a su vez precede a un desarrollo de los sentimientos sociales que rematan en esta posición: recuperar lo infundado en lo fundado, “volverse a tomar en serio los mensajes que proceden de lo ancestral, lo inmemorial o lo infundado” (p. 122). El terror, el terrorismo en “el territorio” o “el relieve” de la Ilustración parece manifestarse como un reclamo de aquello olvidado y, muy posiblemente, de su recuperación, algo que Rivera cierra con una cita de Hans-Georg Gadamer (pp. 131-132).

“El mal humano inútil” es el título del capítulo 4 que el autor dedica, a nuestro juicio, a darle consistencia a la llamada *hermenéutica del misterio*. El texto reformula de alguna manera la idea de un estrato metafísico que hace posible la comprensión social a la manera de la *gnosis*, mencionada como tópico central en el capítulo 1. Este segmento de *Pensar desde el mal* es un cuestionamiento del humanismo moderno y, por su postura, debe vincularse a lo que Stephen Holmes ha denominado (con toda razón) “antiliberalismo” (1993). De hecho, la vena antiliberal de este texto, que fácilmente se puede confundir con ideas nostálgicas y reaccionarias, pretende ser el resultado de una ontología del tiempo presente (Jameson, 2004; Vattimo y Zavala, 2012 [2011]). Rivera parece postular la necesidad de la comprensión de los hechos sociales en torno de un sentido unificador (pp. 158 y ss.), desde “algo no humano” (pp. 152 y ss.) que intervendría en la comprensión humana, en especial de la violencia. El lector puede reconocer allí líneas transversales a toda la obra. Este texto es una variante más simple de un artículo publicado en la revista española *Estudios filosóficos* (Rivera, 2021b) que sería interesante cotejar, aunque escapa a nuestro propósito aquí.

Como ontología del misterio, el capítulo 5 aborda el tema de la corrupción política en las sociedades democráticas capitalistas avanzadas (pp. 167-169). Se trata de un aporte para la hermenéutica filosófica, que carece en general de antecedentes en esta clase de temas, por mucho de su presunta adhesión a los problemas políticos y sociales del presente y, por lo mismo, es un aporte reflexivo desde la filosofía a las ciencias políticas y sociales. El capítulo sigue una estrategia constructivista, que parte de la videncia incuestionable de un fenómeno corrupto en las sociedades señaladas (p. 168). Sobre la evidencia de un hecho indiscutible de corrupción universal, la crisis financiera de 2008, el autor describe el problema como una “esencia alterada” (pp. 180 y ss.), una esencia social que se realiza bajo la forma de un mal, un mal que permanece oculto para quienes se hallan insertos en ese “relieve”. El autor posiblemente no explota la idea de “esencia alterada”,

que es bastante creativa, y la trueca en cambio por la noción agambeniana de “dispositivo” (p. 190; Agamben, 2014), esto para dar cuenta del carácter oculto (¿misterioso?) de la corrupción, lo que de alguna manera regresa al capítulo 1 y la idea de “agnosia”, un no saber de lo oculto. El autor cifra la esperanza de salir de la corrupción como una esencia alterada en un reconocimiento impredecible: “El *evento bueno*: no lo podemos diagnosticar hasta que haya acontecido. En cualquier caso, el *evento bueno* califica como *salvador*” (2022, p. 209).

“Nos preguntamos si el fin del mundo nihilista no será también la instalación de un nuevo *nomos* que, quizá, devuelva su carácter de urgencia y evento a la comarca, a las dinastías y a los dioses”, concluye Rivera el capítulo 6 (p. 230). “Charlie Hebdo. El fin del nihilismo cumplido”, capítulo 6, hace de pivote para el 7, algo distinto en factura que sus acompañantes y que se ocupa del fundamento de las instituciones humanas; en esto el capítulo 7 recuerda un famoso ensayo del conde Joseph de Maistre (1814), teniendo el autor saboyano el privilegio de haber sido largamente citado en todo el libro. En texto reciente Rivera argumenta que De Maistre debe insertarse en la tradición hermenéutica tal y como él mismo la ha desarrollado, de la misma manera que Vattimo ubicó en análogo lugar antes a Nietzsche (Rivera, 2017b). Este capítulo 7 se trata otra vez del recurso a lo inmemorial e infundado en las instituciones humanas, en lo que el autor designa la “niebla cognitiva de las ciudades” (p. 233) y que desarrolla luego con recurso al concepto de *Geviert* (cuadratura) de Heidegger (p. 251). Una reseña puede escasamente honrar la riqueza de razonamiento que presenta el texto. El capítulo 7 conoce versión aparte (Rivera, 2015b).

El capítulo 8 es una curiosa reflexión sobre la incapacidad de gestión en el régimen peruano instalado en 1822. Rivera vuelve al tema del dispositivo y la esencia alterada que trató en detalle en el capítulo sobre la corrupción, aunque ahora el tema central es la incapacidad de gerencia como un dispositivo, esto es, como una estructura ontológica que, como en la corrupción de las sociedades capitalistas, esperaríamos de un supuesto evento bueno que debería estar por llegar: “es una esencia, que se califica porque opera socialmente” que el autor denomina “esencia inoperativa”, puesto que no gesta su encargo sino que remite a una frustración obligatoria (p. 264). Con el título de “La república impotente”, este capítulo de alguna manera retrotrae las reflexiones que atraviesan el libro entero para, en este caso, develar un panorama de pesadilla ontológica en la que un mundo político determinado estaría sometido a unos poderes incontrolables y, sin duda, malos.

La segunda parte del libro consta de dos apéndices polémicos, uno sobre la obra de Gianni Vattimo, el segundo es de Remedios Ávila (pp. 331-350). El primero es una propuesta de “hermenéutica del misterio” (p. 293), basada en la crítica a los usos políticos que hace Vattimo de sus propios trabajos, especialmente en *Ecce Comu* (2006), *Comunismo hermenéutico*, composición compartida con Santiago Zabala (2011), *De la realidad* (2012) y el más modesto texto de conferencia *Esperando a los bárbaros* (2014); Rivera polemiza con estos textos argumentando que la hermenéutica nihilista de Vattimo ha roto su continuidad como lectora de la actualidad, para convertirse más bien en una herramienta. Estas críticas se hallan en otros trabajos del autor (Rivera, 2015a, 2017a, 2023), pero en este caso sobresale por su apuesta por el “ámbito invisible de los invisibles” (p. 300), una agenda que claramente *Pensar desde el mal* intenta desarrollar. El acápite último es un extenso comentario en relación con un texto de la profesora Remedios Ávila Crespo (2005), sobre la base del cual se desarrolla el carácter actual e histórico del nihilismo “cerca de la experiencia del mal en el tiempo histórico presente” (p. 345). *Pensar desde el mal* puede ser una obra bastante polémica en muchos sentidos, en especial porque pretende ser un libro de filosofía política. Esto nos lleva a una reflexión final. El libro de Rivera presenta varios rasgos transversales de una concepción de la hermenéutica, que es también una manera de ver la filosofía. Como anotamos al inicio, el discurso de Rivera es una derivación de la ontología de la actualidad de Vattimo y comparte por lo mismo sus presupuestos sobre la naturaleza de la filosofía. Es una filosofía definida desde un cierto diagnóstico de desasosiego ante la modernidad, inclusive de la modernidad política, en deuda de manera particular con *El fin de la modernidad*, obra de Vattimo reiteradamente citada (Vattimo, 1986 [1985]). Rivera, sin embargo, ha mostrado su rechazo a la deriva nihilista que el profesor de Turín saca de ese diagnóstico; el autor ha desarrollado su crítica desde el concepto de *evento* (Rivera, 2015c, 2017a), lo que lo ha motivado a integrar en el aspecto propiamente político de la hermenéutica a la, en otros sentidos tan terrible, obra del conde De Maistre (Compagnon, 2006). El diagnóstico de desasosiego ante la modernidad y el “pos” de la posmodernidad parecen alcanzar entonces un límite donde el ser que es interpretado, el ser pensado de la hermenéutica, puede ser “no humano” o lo “invisible” o lo “metafísico”. Rivera se cuida bien de subrayar él mismo el carácter más bien políticamente conservador de la hermenéutica (pp. 297 y ss.; Rivera, 2021a). Es ya discutible si se puede tomar como conservadora su propia posición. El texto de Rivera que nos ocupa es presentado por el autor dentro de una postura claramente antimoderna y

antiliberal (Holmes, 1993), enfocando la lectura de hechos sociales y políticos de la modernidad “en lo que podríamos considerar sus efectos no deseados” (p. 18). Esta postura, sin embargo, no debe ser considerada propositiva, sino que apela, ante el desasosiego por el mal, a la espera atenta (como en la salida de la corrupción) o a la plegaria (como en el capítulo 1), a actitudes serenas ante realidades que se juzga terribles. Desde el punto de vista de qué es lo que busca la obra de Rivera, en lugar de comparársela con la obra de Vattimo, debe hacérselo con la de Roger Scruton, con el conservadurismo escéptico de Odo Marquard (1999, 2000, 2006), por ejemplo, o el de Michael Oakeshott (2007a, 2007b). Se trata de una antimodernidad sin certezas, sin principios, escasa, débil, sostenida en el abismo de la finitud, la ignorancia y la pobreza de la condición humana.

Referencias bibliográficas

- Agamben, G. (2014). ¿Qué es un dispositivo? Seguido de El amigo y La Iglesia y el Reino. Adriana Hidalgo Editora.
- Ávila, R. (2005). *El desafío del nihilismo: la reflexión metafísica como piedad del pensar*. Trotta.
- Compagnon, A. (2016). *Les antimodernes; De Joseph de Maistre à Roland Barthes*. Gallimard.
- Conill Sancho, J. (2006). *Ética hermenéutica. Crítica desde la facticidad*. Tecnos.
- De Maistre, J. (1814). *Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines*. Saint-Petersbourg, Imprimerie de Pluchard et comp.
- Francisco (2015). *Laudato Sí*. Paulinas.
- Grondin, J. (1999). *Introducción a la hermenéutica filosófica*. Herder.
- Grondin, J. (2003). *Introducción a Gadamer*. Herder.
- Grondin, J. (2008). ¿Qué es la hermenéutica? Herder.
- Holmes, S. (1993). *The Anatomy of Antiliberalism*. Harvard University Press.
- Jameson, F. (2004). Una modernidad singular: ensayo sobre la ontología del presente. Gedisa.
- Marquard, O. (1999). *Apología de lo contingente*. Valencia.
- Marquard, O. (2000). Adiós a los principios. Valencia.
- Marquard, O. (2006) *Felicidad en la infelicidad*. Katz editores.

- Muñoz Gutiérrez, C., Leiro, D. M. y Rivera, V. S. (Coords.) (2009). *Ontología del Declinar. Diálogos con la hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo*. Biblos.
- Monteagudo, C. y Tubino, F. (Eds.) (2009). *Hermenéutica en diálogo Ensayos sobre alteridad, lenguaje e interculturalidad*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Oakeshott, M. (2007a). *La actitud conservadora*. Sequitur.
- Oakeshott, M. (2007b). *El racionalismo en la política y otros ensayos*. Fondo de Cultura Económica.
- Patrón, P. (1989). Tensión conceptual entre “aplicación” y “lingüística” en la hermenéutica filosófica de H.-G. Gadamer. *Areté*, 1(1), 109-130.
- Polo, M. (2001). La hermenéutica ontológica de Gianni Vattimo. *Escritura y Pensamiento*, 4(7), 75-97.
- Quintanas, A. (2008). La ontología de la actualidad de G. Vattimo: Una filosofía entre la religión y la política. *A Parte Rei*, 60, 1-6.
- Rivera, V. S. (2000). ¡Atrévete a seguir la tradición! (Traditionem prosequi aude!). En M. Giusti (comp.), *La filosofía del siglo XX: balance y perspectivas* (pp. 67-76). Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Rivera, V. S. (2005). La reina belicosa y pacífica. Anamnesis de la teología política de Descartes. *Estudios Filosóficos*, 54(157), 475-504.
- Rivera, V. S., (2015a). Hermenéutica y violencia. Reflexiones a partir de *Comunismo hermenéutico* de Gianni Vattimo y Santiago Zabala. *Ideas y Valores*, 64(158), 319-336.
- Rivera, V. S. (2015b). *Charlie Hebdo*. El evento del fin del nihilismo cumplido. *Estudios Filosóficos*, 64(187), 531-554.
- Rivera, V. S. (2015c). Apocalipsis, misterio y profecía. Gianni Vattimo y la política de lo invisible. *Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública*, 13(23), 11-29.
- Rivera, V. S. (2017a). El fin del pensamiento débil. Gianni Vattimo: nihilismo y violencia global. *Estudios filosóficos*, 66(191), 59-84.
- Rivera, V. S. (2017b). Evento y milagro. El 11 de septiembre: ¿Gianni Vattimo o Joseph de Maistre? *Diánoia*, 62(79), 49-76.
- Rivera, V. S. (2021a). Gianni Vattimo: política y democracia: más conflicto que diálogo. *Analecta Política*, 11(21), 201-224.
- Rivera, V. S. (2021b). El mal humano inútil. La guerra de Siria y la violencia universal. *Estudios Filosóficos*, 70(204), 317-346.

- Rivera, V. S. (2022). Pestilencia y alteración. La corrupción política como dispositivo. *Estudios Filosóficos*, 67(194), 89–119
- Rivera, V. S. (2023). Hermenéutica del terror. Comentario a Alrededores del Ser de Gianni Vattimo. *Ideas y Valores*, 72(181).
- Vattimo, G. (1986 [1985]). *El fin de la modernidad: nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*. Gedisa.
- Vattimo, G. (2006). *Ecce Comu*. Ciencias Sociales.
- Vattimo, G. (2012). *De la realtà*. Garzanti.
- Vattimo, G. (2014). *Esperando a los bárbaros*. Fedún.
- Vattimo, G. y Zavala, S. (2012 [2011]). *Comunismo hermenéutico. De Heidegger a Marx*. Herder.