
JUAN RIVANO: FILÓSOFO LATINOAMERICANO DEL RIESGO¹

Dr©. Alex Ibarra Peña*

La pretensión central de este artículo es instalar algunos de los planteamientos del filósofo chileno Juan Rivano dentro de las filosofías de la liberación latinoamericanas. Una cuestión relevante para debatir será la afirmación de que la filosofía que se hace en Chile suele estar situada en el contexto latinoamericano, lo cual favorecerá la discusión académica, ya que muchos piensan que esto no es así.

Palabras clave: filosofías de la liberación, filosofía chilena, utopía.

JUAN RIVANO: A LATIN AMERICAN PHILOSOPHER OF RISK

The aim of this paper is to install some of the proposals of the Chilean philosopher Juan Rivano in the tradition of Latin American philosophies of liberation. A relevant issue will be the claim that the philosophical work done in Chile is usually located in the Latin American context, which should contribute to academic discussion since there are many who maintain the opposite belief.

Keywords: philosophies of liberation, Chilean philosophy, utopia.

---

* Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile. Correo electrónico: alex_ibape@yahoo.com

1 Este artículo es parte de la colaboración en la investigación Proyecto Fondecyt Número 1110469 a cargo del Dr. José Santos, en mi condición de becario CONICYT.

*A la memoria de Roberto Escobar Budge²***I. Lo biográfico: la escritura que se hace vida**

JUAN RIVANO NACIÓ EN LA LOCALIDAD MAULINA DE CAUQUENES EN 1931. Desde 1974, vive en la ciudad de Lund, en Suecia. Un par de detenciones en centros de tortura de los órganos de represión de la dictadura le fuerzan a dejar Chile. Sin embargo, nunca dejó de publicar en nuestro país, convirtiéndose en uno de los filósofos chilenos más prolíficos del siglo XX³.

Los aspectos de la biografía de Rivano son importantes también porque se conectan con aspectos socio-políticos cruciales de la época. Su madre muere a temprana edad y deja una gran cantidad de hijos. Su padre reconoce la incapacidad de poder dedicarse a la atención de todos y decide repartirlos entre parientes y amigos. Por ejemplo, recién a los sesenta años de su vida Rivano se reencuentra con una hermana, y habrá hermanos que fallecerán sin que él los vuelva a ver. Su infancia estuvo marcada por características propias de la pobreza rural. Realizó estudios básicos en la Escuela N° 3 de Cauquenes. En ella afirma haber aprendido bastante –eran otros tiempos para la educación chilena–, pero sin tranquilidad. Aquí le toca presenciar el intento de violación a uno de sus hermanos por parte de un profesor que quedó en plena impunidad, dada la situación de casi abandono de estos menores. Recuerda que el único castigo que recibió este profesor fue la agresión del propio Rivano, que salió en defensa de su hermano.

Ya adolescente, emigra a Santiago, donde trabaja realizando distintas labores esporádicas menores que le dan el sustento suficiente para comer y pagar un lugar donde dormir. En este periodo, se decide a terminar su educación secundaria en *la nocturna*, el sistema educativo de la clase obrera. Una vez terminada la secundaria, decide seguir estudiando y tiene la posibilidad de ingresar a la Universidad de Chile, institución en la que cursa la carrera de pedagogía en matemáticas. Esta es su formación profesional de origen. Con posterioridad, cursa filosofía, convirtiéndose en profesor de Lógica del Departamento de filosofía de la Universidad de Chile, en el cual, además, imparte el curso de Introducción a la Filosofía. Este curso de introducción a la filosofía es determinante en lo que concierne a la publicación de sus libros, ya que muchos se originaron en su actividad docente.

-
- 2 José Santos ha dicho que podemos contar con los dedos de una mano los textos que han abordado la historia de la filosofía en Chile; de estos, dos han sido escritos por Roberto Escobar Budge. Usando una expresión que le escuché al profesor Roberto Torretti, puedo decir que fue un auténtico chileno filósofo.
  - 3 Puede encontrarse un listado de los libros publicados por este filósofo en la sección *Biblioteca* de la página www.filosofiachilena.cl

Estos y otros aspectos biográficos los podemos encontrar expuestos en dos extensos libros que circularon mimeografiados entre sus alumnos y, posteriormente, han sido editados por la editorial Bravo y Allende, la cual ha prestado especial atención a la obra de este filósofo; se trata de *La ronda de San Miguel* y *El largo contrapunto*. Este último texto forma parte de la bibliografía de la segunda versión del curso que el profesor argentino Horacio Cerutti, de la Universidad Nacional Autónoma de México, realiza sobre filósofos chilenos para sus alumnos de posgrado en este año. Si bien estos libros tienen un claro contenido autobiográfico, lo interesante es que nos muestran una historia y una filosofía sobre la cultura chilena. Resulta destacable este intento de ejercicio filosófico contextualizado, realizado desde lo que podríamos llamar un género literario menor. Estos textos de Rivano han recibido escasa atención, a pesar de los revitalizados estudios sobre la filosofía chilena del último tiempo.

II. Su escritura: la vitalidad de la argumentación

La mayoría de sus primeros textos –publicados desde la década del sesenta hasta el golpe militar–, antes de convertirse en libros, habían sido materia de sus cursos sobre introducción a la filosofía en el Departamento de filosofía de la Universidad de Chile. Quiero enfatizar que Rivano no entendía este curso como suele hacerse, es decir, como historia de la filosofía clásica. Nos cuenta en sus libros que la pretensión docente siempre era poner en desarrollo un argumento a partir del cual ir discutiendo; veía en esto que el estudiante asistiría a un ejercicio de pensamiento, como algo en movimiento y no acabado.

Rivano es uno de los filósofos chilenos con mayor producción escrita y el principal héroe del ya clásico –pero aún desconocido– texto de Iván Jaksic sobre los intelectuales rebeldes. Sin duda, este apelativo es uno de los aciertos de Jaksic al utilizarlo para referirse a este filósofo. Dicha denominación es acertada por varias razones, pero, sin duda, es incompleta y en algún sentido también negativa. El resultado de ese *cliché* ha devenido en caricatura y en censura. La razón fundamental para la denominación de Rivano como un rebelde se encuentra justificada en parte por su producción escrita y, también, por la actitud intelectual que se compromete con una praxis.

Tuve el privilegio de realizarle una entrevista en el año 2009, durante la cual lo pude reconocer como un coterráneo maulino en cuestiones tan triviales como expresiones del habla, la valoración por los mostos de cuerpo grueso y el gusto de compartir un plato de lentejas con cebolla en escabeche, acompañadas de tomates chancados en piedra con ajos y ají verde (el verdadero chanco en piedra), y un postre de agua con mote y azúcar sin la sofisticación del huesillo.

En aquella oportunidad, discutí con él una posible clasificación de su obra, la cual resulta ser bastante diversa: manuales de lógica, textos críticos, textos filosóficos, obras de

teatro, novelas y autobiografías. El acuerdo fue clasificar solo aquellos textos suyos que podían ser entendidos como filosóficos. Dicha clasificación fue puesta en los siguientes términos: los escritos de lógica y de recepción del neopositivismo, tales como *Curso de lógica moderna y antigua*, *Lógica elemental*, *Desde la religión al Humanismo*, *Religión y darwinismo*; los textos críticos —que son los más mencionados y recordados, pero escasamente estudiados—, en los cuales se puede ver una postura neomarxista: Entre Hegel y Marx, El punto de vista de la miseria, Cultura de la servidumbre (en mis investigaciones actuales, estos son los que más me interesan); por último, los textos del sinsentido —el aspecto que menos conozco de su obra, pero que, para él, era el más relevante al momento de la entrevista⁴—.

Lecturas posteriores me sugieren que en aquella clasificación quedamos cortos, ya que hay otros textos a los que podríamos otorgar valor filosófico que no caben en ninguna parte de esta clasificación que intentamos. Por nombrar algunos de estos textos, tendríamos que mencionar: *Contra sofistas*, *Dichos del habla chilena* y los dos citados textos autobiográficos, entre otros.

Las entradas a la obra de Rivano son muchas; sin embargo, el desconocimiento de su obra es casi absoluto. La censura se impuso desde la academia de la cual formó parte y desde ahí vino la condena al olvido. Es la consecuencia de la visión crítica en relación al intelectual chileno y latinoamericano que él mismo daba a conocer en sus textos tempranos de la década de los sesenta.

En este último par de años, he escrito y discutido sobre la obra de este autor. Por ejemplo, en mi libro sobre la tradición analítica en Chile, dedico un capítulo que da cuenta de la recepción que habría hecho de algunos autores neopositivistas y de autores cercanos a este movimiento⁵; en el libro de homenaje a Humberto Giannini, compilado por Cecilia Sánchez y Marcos de Aguirre, recuerdo la polémica de aquel con Rivano en torno al argumento de San Anselmo⁶; también he destacado en algún artículo la influencia del pensamiento orteguiano en este autor; y recientemente, en la revista *Pluma y Pincel*, publiqué la exposición con la cual participé en el *Coloquio Marx*, organizado conjuntamente por el Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano⁷ de la Universidad de Playa Ancha y el Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano⁸ de la Universidad de Valparaíso,

---

4 Colaboré con un artículo relativo a estos temas en la revista en línea *La Cañada* (RIVANO, Juan, “Sentido y sinsentido”, *La Cañada*, N° 2, 2011, pp. 210-219; disponible en http://www.revistalacañada.cl/uploads/documento/archivo/D3_RIVANO_pdf-0.pdf). Esta es una revista dedicada a la publicación de investigaciones en torno a la filosofía chilena, fundada y dirigida por José Santos y Álvaro García. Los artículos y documentos publicados están disponibles en la dirección electrónica <http://www.revistalacañada.cl>.

5 IBARRA, Alex, *Filosofía chilena: la tradición analítica en el periodo de institucionalización de la filosofía*, Bravo y Allende, Santiago de Chile, 2011.

6 AGUIRRE, MARCOS y SÁNCHEZ, Cecilia, *Humberto Giannini: filósofo de lo cotidiano*, Lom, Santiago,, 2010.

7 CEPLA, impulsado por Sergio Vuscovic y actualmente liderado por Patricia González.

8 CEPIB, impulsado por Osvaldo Fernández con el apoyo de Braulio Rojas.

en el que presento a este autor como un filósofo de la liberación (esta exposición, por invitación del Dr. Rubén Quiroz de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, terminó en un artículo para la revista peruana sobre el pensamiento latinoamericano *Solar*⁹).

En un artículo que publiqué en la revista *Pluma y Pincel*¹⁰, realizo una lectura de algunos de los textos que, como se ha dicho, podríamos considerar dentro de su pensamiento crítico: *Entre Hegel y Marx* (1962), *El punto de vista de la miseria* (1965) y *Cultura de la servidumbre* (1969, escrito en 1966). Estos textos, en alguna medida, son los que pueden admitir la aceptación de la caricatura existente sobre este profesor, que lo vincula a una práctica pedagógica proselitista en la praxis política¹¹. La invitación que realizo es a revisar aquellos textos desde una perspectiva de análisis crítico, que vaya más allá de esa perjudicial caricatura que simplifica los intentos teóricos de este filósofo.

La lectura que sugiero permitirá ver a un filósofo chileno comprometido con la recepción del pensamiento marxista y neomarxista desde su visión particular del humanismo, que incluye elementos orteguianos¹². Rivano concibe la filosofía como un ejercicio que no se permite la invisibilización de los sujetos concretos y, principalmente en estos textos, no se desconoce al sujeto latinoamericano situado en un continente marcado por las condiciones históricas, económicas y sociales. De aquí que la revisión que Rivano realiza de las corrientes filosóficas contemporáneas de su época sea siempre desde una perspectiva crítica, mostrando una apropiación activa de aquellas concepciones filosóficas provenientes de las llamadas culturas desarrolladas. La lectura de una filosofía de la liberación en Chile es una lectura tan pendiente como lo es también una práctica explícita de un quehacer filosófico ligado a una filosofía latinoamericana.

III. Su filosofía de la liberación ¹³

a) *La visión utópica y liberacionista*

En artículos anteriores, he sostenido que en Chile no son muy numerosas las publicaciones dentro de la disciplina filosófica que incluyan una relación con América Latina.

9 IBARRA, Alex, "Pensamiento utópico y liberador en América Latina: intento olvidado desde la filosofía chilena", *Revista Solar*, N° 6, año 6, 2010, pp. 171-185.

10 IBARRA, Alex, "Categorías de pensamiento liberacionista: una posibilidad de ejercicio actual de la filosofía en Chile", *Revista Pluma y Pincel*, 2 de febrero, 2012, disponible en http://www.plumaypincel.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=840:categorias-de-pensamiento-liberacionista-para-una-posibilidad-de-ejercicio-actual-de-la-filosofia-en-chile-alex-ibarra-pena&catid=39:debate.

11 Cfr. ESCOBAR, Roberto, *El vuelo de los búhos: Actividad filosófica en Chile de 1810-2010*, Ril, Santiago, 2008 y SÁNCHEZ, Cecilia, *Una disciplina en la distancia: Institucionalización universitaria de la filosofía en Chile*, Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea-Centro de Estudios Sociales, Santiago, 1992.

12 IBARRA, Alex, "La síntesis entre empirismo-neopositivismo y vitalismo-humanismo: Juan Rivano y filosofía chilena en la década 1960-1970", *Revista Estudios Avanzados*, N° 17, 2012, pp. 85-97.

13 Estas ideas ya las he planteado en artículos anteriores; cfr. notas 9 y 12 de este artículo.

Ahora no estoy tan seguro de esto y me he propuesto trabajar con una hipótesis muy diferente, ya que considero que se puede establecer una tradición de pensamiento filosófico en Chile vinculada a Latinoamérica. Me encuentro en la búsqueda de ciertas referencias que suelen aparecer en relación a una intención de situar el pensamiento en el contexto latinoamericano.

Esta hipótesis es novedosa, en el sentido de que suele ser compartida la creencia de que hemos estado al margen de esta vinculación, sobre todo en la filosofía producida en el siglo XX. Esta creencia errada encuentra contrafácticos muy evidentes, pero a los cuales no se ha prestado una atención de conjunto.

Por señalar algunos de estos contrafácticos, tenemos los textos de Clarence Finlayson, en los cuales ha venido trabajando con especial atención Renato Ochoa; la relectura de *El sentimiento de lo humano en América* de Félix Schwartzmann, impulsada por el Grupo de Estudios del Pensamiento Filosófico en Chile¹⁴, que tiene como culmen la publicación de un texto reciente¹⁵; la lectura que Patricia Bonzi presentaba sobre la *Idea de la individualidad* de Jorge Millas en el ciclo que se está llevando a cabo en estos días y que ha sido organizado por la Fundación Jorge Millas¹⁶ en torno a la obra de este filósofo chileno, donde destacaba el interés de Millas por situar su obra en el contexto latinoamericano; las lecturas de Cecilia Sánchez en torno a la obra de Luis Oyarzún en los textos reunidos en el libro *Temas de la cultura chilena*; el seminario que José Santos dictó en el Programa de Doctorado de IDEA de la Universidad de Santiago en el cual invitó a leer la idea de América que tenían algunos autores chilenos (entiendo que muy pronto podremos acceder a este proyecto, que se convirtió en una publicación colectiva).

Lo extraño de esta hipótesis, en cuanto a que la obra de los filósofos chilenos tiene como preocupación importante el estar situadas en el contexto latinoamericano, es la escasa referencia que los autores chilenos hacen a sus colegas vecinos y contemporáneos. Esa escasa mención pareciera ser un indicativo del desconocimiento de lo que producen los filósofos de los países vecinos. La no referencia nos deja sin algunas evidencias. Se hace necesario realizar aquello que Eduardo Devés viene denominando “cartografías eidéticas”, las cuales sirven enormemente para localizar redes de pensamiento. El establecimiento de estas cartografías podría dar algo de luz sobre ciertas relaciones con el pensamiento latinoamericano que los filósofos chilenos no dejan ver en sus textos.

14 Este grupo opera desde el año 2009; actualmente, la coordinación recae en Cristóbal Friz, Fernando Viveros y César Abarca.

15 IBARRA, Alex (Comp.), *Homenaje a Félix Schwartzmann: pensar lo humano y sentir al prójimo desde Chile y América*, Bravo y Allende, Santiago de Chile, 2012. Colaboran en el libro: Dina Picotti, Horacio Cerutti, Gerardo Oviedo, Cristóbal Friz, Fernando Viveros y César Abarca.

16 Esta Fundación, impulsada por Verónica Espinoza, nieta del filósofo Jorge Millas, cuenta dentro de sus objetivos el apoyo a iniciativas que tengan que ver con el pensamiento filosófico chileno. Entre los meses de octubre y noviembre de 2012 se encuentran realizando un ciclo sobre los libros de Jorge Millas. En las exposiciones, participan filósofos como: Patricia Bonzi, Carlos Ruiz, Humberto Giannini, José Jara, Osvaldo Fernández, Rolando Salinas, Mariano de la Maza, Alejandro Serani, Maximiliano Figueroa, Edison Otero, Agustín Squella, entre otros.

Solo por mencionar un ejemplo algo más nítido de este aporte que entregan las cartografías eidéticas, menciono la labor de difusión que la poeta Gabriela Mistral realizara del pensamiento latinoamericano. Si hiciéramos una cartografía de la *recepción* que hizo Gabriela Mistral, habría que colocar en sus lineamientos la presencia del arielismo de Rodó, del modernismo de Darío, del aprismo de Haya de la Torre, más la presencia de Vasconcelos y Alfonso Reyes, por nombrar algunos de los más evidentes. Ahora bien, en una cartografía de la *emisión* que hizo Gabriela Mistral, sin duda aparecen por lo menos Félix Schwartzmann, Jorge Millas y Luis Oyarzún, sobre lo cual poco se ha dicho. De este modo, la figura de la poetisa chilena es central para el latinoamericanismo que al menos mencionan como intención algunos filósofos chilenos.

Pero lo que me interesa en este artículo es la figura de Rivano, al cual pretendo clasificar como filósofo de la liberación latinoamericana en un sentido más amplio del que suele entenderse por este movimiento intelectual. Para esto, debo señalar otra de las hipótesis que vengo trabajando y que es que hay distintas filosofías de la liberación en los planteos de filósofos latinoamericanos, lo que permitiría hablar de “filosofías” de la liberación. Hasta el momento, vengo pensando como criterio para la distinción el que hay filosofías que aceptan la teoría de la dependencia y otras propuestas que no aceptan la mencionada teoría. Las filosofías que no aceptan la teoría de la dependencia como núcleo central elaboran categorías alternativas a la categoría de dependencia; por nombrar dos casos alternativos, puedo señalar la categoría de dominación del filósofo peruano Augusto Salazar Bondy y la categoría de servidumbre de Juan Rivano.

La filosofía de la liberación latinoamericana suele encontrar su reconocimiento a partir de los trabajos de un grupo de filósofos argentinos que, en la década de los setenta, elaboraron un pensamiento filosófico que llamaba a no desconocer la situación histórica y la situación económica de los países latinoamericanos, cuestión determinante para cualquier filosofía latinoamericana. Dentro de las versiones más conocidas y tal vez más filosóficas de este grupo –que no tiene como impronta la homogeneidad¹⁷–, puedo mencionar las propuestas de Dussel, Roig y Cerutti, en las cuales encontramos un robusto anclaje en la teoría de la dependencia.

En lo que viene, presento algunas consideraciones sobre los planteos de Rivano que ayudan a situarlo como un filósofo de la liberación y que fortalecen mi hipótesis. En *Entre Hegel y Marx*, como dice el subtítulo, Rivano pretende instalar una reflexión desde un nuevo humanismo. Esa renovación del humanismo indica un lugar de superación.

---

17 Para este asunto de la no homogeneidad de este grupo *vid.* CERUTTI, Horacio, *Filosofía de la liberación latinoamericana*, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2006; ARPINI, Adriana, “Filosofía y política en el surgimiento de la filosofía latinoamericana de la liberación”, *Revista Solar*, N° 6, año 6, 2010, pp. 125-149 y “El surgimiento de la “Filosofía de la Liberación” en las páginas de la *Revista de Filosofía Latinoamericana*. Primeros posicionamientos”, en JALIF DE BERTRANOU, Clara (COMP), *Argentina entre el optimismo y el desencanto*, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2007, pp. 125-149.

Puede verse que comparte el diagnóstico acerca del sentimiento de soledad que había hecho Schwartzmann en su libro *El sentimiento de lo humano en América*. Al respecto, expresa Rivano: “El hombre vive como abandono y expulsión porque ha nacido de pleno en el desamparo; girando en redondo sólo encuentra un yermo frío e infinito como horizonte”¹⁸. Se puede ver en Rivano una lectura negativa de la soledad. Esa negatividad tiene que ver con el desencuentro que provoca el individualismo: “La falta de comunicación ¿qué es sino la manifestación del amor en negativo que se resuelve en la prueba del dolor? Porque el dolor del aislamiento es una prueba en crudo del amor”¹⁹.

El pensamiento sobre el individuo invisibiliza la problemática social. Rivano será partidario de una reflexión que vaya más allá de la individualidad, y dice: “Acaso suene con más violencia y así con más efectividad en los oídos del individualista el alegato que se funda en la miseria de millones de hombres”²⁰. Sentencia al individualismo en la siguiente metáfora: “Estas son las maravillas del individualismo que mete su cuchillo de doble filo en medio de la realidad”²¹.

La visión crítica de Rivano se compromete con cierta visión utópica y liberadora. Al terminar el texto de 1962, expresa claramente este compromiso: “Y ahora se endereza como un propósito: el de abolir la enajenación y dar salida a las potencias que se revuelven en sus entrañas en demanda de la libertad verdadera y el amor”²².

La filosofía debe situarse fuera de la visión de la individualidad; el ejercicio de la filosofía debe ejercer su práctica desde las nuevas manifestaciones de la conciencia social; no se puede hacer oídos sordos al alegato provocado desde la miseria. En relación al filósofo situado en su contexto, dice Rivano en *El punto de vista de la miseria*: “Todo lo que seriamente debe hacer el aprendiz de filósofo latinoamericano es familiarizarse con el detalle de la tradición e historia filosófica y buscar a renglón seguido la manera, grado y extensión en que puede haber continuidad y relación creadora entre los contenidos y doctrinas de la filosofía y nuestra realidad histórica viva. Sólo así es razonable esperar el surgimiento de una teoría, entre nosotros, que valga el nombre”²³.

Rivano propone una filosofía contextualizada; de hecho, no hay simpatía con una filosofía pura y universalizada. Pero, además de ser una filosofía teórica, también se requiere de una filosofía práctica que lleve a cabo la disputa con la hegemonía: “Y el criterio que propiciamos aquí, pide enfrentar abierta y valientemente la filosofía epistemológica es-

---

18 RIVANO, Juan, *Entre Hegel y Marx: una meditación ante los nuevos horizontes del humanismo*, Ediciones Universidad de Chile, Santiago, 1962, p. 89.

19 *Ibidem*, p. 162.

20 *Ibidem*, p. 163.

21 *Ibidem*, p. 164.

22 *Idem*.

23 RIVANO, Juan, *El punto de vista de la miseria*, Ediciones Universidad de Chile, Santiago, p. 145.

quematizada; pide desenmascararla en todo lo que comporta como ideología de un mundo en crisis que busca salvarse y seguir adelante explotando a las cuatro quintas partes del planeta con su recurso de última instancia, su cacareo nihilista”²⁴.

Este reclamo lo interpreto como una postura intelectual cercana al pensamiento utópico que no cede ante las modas existencialistas de su época. Dice el autor: “Si es probable que en el futuro anden bien las cosas para nosotros podemos entonces esperar hasta el momento en que hayamos puesto en existencia las condiciones de ese futuro para ver qué especie de filosofía verdea en Latinoamérica”²⁵.

La filosofía de la liberación, o cualquier propuesta de reflexión latinoamericana, la entiendo bajo la perspectiva utópica. La instalación de la utopía en cuanto praxis política hoy se hace necesaria y se nos aparece como un estímulo emergente, debido a que las lógicas de la economía capitalista no fueron superadas y se encuentran fortalecidas. Por otra parte, el pensar crítico se encuentra debilitado, ya sea por la hegemonía del conocimiento único, siempre externo, que nos limita al remedo, ya sea por el decaimiento escéptico que motivan las filosofías posmodernas y nihilistas. Son aclaradoras las palabras de Cerutti en el artículo *Urgencia de un filosofar vigente para la liberación*: “A tres décadas del surgimiento de la filosofía de la liberación las constataciones cotidianas muestran el aumento exponencial de las desigualdades e injusticias sociales que le dieron origen”²⁶.

La denuncia a la injusticia que hiciera la filosofía de la liberación no es una crítica anacrónica. Las sociedades latinoamericanas se encuentran totalmente sometidas a sistemas de explotación, cuestión que uno puede observar en la vida cotidiana de la ciudad, en la cual las jornadas de trabajo son excesivamente largas, o en la vida pueblerina de provincia, que no tiene aseguradas las prestaciones sociales básicas, ya sea de vivienda, salud, educación o trabajo. La necesidad de un pensamiento liberador es parte de la filosofía política de Rivano: “...con el propósito de apuntar sobre las condiciones de la injusticia y suscitar en nuestro pueblo la voluntad de liberarnos de la miseria...”²⁷.

b) La filosofía latinoamericana como resistencia a la colonialidad del saber

Otra cuestión interesante es la crítica al conocimiento de la copia, eso que Rivano llamó “cultura de la servidumbre”, la cual se encuentra visiblemente arraigada en nuestras academias. Seguimos estudiando a los autores clásicos sin perturbar los cánones establecidos. Se hace necesaria la lectura de una filosofía descolonizada que arranque desde lo emergente. La producción de ese pensamiento está a la mano, aunque no socializado.

24 *Ibidem*, p. 147.

25 *Ibidem*, p. 155.

26 CERUTTI, Horacio, “Urgencia de un filosofar vigente para la liberación”, *Erasmus*, Año V, Nº 1/2, 2003, pp. 15-27, p. 15.

27 RIVANO, *El punto...*, *op. cit.*, p. 162.

Me sirvo de las siguientes palabras de Rivano: “Hay que descender hasta la situación del hombre y por medio de ella misma y a partir de ella misma mostrarle que su destino está amordazado y enseñarle en el juego de su situación el arte de quitarse la mordaza”²⁸.

Necesidad de la instalación del filósofo sin mordaza, aquel que es capaz de instalar una práctica discursiva distinta a la impuesta en la universidad. Una intervención discursiva que fisura al logos occidental de la epistemología dominante, dice Rivano:

*Y en vez de meditar en las montañas de injusticia y explotación que hacen posible su alto estándar de académico alemán; en vez de volver la mirada del lado de Asia, África y Sudamérica donde se pudren los niños, donde mueren enfermos y por millones los hombres, donde campea el hambre, la destrucción y el abandono, en vez de atinar con la sustancia del pensamiento puro y concluir que es mentira pura, una monstruosa fábrica de consuelos religiosos, espantos místicos, máquinas de anestesia y entontecimiento colectivo...]*²⁹.

El pensamiento crítico es constitutivo del pensar utópico, ambos se requieren. La brutalidad de nuestro sistema global, en algún momento, superará el estado inercial de las complicidades. Declara Rivano en *Cultura de la servidumbre*: “...mientras todo esto grita a voces que debemos encarar la realidad, sacándonos de la cabeza toda la mitología occidental...”³⁰. La utopía es una luz que debe mantenerse encendida. La filosofía de la liberación se alimenta de pensamiento utópico. Mantener una apología de esta filosofía es proclamar la urgencia de lo utópico.

Se ha dicho que nuestro Sócrates es Jorge Millas; esto habría que aceptarlo en cuanto a que éste es el tábano que acepta la sociedad chilena, así como Sócrates era aceptado por la sociedad griega, antes del juicio que terminará con la desaparición, en este caso de ambos. Leopoldo Zea y otros nos han dicho que Sócrates es un filósofo del riesgo. En el caso chileno, Rivano fue un filósofo del riesgo, pero no tuvo la suerte de Sócrates que solo muere por orgullo y necedad. Rivano no muere, pero desaparece. Leyendo *Cultura de la servidumbre*, pienso en que Rivano sí es nuestro Sócrates, en cuanto a que es efectivamente un filósofo del riesgo, pero finalmente me lo imagino, más bien, como nuestro Nietzsche, aquel filósofo del martillo. Riesgo y violencia se deja ver en su escritura.

28 *Ibidem*, p. 89.

29 *Ibidem*, p. 71.

30 RIVANO, Juan, *Cultura de la servidumbre: mitología de importación*, Hombre Nuevo, Santiago, 1969, p. 121.

Conclusiones

He tratado de mostrar a Rivano como uno de los principales filósofos chilenos del siglo XX. En él, podemos observar preocupaciones por algunas de las concepciones filosóficas que alcanzaron mayor difusión en el pensamiento latinoamericano, como lo son el marxismo y el orteguismo, además de estar atento prematuramente a una de las tradiciones más importantes de la filosofía del siglo pasado: la filosofía analítica.

Justo es mencionar que las recepciones de estas filosofías no resultan ser meramente pasivas, ya que este filósofo realiza un constante esfuerzo por apropiarse de las ideas provenientes desde fuera de nuestro continente para aplicarlas a contextos específicos.

Por otra parte, tampoco escatima críticas a aquellas concepciones filosóficas que forman parte de lo que solemos entender como filosofía contemporánea. Rivano es un autor que hace un esfuerzo consciente por escapar a la invasión heideggeriana.

Dada la centralidad de Rivano en la filosofía chilena del siglo XX y para salir al paso de la desatención de su obra y figura, hemos ido más allá de lo que proponíamos en el resumen del artículo. Considero que la inclusión de aspectos biográficos de este filósofo ayuda en la pretensión de difusión que se ha propuesto esta publicación colectiva.

Con estas reflexiones, pretendo seguir aportando en la constitución de nuestra historia filosófica, por lo demás escasamente atendida. De aquí el mérito principal, según mi opinión, de este número especial de *Intus-Legere Filosofía* al cual Maximiliano Figueroa nos ha invitado a participar como colaboradores. Celebro esta posibilidad y se agradecen las discusiones que eventualmente pudieran ocurrir.

Bibliografía

ABUFOM, PABLO, "El punto de vista de Rivano: una antigua crítica en la actualidad", *Revista La Cañada*, N° 2, 2011, pp. 97-110.

AGUIRRE, MARCO Y SÁNCHEZ, CECILIA, *Humberto Giannini: filósofo de lo cotidiano*, Lom, Santiago, 2010.

ARPINI, ADRIANA, "Filosofía y política en el surgimiento de la filosofía latinoamericana de la liberación", *Revista Solar*, N° 6, 2010, pp. 125-149.

---

* Artículo recibido: 13 de octubre de 2012. Aceptado: 20 de noviembre de 2012.

-----, "El surgimiento de la "Filosofía de la Liberación" en las páginas de la *Revista de Filosofía Latinoamericana*. Primeros posicionamientos", en JALIF DE BERTRANO, CLARA (Comp.), *Argentina entre el optimismo y el desencanto*, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2007, pp. 125-149.

CERUTTI, HORACIO, *Filosofía de la liberación latinoamericana*, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2006.

-----, *Filosofías para la liberación ¿liberación del filosofar?*, Universidad Autónoma del Estado de México, Ciudad de México, 1997.

-----, *Ideología y pensamiento utópico y libertario en América Latina*, Universidad Central de México, Ciudad de México, 2003.

-----, *Presagio y tónica del descubrimiento*, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos/Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 1991.

-----, "Sentir al próximo", en IBARRA, ALEX (Comp.), *Homenaje Félix Schwartzmann: Pensar lo humano y sentir al prójimo desde Chile y América*", Bravo y Allende, Santiago, 2012, pp. 31-36.

-----, "Urgencia de un filosofar vigente para la liberación", en *Erasmus*, Año V, N° 1/2, 2003, pp. 15-27.

DEVÉS, EDUARDO, *El pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Tomo II: Desde la Cepal al neoliberalismo (1950-1990)*, Biblos, Buenos Aires, 2008.

DUSSEL, ENRIQUE, *Filosofía de la liberación*, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2011.

ESCOBAR, ROBERTO, *El vuelo de los búhos: actividad filosófica en Chile de 1810-2010*, Ril, Santiago, 2008.

GIANNINI, HUMBERTO, *Reflexiones acerca de la convivencia humana*, Ediciones Universidad de Chile, Santiago, 1965.

IBARRA, ALEX, *Filosofía chilena: la tradición analítica en el periodo de institucionalización de la filosofía*, Bravo y Allende, Santiago 2011.

-----, (Comp.), *Homenaje a Félix Schwartzmann: pensar lo humano y sentir al prójimo desde Chile y América*, Bravo y Allende, Santiago de Chile, 2012.

-----, “La síntesis entre empirismo-neopositivismo y vitalismo-humanismo: Juan Rivano y filosofía chilena en la década 1960-1970”, *Revista Estudios Avanzados*, N° 17, 2012, pp. 85-97.

-----, “Pensamiento utópico y liberador en América Latina: intento olvidado desde la filosofía chilena”, *Revista Solar*, N° 6, año 6, 2010, pp. 171-185.

-----, “Ser polemista desde la convicción: lo metafísico en Giannini”, en AGUIRRE, MARCO Y SÁNCHEZ, CECILIA, *Humberto Giannini: filósofo de lo cotidiano*, Lom, Santiago, 2010, pp. 91-106.

-----, “La vocación filosófica de un pensamiento del riesgo. La convicción metafísica en Humberto Giannini”, *Revista Mapocho*, N° 70, 2011, pp. 61-70.

-----, “Categorías de pensamiento liberacionista: una posibilidad de ejercicio actual de la filosofía en Chile”, *Revista Pluma y Pincel*, 2 de febrero, 2012, disponible en http://www.plumaypincel.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=840:categorias-de-pensamiento-liberacionista-para-una-posibilidad-de-ejercicio-actual-de-la-filosofia-en-chile-alex-ibarra-pena&catid=39:debate.

JAKSIC, IVÁN, *Academic rebels in Chile*, Sunny Press, New York, 1989.

-----, “La vocación filosófica en Chile”, *Anales de la Universidad de Chile*, Sexta Serie, N° 3, 1996, pp. 115-171.

-----, *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*, Gedisa, Barcelona, 2007.

MILLAS, JORGE, *El desafío espiritual de la sociedad de masas*, Ediciones Universidad de Chile, Santiago, 1962.

NARANJO, EDUARDO, “Juan Rivano: un largo contrapunto”, *Revista Convergencia*, Año 8, N° 24, 2001, pp. 223-266.

OSSANDÓN, CARLOS, *Hacia una filosofía latinoamericana*, Nuestra América, Santiago, 1984.

PICOTTI, DINA, “Las posibilidades liberadoras de un pensar intercultural”, en *Erasmus*, Año V, N° 1/2, ICALA, 2003, pp. 219-224.

RIVANO, JUAN, *Cultura de la servidumbre: mitología de importación*, Hombre Nuevo, Santiago, 1969.

-----, *Curso de lógica moderna y antigua*, Universitaria, Santiago, 1964.

-----, *Desde la religión al humanismo*, Ediciones Universidad de Chile, Santiago, 1965.

-----, *El punto de vista de la miseria*, Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1965.

-----, *Perspectiva sobre la metáfora*, Universitaria, Santiago, 1986.

-----, *Religión y darwinismo*, Bravo y Allende, Santiago, 1990.

ROIG, ANDRÉS, *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano*, Una Ventana, Buenos Aires, 2009.

SÁNCHEZ, CECILIA, *Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de la filosofía en Chile*, Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea-Centro de Estudios Sociales, Santiago, 1992.

ZEА, LEOPOLDO, *La filosofía latinoamericana como filosofía sin más, Siglo XXI*, Ciudad de México, 1969.