

Este libro es una lectura de Spinoza que parte de la tensión que un neurobiólogo destacado, Antonio Damasio, crea en el concepto de felicidad y de límite. En Spinoza la felicidad supone una aceptación de los límites y, por lo tanto, del mayor: la muerte. Damasio dice que entre la aceptación ecuánime y la insatisfacción ante esos límites hay una herida.

Vicente Serrano piensa que en Damasio late una aspiración a la inmortalidad y la superación de todo sufrimiento, aunque sea por su proyección desiderativa en el futuro (la ciencia, el conocimiento). Spinoza no se revela ante el dolor; Damasio, sí. A partir de aquí, iniciado como un arroyo para abrirse en un delta que abarca toda la modernidad filosófica, la obra de Serrano analiza, sin pedantería ni falsas oscuridades, las inflexiones que han tenido los conceptos de religión, deseo, naturaleza, esperanza, progreso, poder y felicidad.

Nuestro modo de ser

A diferencia de Spinoza, el hombre moderno espera la mejora permanente, que se apoya, según Serrano, en un rasgo «dominante en nuestras sociedades»: la voluntad de poder. El progreso es ya nuestro modo de ser. La naturaleza se convierte en objeto, en un recurso que nuestra voluntad explora según el deseo interminable.

Spinoza resolvió el movi-

ACEPTACION DE LA MUERTE

LA HERIDA DE SPINOZA

VICENTE SERRANO

Premio Anagrama de Ensayo
Anagrama. Barcelona, 2011
224 páginas, 17 euros

★★★★

miento incesante (desasosiego) en quietud y recuperó la naturaleza tras la escisión de la conciencia; pero en Kant, y sobre todo en Fichte, la subjetividad es soberana frente a una naturaleza (mundo, el No Yo) que es ya mero pretext-

to del sujeto. Por oposición a esto, la filosofía de la naturaleza de Schelling (que tiene más que ver con el Kant de la *Crítica del juicio*) se opone a toda concepción mecanicista, una veta que ha pervivido hasta nuestros días, pero que

Serrano deja a un lado. Lo que le interesa es la identificación en la contingencia moderna de las nociones de progreso y ciencia con la de poder. Sí, Foucault, pero apenas revisado.

Si Kant hizo la crítica de la metafísica marcando los límites del conocimiento, esta reaparece en nuestro tiempo de la mano del Poder: voluntad irreductible, progreso, mejora indefinida. En Spinoza, ese deseo es el famoso *conatus*, pero la perfección y el infinito no son trascendentes, sino inherentes al mundo. El hombre finito (modo) participa de lo infinito (sus-

tancia). La frontera, límite entre ambas realidades, es lo que el autor de la *Ética* denomina afecto.

La limitación (la herida de Damasio) se resuelve en Spinoza como participación en el todo, y por lo tanto ni vive para la muerte (Heidegger) ni para la esperanza (Damasio): la ciencia como promesa indefinida de saber y disminución del dolor.

Visión de la ciencia

Ya estamos más cerca del problema que plantea este interesante y controvertido libro, a saber: si para el hombre moderno la naturaleza ha muerto es porque ha desaparecido como representación simbólica. Yo creo que aquí aún no se valora la visión (plural y no unidireccional) de la ciencia de nuestros días, pero sí creo que el viejo acuerdo hace tiempo que se ha roto y aún estamos tratando de reconstruirlo o de redescubrirlo.

Vicente Serrano se apoya en Foucault y su concepto de biopolítica: poder sobre la vida. Recuérdese que en Foucault la Historia es discurso; el discurso, poder; y el poder es todo lo que hay, una tautología que -léase a J. G. Merquior al respecto- desemboca en nihilismo, aunque no en Serrano. Así pues, la política pasa por la manipulación de los afectos, que es poder sobre la vida desde el discurso del poder.

El hombre es deseo y el poder político, si quiere ser eficaz, ha de gobernar los afectos mediante ellos mismos y ha de tener en cuenta que todo poder se apoya en el querer individual (algo que el comunismo ignoró). La naturaleza es una metáfora y, por lo tanto, ese objeto perdido no existió nunca. Aceptar el límite es, parece decirnos Serrano, un acto de reconciliación que no requiere de la esperanza del futuro.

JUAN MALPARTIDA