

ONCINA COVES, Faustino y GARCÍA-DURÁN, Pedro (eds.) 2015, *Hans Blumenberg: Historia in/conceptual, antropología y modernidad*, Valencia: Pre-Textos. ISBN 978-84-16453-06-1, 240 páginas

La figura de Hans Blumenberg es todavía hoy más ignorada de lo que debiera en nuestro ámbito filosófico, si bien en Alemania ya es conocido incluso fuera del medio académico gracias al gran éxito que tuvo la novela de Sybille Lewitscharoff, *Blumenberg* (traducida al castellano por C. Baricco, en Adriana HIDALGO, Buenos Aires, 2013), galardonada con el prestigioso Premio Georg Büchner. Todavía es fácil encontrar, dentro de nuestras esferas culturales, a quienes ni siquiera han oído hablar de este gran pensador del siglo xx. Aunque también es cierto que este desconocimiento va decreciendo vertiginosamente, pues en los últimos años han sido traducidas en España gran parte de las obras de dicho autor, lo que ha contribuido de forma notoria a la difusión y conocimiento de su proyecto filosófico.

Frente a la tradición racionalista, que vio en el paso del mito al logos el triunfo de la razón sobre la arbitrariedad y el oscurantismo, Blumenberg rechazó el ámbito provisional otorgado al mito en relación con la formación del concepto, y reivindicó la dignidad de la metáfora como modalidad auténtica de comprensión en un tiempo en que había quedado arrinconada por la pujanza del cartesianismo. Sin caer, no obstante, en el esquema básico de oposición razón-mito, señaló las dificultades de ese lenguaje lógico-conceptual que pretexto la existencia de una sola realidad —de una historia única y universal—, en favor de una antropología fundada en una polimiticidad desencantada. Todo ello da pie a entender su obra como una compleja y fascinante exploración de aquellos elementos no conceptuales sustancialmente presentes en el proceso de las configuraciones teóricas.

Precisamente esto, lo in/conceptual y sus implicaciones en la antropología y la teoría de la Modernidad en la obra de Blumenberg, es la temática que vehicula y cohesiona la totalidad de los textos dispares que integran el presente libro. El volumen recoge trece de las contribuciones que tuvieron lugar en el encuentro internacional dedicado al filósofo de Lübeck, titulado “Hans Blumenberg: Historia in/conceptual, antropología y Modernidad”, que se celebró en mayo de 2014 en la Facultad de Filosofía y CCEE de la Universidad

de Valencia. Al igual que el simposio, de cuya divisa hereda el título, el libro tiene como objeto trazar una panorámica sobre el estado de la investigación de la recepción de la obra del filósofo en el ámbito hispánico. Publicado por la editorial valenciana Pre-Textos —la que, por cierto, ha colaborado notoriamente en el incremento del corpus en castellano del autor al que hacíamos referencia—, cabe resaltar que este libro constituye el primer monográfico sobre la acogida española del pensamiento de uno de los filósofos alemanes más significativos de la posguerra.

La primera aportación al volumen, “Historia in/conceptual y metaforología: método y modernidad”, corre a cargo de uno de sus editores, Faustino Oncina. En esta, que vale a su vez como presentación de la obra, el profesor Oncina, con brevedad pero sin perder detalle, recorre la historia de los encuentros y desencuentros —tanto intelectuales como personales e institucionales— entre Blumenberg y los miembros de la historia conceptual alemana. A través de este recorrido, que le sirve para poner de relieve el contraste entre la teoría de la inconceptualidad blumenberguiana y la reflexión teórica del resto de integrantes del famoso grupo *Poética y Hermenéutica*, Oncina incide en el fructífero entrelazamiento que puede darse entre la historia de las metáforas y la historia conceptual en su versión koselleckiana.

A cómo se completan la metaforología y la historia conceptual de Koselleck dedica igualmente su contribución Falko Schmieder, “Absolutismo de la realidad. Para una comprensión de la historia moderna en Hans Blumenberg y Reinhart Koselleck”. Esta relación es examinada atendiendo al interés común de ambos autores por la cuestión de la secularización, y por la de los vínculos existentes entre modernidad y filosofía de la historia. La complementariedad entre el padre de la metaforología y el de la historia conceptual, apunta Schmieder, también puede apreciarse en algunas nociones ejemplares en sus correspondientes investigaciones. “Es el caso de los conceptos *Epochenswelle* y *Sattelzeit*, que coinciden en que, en contra de una historiografía ahistórica y por ende esencialista, dirigen la atención a las rupturas, las fracturas, los aspectos de la discontinuidad o las reocupaciones” (102).

Blumenberg participó de forma activa en la ilustre disputa alemana en torno a las genealogías de la modernidad por medio de ese cuestionamiento crítico de la historia teleológica-esencialista, el cual encuentra su fundamento último en una antropología cuyo horizonte epistémico parte de la carestía biológica del ser humano. Desde una perspectiva inspirada en la antropología filosófica alemana del siglo xx —Cassirer, Plessner, Gehlen—, el autor de *Trabajo sobre el mito* describió al hombre como un ser finito y desvalido que necesita de toda suerte de compensaciones míticas para paliar sus limitaciones. Esta idea de compensación conlleva el abandono de toda ilusión de absoluto

y da lugar a una cultura de la contingencia que debe ser asumida de forma individual. La antropología en Blumenberg, entonces, bien puede entenderse como un análisis de ese producto endeble que es el ser humano, definido principalmente por su corporeidad y por su andar erecto. De esta descripción y sus consecuencias en la fenomenología blumenberguiana se ocupa el texto de Francisco José Martínez, “Contingencia y visibilidad: rasgos del ser humano según H. Blumenberg”.

Ahora bien, ¿es esta indigencia natural que caracteriza al hombre un dato antropológico o un hecho histórico? Tal cuestión será abordada por Maximiliano Hernández en su contribución al volumen, “Indigencia natural del hombre y modernidad en Blumenberg. Una respuesta a la insuficiencia del análisis de Husserl”. A partir de la hipótesis interpretativa de que Blumenberg trata de comprender la edad moderna desde Husserl, pero yendo más allá de él, Hernández concluye que la indigencia existencial es algo propio del hombre moderno, de modo que no designa un universal antropológico, sino más bien un fenómeno histórico. Y ello porque “la menesterosidad biológica es real para el hombre solo cuando este dispone de una conciencia de sí en su relación con el mundo en la que se capta de forma noemática de esa manera, y ello ocurre históricamente cuando el sentido noemático con el que se constituye el mundo para él deja de ser el de un cosmos protector, gobernado por un Dios providente, y en su lugar hace acto de presencia una naturaleza indiferente, extraña y amenazante” (126).

La importancia de la dimensión antropológica en la obra de Blumenberg se ve reflejada en otras muchas de las aportaciones a este volumen. Es el caso del texto “La historia como distanciamiento. Blumenberg entre la antropología y la epistemología histórica”, en el que Cornelius Borck se interroga kantianamente por las condiciones de posibilidad de conocimiento de ese ser carencial, a pesar de su forma de existencia biológicamente precaria. Desentraña esta cuestión atendiendo a cómo Blumenberg despliega su trabajo sobre la historia hacia una epistemología histórica y una fenomenología de los conceptos. En la línea antropológica va también el vasto ensayo de José Luis Villacañas, orientado a ilustrar dos cuestiones relativas a la antropología política de Carl Schmitt a partir del pensamiento de Plessner y Blumenberg, donde señala las convergencias y divergencias de estos autores respecto a la distinción clásica amigo/enemigo: 1) ¿es esta “una diferencia existencial singular que se transforma en una diferencia existencial pública, o es, como sugiere Koselleck, una diferencia grupal desde el origen?” (49); 2) ¿es esta diferencia absoluta, o se basa en una dimensión pulsional? Esto es, ¿pertenece la relación vital amigo/enemigo a la determinación del hombre, o a la condición casual de la existencia de su esencia? O lo que es lo mismo, ¿es la política expresión de la contingencia del ser humano, o se halla arraigada en una esencia humana?

Dentro de los textos que abordan la problemática antropológica, también se encuentra el de Marco Mauerer, “Historias sobre los humanos. La perspectiva antropológica sobre el mito de Blumenberg”, que otorga al mito el estatus de fundamento sistemático en la antropología del ser carencial. Así como el trabajo de Alberto Fragio, “Trabajo sobre el concepto de ‘mundo de la vida’: Husserl, Blumenberg y la fenomenología antropológica del cosmos”, que destaca por su original planteamiento de un análisis astronoético del mundo de la vida que hace del hombre, antes que nada, un *zoon astronomikon*.

En otra línea de investigación va la aportación de Ernst Müller, “El concepto de la técnica de Blumenberg”, que somete a un escrutinio crítico la categoría de técnica en el pensamiento de Blumenberg, prestando especial atención al cambio en la valoración filosófica que hace de este desde sus ensayos tempranos hasta la configuración de su obra póstuma *Historia espiritual de la técnica*, recientemente traducida al español. Sorprenderá aquí la asombrosa coincidencia entre Blumenberg y Marx en lo concerniente a la relación entre técnica y tiempo, así como la hipótesis que plantea su autor de que ciertos planteamientos de la economía marxiana desempeñan un papel destacado en algunos momentos de la *Historia espiritual de la técnica*. “Por primera vez —afirma Müller— Blumenberg incluye entre sus propias consideraciones las de Marx en *El capital* a propósito de la tecnología en el capitalismo industrial. Blumenberg pone en marcha por medio de Marx una dialéctica destructiva que socava tanto la postura de los historiadores estructurales y sociales como la de los historiadores tradicionales, pero que al mismo tiempo nada entre estas dos aguas” (95).

Bajo este propósito de buscar conexiones y de apertura de diálogo entre Blumenberg y otros ilustres pensadores, se encuentra el ensayo de Antonio Lastra, “La legitimidad de la filosofía. Stanley Rosen, lector de Hans Blumenberg”; y también el de Rafael Benlliure, “Blumenberg y la Teoría Crítica”, quien se encarga de hacer visible tanto “el lugar de la divergencia entre los planteamientos de los protagonistas, como la oportunidad de desbloquear su legibilidad recíproca” (208). Queda por mentar el original trabajo de César González Cantón, autor de la primera tesis sobre Blumenberg defendida en España, “La metaforología como ciencia ficción”, donde defiende que, “en la medida en que la imagen del mundo en que vivimos hoy equivale al conjunto de afirmaciones científicas sobre éste, la metaforología ha de ser filosofía de la ciencia. Pero si unimos esto a la metodología filosófica, la libre variación, lo que obtenemos es la ciencia ficción” (188).

El volumen finaliza con la contribución de Pedro García-Durán, coeditor del libro y gran especialista en la obra del hanseático. En su texto, “¿Un *eidos* de la historia? La tarea de una fenomenología de la historia en Hans Blumenberg”

afirma que la preocupación de Blumenberg por la fenomenología supone una verdadera adhesión a la misma, idea que quedará justificada en el texto por medio del análisis expositivo de los rasgos centrales de su antropología fenomenológica y su fenomenología de la historia. “La que aquí se presenta no es más que una pequeña muestra, en resumidas cuentas, de una perspectiva mucho más compleja que se puede recoger bajo el rótulo de fenomenología blumenberguiana”, tema de su tesis doctoral, *De la historia a la antropología. El camino fenomenológico de Hans Blumenberg*, por cuya defensa obtuvo el autor la calificación *cum laude* el pasado año en la Universidad de Valencia.

De manera que, más allá de académicas cortesías, se trata de un volumen imprescindible para todo aquel interesado tanto en adentrarse como en profundizar en la figura y el pensamiento del padre de la metaforología. Si bien muchas de las contribuciones están enraizadas en una terminología filosófica compleja encaminada a penetrar en problemáticas concretas de temáticas dispares, otras aportaciones son realmente esclarecedoras y su lectura acaba por ofrecer una panorámica general del pensamiento de Blumenberg a todo el que, sin ser gran conocedor de esta obra, quiera imbuirse en el complejo y fecundo pensamiento de uno de los filósofos más importantes del siglo xx.

ANA MELÉNDEZ VIVÓ  
*Universitat de València*

Trabajo realizado gracias a una beca de investigación pre-doctoral de Formación al Personal Universitario (FPU 2014), en el marco del proyecto de investigación “Hacia una historia conceptual comprensiva: giros filosóficos y culturales” (FFI2011-24473) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.



