

Cerutti y la filosofía de la liberación latinoamericana

María del Carmen Rovira Gaspar
UNAM (México)

El Dr. Cerutti (*) expone el fenómeno de la filosofía de la liberación en América Latina, más exactamente la ubicación histórica de la filosofía de la liberación en Argentina, realizando sobre ella un completo y cuidadoso análisis. Al nombrar la filosofía de la liberación en Argentina no debe pensarse que se limite únicamente a lectores argentinos o a la problemática argentina sino, por el contrario, su estudio se abre a todos los pensadores latinoamericanos e incluso se proyecta al pensamiento de lengua española.

La situación latinoamericana ha llevado a la necesidad de preguntarse y de establecer "el *status quaestionis* de la actual reflexión filosófica latinoamericana" y, a su vez, de localizar el *obstáculo mayor* que impide el desarrollo de dicha reflexión filosófica como transformadora de estructuras. Este obstáculo es el *discurso populista*.

En la presente obra pueden distinguirse dos partes que caracterizaremos brevemente, en un primer momento, para después pasar a un análisis más detallado de ellas.

(*) — Cerutti Guldberg, Horacio, *Filosofía de la liberación latinoamericana*. México, Fondo de Cultura Económica, 1983, 326 p. (Tierra Firme).

En la primera parte, nuestro autor, expone y analiza algunas concepciones de la filosofía de la liberación latinoamericana en Argentina en la última década y la influencia que sobre ella ejercieron la teoría de la dependencia y la teología de la liberación. Así mismo distingue, con toda claridad, los lineamientos característicos de un “sector populista” y de un “sector crítico del populismo” en filosofía.

En la segunda parte, plantea las corrientes existentes, principalmente en Argentina, dentro de la filosofía de la liberación.

Juzgamos a esta parte sumamente importante, pues hasta estos momentos no se había realizado, con la claridad y precisión que lo lleva a cabo Cerutti, un planteamiento similar sobre las distintas tendencias, sus auto-imágenes y contra-imágenes al interior de la problemática filosófica de la liberación en Argentina y, es obvio, su proyección a toda la América Latina.

Retomando lo que me he permitido denominar la primera parte de esta obra, cabe señalar que se realiza en ella una excelente exposición de los primeros estudios sobre la filosofía de la liberación. Se cita, también, el cuestionamiento realizado al movimiento intelectual de la filosofía de la liberación por el “Manifiesto del grupo salteño” y el Primer Encuentro Nacional de Filosofía de la Liberación.

Aclara el Dr. Cerutti que el estudio de E. Dussel se inscribe dentro de lo que caracteriza como “populismo de la ambigüedad abstracta”. Dussel presenta una auto-imagen “eticista” de la filosofía de la liberación. Esta auto-imagen se caracteriza, principalmente, por una opción fideísta, de fe religiosa, anterior al filosofar, por una visión hegeliana de la historia de la filosofía y por la proposición de un método “*anulético*” por oposición al *dialéctico* (hegeliano-marxista en la visión de Dussel).

Según Hugo Ortega, otro estudioso de esta filosofía, la misma consiste en un tomar conciencia de la realidad latinoamericana, caracterizándose este tomar conciencia por un abandono de las “temáticas importadas” y por “la afirmación de nuestro ser”. Según Ortega la “filosofía de la liberación” ha realizado una tarea aportativa en cuanto a la búsqueda del sentido ontológico de la historia latinoamericana: “un concepto de hombre oprimido, que culmina en la noción de *pueblo* o *masas populares*”, “una reformulación de los conceptos de ciencia y técnica”, “una redefinición de la noción de cultura” y “el haber incorporado como *constante* del discurso la reflexión política”. Ortega plantea si existe o no una relación entre “filosofía de la liberación” y discurso materialista dialéctico, para concluir que los filósofos de la liberación no aplican categorías marxistas ya que insisten en las categorías ontológicas y antropológicas, dejando a un lado las económicas y políticas. Por último, según

Ortega, la concepción del hombre oprimido de los filósofos de la liberación. será “nacionalista”.

El Dr. Cerutti presenta a Andrés Roig como representante del sector crítico del populismo. Roig se inscribe dentro de lo que Cerutti caracteriza como la “auto-imagen historicista” de la filosofía de la liberación. “en el sentido de que el hacerse y el gestarse del hombre por el trabajo es un modo de liberarse del discurso opresor”. Roig criticó, en cierto modo, al sector populista fideísta por manejar una imagen eticista y plantea una posición un tanto revolucionaria al señalar que la filosofía latinoamericana de la liberación solamente podrá alcanzar su compromiso, integrando en sus planteamientos y reflexiones, ciertos conceptos de la filosofías de *denuncia*: marxismo y freudismo.

A continuación, en esta primera parte, se pasa al planteamiento de cual ha sido la influencia que la “teoría de la dependencia” ha tenido sobre la “filosofía de la liberación”.

Cerutti se propone analizar el “núcleo teórico” de la “teoría de la dependencia”, caracterizando su auto-imagen para pasar a exponer, realizando un completo análisis, esta auto-imagen en el contexto argentino, pero advirtiendo su proyección en toda Latinoamérica. Nos remite a las ideas de Fernando Cardoso sobre la dependencia. Lo planteado por Cardoso pone de relevancia las distintas posiciones y polémicas que existen en el interior de la teoría de la dependencia. Se constatan dos líneas opuestas en dicha teoría: la de G. Frank, Dos Santos, Caputto, Pizarro etc, y la representada por Cardoso y Faletto. En relación con la “auto-imagen divulgada” de la teoría de la dependencia se expone y analiza lo dicho por Marco Ingresso, Roberto Carri y José Luis de Imaz.

En el capítulo III de su obra, estudia y analiza Horacio Cerutti algunos conceptos empleados por la teología de la liberación. La teología de la liberación latinoamericana es, según Horacio, una etapa en “el camino de los cristianos hacia su reconciliación con el mundo y la historia”. Juzga sumamente necesario el análisis de lo que es la teología de la liberación, no sólo por la influencia que ha tenido en algunas corrientes de la filosofía de la liberación, sino por la importancia que tiene ella misma como modificadora de lo real y, además, por la importancia que tiene el cristianismo en la cultura y en la política latinoamericana.

El punto de unión entre la teología de la liberación y la teoría de la dependencia consistiría en que la primera encontró en la segunda el elemento o instrumento conceptual para analizar lo real. Advierte que la teología de la liberación no es un todo homogéneo, sino que en ella existen diferentes posiciones en relación con el marxismo. Entre las obras más representativas de la teología de la liberación analiza la de Gustavo

Gutiérrez, que puede considerarse, según nuestro autor, como una apertura al marxismo, pero no como una identificación con él. Examina también las de Pedro Negre Rigol, Hugo Assmann y el encuentro de San Lorenzo del Escorial, así como los aportes epistemológicos de Juan Segundo, quien realiza un enfoque crítico buscando “la especificidad de la teología de la liberación”.

Hasta aquí, el Dr. Cerutti ha analizado los antecedentes teóricos y extrafilosóficos de la filosofía de la liberación (teología de la liberación y teoría de la dependencia) pero, en un nuevo plantamiento: “Lanzamiento de la Filosofía de la Liberación”, pasa a analizar los antecedentes y las influencias de tipo filosófico en la filosofía de la liberación, realizando un erudito enfoque crítico y analítico de dichos antecedentes e influencias y sus relaciones con el medio político.

Entre los pensadores que más han influido en Argentina cita a Fanon y Marcuse. Analiza la polémica entre A. Salazar Bondy y Leopoldo Zea, señalando su importancia en el pensamiento latinoamericano. Pasa también a plantear la importancia del pensamiento cristiano en el Río de la Plata, sus características principales y sus relaciones con el marxismo. El Dr. Cerutti, en esta parte de su exposición, centra su interés en el proceso argentino. Comienza señalando la reacción antipositivista: Ingenieros, Korn, Alberini y, más tarde, Romero. Murena, por su parte, planteaba la necesidad de encontrar *la esencia del ser americano* (metafísica y ontológicamente hablando) y aquí, según señala atinadamente el Dr. Cerutti, se encuentran los elementos filosóficos básicos, que serán luego retomados por el sector populista de la filosofía de la liberación. Tesis europeístas dominaban la investigación filosófica en esta época en Argentina.

Y pasamos a lo que hemos señalado desde nuestras primeras líneas como la segunda parte, indublemente, según nuestro parecer, la más interesante y apasionante de este estudio sobre el contenido filosófico, social y político de la filosofía de la liberación. Es a partir del capítulo V donde se señalan y esquematizan los distintos sectores existentes en el interior de la filosofía de la liberación en Argentina desde su nacimiento hasta 1975.

Los sectores señalados por el Dr. Horacio Cerutti son los siguientes: El *sector populista* y el *sector crítico del populismo*. Puede hablarse de una subdivisión en cada uno de ellos: en el *sector populista* puede distinguirse un subsector de extrema derecha o *dogmatismo de la ambigüedad concreta* y otro populista ingenuo o *populismo de la ambigüedad abstracta*. En el *sector crítico del populismo* puede distinguirse un *subsector historicista* y otro *problemático*.

Ahora bien ¿por qué el empleo de estas denominaciones? Todo el sector populista, en general, de la filosofía de la liberación, tomó como base de su discurso las ambigüedades de la doctrina populista del peronismo, dentro de dichas ambigüedades se pueden citar el “socialismo nacional” tan traído y llevado por los peronistas en su discurso político.

El subsector denominado por el Dr. Cerutti: *subsector dogmático de la ambigüedad concreta*, recibe esta designación porque, como del modo más preciso expone y fundamenta nuestro autor, dicho subsector enmascara su toma de posición política concreta en la estructura de la *ambigüedad*, convirtiendo a la ambigüedad en categoría filosófica del pensamiento latinoamericano; pero, esta ambigüedad deja de ser tal y pasa a ser concreta, ya que sus representantes tienen una posición ideológica y política por demás definida en el contexto político argentino.

El subsector denominado *dogmático de la ambigüedad abstracta* se caracteriza por su *totalitarismo* y por ello mismo no tuvieron la suficiente cristandad en sus planteamientos. Se enfrentó a ellos el *Grupo Salteño*. En el sector *crítico del populismo* distingue el Dr. Cerutti dos subsectores: el *subsector historicista* y el *subsector problemático o problematizador*. En el interior de este último señala la importancia del encuentro de Salta (1974) y del *Manifiesto Salteño* en el cual se planteaba una clara visualización de la tarea del filósofo, de la filosofía y por ende de la filosofía de la liberación en América Latina. En el *Manifiesto Salteño* (documento inédito por razones políticas) se enfatiza la necesidad de: una redefinición del concepto de filosofía, presentando a la filosofía como práctica específica dentro de lo social, unida a la política y al proceso ideológico, como unidad de teoría y praxis. La filosofía debe servir a un proceso *real y objetivo* de la *liberación* substantivamente latinoamericana, esto es “la afirmación de su diferencia y su alteridad negada y oprimida”.

En un excelente análisis de las tendencias filosóficas y políticas de cada uno de dichos sectores y subsectores muestra nuestro autor, y esto pienso es lo más importante, las distintas posiciones adoptadas por ellos ante los siguientes temas: *el punto de partida del filosofar, el sujeto del filosofar, el método de la filosofía de la liberación y la concepción misma de la filosofía*.

Entre otros puntos interesantes se expone un “plan de estudios filosóficos en la perspectiva de la constitución de una filosofía latinoamericana”. Sus principales planteamientos pueden sintetizarse en: la cultura liberada y liberadora solamente podrá darse en estructuras económicas liberadas, pero “la liberación económica deberá consumarse en la liberación cultural”. Los conceptos “de este proceso de liberación integral... sólo podrán realizarse... sobre el suelo de la praxis socio-histórica concreta...” Junto a estos materiales de Salta, se reproducen dos trabajos,

también inéditos, del Dr. Cerutti. Estos trabajos se distinguen por su significancia y valor en la búsqueda de una auténtica filosofía liberadora. El primero de ellos es el “Documento de trabajo elaborado en colaboración con otros colegas que fuera presentado al encuentro de Filosofía de Salta” (1974); el segundo es un valiosísimo y orientador artículo: “Necesidad e imposibilidad de una Filosofía Política” (Mendoza, Argentina, 1975). Por último, el autor ofrece una extensa “Bibliografía Comentada”, sobre la temática planteada a lo largo de su estudio.

En conclusión, deseo señalar que este libro del Dr. Horacio Cerutti es sumamente rico en el contenido que analiza y magistral por su rigor metodológico y por el estudio de las distintas posiciones en el interior de la filosofía de la liberación; estudio hasta ahora no realizado por otros autores. Siento que lo expuesto por el Dr. Cerutti es una valiente llamada de atención y de alerta y un modelo a seguir en la investigación y en el estudio de las ideas filosóficas en Latinoamérica.