

Mauricio Beuchot, Hermenéutica Y Derechos Humanos

Mauricio Beuchot, Hermeneutics and Human Rights

Fernando Guzmán Toro

fernandotoro@gmail.com

Universidad del Zulia

Resumen

Una de las características del mundo contemporáneo es una concepción de la otra persona como si fuese un objeto y es necesario el rescate de la alteridad, del reconocimiento del otro, el respeto a sus derechos, pensamiento, cultura e ideas que permita a la persona, pueblo o nación la posibilidad de expresión en una universalidad analógica como parte de una interculturalidad que acepte las diferencias y que permita el diálogo entre sistemas y culturas diferentes en lo relativo a los derechos humanos.

Palabras clave: Contemporáneo, mundo, sociedad, derechos, humanos.

Abstract

One of the characteristics of the contemporary world is a society with a conception of the other person like an object and is necessary the rescue of the alterity, of the recognizing of the other person, the respect of the other person rights, though, culture and ideas that permit to the person, people or nation the possibility of expression in an analogical universality as part of an interculturality that accept the differences and that permit the dialogue between different systems and cultures in the aspects relatives to the humans rights.

Keywords: Contemporary, world, society, rights, human.

Introducción.

La transición al nuevo milenio generan una serie de incógnitas de difícil respuesta y que se presentan en diferentes ámbitos de la dinámica humana, y en este sentido la

filosofía no constituye una excepción; es necesario y preciso delimitar las características de la configuración histórico cultural actual que influye en la filosofía contemporánea.

Es fundamental el fortalecimiento del pensamiento filosófico mediante el diálogo que permita superar las tensiones modernidad-postmodernidad y se requiere considerar los aportes de una hermenéutica analógica que realice un análisis profundo de los problemas que ofrece la filosofía contemporánea y ofrezca los elementos para superar las dicotomías existentes y uno de los propulsores de esta hermenéutica analógica es Mauricio Beuchot quien la considera como un método del pensar, una racionalidad que propicia el entendimiento, el consenso, la búsqueda de la verdad y el conocimiento del ser.

A través de la hermenéutica analógica, Beuchot abre un camino al diálogo que permite lograr convergencia y consenso, apoyado en una visión clara del estado de la filosofía actual y de las necesidades del hombre contemporáneo, que se consideran como elementos fundamentales en su análisis y en el estudio de su propuesta.

Postmodernidad Y Crisis De La Modernidad.

Es difícil lograr y obtener una definición de postmodernidad; sin embargo se puede definir como una corriente o movimiento filosófico que surge como consecuencia de la crisis de la razón ilustrada y el fracaso de la modernidad, caracterizada por el relativismo y el nihilismo; la postmodernidad en la filosofía para Beuchot se caracterizará por una dosis de irracionalismo fundamentado en la fantasía y la sensibilidad emotiva, con la presencia de un relativismo que estrangula y debilita progresivamente a la metafísica y a la ética (Beuchot;1996, pp. 13 -14) .

Otra característica de las postmodernidad es la eclosión de la tecnocracia y la tecnología que genera una manipulación de los sentidos y que se percibe en los medios de comunicación masivos como distorsión de valores y su sustitución por antivalores fundamentados en el dinero y el poder. En la sociedad postmoderna el dinero se convierte en un símbolo ilusorio que permite conseguir lo que se desea, sin embargo esta falsa ilusión según Mauricio Beuchot se fundamenta en las pasiones más ocultas del ser humano y que desencadenaría en un egoísmo que oculta y olvida al prójimo.

“Volvemos a esos tres aspectos (placer, dinero y poder) que caracterizan la debilidad y aun la miseria del hombre, el antihumanismo” (Beuchot; 1996, p. 71).

El hombre se transforma en apariencia e ilusoriamente vive en una eterna juventud, máscaras que caen y que no resisten su propio peso, sólo importa el bienestar individual y se suele olvidar la generosidad hacia las demás .personas.

Los avances en comunicación y tecnología, paradójicamente aíslan progresivamente al ser humano debido a que existe la tendencia para Beuchot de confundir el sujeto con el objeto, lo real con lo ideal y genera por consiguiente una cultura efímera sin compromisos ontológicos ni éticos; estamos sometidos en la postmodernidad a mensajes regidos por las leyes del mercado y de la comunicación que proclama la muerte de las ideologías, la relativización de los valores y la importancia de la informática que desplaza a la religión, la filosofía, la estética y la historia.

“Los medios de comunicación amenazan con transformarse en factores de incomunicación, el televisor aísla al hombre, le quita la capacidad de relacionarse y conversar con los que están junto a él: puede ser un medio para unirse, pero usado en exceso evita que la atención recaiga en las personas que acompañan” (Beuchot, 1996, p. 73).

El nihilismo considerado en la acepción heideggeriana como el proceso en el cual al final del ser no queda nada, se transforma progresivamente en la condición normal del hombre; es la transformación del hombre en valor de cambio a la que se refiere Vattino (1987), del mundo verdadero en fábula, que se traduce en la imposibilidad de diferenciar entre lo real y lo ficticio, lo que determina el desarraigo y la alienación del hombre postmoderno.

Otro aspecto analizado por Beuchot es lo referente a la ética y la religiosidad en la postmodernidad; la actitud postmoderna ante la religión es de fría indiferencia, debido a que la dinámica de la sociedad postmoderna se reduce a una satisfacción inmediata del placer y a vivir en un eterno presente, con una pérdida de la esperanza y del afecto a la comunidad y a la sociedad.

“En esta vertiente postmoderna antimoderna, la actitud frente a la religión ya no es tanto el ateísmo, sino más bien una actitud de indiferencia, de agnosticismo despreocupado” (Beuchot, 1996, p. 113).

Los símbolos religiosos acuden progresivamente a su muerte, como consecuencia de la percepción de la religión en la sociedad postmoderna como un producto más, que suele ser desechado, y que sería una de las causas del surgimiento en

la postmodernidad de un sincretismo religioso que entremezcla el cristianismo, el hinduismo, el budismo y doctrinas esotéricas

“Y es que el símbolo religioso, los símbolos sagrados, ya no significan como antes, como significaron incluso – por rechazo de los mismos – en la modernidad” (Beuchot; 1996, p. 115).

La ética filosófica y religiosa entró en la postmodernidad en crisis y fue sustituida por los antivalores de los medios de comunicación que promueven el hedonismo, con la dificultad de encontrar un lugar para la religiosidad, debido a que suele cuestionar el egoísmo del hombre postmoderno y la ética vendría a ser un estorbo a los fines hedonistas del hombre postmoderno.

Es necesario e importante asumir una actitud crítica ante los antivalores de la postmodernidad, caracterizada por la ausencia de preocupación por la injusticia y por la violencia; asistimos a la destrucción progresiva del hombre postmoderno, el cual se siente cada vez más vacío, insatisfecho, agresivo, sin esperanza ni fe.

En esta incultura mass-mediática que agobia nuestra existencia, toda referencia a la ética, la religiosidad, la estética y el arte son consideradas como debilidades ante una subcultura que elogia el poder, el éxito y el prestigio.

Es necesario superar el pensamiento postmoderno fundamentado en el nihilismo y el relativismo, que representa el fin de todo proyecto humanista y proclama la muerte de Dios. Beuchot considera necesario superar la cultura de la individualidad, el egoísmo y el consumo; mediante la exaltación de valores como la generosidad, la caridad, la gratitud y el afecto, siendo necesario cultivar el espíritu de solidaridad y ayuda entre los hombres.

La Hermenéutica Analógica Como Una Alternativa Ante La Crisis De La Sociedad Postmoderna.

Beuchot es uno de los filósofos contemporáneos que reivindica el término analógico; el sentido aristotélico de la analogía se refiere a la predicación de un término respecto de sus elementos en parte semejantes y en parte diferentes, que garantizaría el paso de un discurso abstracto a aproximarse a la naturaleza del ser humano, sin excluir los aspectos que dignifican al ser humano; es una forma de pensamiento, un instrumento del pensar, que media entre la univocidad y la

equivocidad, con la posibilidad de salvaguardar las diferencias en el margen de cierta unidad y que permitiría situarse en una especie de punto medio aristotélico (Herrera;1999: pp. 7-27) . Lo equívoco es lo que se predica o se dice de un conjunto de cosas completamente diverso, lo unívoco es lo que se dice o predica de un conjunto de cosas en un sentido completamente idéntico y lo análogo es lo que se dice en parte idéntico y en parte distinto.

La analogía como método permite el pensamiento de una manera ordenada en una jerarquía o gradación, y lo estructuraría en función de sus semejanzas y diferencias, que permitiría salvaguardar las diferencias en el margen de una unidad. A través de la hermenéutica analógica Beuchot abre una posibilidad al diálogo que permita lograr convergencia y consenso, apoyado en una visión clara del estado de la filosofía y de las necesidades del hombre contemporáneo, con sus errores y aciertos, límites y alcances.

La hermenéutica analógica de Beuchot cree en el logos del hombre y reconoce sus alcances como una alternativa ante el hombre que deja de creer en sí mismo, y considera a lo analógico como una forma de llegar a un acuerdo y alcanzar el consenso. La analogía piensa según una relación de participación, que permite descubrir redes e interrelaciones para lograr estructurar vínculos a partir de sus semejanzas, sin olvidar sus diferencias con la posibilidad de ordenarlas según un esquema jerárquico.

Asistimos en la postmodernidad a la génesis de una sociedad que postula que la mejor manera de relacionarnos es no relacionarnos; el otro se nos presenta como un medio y no como un fin, como si fuese un simple objeto; es necesario el rescate de la alteridad, de reconocer al otro, de respetar su pensamiento, cultura e ideas que permita a cada persona, pueblo o nación expresarse en una universalidad analógica como parte de una interculturalidad, fundamentada en un universal cultural que acepte las diferencias sin negar el respeto al prójimo como sujeto autónomo.

Es importante que los miembros de las diferentes culturas intercambien sus puntos de vistas en igualdad de condiciones y esto se puede lograr por intermedio de la analogía; Beuchot considera que es necesario un ideal que llama universal cultural que nos garantiza entender que somos diferentes; sin embargo, es posible la aceptación de una unidad que permita el intercambio de puntos de vistas en igualdad de condiciones de miembros de culturas distintas.

Beuchot trata de buscar a través de la analogía una especie de mestizaje que conjuga particularidad y universalidad; sin embargo es consciente de la dificultad de este mestizaje, es necesario la convivencia con el otro y una formulación de identidad

entre los hombres y una formación humana en el ethos cultural y así ofrecer al hombre fragmentado un ideal alcanzable. Es necesario para lograr este mestizaje cultural mantener una actitud dialógica, que respete las diferencias y que permita el diálogo entre sistemas diversos, que debe ser producto de una experiencia en común, sin que esta circunstancia implique un relativismo; la recuperación de una genuina analogía permitirá fortalecer el diálogo entre culturas, con la finalidad de lograr una síntesis vital.

Derechos Humanos En La Sociedad Postmoderna.

Importancia De La Fundamentación Filosófica De Los Derechos Humanos En Mauricio Beuchot.

Beuchot propone una fundamentación de los derechos humanos vinculada con la posibilidad de un iusnaturalismo renovado, no como una estructura estática sino como una estructura dinámica, que se entiende analógicamente y que puede ser aplicada universalmente a los individuos, que considere las diferentes circunstancias y respete las diferencias de los hombres y de sus culturas. Esta es una idea de naturaleza humana analógica que busca atender a las diferencias y no sólo a las semejanzas y que considera la existencia de derechos inherentes al ser humano que rebasa toda positivación existente, porque son superiores y anteriores a todos ellos.

Beuchot plantea la existencia de varios tipos de universalización, una universalización univocista, otra equivocista y otra analógica. La universalización univocista es la que mantuvieron el positivismo, la fenomenología y el estructuralismo; la equivocista que es fragmentaria y es característica del pensamiento postmoderno y la analógica que respeta las diferencias y las congrega en una unidad que permite argumentar sin caer en los extremos del univocismo que plantea la unidad o un equivocismo partidario de la diferencia.

La universalización analógica fue iniciada por Aristóteles y permite congregar varios elementos a pesar de sus diferencias, con la posibilidad de la génesis de un universal diferenciado que permite un mínimo de uniformidad. Es importante al analizar la universalización analógica la necesidad de un diálogo democrático y simétrico no sólo para unificar sino para establecer las diferencias existentes. Es importante superar el univocismo y el equivocismo, por una universalidad analógica en la que exista

consenso en las tradiciones culturales y las creencias religiosas, sin que exista pérdida en la consideración de las diferencias y permita un máximo de universalidad.

Es necesario al pensar en los derechos humanos considerar la necesidad de evitar una universalidad absoluta y la particularidad absoluta. La primera supone que los preceptos que definen a la cultura europea son universalizables para todas las culturas y las que no lo aceptan lo hacen por pertenecer a un nivel cultural inferior, y la segunda considera que las convicciones éticas y morales sólo son válidas en un determinado entorno. La universalización de los derechos humanos debe darse no a priori, sino a posteriori en un proceso de abstracción, diálogo y en una dinámica de compartir la experiencia y elevarla a la teoría. La perspectiva de Beuchot es relativa a Latinoamérica, incorporando lo latinoamericano al filosofar mundial y este análisis desde lo particular no invalida el logro de universalidad y uniformidad. La existencialidad latinoamericana permitiría vivir la naturaleza humana como algo histórico y cultural y es desde la experiencia histórica de los derechos humanos en América Latina como se puede hacer un aporte a la teoría y praxis mundial de los mismos fundamentada en el diálogo.

Un aspecto fundamental que señala Mauricio Beuchot, es que al referirse a los derechos humanos es necesario reflexionar y analizarlos desde una perspectiva latinoamericana que se caracterizan por situaciones muy particulares, entre las cuales destacan una violación de esos derechos en los diferentes ámbitos de la vida de los individuos, y que implicaría la necesidad no sólo de una denuncia de la violación de esos derechos, sino la posibilidad de lograr la protección de las víctimas, así como el tratamiento de las posibles secuelas derivadas de esas violaciones.

Es importante señalar que con frecuencia se habla de derechos humanos; sin embargo, no se pueden concebir como derechos abstractos y enfatizar única y exclusivamente en un plano discursivo, sino que se requiere, una praxis de esos derechos, que evite que sean vulnerados.

Mauricio Beuchot enfatiza que las circunstancias muy particulares de Latinoamérica no son un obstáculo para lograr una universalidad y uniformidad, y se requiere según Beuchot, un vínculo entre lo universal y lo particular (Beuchot; 1999, p. 72).

Beuchot considera que esta visión relativa a los derechos humanos puede ser una de las lecciones más importantes desde la perspectiva latinoamericana, a pesar de considerar la dificultad de lograr un consenso, en particular en lo relativo a las diferencias; sin embargo, es posible el logro de una síntesis, entre la universalidad

mundial y la particularidad latinoamericana. Se requiere según Beuchot, un proceso de abstracción y de diálogo, que permita compartir experiencias desde Latinoamérica y que también influya en el surgimiento de nuevas teorías y reflexiones acerca de la situación de los derechos humanos desde América Latina, y que permitiría superar esa tendencia de la filosofía occidental orientada a una universalización unívoca, sin tomar en cuenta otras cosmovisiones.

Beuchot considera que desde la experiencia histórica de los derechos humanos en América Latina se puede lograr un gran aporte a la teoría y praxis mundial de los derechos humanos, y que permitiría trascender lo individual o particular sin diluirse en lo universal con la posibilidad de nuevas perspectivas que trasciendan y superen esa visión univocista de la filosofía y en particular en lo relativo a la doctrina de los derechos humanos (Beuchot; 1999, p. 82).

Conclusiones.

1. La hermenéutica analógica permite un camino al diálogo para lograr convergencia y consenso, apoyado en una visión clara del estado de la filosofía actual y de las necesidades del hombre contemporáneo.

2. Es necesario superar el pensamiento postmoderno fundamentado en el nihilismo y el relativismo, que representa el fin de todo proyecto humanista y proclama la muerte de Dios. Beuchot considera necesario superar la cultura del individualismo, el egoísmo y el consumo mediante la exaltación de valores como la generosidad, la caridad, la gratitud y el afecto.

3. La analogía es una manera de pensamiento, un instrumento del pensar, que media entre la univocidad y la equivocidad, con el respeto de las diferencias en el margen de cierta unidad, en una especie de punto medio aristotélico.

4. Es fundamental una universalización de los derechos humanos apoyada en la benevolencia, la amistad, el ágape, la ayuda, la solidaridad, el respeto a la alteridad y a las diferencias culturales.

Bibliografía.

- Beuchot, Mauricio. (1999) Derechos humanos. Historia y filosofía. México: Biblioteca de ética, filosofía, derecho y política.
- Beuchot, Mauricio. (1996). Postmodernidad, hermenéutica y analogía. 1ª. Edición. México: Universidad Intercontinental. México
- Herrera Aguilar, Jesús María. (1999). “Antropología filosófica y analógica en Mauricio Beuchot”. Analogía Filosófica, Vol 5: 7-27.
- Vattino, Gianni. (1987). El fin de la modernidad: nihilismo y hermenéutica en la cultura. Editorial Gedisa. Barcelona.

¹ Licenciado y Magíster en Filosofía (Universidad del Zulia). Licenciado y Magíster en Letras (Universidad del Zulia). Profesor Agregado de la Cátedra de Ética y Deontología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Doctor en Ciencias Médicas.