

**Burgos Cruz, Óscar Fernando, Coord., (2019),
Philipp Mainländer. Actualidad de su pensamiento,
México: Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, 197 pp.**

Slaymen Bonilla Núñez
Colegio de Morelos/Universidad de Kioto

Dice Ulrich Horstmann que la filosofía de Mainländer es como “un puente colgante [...] que atraviesa un abismo. Caminar por él exige nervios de acero, para atreverse a cruzarlo, pero la perspectiva que nos abre es fabulosa” (*Der verwesende Gott [Un Dios en descomposición]*). Pero, se preguntarán muchos, ¿quién es Philipp Mainländer? Eso es, justamente, lo que se intenta resolver en el libro que aquí se reseña.

Mainländer es uno de esos pensadores olvidados por la mayoría de la comunidad filosófica. Las razones de este olvido pueden ser varias: históricas, culturales, académicas, sociales, etc. Algunos dirán que los autores que la historia olvida son “menores”, esto es, que no tenían la calidad literaria o conceptual suficiente como para que se les recordara. Nada más lejano de la realidad. En la literatura nos lo muestran casos como los de Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Herman Melville y Sándor Márai, quienes, en su momento, no fueron reconocidos y se encontraban marginados; en el terreno de la filosofía pasa otro tanto. ¿Cuál es el factor (o factores) que hacen que un filósofo se vuelva famoso y su vida y obra pasen a formar parte de los distintos volúmenes de las Historias de la Filosofía? ¿Es la calidad? ¿Es suerte? ¿Es una mezcla de ambas? A mi parecer, el silencio, consciente o inconsciente, que se puede guardar en torno a figuras como las de Bernard Mandeville, Otto Weininger, Carlo Michelstaedter, Albert Caraco, Manlio Sgalambro y Philipp Mainländer, entre otros, no pasa por la calidad y profundidad de sus escritos, sino por una especie de recelo académico y también por ciertos principios morales implícitos en toda elección. Por recelo académico me refiero a la constitución misma de cualquier comunidad (incluida la académica y/o científica):

Hoy sabemos que la constitución misma de una comunidad científica se realiza precisamente mediante el acto de someter el discurso individual a las conclusiones y verdades que articulan el discurso del grupo. Pertenecer a una comunidad de co-

nocimiento, como pertenecer a una cultura, no es sino asumir toda una serie de supuestos, y acatar un lenguaje heredado. El científico somete su imaginación a la de una comunidad de investigadores (en este sentido su disciplina no es diferente de la del monje), el filósofo a la de la tribu filosófica en la que se ha educado, el escritor a la de la crítica (sólo algunos desubicados, pienso en Kafka, pero sobran los ejemplos, nunca someten su imaginación, mueren pobres e ignorados, hasta que alguien rescata su rebeldía y la coloca en una urna para inspiración de los jóvenes). En términos de Foucault esto significa que en el interior de dichas comunidades el discurso configura y articula (corta a medida) al individuo, de modo que se le prohíben aquellos enunciados y conclusiones que vayan en contra del discurso del grupo. Su imaginación individual se pliega a la imaginación colectiva.¹

Y, así como ha sucedido con Kafka, en la filosofía existen ciertos individuos que, en su vida y en su obra, se niegan a “someterse” a las normas académicas. Ya sea porque no hayan estudiado, como tal, la carrera de filosofía o, simplemente, porque no van al corriente con aquello que Kuhn llamó la “ciencia normal” (“filosofía normal”). El gremio, por ende, se cierra sobre sí mismo, obviando las posibles aportaciones de estos autores, por no considerarlos dignos o, simplemente, parte de la estructura. Entonces se dirá que el Marqués de Sade o Sor Juana no son filósofos, pues no hacen filosofía a la manera tradicional (normal), llenando páginas y páginas de citas de otros autores del gremio o utilizando los tecnicismos en boga.²

En cuanto a los principios morales, ellos son la muestra ideológica de una época que dictamina a ciertos temas como políticamente correctos y a otros no, y a la manera de expresarlos como correcta o no. Sólo así se entiende por qué, para muchos, Sade sigue siendo considerado meramente como un escritor vulgar.

Es en este contexto que el rescate y la visibilización de “filósofos olvidados” se vuelve una tarea contra-sistemática y, hasta cierto punto, subversiva; una tarea arqueológica que debe realizarse en pos de la ruptura de esquemas anquilosados (paradigmas) y que, independientemente de sus resultados, es por sí misma deseable como instrumento de (auto)crítica y (auto)reflexión.

En el caso presente, la antología que nos ocupa forma parte de este intento global, aunque dado en la figura específica de Philipp Mainländer, filósofo del siglo XIX, cuya trágica vida es el ejemplo perfecto de su filosofía, plasma-

¹ Juan Arnau, *Arte de probar: ironía y lógica en India antigua* (España: FCE, 2008), 33.

² Para ampliar esta idea recomiendo el texto: Guillermo Lara Villarreal, “El filósofo que sólo habla de filósofos: la ideología esotérica de la filosofía académica contemporánea”, *Revista Logos*, núm. 132 (ene-jul 2019).

da en su obra capital, *La filosofía de la redención*,³ y cuya difusión se la debemos, en primer lugar, a los esfuerzos realizados entre 1996 y 1999 por el Dr. Winfried Müller-Seyfarth y, posteriormente, a las introducciones y traducciones llevadas a cabo por Manuel Pérez Cornejo y Sandra Baquedano Jer (también habría que mencionar lo escrito, en su momento, por Franco Volpi, Rüdiger Safranski, José Ferrater Mora y hasta Jorge Luis Borges).

Ahora, nos encontramos frente a una primera generación de filósofos que intentan analizar, desde distintos ángulos, las posibles influencias y/o repercusiones que ha tenido el pensamiento mainländeriano en el último siglo y también cuáles pueden ser algunos derroteros a seguir desde cierta hermenéutica que no sólo se dedique a interpretar y re-interpretar, sino que proponga y construya nuevas formas de pensamiento.

En este esfuerzo, coordinado por el Mtro. Oscar Fernando Burgos Cruz, podremos encontrar artículos que reflexionan, como bien dice la Dra. Sandra Baquedano en la Introducción, “en torno a la muerte, la autodestrucción, el caos, el nihilismo o la nada, considerando fundamentalmente planteamientos que fueron sondeados más allá de los cánones establecidos durante la tradición”;⁴ artículos que vienen a ser las pioneros en la investigación sobre la vida de este filósofo suicida.

Así, el primer artículo, del mismo Mtro. Burgos, nos habla de la posible relación entre un concepto clave de la filosofía mainländeriana, la voluntad de morir, y la pulsión de muerte en Freud. Una de las preguntas más interesantes que se alzan es si Freud leyó o tuvo referencias de la obra de nuestro filósofo. Y es que no podemos negar que la figura del “padre del psicoanálisis” siempre estará relacionada, en mayor o menor medida, con la tradición filosófica que se inicia con Schopenhauer. No por nada el propio Thomas Mann pronunciaría, sobre este tema, una serie de conferencias, compiladas en el mundo hispanohablante bajo el título de “Schopenhauer, Nietzsche, Freud”.⁵

El Mtro. Carlos Javier González Serrano parte de la noción de “libertad fragmentada” y de “dignidad” para plantear el tema del suicidio, que el propio Mainländer asumió a cabalidad. De esta manera, el “proyecto” de Dios se ve completado por el hombre, quien, mediante una toma de consciencia racional y un esfuerzo ético, terminará por cumplir aquella voluntad divina que, paradójicamente, le dio la vida y lo hizo existir.

³ Philipp Mainländer, *Filosofía de la redención*, tr. Sandra Baquedano (Chile: FCE, 2013); Philipp Mainländer, *Filosofía de la redención*, tr. Manuel Pérez Cornejo (España: Xorki, 2014).

⁴ Sandra Baquedano, “Introducción”, en *Philipp Mainländer. Actualidad de su pensamiento* (México: Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, 2019). Debido a que el libro se encuentra, aún, en prensa y, en consecuencia, se desconocen las páginas en que aparece lo citado, hemos optado por referir la sección del texto en que, aquello, puede encontrarse.

⁵ Thomas Mann, *Schopenhauer, Nietzsche, Freud* (España: Alianza, 2014).

Por su parte, el Mtro. Fernando Flores Bailón trata de distinguir la propuesta dada en “La filosofía de la redención” del nihilismo, aduciendo que la filosofía de Mainländer tiene motivos y sentidos precisos y específicos, que no son compatibles con una supuesta visión nihilista, en donde éstos se pierden o, en todo caso, se difuminan. En cambio, la filosofía de la redención parte y llega a objetivos muy claros, aunque éstos sean, también paradójicamente, los de la muerte y la aniquilación.

En tanto que el Dr. Manuel Pérez Cornejo hace aparecer a otro “filósofo olvidado”: Manlio Sgalambro, a cuya filosofía da el nombre de “nihilismo intensificado” o “peorismo”. Presentando en líneas generales su pensamiento, nos va llevando de la mano hasta topar, de nueva cuenta, con Mainländer, sobre todo en lo referente al problema de Dios y la Nada. Igual de importantes son las reflexiones sobre el “comunismo pesimista” y la “ética de la consolación” propuestos por el filósofo italiano.

El Dr. Jesús Carlos Hernández Moreno nos invita a comparar, profundizar y diferenciar los pensamientos de Schopenhauer y Mainländer. Es cierto que, nos dice, los dos parten de una “sensibilidad metafísica” que es, en buena medida, el “espíritu de una época”; sin embargo, las diferencias en su aproximación a los temas típicos del pesimismo pueden ser hondas, como, por ejemplo, en lo relativo al suicidio, pues mientras que para Schopenhauer este implica una falsa salida, para Mainländer, el suicidio es la vía más clara y directa hacia la redención.

La influencia que Mainländer tuvo sobre Borges queda bien planteada en el artículo de la Lic. Marillen Fonseca Analco, quien nos muestra cómo la muerte de Dios es un tema común a ambos, ya sea desde una perspectiva cristiano-gnóstica o desde una aproximación meramente filosófica. Lo interesante es entender cómo Borges es capaz de hacer una síntesis-hermenéutica del filósofo de Offenbach que termina convirtiéndose en una propedéutica para su lectura y su comprensión.

En el siguiente texto, el Lic. Arnold Hernández Díaz revisa el tema del suicidio tanto en Philipp Mainländer como en Emil Cioran, sobre todo en lo referente a la libertad y a la finitud como horizontes de comprensión del mismo. Como bien dice el autor, “sus filosofías llevan el sello del dolor, del hastío, de la finitud, del horror y del asombro ante el “gran coliseo romano” que implica la problemática existencia”.⁶

⁶ Arnold Hernández Díaz, “Sobre el suicidio y el universo fracasado: nexos filosóficos en Philipp Mainländer y Emil Cioran”, en *Philipp Mainländer. Actualidad de su pensamiento* (México: Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, 2019).

Por último, el Dr. Sergio Espinosa Proa nos relata, de manera amena y seduda, las peripecias del pensamiento mainländeriano, sobre todo su problema, personal y filosófico, con Dios y las consecuencias que extrae de imaginar el suicidio de este. “La visión es de un pesimismo absoluto: la vida aparece como un medio para la muerte. ¡No ser es lo que todo ser quiere!”⁷ En este exquisito paseo por “La filosofía de la redención”, nos encontraremos con una síntesis de algunos de sus temas más originales y provocativos, a la par del diálogo que mantiene con la filosofía de su época y con los ecos del pasado. Metafísica, ética, moral, política y demás son expuestos como parte de un todo articulado que lleva a Mainländer a asumir que “el sentido de la vida consiste en que la vida carece de sentido”⁸.

En cuanto a lo escrito por mí y por el Mtro. Diego Merino, cabe comentar que está enmarcado en nuestro proyecto de los “Filósofos malditos” (o la “filosofía maldita”), en el cual hemos trabajado, desde hace diez años, a autores como el Bernard Madeville, el Marqués de Sade, Arthur Schopenhauer, Albert Caraco, Carlo Michelstaedter, Emil Cioran y, por supuesto, Philipp Mainländer (entre otros más). Por filosofía maldita entendemos a un conjunto de autores que presentan tres características básicas: a) olvido o repudio, b) transgresión y violencia teórico-práctica, c) adscribirse en mayor o menor medida, y con distintas intensidades, al pesimismo, el nihilismo y/o el hedonismo. Filósofos *malditos*, que levantan ámpulas, que son recalcitrantes y cuyas vidas se asemejan a una tragicomedia. En el caso de Mainländer las condiciones se cumplen fácilmente. Un filósofo olvidado, cuya vida y obra implican transgresión y violencia (a tal punto que culmina en su propio suicidio) y que se adscribe, al menos, al pesimismo, un “pesimismo lunar” que parte de la muerte de Dios y se dirige hacia la Nada (quizá, por lo mismo, podríamos llamarlo nihilista; salvo mejor “opinión” del Mtro. Fernando Flores Bailón).

Para cerrar el libro, nos encontramos con dos traducciones inéditas a cargo de Manuel Pérez Cornejo. La primera, “Datos tomados de la “autobiografía” manuscrita del filósofo Fritz Sommerlad, 1898”, plasma las reflexiones de Sommerlad sobre la vida y figura de Mainländer, acompañados de extractos de su biografía; la segunda, “Discusiones con mi demonio”, nos permite acercarnos a la narrativa de nuestro filósofo suicida, mostrándonos parte de su pericia literaria, desarrollada a cabalidad en sus poemas (*Diario de un poeta*)⁹ y en la novela *Rupertine del Fino*.¹⁰

⁷ Sergio Espinosa Proa, “Del deseo de no ser”, en *Philipp Mainländer. Actualidad de su pensamiento* (México: Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, 2019).

⁸ *Ídem*.

⁹ Mainländer, Philipp, *Diario de un poeta*, tr. Carlos Javier González Serrano y Manuel Pérez Cornejo (España: Plaza y Valdés, 2015).

¹⁰ Mainländer, Philipp, *Rupertine del Fino*, tr. Manuel Pérez Cornejo (España: Escolar y Mayo, 2018).

Bibliografía

- Arnau, Juan, *Arte de probar: ironía y lógica en India antigua*. España: FCE, 2008.
- Burgos Cruz, Oscar Fernando (coord.), *Philipp Mainländer. Actualidad de su pensamiento* (México: Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, 2019).
- Lara Villarreal, Guillermo, “El filósofo que sólo habla de filósofos: la ideología esotérica de la filosofía académica contemporánea”, *Revista Logos*, núm. 132 (ene-jul 2019). Recuperado de: <http://revistasinvestigacion.lasalle.mx/index.php/LOGOS>
- Mann, Thomas, *Schopenhauer, Nietzsche, Freud*. España: Alianza, 2014.
- Philipp Mainländer, *Diario de un poeta*. Tr. Carlos Javier González Serrano y Manuel Pérez Cornejo. España: Plaza y Valdéz, 2015.
- Philipp Mainländer, *Filosofía de la redención*. Tr. Sandra Baquedano. Chile: FCE, 2013.
- Philipp Mainländer, *Filosofía de la redención*. Tr. Manuel Pérez Cornejo. España: Xorki, 2014.
- Philipp Mainländer, *Rupertine del Fino*. Tr. Manuel Pérez Cornejo. España: Escolar y Mayo, 2018.