

**HERMENEUTICA ÉTICA: UN ACERCAMIENTO A LA TEORÍA DEL
RECONOCIMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE GADAMER**

Por:

JHONATAN DAVID LOZADA ROJAS
Trabajo de grado para optar al título de
Licenciado en Filosofía y Letras

Asesor:

JUAN DAVID PATIÑO SALAZAR
Licenciado en Filosofía

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

MEDELLIN

2017

Lo que el hombre necesita no es sólo la presentación persistente de las preguntas últimas, sino el sentido de lo que es factible, lo que es posible, lo que es correcto, aquí y ahora.

(Hans – Georg Gadamer, en verdad y método)

AGRADECIMIENTOS

¿Quién no hace de su debilidad virtud? Sin duda, fue mi virtud y mi debilidad tener que defender al otro y su derecho (Hans – Georg Gadamer).

El estudio reflexivo e investigativo que he realizado durante todo el proceso académico de la licenciatura en filosofía y letras ha sido de gran aporte en la madurez intelectual y personal que he logrado. Con la filosofía, mi capacidad de crítica y reflexión es mucho más amplia.

El resultado de este trabajo es el esfuerzo personal y el acompañamiento de amigos y de la Pía Sociedad Salesiana que me han apoyado durante todo el proceso de mi carrera, en especial en la elaboración de esta tesis. Por eso agradezco de corazón al licenciado Juan David Patiño quien me acompañó como asesor de tesis, Fabián Cárdenas – (SDB), al licenciado Carlos Andrés García y a mi familia, a mi mamá, mi abuela, mi hermana y mis tías. A todos les quedo eternamente agradecido por su aporte personal, por su paciencia y las ganas de ver realizado este sueño.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
I.....	14
<i>LA HERMENEUTICA Y LA ÉTICA GADAMERIANA: UN EJERCICIO</i>	
INACABADO.....	14
1.1. <i>Qué se entiende por Hermenéutica en los planteamientos de Gadamer en verdad y método</i>	16
1.2. <i>¿Qué se entiende por ética en los planteamientos de Gadamer?</i>	18
II.....	23
<i>DE LA HERMENÉUTICA ÉTICA HACIA EL ENTENDIMIENTO DE SÍ MISMO..</i>	
2.1 <i>¿Qué se entiende por hermenéutica ética en los planteamientos de Gadamer?</i>	27
2.1 <i>Entender y entenderse: Lineamientos centrales de la hermenéutica ética desde Gadamer</i>	31
III.....	35
<i>LA HERMENÉUTICA ÉTICA DE GADAMER COMO PUNTO DE PARTIDA PARA ENTENDER UNA TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO</i>	
3.1 <i>Qué debemos entender por teoría del reconocimiento</i>	39
3.2 <i>Elementos de la hermenéutica ética de Gadamer para comprender la teoría del reconocimiento</i>	44
3.3 <i>Nuevas perspectivas de aplicación</i>	50
BIBLIOGRAFIA	60

INTRODUCCIÓN

Desde miles de años atrás el hombre en la necesidad por dejar evidencia y memoria de su paso por la historia ha ido creando diversas formas de plasmar y evidenciar cada época de la historia humana, y lo ha hecho utilizando los recursos que el mundo le brinda y están a su disposición, desde la edad de piedra o también conocida como la prehistoria, hasta el posmodernismo o edad contemporánea, se guarda memoria de las vivencias y desarrollo del hombre en su paso por este mundo.

Las formas utilizadas para guardar memoria han ido cambiando. En la primera época histórica del hombre es posible dar razón de ello gracias a los restos arqueológicos que se han encontrado, en la siguiente edad se da razón de dicho tiempo gracias a las cuevas con pinturas rupestres que deja en evidencia la forma de vida de ese tiempo, muchos siglos más adelante, hacia el IV milenio antes de Cristo, nacen las escrituras. Son muchos los expertos que en el tema tratan de establecer fechas exactas de la escritura. Para muchos, el primer escrito, más o menos, anterior al 3000 A.C y se atribuye a los sumerios de Mesopotámica, en la actual Asia. Unos años más tarde, vino la cultura egipcia. Los egipcios utilizaban unos pictogramas llamados jeroglíficos. Y así con el paso del tiempo se va mejorando la escritura, ya con el mundo antiguo, los filósofos griegos y todo el auge de esta cultura, la escritura es tema de grandes reflexiones a tal punto que nace lo que se conoce como la hermenéutica, considerada como una forma de interpretar la historia a través del texto, se sintió la necesidad de estudiar el pasado y la única

herramienta para hacerlo fue el lenguaje que en este caso se expresa en el texto, con base a esa gran preocupación de volver en la historia a la historia del hombre.

Partiendo del mundo, la Hermenéutica como modo de interpretación antropológica, es tan antigua como la civilización de la cultura occidental, pues en el mundo clásico griego se empleaba para esclarecer los enigmas que se encontraban en el portal de los templos de los dioses griegos. Muchos autores están de acuerdo en afirmar que la hermenéutica era el arte de interpretar las palabras oscuras que se encontraban en los textos religiosos, órficos y míticos, con el fin de traducir al común de la gente la voluntad de lo afirmado en el texto. La hermenéutica era para los elegidos, era el arte de interpretación de mensajes ocultos de los dioses (Pacheco,2016). En el pensamiento griego se destacan principalmente, platón y Aristóteles para el primero la hermenéutica es el método de interpretación de oráculos o designios divinos, y para el segundo la hermenéutica se centra más en el análisis del lenguaje, es primordial en el entendimiento de los elementos del discurso.

El tema de la hermenéutica, en sus orígenes se utilizaba como un método de investigación, traducción e interpretación de textos, especialmente las sagradas escrituras. Pero con el paso de los años se fue modificando y se fue aplicando a las cuestiones jurídicas, por lo cual se le denominó a la hermenéutica teleológica. Pero es a finales del siglo XVIII y principios del XIX, que empieza a tomar un nuevo rumbo, con Schleiermacher y *Dilthey*. En el primero, considerado el máximo exponente de la hermenéutica romántica, y elabora una teoría general de la

comprensión, “La comprensión correcta de un discurso o un escrito es el resultado de un arte, y exige consiguientemente una ‘teoría del arte’ (Kunstlehre) o técnica, que nosotros expresamos con el nombre de hermenéutica. Una tal teoría del arte se da solamente en la medida en que las prescripciones forman un sistema fundamentado en principios claros derivados de la naturaleza del pensamiento y del lenguaje” (Schleiermacher, 1961, 132). Es el inicio de una nueva hermenéutica que pretende escapar a el método de las ciencias naturales que dominaban ya la época al tomar al hombre como objeto de estudio, instrumentalizando su razón y convirtiéndolo en objeto de su propia razón. Mas allá de eso, el hombre ya ha encontrado una forma más avanzada de encontrarse en la historia, de conocerse como ser histórico y ubicarse en el mundo que tiene alrededor.

A diferencia de Schleiermacher, Dilthey, quien nace 3 meses antes de la muerte de este, retoma la hermenéutica como un modo de aproximarse al fenómeno histórico, y elabora una teoría filosófica. En su famosa obra *introducción a las ciencias del espíritu* (1986), “Realiza un esbozo de lo que considera deben ser las ciencias humanistas en su imbricación con el resto del quehacer científico, especialmente en su comparación de lo que son las ciencias naturales o físicas” (Pacheco, 2016). Dilthey ve la necesidad de dar un giro epistemológico en las ciencias del espíritu frente a las ciencias naturales. Denominando así a la hermenéutica como el arte de interpretar para comprender ya que los actos del ser humano se comprenden y no se reducen a estadísticas como lo pretende el positivismo.

Pero es con Martín Heidegger, que la hermenéutica experimenta un cambio frente a la anterior, ahora, en su célebre obra *ser y tiempo*, Martín, “asume una tarea particular de la filosofía hacia una filosofía propiamente hermenéutica, al hacerse cargo del fenómeno de la comprensión como algo más que una forma de conocimiento o un sistema de reglas metodológicas, determinación ontológica del hombre y un rasgo definitorio de la filosofía como tal en tanto que expresa la apertura del hombre al ser” (De la Maza, 2005), desde la filosofía de la fenomenología, partiendo de la vida, se plantea una hermenéutica de la facticidad, concluyendo que una verdadera hermenéutica “Es aquel hacer presente que lleva al conocimiento en la medida que es capaz de prestar oído a un mensaje” (Heidegger, 2005, 110). Es una hermenéutica que está en relación con el lenguaje. Es Metodología filosófica para descubrir el significado de la vida, de la existencia del ser humano.

Con Heidegger no termina el camino de la hermenéutica, al contrario, queda abierto, y es Gadamer, quien *Al igual que su maestro*, “no concibe la comprensión como un sistema de reglas orientadas a la recta comprensión de cierto tipo de fenómenos, sino como una reflexión sobre lo que acontece con el hombre cuando efectivamente comprende. Por otra parte, Gadamer se aparta de Heidegger al hacer de la reflexión sobre los fundamentos de las ciencias del espíritu un tema central de su filosofía, al que dedicó lecciones universitarias entre 1936 y 1959, las que desembocaron en *Verdad y Método*” (De la Maza, 2005, 130), la comprensión y el lenguaje son elementos fundamentales para Gadamer que toma de Heidegger para su nueva

hermenéutica de la comprensión, partiendo de la propia experiencia del hombre.

En la obra *“De Verdad Y Método”*, la hermenéutica de Gadamer equivale a la comprensión de la experiencia y la historicidad del ser humano, que es al mismo tiempo hablar de una conciencia histórica, “La conciencia histórica tiene noticia de la alteridad del otro y de la alteridad del pasado, igual que la comprensión del tú, tiene noticia del carácter personal de este, y el comprender la tradición no puede abandonarse a la forma método-crítica. Pues Estar en la tradición no limita la libertad del conocer, sino que la hace posible” (Gadamer 1991, 437), de acuerdo con Gadamer este conocimiento y reconocimiento es el que constituye la tercera y más elevada manera de experiencia hermenéutica.

En la teoría hermenéutica que desarrolla Gadamer, la historia y la tradición desempeñan un papel primordial para captar el sentido de la comprensión. Y para lograr la comprensión, se parte de la experiencia del hombre, el cual se mueve en el horizonte del lenguaje, por lo que Gadamer va a llamar como ser totalmente lingüístico al ser humano, por eso “El lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma y la forma de realización de la comprensión es la interpretación” (Gadamer 1991,467) y “todo comprender es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en el medio de un lenguaje” (Gadamer, 1991,467) En el horizonte del lenguaje el hombre encuentra su forma de comprenderse y situarse en el mundo y para lograr todo eso utiliza el lenguaje como puente que permite el transitar del individuo desde la tradición hacia la historia.

Otro contemporáneo a Gadamer y de mucha influencia en la hermenéutica, fue Paul Ricoeur, quien propone la hermenéutica de la distancia, una de sus preocupaciones filosóficas es la cuestión de la identidad personal y la comprensión del ser humano. Ricoeur elabora su proyecto en los términos de una “hermenéutica del sí, que se desplaza heurísticamente desde el plano de la especulación metafísica al de la praxis. Aquí, la comprensión de la identidad se presenta como una actividad interpretativa y creativa que, retomando el espíritu de la frónesis aristotélica, se quiere situar en una “zona media”: “a medio camino de la prueba, sometida a la construcción lógica, y del sofisma, motivado por el gusto de seducir o la tentación de intimidar” (Nájera, 2006,73). Para Ricoeur, el objetivo de la hermenéutica es de recuperar y restaurar el significado. Al igual que Gadamer, Ricoeur le da una gran importancia al texto, se vale de la noción de texto y de la autonomía del mismo respecto del habla para presentar a la lectura como una dialéctica entre dos actividades: explicar e interpretar. El texto puede ser abordado en su clausura, en la inmanencia que lo aparta del mundo, y en la que el autor no está presente, para que mediante sus relaciones internas y su estructura sea explicado. Pero, además y como articulación necesaria de este primer momento interpretar el texto levantado su clausura para llevarlo nuevamente a la comunicación viva, al mundo. (Suarez, 2010, 121). El lenguaje es el medio por el cual el individuo logra una comprensión y una interpretación desde el texto, por eso para Ricoeur, “Una interpretación pertinente retoma y vivifica la tradición que, de otra manera, sería un depósito muerto, un paquete cerrado, cuando es un tesoro del que se extrae a manos llenas y que se renueva en la operación de

agotarlo. Toda tradición vive gracias a la interpretación” (Ricoeur ,2003,31) En últimas la hermenéutica que propone Ricoeur, parte de la fenomenología de Husserl, aplicada a la interpretación.

Los anteriores son por así decirlo, los autores más importantes de la nueva hermenéutica fenomenológica, ontológica y existencial que pretende liberar al ser y las ciencias del espíritu de todo método objetivo y científico que limitan al ser humano y lo coloquen como objeto de su propia razón, debido al avance tecnológico y científico ; problema de la hermenéutica ha tomado fuerza en la época del modernismo y hoy en la edad contemporánea es bastante fuerte, con el legado de Gadamer de una hermenéutica de la comprensión que parte de la propia existencia, y busca situarse en el mundo como persona en relación con los demás, gracias a esta nueva teoría hermenéutica de Gadamer, hoy es posible la lucha por el reconocimiento del individuo como persona ética y social, con dignidad y participación política y pública.

Junto a la hermenéutica, hoy se habla de teoría del reconocimiento, al reflexionar sobre las dos se encuentra una gran correlación, ya que el centro se distingue entre ellas a la persona como tal, con bases éticas y ontológico que buscan encontrar el verdadero sentido de su existencial de todo individuo y al comprenderse a sí mismos, llegar al fin último del hombre que es el bien común, es decir la felicidad a plenitud de vivir en sociedad. Por eso siguiendo la línea Gadameriana de una hermenéutica ética, se pretende reflexionar entorno la posible influencia Gadameriana en la teoría del reconocimiento, por

lo cual el tema central es; la hermenéutica ética: un acercamiento a la teoría del reconocimiento desde la perspectiva de Gadamer. Con un panorama claro de lo que se quiere desarrollar a lo largo del trabajo, se plantea la siguiente tesis: *¿de qué manera la hermenéutica ética, que se encuentra en el horizonte de “De Verdad Y Método”, de Gadamer, se constituye en punto de partida para la comprensión de una teoría del reconocimiento?*, partiendo de esta tesis se tratara de investigar y reflexionar entorno a lo que se entiende por hermenéutica ética desde la obra cumbre de Gadamer, “*De Verdad Y Método I y II*”, y cómo se constituye en un punto de referencia para la teoría del reconocimiento entendida desde Charles Tylor y Axel Honneth, dos de los actuales defensores de la teoría del reconocimiento. para el desarrollo de esta tesis, se proponen tres capítulos, los cuales se desarrollarán de la siguiente forma:

En el primer capítulo, se reflexionará entorno a la hermenéutica y la ética Gadameriana: un ejercicio inacabado, respondiendo a dos interrogantes: en primer lugar *¿Qué se entiende por Hermenéutica en los planteamientos de Gadamer en “De Verdad Y Método”,?*, en segundo lugar *¿Qué se entiende por ética en los planteamientos de Gadamer?*, aclarado este primer capítulo, continuaremos la investigación con un segundo momento, el capítulo II, que tiene como tema; de la hermenéutica ética hacia el entendimiento de sí mismo, y en ese entendido una relación del segundo a través de lineamientos centrales de la hermenéutica ética desde Gadamer.

Finalmente, un tercer capítulo que busca resolver el tema central y concluir la tesis del trabajo, en este capítulo se centrara la atención en la hermenéutica

ética de Gadamer como punto de partida para lograr la comprensión de una teoría del reconocimiento, argumentada de estos numerales, el primero, dar razón de qué debemos vislumbrar por teoría del reconocimiento y el segundo, elementos de la hermenéutica ética de Gadamer para comprender la teoría del reconocimiento y finalmente nuevas perspectivas de aplicación en la actualidad.

Con la elaboración de este trabajo de reflexión teórica, se pretende rescatar el gran aporte de Gadamer a la sociedad actual. Con la nueva hermenéutica que propone en su obra cumbre de *“De Verdad Y Método I y II”*, hoy la aplicabilidad de ciencia del espíritu es una realidad, que ha logrado alcanzar una gran universalización de su uso.

Corrientes contemporáneas como la teoría del reconocimiento, se han valido de elementos hermenéuticos éticos, para establecer la lucha por la identidad del ser humano, la lucha por su reconocimiento como personas y con elementos tan importantes como la comprensión y la ética propuesta por Gadamer, en su hermenéutica, se trabaja en lograr lo planteado por la teoría del reconocimiento.

I

LA HERMENEUTICA Y LA ÉTICA GADAMERIANA: UN EJERCICIO INACABADO

La hermenéutica empezó siendo una forma técnica de interpretación de textos literarios, teológicos y jurídicos, pero en el siglo XIX, con el Romanticismo, adquiere el carácter de disciplina filosófica, adoptando una nueva dirección, con Schleiermacher y Dilthey, ya que sostienen a través de sus obras *Tardías* la hermenéutica como la posibilidad de configurar un método propio la cual permite que este binomio desglose esta teoría. Si bien estas visiones pudiesen ser entendidas de manera colateral son bien diferentes entre sí, para Schleiermacher es una teoría de la comprensión, pues parte de la subjetividad y psicologizante, en él, se subrayan dos semblantes, uno estructural y otro fenomenológico, en estas dos inclinaciones, están la gramática, que envuelve el lenguaje desde la integridad de su uso lingüístico; y la técnica o psicológica, que trata de alcanzar el lenguaje como voz de algo interior.

Logrando de esta manera entender desde su perspectiva la hermenéutica no como una sola vertiente si no apoyada desde una plataforma dialéctica la cual nos ayuda a aclarar un texto, representando con ello como establecer o entrar en un diálogo con él, plantearle preguntas y dejar que él nos inunde con cuestionamientos. Por por otro lado Dilthey partirá comenzando en lo planteado por Schleiermacher, transformará a la hermenéutica en un método para las ciencias del espíritu en obstrucción al método de las ciencias naturales, desarrollando una hermenéutica

filosófica. En él, la razón adquiere un carácter objetivo en tanto ya no sea fundamental en la psicología comprensiva, sino que se dirige hacia las objetivaciones de la vida. (*De la Maza, 2005, 130*).

En ese orden de ideas Heidegger, Gadamer expone la clasificación de una hermenéutica frecuente como el arte del comprender esta agudeza consiste en una redención del sentido que comparten los seres humanos en el espacio de la historia y la tradición, concurre siempre en la tradición. La comprensión es un proceso de definición que se encuentra en el horizonte de la conciencia histórica. Por eso para Gadamer, el diálogo permite representar el contenido de la tarea Hermenéutica y el horizonte desde el que podemos entender la comunicación humana y sus realizaciones.

La hermenéutica Gadameriana también busca rasgar los bosquejos del conservadorismo metódico hermenéutico, se afronta al problema ético, el cual debe tener en cuenta en su nueva forma de hacer hermenéutica sin metodologías que la torne esencia de una simple forma de investigar, definida a ser objetiva científicamente.

Esta neo-hermenéutica, que se coaliciona a la llamada filosofía práctica, está estrechamente emparentada con la ética porque parte de la propia, experiencia y vida del hombre, y aunque en Gadamer no se nota de manera directa, como tema principal en sus escritos, es indispensable y se hace presente en todos los escritos del autor. Y se puede constatar en *verdad y método II*, cuando Gadamer asevera “ética no es solo cuestión de intención. También nuestro saber o no saber debe

asumirse responsablemente, el saber forma parte de la ética” (Gadamer, 1992, 315), por lo tanto, la hermenéutica debe ser ética porque se trata de la comprensión de sí mismo y por naturaleza somos seres éticos y morales.

La forma de dejar notar el papel de la ética en su hermenéutica es a través de temas como el arte, para hacer reseña a la ética en la visión hermenéutica, y la comprensión debe concebir en el sentido de un acto de existencia, por lo tanto, se habla de una ética existencial, totalmente arraigada a la misma vida del hombre quien busca comprenderse desde la visión en su conciencia histórica. Otros temas que maneja con bases éticas son la salud y la educación.

1.1. Qué se entiende por Hermenéutica en los planteamientos de Gadamer en verdad y método

Al referirnos entonces de estas maneras a la hermenéutica no podemos dejar de pensar en la modernidad, es retornar a la filosofía antigua, puesto que no es nuevo el termino sino su forma de uso, que se ha ido actualizando con el pasar de los siglos y el reflexionar de filósofos, investigadores, entre otros.

Es de esta manera que la etimología de hermenéutica adquiere un especial significado. Ya que al provenir del griego *ερμηνευτική* que corresponde en latín a interpretar, o sea la habilidad de aclarar los textos y en muchas ocasiones descífralos, principalmente los sacros, para determinar su verdadero sentido, según se señala el diccionario, es un término afín al latín Sermo. Que indica inicialmente

la validez de la expresión lingüística. Como resultado se da, la interpretación la cual no es otra que la comprensión de todo texto cuyo sentido no sea inmediatamente evidente y constituya un problema, acentuado, por alguna distancia (histórica, psicológica, lingüística, etc.). (Diccionario Hispánico Universal Edición 1991)

Para discutir de la hermenéutica en Gadamer, es forzoso señalar de algunos autores anteriores a la neo-hermenéutica Gadameriana. Desde la antigüedad viene utilizándose este método de interpretación de textos, en la antigüedad, en la filosofía griega, con *Aristóteles* (384 -382 a.C.) lo utiliza en su obra *Órganon*, la precisó como herramienta para el justiciero, imparcial y seguro pensar, en el cual andaba sobre el estudio de los juicios y las ofertas, es decir, una tesis del discurso este autor ofrece gran parte de los conocimientos que se manejan en filosofía y que ha pasado de esta manera al lenguaje entre los cuales se distinguen Acto, potencia, materia, forma, sustancia. (Morella Arráez, 2006).

De igual manera se tiene en cuenta que a partir del Renacimiento y de la Reforma protestante, cuando la hermenéutica emprende lenta pero gradualmente a surgir con paso firme como disciplina particular unida al estudio de los textos sagrados, a la exégesis de la Biblia y a saberes similares como la gramática, la lógica y la retórica. (Gómez, 1986). Desde aquel momento se considera la hermenéutica como una teoría general de interpretación, diligente a la atenta indagación por parte del autor y su obra textual.

1.2 ¿Qué se entiende por ética en los planteamientos de Gadamer?

Antes de abordar el tema de la ética vista desde la hermenéutica de Georg Gadamer, cabe destacar lo que se entiende por ética en el ámbito filosófico. Se parte diciendo que, desde tiempos inmemoriales, el hombre en su necesidad por convivir adecuadamente en sociedad, y por superarse a sí mismo como ser racional, histórico y cultural, ha ido creando límites de convivencia que le ha permitido desarrollarse culturalmente, políticamente, socialmente, religiosamente y moralmente. Logrando hasta hoy mantener la existencia humana, mejor organizada, con prolongación de vida, desarrollo científico y tecnológico que ha permitido el ampliar el conocimiento de sí mismos y del universo.

Pero para lograr todo eso fue necesario la creación de normas, reglas, lineamientos de convivencia, lo que en la edad antigua adquirió solidez y nombre, con los griegos nace lo que se llama ethos o ética, y que hasta hoy es vigentemente utilizada en cualquier tema que tenga que ver con la existencia de todo ser vivo que habita el planeta.

De acuerdo con *Àngels veró*, “la palabra ética deriva de la palabra griega ethos. Y existen dos significados de ética en el lenguaje griego que revelan dos modos de entender y explicar el comportamiento moral de las personas: a) Êthos (ἠθος): significaba carácter, modo de ser. Este es el sentido que tiene la palabra ética en los poemas de Homero (s. -IX o -IIIIV), *Ilíada* y *Odisea*” (*Peral 2017*). Surgiendo en la época de esplendor de la cultura griega, con Sócrates, platón y Aristóteles,

considerándose como el padre de la ética a Sócrates, para él, ser ético consiste en dejarse guiar por la razón entorno a lo que esté bien y renunciar a lo que está mal. El fin último de lo ético es encontrar la felicidad actuando en conformidad a sus convicciones, practicando los valores, para lograr, todo ciudadano debe aplicar la máxima (conócete a ti mismo).

Con platón, alumno de Sócrates, la ética son los valores, y estos son los que realmente valen la pena, porque son espirituales y perfectos, su importancia reside en el grado de participación de cada ser, y el verdadero bien del hombre, es la felicidad, que habrá de alcanzarse mediante la práctica de la virtud. En cambio, para *Aristóteles*, en su obra ética a Nicómaco, escribe refiriéndose a la ética, “Siendo, pues, de dos especies la virtud: intelectual y moral, la intelectual debe sobre todo al magisterio su nacimiento y desarrollo, y por eso ha menester de experiencia y de tiempo, en tanto que la virtud moral (ética) es fruto de la costumbre (éthos), de la cual ha tomado su nombre por una ligera inflexión del vocablo (étho)”. (*Aristóteles*, 1985,33).

Es decir que el hombre como ser ético, para *Aristóteles*, Tiene un fin que se resume en la búsqueda de la felicidad lo primordial es la felicidad y solo se logra practicando la virtud dentro de una sociedad, la virtud por excelencia es la justicia, la cual consiste en el acatamiento de las leyes y en el respeto a los demás ciudadanos. Este es el origen griego de nuestra ética, que hasta nuestros días es tenida en cuenta. Pero con el pasar de los siglos, muchos más pensadores se han puesto a la tarea de indagar mejor su propia historia y la han tomado condicionándola a las necesidades de su época, para nuestros tiempos uno de los

grandes filósofos que le ha dado un aporte importante a la ética, fue Kant. a pesar de ser parte de la modernidad, aun hoy es vigente sus aportes éticos a la sociedad.

Immanuel Kant (1724-1804), desarrolló su actividad intelectual durante la segunda mitad del siglo XVIII, su idea de la ética y el comportamiento está tratada principalmente en la *Fundamentación de la metafísica de las costumbres* (1785) y *Crítica de la razón práctica* (1788). El fundamento de la ética debe buscarse en la razón. Partía del punto de vista de que la diferencia entre el bien y el mal es real, todos los seres humanos disponemos de la capacidad de razonar en cada momento si algo es bueno o es malo moralmente.

Para Kant, la obligación moral proviene del mismo hombre. Solamente el hombre mediante su razón y su voluntad determina su acto moral. La ética kantiana se rige bajo el imperativo categórico (*Obra de tal manera que la voluntad pueda considerarse en sí misma, mediante su máxima, como legisladora universal*). Lo que significa dicho imperativo categórico, es que cuando quiera hacer algo piense siempre si lo que voy a hacer es bueno para toda la humanidad.

De modo que debemos comportarnos según lo que nos indica el Imperativo Categórico, solo así seremos verdaderas personas, autónomas y libres. Es decir que La obligación moral proviene del mismo hombre. Solamente el hombre mediante su razón y su voluntad determina su acto moral.

Lo anterior es un recorrido de la ética, retomando como inicio y como está en el mundo actual. A continuación, se reflexiona sobre la ética en la hermenéutica Gadameriana. En Gadamer la hermenéutica esta vista desde la visión de

comprender e interpretar la cultura, la vida, los textos, los hechos sociales, el lenguaje, la estética, etcétera, conducen necesariamente a la aplicación en el campo de la existencia humana. Con ello la hermenéutica Gadameriana está íntimamente vinculada con una verdadera ética existencial. El punto de partida de la comprensión en la hermenéutica de *Georg* es entenderse así mismo en el mundo, entenderse unos a otros y entenderse con otros significa entender a los demás, la tarea humana más dura de todas. Y para llegar a cumplir dicha tarea, la comprensión es el medio por el cual un sujeto busca comprenderse a sí mismo y entenderse en el mundo para entender y convivir en sociedad con los demás seres vivos.

Por eso se encuentra en Gadamer la gran importancia que juega la ética en el desarrollo de su hermenéutica, ya que “la ética es un elemento indisoluble de la comprensión humana y se interroga acerca de la manera en que la comprensión influye a la hora de situarnos en el mundo” (*Trujillo, 2015 Pág. 95 a 98*). Es decir que hablamos de una filosofía práctica, para aplicar a la existencia humana, la hermenéutica de Gadamer no está alejada de la vida, como lo estuvo por muchos años las anteriores visiones hermenéuticas, ahora se plantea es desde la vida, por lo tanto, la ética esta parte de dicha neo-hermenéutica.

Como lo afirma Gadamer en “*Verdad y Método II 293*”, la hermenéutica, es, pues, algo más que un método de las ciencias o el distintivo de un determinado grupo de ellas. Designa sobre todo una capacidad natural del ser humano. Para aclarar mejor la idea, el papel de la ética en la hermenéutica de Gadamer se expone en tres partes: En primer lugar, una reflexión de lo que se entiende por filosofía práctica, en segundo lugar, se pretende analizar en qué sentido se relaciona la hermenéutica

con la filosofía práctica y, en tercer lugar, ética hermenéutica de Gadamer, y un ejemplo de la retórica como su punto de orientación.

Como primer punto, se tratará de reflexionar en torno a esta pregunta ¿Qué es la filosofía práctica?, y Para hablar de filosofía práctica, es necesario hacer referencia a Aristóteles, de quien Gadamer va a referirse y tomar como punto de partida en todos sus textos.

A manera de conclusión, y de acuerdo con las palabras de Gadamer en "*Verdad y Método II* 297", nos encontramos con estas palabras, la hermenéutica como filosofía práctica, representa una nueva forma de pensar, muy diferentes a los modelos establecidos por las ciencias, sujeta a las mismas exigencias de racionalidad, pero con diverso fin. Dicho fin al que llamamos fin último del hombre, o búsqueda de la felicidad, es considerado como búsqueda de las condiciones óptimas de desarrollo de nuestras potencialidades particulares en una sociedad plural.

En la filosofía práctica, El compartir una creencia y unas decisiones comunes en intercambio con los semejantes y en convivencia en la sociedad y el estado, no es, pues, conformismo, sino que constituye la dignidad del ser para mí y de la autocomprensión humana. Y por eso las sociedades humanas dependen de como ellas mismas determinen sus fines y de cómo encuentran los medios justos para una sociedad justa". Por lo tanto, "la ética no es solo cuestión de intención. También nuestro saber o no saber debe asumirse responsablemente, el saber forma parte de la ética" (*Gadamer, 1992, 315*)

II

DE LA HERMENÉUTICA ÉTICA HACIA EL ENTENDIMIENTO DE SÍ MISMO

Como se mencionaba en los primeros párrafos del capítulo I, en el cual se trataba de reflexionar desde *Verdad y Método* de Gadamer, sobre la hermenéutica en relación con la ética, se llegaba a algunas conclusiones, de acuerdo con el autor, como la siguiente: La hermenéutica que se plantea Gadamer, pone como plataforma de la existencia la comprensión que conduce al hombre a que se comprenda a sí mismo, con el fin de que aprenda a entenderse en el mundo y como ser -ahí en relación con los demás individuos, siguiendo lineamientos éticos.

Desde este horizonte, la hermenéutica busca a través del lenguaje dado en el diálogo y la interpretación, una revisión profunda de la existencia humana mediante los textos y las situaciones cotidianas del ser humano, buscando aprehender el sentido ontológico existencial del hombre en el mundo. De esta manera, la comprensión se realiza en la vida y desde las experiencias del ser humano en relación con el mundo y en el escenario de su historicidad concienal.

La hermenéutica en Gadamer no busca ser un método, supera al método, es el camino de las ciencias del espíritu y se refiere a algo que concierne a la existencia del ser humano en su totalidad ontológica, consiste en un rescate del sentido que comparten los seres humanos en sus vivencias cotidianas lo que conocemos como la experiencia y esta última se convierte en el hecho fundante de la historia y la tradición y la única posibilidad de dar razón de ello, es a través del lenguaje,

mediante el texto y el dialogo, lo que en palabras de Gadamer, nos convierte en seres lingüísticos y dialógicos, y son el medio para lograr una verdadera comprensión de sí mismos como seres históricos y en tradición, la comprensión de la historia y la tradición, es la comprensión del hombre mismo y su sentido ontológico que lo sitúa en el estar – ahí en el mundo y en relación con él.

Desde Gadamer, la comprensión no es un método, se entiende en la vida misma, por lo cual la hermenéutica parte de la experiencia y desde la experiencia se busca la comprensión misma del ser humano, lo que pone a la hermenéutica y la comprensión en una misma forma de la búsqueda de sentido ontológico del hombre en el mundo y con el mundo. el fin último de la comprensión es llevar al hombre al entendimiento de sí mismo, siempre y cuando se aprehenda en la historia y la tradición.

La hermenéutica de Gadamer está en total conexión con la comprensión ya que es el camino por excelencia de esta para llevar acabo su objetivo de hacer que el hombre se comprenda así mismo en el mundo y para el mundo, como el ser – ahí. El saber que está en el mundo es saberse comprender y entenderse así mismo, como ser histórico que necesita del mundo y este de él, para hallar el sentido existencial por el cual está en el mundo.

Por eso La comprensión es un proceso de interpretación que se encuentra en el horizonte de la conciencia histórica y el fenómeno de la comprensión en Verdad y Método, Gadamer lo coloca como fundamento de la experiencia del hombre y el lenguaje es el medio a través del cual el hombre alcanza su comprensión. La

comprensión se trata de los acontecimientos históricos y la acción de auto-comprensión, no puede hacerse bajo el modelo científico-técnico o conforme a criterios de la lógica administrativo-burocrática de la vida social contemporánea, pues no se trata de un modo de conocimiento, sino un modo de ser: el modo de este ser que existe al comprender, como asimismo la implicación que hace la historia de nuestra conciencia como conciencia histórico-efectual (Henríquez,2008).

Comprenderse así mismo a partir de la propia vida desde la experiencia, entonces Se puede hablar de una renovación de la filosofía a partir de una hermenéutica filosófica practica que parte de la vida para comprenderla, reivindicando aquellas formas de experiencia que están más allá del control metódico de las ciencias, aspirando así a una mejor comprensión en la búsqueda de su propia identidad como filosofía practica que parte de la misma vida para volver a la misma.

Gadamer, en su renovada hermenéutica, no pretende elaborar una teoría para el método para las ciencias del espíritu, ni mucho menos negar la racionalidad del método científico, lo que busca es la reivindicación de otras formas de racionalidad como la filosofía práctica, las formas de experiencia que trascienden los límites de la ciencia y su racionalidad, que parta de la vida misma, buscando su propia comprensión a través de la comprensión, rescatando así el ser ético del sujeto, cosa que con los métodos científicos se pierde al situar al hombre como objeto de su propia razón. Por eso es posible hablar de una hermenéutica ética, sin separarlas, ya que el ideal de hombre trasciende la racionalidad y se escapa a métodos científicistas.

La tarea de la hermenéutica ética es pues buscar que el hombre, desde su saber práctico, aprenda a comprenderse a sí mismo desde la comprensión y se comprenda en el mundo en convivencia con los demás. Por eso es hermenéutica ética, porque parte del hombre como un sí mismo entretelado con valores éticos, condicionado a convivir en una sociedad donde debe tener límites que permitan el comprenderse con los demás, y para tal fin, está el lenguaje, en sentido amplio, como única forma de hacerlo en tanto que es la única forma de comunicación.

Por eso Gadamer insiste en que somos seres lingüísticos, dependemos del lenguaje para justificar nuestra propia existencia. El lenguaje nos abarca, es la única forma de dar cuenta del conocimiento humano y su conciencia histórica. De acuerdo con Gadamer “el lenguaje no es solo una de las dotaciones de que esta pertrechado el hombre tal como está en el mundo, sino que en él se basa y se representa el que los hombres simplemente tengan mundo”. (Gadamer, 1991,531).

Comprendemos el mundo a través del lenguaje y nos comprendemos en el mundo desde el lenguaje. La posibilidad de dar razón de la existencia es a través del lenguaje, la historia y la tradición son posibles de comprenderse desde el lenguaje, de ahí que sea el hombre un ser lingüístico, y su única forma de llegar a una comprensión de sí mismo es desde el lenguaje. En últimas, citando las palabras de Gadamer, podemos llegar a una conclusión de la comprensión en la hermenéutica Gadameriana y es esta: “Comprender, es la forma original de realización del estar ahí, del ser en-el-mundo. Antes de toda

diferenciación de la comprensión en las diversas direcciones del interés pragmático o teórico, la comprensión es el modo de ser del estar ahí en cuanto que es poder ser y posibilidad” (Gadamer, 1991, 325-326).

2.1 ¿Qué se entiende por hermenéutica ética en los planteamientos de Gadamer?

Aunque en Gadamer no se encuentra la ética como tema principal, en el desarrollo de su hermenéutica se logra identificar la ética, en algunos temas como el arte, la historia, el lenguaje, la salud, la educación, entre otros; por eso, para entender la relación que hay entre la hermenéutica de Gadamer y la ética, es fundamental tener en cuenta que “la hermenéutica está en función de esclarecer los caminos de la comprensión. Y en el momento que aplicamos los límites de nuestra comprensión ampliamos también nuestro mundo, viéndonos de esta manera transformados en nuestras convicciones morales, formando parte de un diálogo conjunto”. (Palazzi, 2007, 36).

En este orden de ideas, la ética se convierte en un tema indisoluble de la comprensión humana pues involucra la experiencia como parte de la comprensión y, además, el ser ético del hombre está vinculado directamente al buscar ser comprendido en su existencia. Con el hecho de partir de la experiencia del hombre, ya se está hablando de la ética, porque se toma al hombre en su totalidad, en todas sus dimensiones y para evitar caer en prejuicios metódicos o terminar en el círculo del problema de la razón moderna, es preciso tener como lineamiento central de la hermenéutica la ética como escudo protector de la experiencia humana y de su saber práctico.

Gadamer entiende que la ética está en unicidad con la hermenéutica, es indisoluble de la comprensión humana y se pregunta de la forma en que la comprensión influye a la hora de situarnos en el mundo, y parte de dos afirmaciones que le permiten pensar la pluralidad desde este punto de vista: primero, que lo bueno se dice de muchas maneras, y segundo, que a pesar de esta pluralidad, existen rasgos comunes que determinan la manera que tenemos de entender el buen obrar y la buena acción de la comunidad humana (Gadamer, Como él mismo lo afirma en el *Giro hermenéutico*:

El pluralismo de las formas y figuras éticas pertenece efectivamente a la esencia de la constitución fundamental humana. Y no es esto una consecuencia del relativismo, historicismo, fragmentarismo modernos, o como quiera que denominemos los innegables rasgos fundamentales que caracterizan la situación de nuestro propio mundo. El tema de la pluralidad de concreciones de lo bueno y precisamente también de los rasgos comunes que resultan en tanto costumbres de esta tarea de elegir lo bueno es algo sobre lo que reflexionan ya los griegos con la fundamentación teórica de lo único que puede ser la filosofía práctica. (Gadamer, 2001,216).

Gracias a esta reflexión de los griegos, hoy es necesario volver a poner en juego el papel fundamental de la ética y la moral en el camino de la razón humana, para evitar que siga decayendo en el relativismo y el nihilismo moderno del que aun busca salvarse. Y gracias a la nueva hermenéutica de Gadamer, es posible que hoy se empiece a hablar de una filosofía práctica ética, donde el hombre empieza a redescubrirse y a entenderse en el mundo

y con el mundo, a través de la comprensión y la interpretación de su propia existencia, lo que lo ubica como un ser con sentido existencial en relación con el otro y buscando un bien común que es el fin último del hombre. Por eso el hombre el ser en su totalidad ontológica es

Hablar de ética y del lenguaje del ser, no es posible sin remitirse al pensamiento antiguo, que es la fuente y el pilar de lo que hasta hoy se ha ido construyendo para que el hombre avance como ser racional; por eso Gadamer, para hablar de su hermenéutica, parte de los tres grandes filósofos considerados padres de la filosofía occidental, especialmente de Aristóteles, y relaciona el ejercicio del comprender con el saber práctico o ético aristotélico, un saber que no se perfecciona en la universalidad de los conceptos y sí en la aplicación concreta, la única que permite determinar lo que sea del caso.

Y por eso se puede decir con Gadamer que “la esencia de lo ético está rodeada por el horizonte del propio mundo en el que vive, toda posibilidad de filosofía práctica descansa sobre la creación previa de un espacio de pensamiento filosófico que nace de la existencia de la ética, de la solidaridad, de un sentido de comunidad incuestionable y asentado” (Ibidem, p.218). Por eso, partir de la experiencia humana es ya hacer filosofía práctica y por ende estar tocando lo más esencial en la vida humana, a saber, su ser ético, en el cual descansa el sentido de estar en el mundo en relación con los demás.

El punto de partida de la comprensión en la hermenéutica ética de Gadamer es entenderse a sí mismo en el mundo; entenderse unos a otros y entenderse con otros significa entender a los demás, la tarea humana más dura de todas. Por eso "la ética es un elemento indisoluble de la comprensión humana y se interroga acerca de la manera en que la comprensión influye a la hora de situarnos en el mundo". (Trujillo, 2015). La ética es necesaria en la vida del hombre y más cuando, consciente de su propia capacidad, pone en riesgo su propio ser y su propia razón de ser en este mundo; la ética en la hermenéutica es el lineamiento que procura que el hombre no extravíe su camino en la búsqueda de comprenderse a sí mismo. Es la esencia de la sobrevivencia y el convivir con el mundo.

Desde la hermenéutica ética Gadameriana, La tarea de la experiencia humana no es otra cosa, pues, que el esfuerzo por hacer conscientes nuestros prejuicios, a fin de que lo otro deje de ser invisible y pueda hacerse valer por sí mismo. Darle razón al otro es, sin duda, algo difícil de aceptar. Hay entonces que aprender, a reconocerse a sí mismo como ser que comete errores, a estar equivocado, hay que aprender a perder en el juego de la comprensión. *"Tenemos que aprender a detenernos ante lo otro como tal, tanto ante la naturaleza como ante las culturas de los pueblos; tenemos que experimentar lo otro y los otros como los otros de nosotros mismos y participar así los unos de los otros."* (Gadamer 1989, p. 34).

sabiendo que el límite de mi saber práctico, de mi libertad llega hasta el límite del otro como mi igual humanamente y diferente racionalmente. De eso

se trata la hermenéutica ética, de saber ser en este mundo y saber estar en relación con el mismo, de saber situarme en la sociedad como ser ético y moral y de saber interpretar mi propia historicidad a través del juego del lenguaje conducido por el dialogo, sin caer en la arbitrariedad de este. Pretendiendo así vivir en bien común con los demás seres vivos.

2.1 Entender y entenderse: Lineamientos centrales de la hermenéutica ética desde Gadamer

El punto de partida de la hermenéutica de *Georg Gadamer* es La comprensión, siendo esta el modo de Ser de la existencia del sujeto. El ser humano, en cuanto sujeto de la existencia, se da en la comprensión hermenéutica y la tarea de la hermenéutica ética es que el hombre busque el horizonte la comprensión, con el objetivo comprenderse y entenderse así mismo en el mundo, entenderse unos a otros y entenderse con otros significa entender a los demás, la tarea humana más dura de todas. Para el hombre el mundo está ahí como mundo, en una forma, la cual no tiene existencia para ningún otro ser vivo puesto en él, y la existencia del mundo está constituida lingüísticamente. Y es desde la hermenéutica, el camino que nos posibilita el entenderse en el mundo y el comprenderse a si mismos. Y todo a partir del lenguaje que permite tan dura tarea.

Se lee en Gadamer, que el lenguaje, conforma nuestro conocimiento y nuestro mundo, es puerta de apertura a la comprensión y a la interpretación de las distintas dimensiones de la experiencia humana. El lenguaje es un centro en el que se reúnen

el yo y el mundo. Para Gadamer, desde el momento en que nos ponemos en contacto con cualquier texto, leído, escuchado o dialogado, partimos siempre de una idea de lo que ahí se trata y, a medida que avanzamos, la idea cambia o nuestra interpretación se ratifica, desde el lenguaje conocemos nuestra historia plasmada en los libros que están sujetos a nuestra comprensión del ambiente original, de un tiempo que manifiesta textos o pinturas, y es partir de esa conciencia histórica que buscamos comprendernos y ubicarnos en el mundo, es decir el estar – ahí (Dasein) Heideggeriano, presentes en el mundo, la comprensión constituye su modo de ser.

Para entender y entendernos, la experiencia hermenéutica será siempre participación actuante, desde ella es posible nuestra propia comprensión, a través del lenguaje llegamos a una interpretación hermenéutica de nuestra experiencia existencial que nos lleva a ser seres – ahí, con un propósito de vida, por eso “todo comprender es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en el medio de un lenguaje que pretende dejar hablar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio de su interprete” (Gadamer, 1991,467).

El lenguaje como texto y como palabra o dialogo, son la única posibilidad de dar razón de la existencia humana como histórica y real, ya lo afirma Gadamer en verdad y método, cuando dice que toda experiencia humana está estructurada lingüísticamente, como lenguaje. Que ontológicamente, la estructura lingüística es constitutiva de la propia experiencia del existir humano: Existimos como seres Humanos, nos instalamos en el mundo, desde y gracias al lenguaje. Según Gadamer, “Nuestra experiencia del mundo se produce en el lenguaje, aprender a

hablar es adquirir conocimiento (conciencia) del mundo y de la realidad". (Gadamer,1991). Por eso es importante la formación del individuo para evitar la arbitrariedad del lenguaje.

Para Gadamer, Sólo desde el reconocimiento de la tradición somos capaces de comprender el Horizonte en que nos movemos. Ya que el pasado y el presente se integran en una totalidad de sentido y en un Horizonte común, o devenir histórico, la Fusión de horizontes. como seres históricos entendemos la existencia desde la reconstrucción hermenéutica de nuestra historicidad, como seres en devenir, estamos constantemente en ese horizonte de buscar el sentido de vivir, de estar en el mundo.

El entender en la hermenéutica de Gadamer es entenderse en este mundo, situarse en el sentido de estar ahí, comprender desde la comprensión y el saber práctico, nuestro papel en el mundo, cuando entendemos la comprensión de la vida, e interpretamos nuestra propia historicidad, entramos en relación con el mundo, sabemos que estamos en un devenir constante y buscamos siempre el horizonte que nos sitúa en el bien común como fin último del hombre. El entenderse en el mundo conlleva a entenderse con otros para entender a los demás, lo que es totalmente moral y no lógico y que para Gadamer es la tarea más dura del ser humano, y es necesario siempre estar pensando continuamente en cómo dirigimos nuestra existencia de forma adecuada.

El entender y entenderse parte de la experiencia en relación con el mundo, por eso como afirma Gadamer, El hombre realiza la experiencia de mundo desde la comprensión, pues no es un modo o aspecto meramente gnoseológico, sino un

constitutivo ontológico del ser del hombre. (Gadamer, 1991). La hermenéutica le ayuda a encontrarse así mismo desde la comprensión y el lenguaje a través del dialogo que le permite conocimiento e interpretación.

Concluyendo, para entender y entenderse, la experiencia hermenéutica es la experiencia radical, la manera de comprender y conocer nuestro modo de ser en el mundo, de moralmente relacionarnos con el otro que es parte de mi existencia y con quien busco a través del lenguaje construir un mundo donde la razón no esté por encima de la dignidad humana, donde las ciencias naturales no conviertan en objeto de estudio al hombre. Y donde la ontología del ser se reduzca a cuestiones conceptuales limitadas a métodos científicos.

El entender y entenderse solo es posible desde la hermenéutica de Gadamer, a través del camino de la comprensión y desde una filosofía practica que es la de la experiencia humana, arraigada a los lineamientos éticos y morales, y comprendida solo a través del lenguaje, desde el dialogo que nos permite el estar en relación con el mundo y el entenderse con los demás seres ahí.

III

LA HERMENÉUTICA ÉTICA DE GADAMER COMO PUNTO DE PARTIDA PARA ENTENDER UNA TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO

En la hermenéutica ética de *Gadamer*, La experiencia es el camino de la vida humana con todo lo que ella conlleva: ilusiones, tristezas, frustraciones, decepciones, dolor, entre otras. Partiendo de esta realidad del hombre, este debe buscar su lugar en el mundo y en la sociedad, por lo cual, el autoconocimiento en el horizonte de la comprensión forja el humano, esto es lo que en *Gadamer* es conocido como la comprensión *de sí*, que implica un momento de autoconocimiento y posteriormente un reconocimiento de sí mismos como ser social y con un lugar en el mundo. La tarea de la hermenéutica en el hombre es ayudar a que este sea capaz de reconocerse a sí mismo como histórico y continuamente está en tradición, al situarse en el mundo desde esas dos realidades, se está comprendiendo como el ser – ahí, interpretando desde el lenguaje el sentido de la existencia y el porqué de vivir en este mundo.

La hermenéutica de Gadamer como reflexión filosófica, pretende abarcar en su totalidad la existencia humana, partiendo de dos elementos centrales que permiten la comprensión; en primer lugar, la experiencia humana como base hermenéutica y en segundo lugar el lenguaje como único medio de dar razón de las cosas. para Gadamer, la experiencia no se limita a el hecho vivencial del hombre, sino que va más allá, es hablar del hombre como experiencia histórica, tradicional y constante, por eso no puede ser la hermenéutica un método, esta sobre este, porque aquí el

texto no es límite y la comprensión no es método, es un volver filosófico sobre sí mismo, es comprenderse a sí mismo como un ser ontológico sin olvidar lo metafísico, es partir de sí mismo para volver sobre el sí mismo, es el saber estar en el mundo como un ser – ahí. Con la hermenéutica ética Gadameriana es posible hablar de un rescate del hombre que estaba en el olvido con el mal proceder de la racionalidad moderna iniciada por Descartes. La razón metódica había fracturado la razón de ser del hombre y lo había cosificado llevándolo al límite de su propio sinsentido existencial, aunque en la actualidad al parecer estamos en retroceso con el progreso tecnológico y científico. Por eso es necesario volver a la hermenéutica ética como una forma de equilibrar la razón y el quehacer humano con el sentido existencial ontológico y la dignidad de ser persona.

Debido al creciente y progresivo avance tecnológico y científico, las formas de vivir la vida han cambiado, aunque el lenguaje sigue siendo la única forma de comprender todo, sin embargo, hoy es posible hacer todo sin hacer nada, basta con ordenarle a una máquina que haga y al momento todo está hecho, la robótica y la realidad virtual se convierten en formas de experiencia humana, se podría hablar hoy de experiencias artificiales que no involucran más que tu mente, sin necesidad de percibir y vivir corporalmente lo que está pasando, no es que sea malo todo esto, es como afecta al hombre en su totalidad, cuál es el límite entre su vida y la nueva realidad virtual, y cuál es el papel hermenéutico en estos nuevos escenarios de experiencia y vivencias personales.

El hablar del hombre de hoy es hablar de un ser cada vez más individual, el mal uso de la tecnología aísla cada vez más al hombre de ser un ser social, y el estar en relación con el mundo es más relativo, debido a que se puede interactuar con lo

virtual creando una especie de espejismo irreal que simulando ser real confunde la conciencia real con lo irreal, ubicándonos en un mundo en el que el despertar una conciencia es menos fácil, como se ve en las películas de Matrix, el simulacro de lo real en el irreal es el sinsentido de la existencia humana donde sin saber ni percibir que es real, se pierde fácilmente la esencia de la existencia, y el ser ontológico, son muchos los pro y los contra, todo reside en el saber actuar del hombre frente a su propia razón, y el papel de la hermenéutica aquí es importante ya que si el hombre logra comprender su propia comprensión, entonces está en un despertar la conciencia que lo lleva a la interpretación de su existencia y su quehacer humano, el saber ubicarse en el mundo como ser histórico y tradicional, el redescubrirse así mismo no es retroceder en la historia, es partir de la historia para construir historia, es saber hacia dónde va.

Debido a la realidad del hombre actual, se ha venido hablando desde Aristóteles y se retoma con mayor fuerza en la modernidad, con Hegel y en la época actual con Honneth, el tema de reconocimiento del hombre como ser dotado de conciencia y racionalidad, no como objeto comprendido y estudiando bajo métodos limitados y objetivos. El rescate de la dignidad humano como ser ético, y político es lo que busca la actual teoría del reconocimiento, por eso, desde la hermenéutica de Gadamer, es posible hablar de una teoría del reconocimiento ya que lo que busca hacer con su nueva hermenéutica es desde la comprensión buscar que el hombre se comprenda así mismo y realice un autoconocimiento situándose en el mundo y entrando en relación con él al igual que entendiéndose con los demás individuos y para eso parte de su propia experiencia histórica, a través del lenguaje utilizando como puente el diálogo que le permite comprenderse y reconocerse ante sí mismo

y ante una sociedad en la que está en vivencia. La teoría del reconocimiento que se logra ver en Gadamer es resultado de la cerca relación que hay con Hegel,

El reconocimiento Para Gadamer parte de *la autoridad*, más que un impedimento es un acto de reconocimiento y conocimiento que se adquiere al momento de apelar a ella, teniendo claro, cómo ella nos condiciona en nuestra manera de actuar “La autoridad no se otorga sino que se adquiere, y tiene que ser adquirida si se quiere apelar a ella” (Gadamer, 1996, p, 348) Así el que quehacer del hombre más que obediencia es conocimiento, dicho de otra manera, en principio, actuar por autoridad no es necesariamente algo arbitrario o indebido, pues es un paso obligado para llegar a la verdadera comprensión .“*Lo consagrado por la tradición y por el pasado posee una autoridad que se ha hecho anónima, y nuestro ser histórico y finito está determinado por el hecho de que la autoridad de lo transmitido, y no solo lo que se acepta razonadamente, tiene poder sobre nuestra acción*” (Gadamer, 1996, p, 348).

De acuerdo con Gadamer, el termino autoridad cayo en la ambigüedad de su verdadero significado, gracias a el surgimiento de los grandes totalitarismos del siglo XX, cayendo en una mala interpretación de autoridad, asociándolo con autoritario, lo que genera en la esfera política un malestar al momento de ejercer el poder y la autoridad sobre el pueblo, Gadamer descubriendo ese error pretende reivindicar el verdadero significado de autoridad. En verdad y método, Gadamer aclara la distinción que hay entre el concepto autoridad y autoritario, aclarando que autoridad bajo la acepción de autoritativo significa algo muy diferente que obediencia ciega.

El reconocer la autoridad de alguien consiste, en primer lugar, en un acto de reconocimiento de la superioridad del conocimiento del otro sobre el de uno mismo. Este reconocimiento no es un acto arbitrario o irracional sino un acto de la voluntad racional. La autoridad de las personas no esté basada en la sujeción y abdicación de la razón, sino en un acto de reconocimiento y conocimiento, que el otro es superior a uno en juicio y visión y por esta razón su juicio toma precedencia, esto es, tiene prioridad sobre el juicio propio. La autoridad -bien entendida- no se recibe, antes bien, se concede a alguien, a una persona. Por tanto, la autoridad se detenta, no en virtud de nuestra capacidad de mandar, sin, en virtud que nos ha sido otorgada. (Schwartz, 2006,3). La autoridad es por tanto una función de conocimiento y reconocimiento en la cual confiamos en el conocimiento mayor de otro para guiar a los demás, no es rendir obediencia o ponernos en obediencia bajo el mando de otros, es reconocer en el otro un grado mayor de conocimiento y reconociendo autoridad en el otro me reconozco así mismo.

3.1 Qué debemos entender por teoría del reconocimiento

Hablar de la teoría del reconocimiento es hablar del ser humano que está en constante lucha por preciso partir desde Hegel, quien en su libro fenomenología del espíritu hace su postulado sobre el reconocimiento, además de Hegel, es necesario ir a *Charles Taylor* y finalmente con *Axel Honneth*, de quien se tomará la mayor referencia sobre la teoría del reconocimiento.

En Fenomenología del espíritu, *Hegel*, aborda el tema del reconocimiento como un momento estructural de la historia de la formación de la conciencia desde su configuración inicial, como conciencia enfrentada a un objeto independiente del que se diferencia y con el que a su vez se relaciona como singularidad sensible, como cosa de múltiples propiedades y como interioridad accesible al entendimiento primero sensiblemente y luego intelectualmente, hasta su plena realización como conciencia que se identifica por completo con su objeto en la forma del saber absoluto.

El concepto del reconocimiento se ha revelado a lo largo de su evolución en el pensamiento de Hegel como la estructura de un proceso de formación de la conciencia singular y de la conciencia común, que determina distintas formas de interacción y relaciones sociales tales como el amor, el trabajo, la lucha, el derecho, la política, la religión, etc. y que no puede ser reducido simplemente a una determinada concepción de la intersubjetividad, cuya mayor o menor presencia en un determinado período afecte en algún sentido esencial su importancia fundamental y permanente en la configuración global de la filosofía de Hegel. (de la maza, 2003, 73).

Según *Charles Taylor*, en lo que se refiere al reconocimiento, nos movemos en dos esferas: En primer lugar, está la personal, en la cual se comprende la formación de la identidad y el sí-mismo como un proceso llevado a cabo en un diálogo y lucha continuos con el otro significativo; en segundo lugar, está la política-pública, en la esfera política, se trata de la política del reconocimiento en la igualdad. Lo interesante, entonces, es la distinción que Taylor realiza, para la esfera pública, de dos momentos, y su caracterización: política del universalismo y política de la diferencia. (Taylor, 1993, 27-35). La construcción

de la identidad que propone Taylor está siempre en relación consigo mismo y con lo social y político, ya que esta cobijado en estado de leyes y normas éticas y morales que lo controlan. Su teoría del reconocimiento es una hermenéutica reconstrucción de la identidad, que, según él, reconocimiento del otro y apertura son actitudes determinantes en una experiencia de diálogo entre interlocutores ubicados en mundos culturales diferentes.

Para Taylor, nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste; a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que, lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido. (Taylor, 1993,20-21). La actitud de apertura y comparación en el diálogo intercultural en una sociedad multicultural es según Taylor la forma de construcción de sociedad política democrática y publica. *En pocas palabras de acuerdo con el autor*, en su ensayo el multiculturalismo y la política del reconocimiento, se encuentra esta afirmación que es la esencia del reconocimiento, “el reconocimiento debido no es solo una cortesía que debemos a los demás: es una necesidad humana vital” (Taylor, 1993).

En la actualidad, uno de los principales representantes de la teoría del reconocimiento es Axel Honneth. Quien se orienta en la filosofía política y filosofía del derecho. Axel es Filósofo y sociólogo alemán considerado como una de las

figuras más importantes de la llamada tercera generación de la Escuela de Frankfurt reconocido por sus investigaciones en la teoría del reconocimiento y seguidor de la tradición de la Teoría crítica de la sociedad. Honneth Apoyándose tanto en Hegel como en la teoría psicoanalítica de Winnicott, ata el desarrollo de la personalidad individual al entorno social. No es posible lograr capacidades subjetivas sin la contribución de los demás; el autor conceptualiza este aporte, siguiendo al joven Hegel, como reconocimiento. El sujeto debe sentirse reconocido por el entorno y a su vez reconocerse en él, en las esferas del amor, el derecho y la solidaridad. (Ambrogi,2010).

Honneth tematiza tres tipos de praxis que son formas de reconocimiento. En primer lugar, analiza el amor, que se constituye con la relación primaria entre la madre y el hijo y que le permite al sujeto poder estar solo, articular su cuerpo de modo autónomo y expresar con confianza sus necesidades y sentimientos. A esta forma de reconocimiento le corresponde una forma de menosprecio, que es la violación o el maltrato, que va desde la violación física a la psíquica, abarcando también las diferentes formas de tortura. En segundo lugar, Honneth sostiene que la subjetividad necesita de la praxis social del derecho para poder estructurarse de modo sano. Esta forma de reconocimiento consiste en la concesión de determinados privilegios y prerrogativas al sujeto, pero en tanto que miembro del concepto universal de persona. De este modo, el sujeto es reconocido como un legislador potencial en relación con el derecho en cuestión y, por lo tanto, como una persona que puede auto - legislarse moral y jurídicamente. El reconocimiento de derechos

implica en realidad la atribución al otro de la capacidad de cumplir con determinadas obligaciones, fundamental para la construcción de la dimensión normativa de la subjetividad. La negación de esta forma de reconocimiento es la desposesión, que no sólo implica la exclusión de determinados privilegios sino también la deprivación de la autoimagen. Es decir que conlleva que el sujeto se perciba a sí mismo como alguien sin capacidades morales y sin autonomía. Finalmente, Honneth defiende la idea de una tercera forma de reconocimiento, que denomina solidaridad. Se trata de una serie de prácticas sociales orientadas a que el sujeto perciba determinadas cualidades suyas como valiosas en función del logro de objetivos colectivos considerados como relevantes. La forma de menosprecio que le corresponde a su privación es la deshonra, que sufren normalmente los miembros de aquellos grupos que son socialmente marginados o percibidos como extraños en relación con la cultura dominante (los hispanos en EE. UU., los turcos en Europa, etc.). (Igor, 2009, 1-2). Desde estas tres perspectivas del hombre como ser social y político, Honneth se plantea una teoría del reconocimiento del individuo que sea reconocido en la esfera política y pública, como ser social. en una de sus obras celebres, *¿redistribución o reconocimiento?* un debate político con Nancy Fraser. Se presenta allí, el papel fundamental del hombre como persona sujeta de derecho y dignidad, reconocida en el ámbito político y público.

La teoría del reconocimiento al igual que la hermenéutica, ponen al hombre como reflexión de sí mismo, buscando ubicarlo en el mundo como el ser racional y digno de reconocimiento como igual ante los demás, ser social y colectivo. El bien común

como fin último del hombre, es lo que han buscado todos los grandes pensadores que, desde antiguo, han buscado rescatar al hombre de volverse sujeto de métodos científicos que lo lleven a perder su papel en el mundo. por eso desde la modernidad que surgió el gran problema de las ciencias experimentales que colocaron al hombre como ratón de laboratorio, y lo redujeron a la cuestión metódica, lo que limitó y degradó el verdadero sentido del hombre como ser ontológico con una tarea fundamental en el mundo. el saber utilizar los recursos a su disposición y guiar la vivencia del hombre y los demás seres vivos. Construyendo un mundo cada vez mejor y en paz para sí mismo.

3.2 Elementos de la hermenéutica ética de Gadamer para comprender la teoría del reconocimiento

Hablar de la teoría del reconocimiento es bastante familiar al referirse a la hermenéutica, en este caso a la hermenéutica ética de Gadamer, ya que al revisar todo lo planteado por Gadamer, es posible encontrar varios elementos que son tomados en cuenta por muchos de los autores que han planteado sus teorías sobre teoría del reconocimiento. Y que coinciden al referirse a la dignidad del hombre y su papel en la sociedad, Como ser libre y activo. Si bien Gadamer sigue algunas líneas hegelianas, como la dialéctica, el concepto de experiencia y conciencia historia efectiva y enajenada. De igual forma Honneth, parte de Hegel para hablar de teoría del reconocimiento, siguiendo tres formas de reconocimiento social hegelianas, estas son el amor, el derecho y la solidaridad, lo que encierra el potencial de una

luchar por el reconocimiento según Honneth. Por eso es hay una relación tan cercana entre la teoría del reconocimiento y la hermenéutica ética de Gadamer.

En verdad y método, Gadamer se propone demostrar que la hermenéutica se refiere a algo que concierne a la existencia en su totalidad, ya que la comprensión es el modo de ser de la existencia misma como tal, y no una de tantas posibles actitudes del sujeto. Elementos como la ética, la política y el lenguaje, la experiencia, la conciencia historia y la tradición, son lineamientos que plantea Gadamer para una correcta hermenéutica que desde la comprensión en el horizonte del lenguaje busca que el hombre se comprenda como el ser-ahí en relación con el mundo y convivencia como ser colectivo que necesita del otro para comprenderse así mismo, y al reconocer en el otro mi propia existencia, la igualdad es reconocida como resultado de una buena hermenéutica, el fundamento ético que dignifica al ser humano es claro al reconocer al otro. La conciencia enajenada es liberada y el reconocimiento de participación en la esfera política es un hecho, el individuo como sujeto de derecho es reconocida en la participación democrática y la inclusión social igualitaria que reconoce al hombre como sujeto activo en una sociedad más justa que está en el continuo movimiento moral y ético de construir sociedades humanas donde la igualdad y la inclusión transforman la convivencia en vivencias pacíficas y estables que mantienen la tradición en paz y prosperidad, y transforman la historia en una constante de estabilidad y sobrevivencia a futuro de la raza humana. Es lo que a grandes rasgos pretende la hermenéutica al querer ser universal y aplicable a todos los campos de la razón y el existir de la humanidad y a la lucha de una teoría

del reconocimiento que pretende una sociedad incluyente e igualitaria donde la identidad de seres humanas se recupere.

En la teoría del reconocimiento, en especial la de Honneth, hay tres elementos que se pueden extraer en la hermenéutica de Gadamer: el amor, ser social de derecho y la solidaridad. Honneth las define de la siguiente manera: la primera como un elemento familiar que le permite al individuo situarse como ser individual que aporta a una sociedad y desde la relación madre – hijo, lo prepara para expresar con confianza sus sentimientos y necesidades a los demás, por eso la importancia de reconocernos en el otro es desde la hermenéutica comprendernos como seres en relación con los demás, es el reconocernos como seres sociales que necesita de los demás, es reconocer en el otro un estado de igualdad. Aquí el papel de la experiencia como principio hermenéutico es importante porque es la forma de existencia en la que se desenvuelve el ser humano y es allí donde la vida se desarrolla. Por eso es evidente que el amor desde lo familiar, sea un lineamiento en la hermenéutica de Gadamer y en la teoría del reconocimiento, pues la experiencia en el amor es una cuestión de formación del ser humano y es primordial en la adquisición de madurez humana ya que para el momento en que se comprenda como ser en el mundo, el amor debe ser concienzoso y constante en reconocerse en el otro como sujetos de amor y en amor, esto último entendido como la forma de convivencia armónica y equilibrada de una sociedad, evitando su antítesis que es la violencia o maltrato tanto físico, como emocional o psíquico.

En el segundo elemento *honneth*, sostiene que la subjetividad necesita de la praxis social de derecho para poder estructurarse de modo sano, es decir, en palabras de Axel, *el sujeto es reconocido como un legislador potencial en relación con el derecho en cuestión y por lo tanto como una persona que puede auto-legislarse moral y jurídicamente*. Es decir que la persona como sujeto de derecho está en libertad e inclusión de participación política de un estado, y al tener conciencia de esto, se reconoce como ser capaz de atribuirse normas y cumplir con determinadas obligaciones, fundamentales para la construcción de la dimensión normativa de la subjetividad. Al relacionarlo con la hermenéutica de Gadamer y tratar de esclarecer que lineamiento Gadameriano se podría sustraer aquí, se encuentra una fuerte relación con el termino autoridad que utiliza Gadamer para referirse a la cuestión de derecho y política, citando a Gadamer, la autoridad, *bien entendida, no se recibe, antes bien, se concede a alguien, a una persona. Por tanto, la autoridad se detenta, no en virtud de nuestra capacidad de mandar, sino, en virtud que nos ha sido otorgada*. Ósea, si un sujeto de derecho al ser consciente de su papel en la participación política y su libertad de auto legislación tanto ética, moral y política. debe conocer y reconocer el papel de autoridad en el otro que ha adquirido un conocimiento mayor, para que guie políticamente el ser social de derecho de toda persona, no es cuestión de mandar como amo – esclavo, es la forma racional de reconocimiento de autoridad, que se da gracias a la comprensión hermenéutica del ser sujetos de derecho que dentro de un estado democrático se necesita de quien dirija el ser individual y social de un país. Es la forma de reconocimiento correcto que dignifica a la persona y lo incluye en un estado de política reciproca y sujeto de derecho igualitario.

El tercer elemento, la solidaridad, Honneth, la admite como una forma de reconocimiento del sujeto, en palabras de este, *se trata de una serie de prácticas sociales orientadas a que el sujeto perciba determinadas cualidades suyas como valiosas en función del logro de objetivos colectivos considerados como relevantes*. con la solidaridad, se pretende unificar la relación interpersonal en un colectivo, donde la antítesis que es el individualismo egoísta, destruye toda forma de amistad interpersonal, por eso con la solidaridad como forma de reconocimiento, la identidad de individuo social se puede recuperar, a partir de una solidaridad en el horizonte del lenguaje que utilizando el dialogo, resuelve indiferencias y crea una relación donde el sentimiento de reciprocidad es vital para una sociedad justa y moralmente solidaria, como ya lo afirma *Honneth*, “Ese modelo de reconocimiento, que incluye lo afectivo, para el que pronto se apresta la categoría de solidaridad, debe proporcionar claramente la base comunicativa sobre la cual los individuos, aislados unos de otros por las relaciones jurídicas, pueden volver a encontrarse en el marco global de una comunidad ética” (Honneth, 1997, p. 37), por eso la solidaridad afectiva, es la base de la esfera social y política para establecer orden y justicia y mantener la humanidad en orden y armonía.

El tema de la solidaridad no es nada ajeno a la hermenéutica de Gadamer, si bien el punto de partida y la esencia de la hermenéutica Gadameriana, es el lenguaje y este desde el dialogo, en la conversación se da toda posibilidad de experiencia humana, el comprenderse para comprender al otro como objetivo de la hermenéutica filosófica Gadameriana, es posible siempre y cuando exista

el dialogo, y en este entra el tema de la solidaridad, que para Gadamer, *este es posible solo al escuchar al otro se abre el camino para vivir la verdadera solidaridad*. El saber estar en dialogo con los demás es la base para una verdadera amistad y de esta se da la solidaridad como voluntad de estar al servicio del otro en cuanto a un bien moral y ético que lleve siempre al bien común y a la construcción de experiencias humanas que dignifican la vida, en el ensayo sobre amistad y solidaridad, Gadamer afirma, "la solidaridad significa ahora un asentimiento aconsejado por la amistad, limitado como lo es todo en esta vida, pero que ciertamente exige de nosotros toda la buena voluntad que estemos en condición de aportar" (Gadamer,2002, 87-88). El compromiso de solidaridad con el otro, es el resultado de la comprensión dialógica del otro como parte de mi existencia, el ser solidario es la base de una sociedad justa, y de acuerdo a Aristóteles a quien Gadamer tomara como fuente bibliográfica para su hermenéutica, en ética a Nicómaco, afirma "*Cuando entre los hombres reina la amistad no hace la justicia, mientras que si viven con justicia necesitan de la amistad, y parece que son los justos los más capaces de amistad*" (Aristóteles, *Ética a Nicómaco, VIII:1*).

Las bases de la hermenéutica ética propuesta por Gadamer son en su mayoría las bases de la teoría del reconocimiento, el objetivo de las dos, uno desde la reflexión filosófica, pretende llevar a la hermenéutica de ser un método a una virtud propia del hombre que lo lleve a la comprensión de si mismo y situarse en el mundo como ser en existencia, partiendo del lenguaje

como su única forma de comprensión tomando como punto de partida la experiencia como ser con conciencia histórica y en tradición y como ser ético, social y político. La segunda parte del hombre como ser social y buscan desde la lucha de la teoría del reconocimiento, recuperar la identidad del yo, perdida desde la modernidad, la inclusión y el reconocimiento del individuo en la esfera de los social, político. La teoría del reconocimiento parte del hombre como ser social y busca que el sujeto se reconozca en el entorno social y al mismo tiempo sea reconocido por el entorno. En las dos se habla de una comprensión del hombre y un estar en relación con los demás, las dos son reflexiones desde la filosofía con sentido social e individual, en las dos el lenguaje es el motor en movimiento que posibilita la comprensión, la ética y la moral son elementos necesarios para el reconocimiento y la comprensión del individuo. El dialogo es el puente por el que se logra todo lo anterior y siempre queda abierto a más posibilidades existenciales.

3.3 Nuevas perspectivas de aplicación

La hermenéutica que se despliega en verdad y método de Gadamer es para el siglo XXI, una forma de reflexión filosófica que cada vez se universaliza y se aplica a diversos campos en las ciencias del espíritu y pretende actualizarse en las ciencias naturales, con el giro hermenéutico desde Heidegger y en la nueva perspectiva Gadameriana, la hermenéutica pasa a comprenderse como una

filosofía práctica que parte de la realidad de la vida humana y busca transformarla partiendo desde la misma, la búsqueda de un sentido existencia del ser ontológico y el reconocimiento de sí mismo en relación - con el mundo y con los demás, es la tarea que se propone el que hacer hermenéutico en un horizonte existencia donde el ser histórico y tradicional ayudan a ubicar al hombre en el mundo y en relación con el otro que es parte de mi existencia.

El papel de la hermenéutica como filosofía práctica, adquiere en la actualidad una gran importancia debido a su aplicabilidad a cualquier campo de las ciencias del espíritu y también en las naturales, aunque son muchos los retos contemporáneos debido a su apresurado avance en el campo científico y tecnológico, la hermenéutica se presenta actualizada debido a su condición filosófica de ser práctica y continua ya que según Gadamer es un camino de experiencia, permanentemente abierto a la conversación, sin ser escuela o método, es más una virtud del hombre que debe desarrollar para despertar la conciencia y pretender la construcción de un mundo mejor, donde el ser ético y moral son los pilares de una sociedad justa e inclusiva.

De igual forma la teoría del conocimiento que camina a la par de la hermenéutica, pretende desde una lucha social, buscar el reconocimiento del individuo como sujeto de derecho con inclusión y participación política y social, el rescate de la identidad del yo, el reconocimiento de mi ser persona aceptado en un entorno en el cual interactúa de forma dialógica mi yo personal en relación con el entorno social y este último me acepta entrando en relación con un yo reconocido, cuando se dé, el

conocimiento y reconocimiento, es posible entonces de hablar de un ser libre que ética y moralmente contribuyen a la formación de sociedad más justa y progresista.

En Honneth y Taylor, el problema de identidad de yo, parte de la modernidad y con la cuestión de la modernización es necesario trabajar en la lucha del reconocimiento, y es a partir del lenguaje que podemos lograr el rescate del yo, para Taylor, en su obra *ética de la autenticidad*, nuestra identidad se define siempre en relación con otros, en formas de diálogo con los otros. ya que con el problema del individualismo actual impulsado por el problema de la razón instrumenta modernista, intensificado por el desarrollo económico industrial, que solo busca el máximo beneficio de la obtención de bienes materiales que alimentan el problema del individualismo egocéntrico en donde lo único que importa es mi bienestar individual, lo que afecta la esfera política porque entran a regir el gobierno individuos más que por sociedades, lo que lleva a el individuo al desencantamiento del mundo, a la pérdida del sentido de verdad existencial, se suma a este problema la nueva realidad virtual que es simulada y manipulada por el mismo problema de bienestar individual de interés puramente personal.

La interacción personal de tú a tú, dada en el dialogo entre dos o más personas, se pierde hoy debido al mal uso de las tecnologías que cada vez alejan más al hombre de una realidad física, convirtiéndolo más en un ser dependiente que en personas independientes y libres. Somos absorbidos por lo virtual y cibernético sin darnos cuenta, cada vez más dependemos de una máquina, convertimos a la maquina en dioses, le estamos convirtiendo en una cosa perfecta que combina nuestro ser racional con programaciones robóticas, dignificamos lo irracional, lo

matemáticamente limitado a ecuaciones y operaciones numéricas. Y nos olvidamos de nuestra razón de ser. No es la negación del desarrollo científico y tecnológico, ni la pretensión de destrucción, sería ir en retroceso en la vida humana. Se trata de evidenciar los problemas que trae el avance del hombre en la historia y el mal uso del producto de su ser racional, el malestar social, y personal que generan algunos pensamientos o desarrollo técnico, tecnológicos y científicos son la base la pérdida de identidad del yo, el olvido del ser y la falta de autenticidad personal que marca el ser humanos.

Ya finalizando, después de un largo recorrido por la historia de la hermenéutica y la teoría del reconocimiento, se puede decir que, Gadamer, Taylor, Honneth, entre otros pensadores que se han enfocado en algún tema específico dentro hermenéutica o teoría del reconocimiento, coinciden en el mismo punto de partida de sus reflexiones filosóficas, El ser humano como la razón de ser en sí mismo y para el existir ontológico y en relación con el mundo, enfocados en rescatar al ser humano de la modernidad y la contemporaneidad modernista, la hermenéutica y la teoría del reconocimiento son las herramientas que más se utilizan hoy en día para liberar la razón humana y a la persona en sí, de la razón instrumental y el problema de la tecnología manipulada con fines manipuladores, y las cuestiones científicas que pretenden limitar desde el método, la vida humana, el recuperar la identidad del yo y la autenticidad humana, es la tarea de toda ciencia en la actualidad. Por eso la aplicabilidad de la hermenéutica y la teoría del conocimiento es abierta, a cualquier forma de ciencia, siempre y cuando tenga que ver con la existencia humana e implique el uso de su razón.

Son muchos los campos en el que es posible hoy una hermenéutica o una teoría del conocimiento, en la educación, en la política, en la ciencia médica, en el mundo científico.

Uno de los campos de aplicabilidad de la hermenéutica y la teoría del reconocimiento más importantes en la actualidad, es la educación, ya que si antes el problema era los métodos de enseñanza, el aprendizaje, entre otros, hoy se suma la cuestión de las tecnologías y la nueva realidad virtual, de hecho ya no se habla de aulas reales, ahora son virtuales, universidades virtuales, clases virtuales, trabajos virtuales, todo es virtual, la relación profesor – alumno se convierte en ficticia, no hay un contacto del tu a tu, basta con encender una computadora y ya estoy haciendo vida social con el mundo sin necesidad de verlo, puedo tener amigos en Asia, Europa, verlos en tiempo real, sin necesidad de presenciar su existencia corpórea y sentir su presencia real, todo es una simulación de lo real. Y es en esos espacio donde la educación se está dando hoy, no en un 100%, pero tal vez en algunos años lo sea, la pregunta es entonces, ¿cómo hacer una hermenéutica desde lo virtual?, que posibilidad de reconocimiento del otro hay en la nueva era digital?, ¿Cómo comprender el ser ontológico desde la nueva realidad digital?, ¿Cuál es la función del lenguaje en estos nuevos espacios?, si la comprensión hermenéutica parte de una experiencia real, busca una comprensión más ontológica de la persona como ser conciencia, y pretende reconocer en el otro mi propia existencia, siempre y cuando se dé la correlación dialógica entre dos o más individuos, y el estar ahí como personas reales, es decir en cuerpo y alma, porque es la presencia la que me aprehende y nos aprehende y es la razón de la

comprensión hermenéutica, y del sentido existencial de la vida humana. Porque por naturaleza somos seres sociales, no sobrevivimos sin el otro, el otro es mi forma de existir, no es la lógica existencia el estar solos, porque el lenguaje no es un silencio, al contrario, es un todo dado en el dialogo que nos une en sociedad y nos ayuda a comprendernos como ser individual y ser social, necesitamos del otro. Pero eso lo está cambiando un poco la cuestión de la era digital, la perdida de la autenticidad y la identidad del yo es más real, nos estamos sumergiendo en lo virtual y estamos perdiendo la dirección ontológica de ser en el mundo, tal vez sea posible hablar de un olvido del ser.

Como abarcar la nueva realidad artificial desde la comprensión hermenéutica, y reconocer el otro la razón existencial de mi vida, si la simulación virtual es una nueva forma de experiencia que adormece conciencias y alimenta el individualismo y el relativismo ético y moral, pues presenta un mundo donde todo es posible, no hay reglas, no hay normas. Y no solo en la cuestión de lo virtual, en el mundo real también pasa, con el nihilismo y el relativismo progresista propagado por el poder del consumismo, los medios de comunicación esta cada día más manipulados para que te conviertan en un esclavo del inmediatismo, la cultura de lo desechable, la invitación a permanecer en el aquí y el ahora, sin importar el que fuimos y adónde vamos. El pansexualismo y el problema de todo entra por los ojos es la herramienta de seducción para esclavizar y enajenar la razón humana al simple placer materialista, olvidando el valor de la colectividad, el amor, la familia, la solidaridad, el ser sujetos de derecho, todo está basado en capitalismo americano, trabajar para llenar el bolsillo de algunos individuos que manejan la esfera política y social como

les convenga, siempre cuando satisfagan su bienestar individual, no importa cómo hacerlo, para ellos el fin justifica los medios, es la aplicación de esta máxima en el sentido más peyorativo y degradante.

La construcción de un mundo mejor es la utopía más lejana que puede ser pensado por el hombre, es tal vez la forma de esperanza que aún mantiene a la humanidad en constante lucha de reconocimiento y comprensión, y es la única forma de sobrevivir en una época desechable y digital, aunque no es el mundo entero aun, pero al ritmo que avanza la humanidad, en algunos años será el mundo entero, por eso el hacer conciencia ahora es la forma de rescatar la identidad del yo, la autenticidad del ser y la verdad del existir, el problema está en alcanzar la unicidad de la filosofía, la psicología, la antropología, y las ciencias naturales, con el fin de darle al hombre su puesto y a las cosas su sitio, hay que liberar al hombre de la razón instrumenta y volverle a dar su sentido ontológico del ser -ahí en el mundo.

Saber utilizar para bien social e individual la tecnología y los avances científicos es el camino ético y moral que debe emprender el hombre, no se trata de retroceder en la historia, se trata de caminar haciendo historia, pero una que dignifique siempre y este en el reconocimiento de la persona como ser racional único en su especie.

La defensa de la vida es tarea primordial para la hermenéutica, la teoría del conocimiento y la teoría ética y moral, el recuperar la identidad del hombre y su autenticidad es muy necesaria para la construcción de una sociedad más justa. Pues debido a la fragmentación del ser, con el problema de la globalización

monopolizada y capitalista, el sentido de humanidad se ha ido deconstruyendo, la interacción social se ha ido perdiendo, y la comprensión del mismo hombre no se da por el hecho de la distracción mediática que procura miedo al hombre de hallarse así mismo, se deben romper las cadenas de manipulación concienical y liberarla para que pueda reconocerse a sí mismo y comprenderse en el mundo y con los demás, como ser social.

Lo que puede lograr la hermenéutica y la teoría del reconocimiento que en ultimas caminan por el mismo sendero y son tan actuales porque cuando paso a ser reflexión filosófica, o filosofía práctica, paso a ser una virtud propia del ser humano y un camino de experiencia en el cual cada individuo debe ser capaz de llegar a un grado de madurez que el comprenderse a sí mismo y con los demás, sea un arte de entender la vida. Y frente a la nueva era digital debe tomar una actitud de discernimiento entre lo que es real e irreal, es decir a una nueva comprensión del mundo real y el mundo irreal, y el cómo convivir con esa nueva realidad es el reto que debe asumir. Quedando abierta la pregunta ¿en esta nueva era donde la tecnología y la realidad virtual predominan y afectan la forma de vida de la sociedad, ¿cómo hacer una buena hermenéutica de esta nueva experiencia humana y cómo reconocer al otro desde lo virtual, como nuevo espacio de interacción social?

Conclusiones

1. La hermenéutica que se plantea Gadamer nos remite a una forma de filosofía práctica que pone como plataforma de la existencia la comprensión que conduce al hombre a que se comprenda a sí mismo, desde su propia experiencia, con el fin de lograr entenderse en el mundo como el ser -ahí en relación con el mundo y los demás individuos. Desde este horizonte, la hermenéutica busca a través del lenguaje dado en el diálogo y la interpretación, una revisión profunda de la existencia humana desde su propia cotidianidad, buscando aprehender el sentido existencial de estar en el mundo y evitar la objetivación científica o técnica de la misma vida. El rescate y la identidad ontológica del ser personas, debe estar por encima de cual método o intento de instrumentalización.

2. Para entender y entenderse, la experiencia hermenéutica es la experiencia radical, la manera de comprender y conocer nuestro modo de ser en el mundo, de moralmente relacionarnos con el otro que es parte de mi existencia y con quien busco a través del lenguaje construir un mundo donde la razón no esté por encima de la dignidad humana, donde las ciencias naturales no conviertan en objeto de estudio al hombre. Y donde la ontología del ser se reduzca a cuestiones conceptuales limitadas a métodos científicos.

El entender y entenderse solo es posible desde la hermenéutica de Gadamer, a través del camino de la comprensión y desde una filosofía práctica que es la de la experiencia humana, arraigada a los lineamientos éticos y morales, y comprendida solo a través del lenguaje, desde el diálogo que nos

permite el estar en relación con el mundo y el entenderse con los demás seres ahí.

3. La hermenéutica como filosofía práctica presenta una nueva manera de pensar diferente al modelo de las ciencias, sujeta a las mismas exigencias de racionalidad, pero con diverso fin. Este fin que antes hemos denominado búsqueda de la felicidad, puede ser considerado como búsqueda de las condiciones óptimas de desarrollo de nuestras potencialidades particulares en una sociedad plural, de lo que todo depende en la sociedad humana, es de como ella determine sus fines, o mejor aún, de cómo alcanza el consejo para la asunción por todos de los fines que perseguir y de cómo encuentra los medios justos (Gadamer, 1992,315). La aplicabilidad de esta nueva hermenéutica filosófica, no se limita a las ciencias del espíritu o a la comprensión del hombre mismo, pretende la universalidad de un lenguaje que abarque todas las ciencias.

BIBLIOGRAFIA

- *Gadamer, Hans Georg. «verdad y metodo.» salamanca - ediciones sigueme, 1991.*
- *Gadamer, Hans Georg. «verdad y metodo II.» salamanca - ediciones sigueme, 1992.*
- *De laMaza, Luis Mariano . «Fundamentos de la filosofía hermenéutica: Heidegger y Gadamer.» (scielo) revista Teología y Vida : [130.http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492005000100006.](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492005000100006)*
- *Gadamer, Hans Georg. « El giro hermeneutico.» Madrid - ediciones Cátedra S.A, 1998.*
- *Nogues de trujillo, Palazzi Cristian. « la pregunta por la ética en la hermenéutica de Gadamer.»barcelona - 2015.*
- *Sapiens, revista universitaria de investigación, la hermenéutica: una actividad interpretativa, universidad pedagogica experiemetal libertador, caracas, 2006.*
- *Gómez P., (1986). Historia Básica de la Filosofía. Madrid. Editorial Magisterio Español S.A.*
- *Martínez, M (1999) Comportamiento Humano. Nuevos Métodos de Investigación 2da. Edición. México. Editorial Trillas.*
- *Schaff, A. (1967) Lenguaje y Conocimiento. México. Editorial Grijalbo S.A.*

- Varó, Peral, Àngels, ¿Qué es la ética?
<https://www.nodo50.org/filosofem/IMG/pdf/etica1c.pdf>
- Aristóteles 1985: *Ética Nicomaquea*. Madrid, Gredos.
- Gadamer, Hans Georg, *el giro hermenéutico*,
<http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2014/04/Gadamer-El-giro-hermeneutico.pdf>.
- Vergara, Enríquez, José, Fernando, *Gadamer y la "comprensión efectual": Diálogo y tradición en el horizonte de la Koiné Contemporánea*, revista *universum*, Talca, 2008, http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762008000200011.
- Aristóteles, *metafísica*, editorial Gredos, Madrid, 1994.
- De la Maza, Luis Mariano: "El reconocimiento como estructura ética fundamental", en: *Seminarios de Filosofía* 16 (2003), pp. 73-91.
- Ch. Taylor, *el multiculturalismo y la política del reconocimiento*, 1993.
- Pacheco, Torres, Ivan, *la hermenéutica del Dilthey*, editorial scielo, valencia, 2016, http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01622016000300018.
- RICOEUR, Paul (2003): *El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Honneth, Axel, *Redistribución o reconocimiento? (con N. Fraser)*, Ediciones Morata, Madrid, 2006.

- *Honneth, A. La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales. Barcelona: Grijalbo, 1997.*