

ALBERTO FRAGIO GISTAU, *Paradigms for a metaphorology of the cosmos. Hans Blumenberg and the contemporary metaphors of the universes*, Aracne Editrice, Roma, 2015, 192 pp. ISBN: 978-88-548-8090-0.

En este libro, Alberto Fragio Gistau hace una exposición de la metaforología del cosmos de Hans Blumenberg (1920-1996). El autor nos relata que este filósofo alemán mantuvo un interés constante en la astronomía. Ya sea como historiador de ciencia moderna o astrónomo aficionado, la astronomía fue uno de los principales intereses en la obra de Blumenberg, la cual abarca investigaciones sobre Copernico, Galileo Galilei y Nicolas de Cusa, entre otros. Fragio Gistau narra que el inesperado resurgimiento de la cosmología en el siglo xx estuvo ligado a la teoría de la relatividad de Einstein y los avances en las técnicas de observación astronómica, mientras que su consolidación como disciplina científica se produjo cuando las observaciones astronómicas proporcionaron un respaldo a las teorías relativistas no estacionarias (Friedmann y Lemaitre).

En el primer capítulo titulado *Ad astra per nullaaspera. Hans Blumenberg y la astronomía del siglo XX*, el Dr. Fragio Gistau se dedica a dar pruebas de que Blumenberg mantuvo una relación cercana con los movimientos de desarrollo de la astronomía del siglo XX. Explica que el filósofo alemán acumuló una serie de artículos y notas periodísticas extraídas de periódicos alemanes, franceses y suizos sobre astronomía, entre los años 1963 y 1996, en el contexto del resurgimiento de la cosmología científica. Los artículos que coleccionó en su llamado *Nachlaß* tratan, entre otras cosas, sobre el debate en torno a temas como el estado estacionario del universo, la teoría de la relatividad, el desplazamiento al rojo en el espectro de luz proyectado por los astros y la apertura del espectro electromagnético del universo conocido; es decir, dan cuenta de la transición desde la astronomía óptica hacia los estudios de multifrecuencia y la nueva astronomía que hicieron posible la toma de conciencia sobre la existencia de radiogalaxias, quásares, pulsares y agujeros negros, dando lugar a un nuevo umbral de época y a la rehabilitación de la figura del *contemplator caeli*.

Según Fragio Gistau, el *Nachlaß* acredita que Blumenberg fue un conocedor de la astronomía contemporánea y un testigo excepcional. Además, Blumenberg no sólo siguió de cerca artículos y reportajes que se publicaron al respecto, sino que también entabló una relación personal con algunos físicos de la época y personalidades importantes en el ámbito científico, entre los que se pueden nombrar a Unsöld, Carl Von Weizsäcker y Pascual Jordán. No sólo esto, Blumenberg también realizó estudios históricos acerca de la astronomía y terminó, en su propia vida, por encarnar la figura del *contemplator caeli* contemporáneo, el *astronoético*, llevando su gusto por la astronomía hasta la esfera de su propia intimidad.

El segundo capítulo está dedicado a la *Metaforología del cosmos de Hans Blumenberg*. Fragio señala que en su trabajo de habilitación y su tesis de doctorado, Blumenberg elaboró una interpretación cosmológica del pensamiento metafísico griego y de la cosmología escolástica. El filósofo alemán realizó estudios históricos de astronomía en varios trabajos. Por otro lado, sus estudios de metaforología pueden ser divididos en paradigmas cosmológicos en la metaforología y paradigmas para una metaforología cosmológica. Dentro de los primeros, Fragio identifica a la caverna como una metáfora del cosmos en la metaforología de la luz y de las sombras; el universo inacabado como metáfora de la conducta mundana moderna; la cosmología metaforizada; las metáforas explosivas y el libro como metáfora del mundo. Mientras que, dentro de los segundos, identifica el paradigma de la verdad cosmológica y el paradigma existencial.

Los dos principales paradigmas de la metaforología del cosmos son el paradigma existencial y el paradigma de la verdad cosmológica. Una figura constante en la filosofía de Blumenberg es el *contemplator caeli*, -nos indica Fragio- a la que están asociadas varias metáforas, como las del “héroe reformador”, el “astrónomo criminal” y “los mártires de la astronomía”. Otras metáforas de tipo cosmológico-existencial están asociadas al significado que el cosmos tiene para la existencia humana. Los dos casos emblemáticos de estas metáforas son el geocentrismo y el heliocentrismo, dado que definen la posición del hombre distintamente. Por otra parte, la metaforología de la verdad astronómica viene a ser un complemento de las anteriores y tiene su articulación en un dilema entre la disponibilidad del cosmos y la disponibilidad del mundo de la vida.

En el tercer capítulo, *Paradigmas existenciales en la historia de Hans Blumenberg sobre la astronomía moderna*, el autor aborda la cuestión del cielo estrellado como paradigma de la existencia. El hecho de centrar la atención en las estrellas -explica Fragio-, que son algo lejano, inaccesible e inalcanzable, lleva consigo el peligro de desatender al mundo, que es lo cercano y aquello sobre lo que sentamos los pies. Según Fragio, la historia blumenberguiana es la asunción del enclave existencial-antropológico que el firmamento de las estrellas ha despertado en el mundo de la vida. En este sentido, se distinguen dos grandes paradigmas existenciales astronómicos: el astrológico y el de la inferencia del universo. El primero está presente en la astrología, en la que el cielo asume el papel de un universo de signos que, descifrados, son capaces de informar sobre el destino. El segundo es el inverso del anterior; en él, el cielo ya no participa o influye en la vida del hombre; los astros son ajenos al destino de los humanos.

Blumenberg -indica Fragio- parece interesado en cómo la astronomía ha ayudado al hombre a tener una comprensión de sí mismo y de la realidad, pues se enfoca constantemente en sus análisis en la relación entre el mundo y la conciencia que de él tenemos a través de la astronomía. Por lo tanto, la historia

humana puede ser entendida como una semántica antropológica de la cosmología y como una continuación de la historia de la ontología que se desarrolla sobre la imagen que se tiene del mundo con relación a los astros. Por otra parte, el *contemplator caeli* es una figura constante en la obra del filósofo alemán; es un símbolo del tipo humano que crea tensiones entre el mundo la vida y la teoría.

Fragio explica que el contemplador del cielo sufre alteraciones a lo largo de la historia y presenta características propias en cada época. Así se distingue, por ejemplo, el estoico griego del astrónomo cristiano, y éste del que surge con la revolución copernicana. Con el tiempo, el contemplador termina perdiendo su valor estético en aras de la matematización teórica. Blumenberg ve algo paradigmático en el espectador que pierde su posición por satisfacer su curiosidad filosófica, simbolizado históricamente por la anécdota de Tales. En efecto, aunque Tales se interesa por lo no disponible a la mano, lo mundano sobre lo que él se sitúa le hace caer para devolverlo a la realidad de la que depende. Por otra parte, Blumenberg ve, según Fragio, una metáfora de la distancia entre lo que está a la mano y lo inalcanzable en la distinción aristotélica del mundo sublunar y el mundo supralunar. Fragio se ocupa también de explicar otras metáforas de la indisponibilidad como la del pozo, el carruaje de Kierkegaard, el accidente de la carroza de Voltaire y la canción nocturna de Carossa.

Un capítulo sobre la astronoética es el nombre con el que Fragio llama a su cuarto capítulo. En él propone una interpretación de la astronoética de Blumenberg como una fenomenología del mundo de la vida que complementaría a sus otros trabajos de la antropología fenomenológica. Fragio señala cómo Blumenberg llama la atención acerca de la contemporaneidad de la teoría de la relatividad de Einstein y la fenomenología de Husserl. Ambas se unen a través de una bisagra constituida por el uso de los experimentos mentales por parte de la relatividad y el análisis fenomenológico del movimiento por parte de la filosofía. La teoría de la relatividad, comenta Fragio, vino a incluir al observador como un elemento de aquello que desea explicar, de tal manera que así quedó en consonancia con la fenomenología trascendental.

Fragio piensa que en la astronoética de Blumenberg convergen tanto temas antropológicos como fenomenológicos, pues dentro de ella se produjo la convergencia de la reflexión filosófica del cosmos y el pensamiento fenomenológico. Afirma, además, que la fenomenología del mundo de la vida hecha por Blumenberg es una parte de su astronoética. Argumenta que de acuerdo a la publicación de las obras inéditas del filósofo, puede decirse que éste tuvo una etapa de trabajo fenomenológico que no se conocía bien y en el que el núcleo de su doctrina del mundo de la vida encuentra su mejor expresión. Ahora bien, esta fenomenología del mundo de la vida –explica Fragio– se caracteriza por reconocer en el *Lebenswelt* de Husserl un horizonte que organiza y disminuye los flujos de la vida, a la vez que articula las

dinámicas de lo evidente y lo desconocido; así mismo, es un depositario de una racionalidad basada en la autoconservación. El mundo de la vida no se agota para Blumemberg en la inmediatez del caso.

El capítulo cinco está dedicado a presentar las *Perspectivas para una meteorología del universo contemporáneo*. Fragio cuenta cómo la cosmología física vino a sustituir a la metafísica como la gran narrativa de la comprensión de la realidad, pero que a ésta también sucedió una reocupación de la metafísica cosmológica con la apertura de la interpretación escatológica del universo. Fragio trata de mostrar algunos indicios de esta reocupación analizando el uso de metáforas en la cosmología física contemporánea. Estas metáforas se usan alusivamente, ante la incapacidad de la conceptuabilidad, para referir a un universo en evolución; así, por ejemplo, se habla de un nacimiento cuántico del universo o se habla del átomo primitivo. Los “agujeros negros”, las “espumas”, “cuerdas”, “semillas”, la “radiación fósil”, el “Big Bang”, la “gran explosión”, el “muro de Planck”, “universo-madre”, “embriones de galaxias” y “energía oscura” son otras de las varias metáforas que surgieron en la física cosmológica contemporánea. Estas metáforas abrieron un nuevo campo semántico que busca hacer comprensible aquello que escapa a la captación de los conceptos.

El sexto capítulo lo dedica el Doctor Fragio al tema del *Apocalipsis Cosmológico*. En éste se narra que por unas notas autobiográficas de Einstein puede verse que el científico vivía una cierta religiosidad cosmológica no comprometida a una cierta religión, sino que tendría que ver más con el misterio de una trascendencia objetiva del universo y que funcionaría como un punto de fuga para la metafísica y el mundo de la vida. El misterio que Einstein aceptaba, derivaba, sin embargo, de una influencia panteísta por parte de Spinoza que le impedían aceptar las propuestas escatológicas de Friedmann y Lemaître.

Fragio comenta que es paradójico que el avance de la cosmología del siglo xx estuviera ligado a un tratamiento escatológico, pues Einstein propuso un modelo de universo estático espacialmente cerrado de distribución uniforme en su materia. Universo estático que requería de cierto equilibrio que Einstein no podía explicar sino introduciendo la llamada constante cosmológica. Pero el modelo de Einstein –explica Fragio– resultó insuficiente y se hizo necesario recurrir a otros modelos explicativos. Fue entonces cuando Friedmann y Lemaître, con un tratamiento distinto de las ecuaciones físico-matemáticas, propusieron concebir un universo dinámico. Un nuevo modelo, consistente con los datos empíricos acerca de la variación de las distancias entre los astros, hizo posible una interpretación evolutiva de un cosmos que se despliega en una temporalidad histórica y que, en consecuencia, abría la posibilidad de un inicio (*creatio ex nihilo*) y un fin (apocalipsis) para el universo. Años después Einstein cambió su postura hacia un universo en expansión que tenía implicaciones teológicas y propuso dos nuevos modelos desde su nueva posición. Por su parte, Lemaître arriesgaría su hipótesis del átomo primigenio del modelo estándar de la cosmología contemporánea (Big

Bang). Fragio hace una distinción al final del capítulo entre la escatología cosmológica y el apocalipsis cósmico, y en su opinión ambos vinieron a reocupar lugar en la astronomía contemporánea.

Por último, el autor de esta obra ha escrito un séptimo capítulo titulado *Hans Blumenberg conoce a Stephen Hawking* en el que se cuenta el éxito que tuvo Stephen Hawking con la publicación de su obra *Una breve historia del tiempo*, algo que Blumenberg hubiera deseado para sí mismo. Cuenta Fragio que Blumenberg fue conocedor de este éxito de Hawking, así lo hace constar su *Nachlaß*, en el que hay al menos cuatro artículos sobre el físico que lo sitúan como una figura relevante en la época. Fragio sostiene que entre la publicación de *Tiempo de la vida y tiempo del mundo* de Blumenberg y *Una breve historia del tiempo* de Hawking, dos años, se produjo el paso de una fenomenología genética del tiempo del mundo de la vida a la historia del tiempo del mundo.

En este libro, Fragio Gistau muestra su dominio sobre la obra de Blumenberg. Así se hace notar por el manejo que tiene de la obra del filósofo alemán. Este aspecto hace que el libro requiera de un lector informado sobre la obra de Blumenberg para que pueda apreciar con justicia los argumentos. Asimismo, el autor está informado sobre las más recientes publicaciones de la obra inédita de Blumenberg, que utiliza para sostener algunas de sus tesis. Por otra parte, Fragio hace un repaso histórico por algunos de los momentos más relevantes del desarrollo de la astronomía contemporánea, pero su lectura no requiere de una formación técnica en el campo de la física, como podría alguno pensar, sino que puesta en articulación con la metaforología de Blumenberg, la lectura logra informar y explicar algunas de las ideas más importantes de la física astronómica. Sin duda, este trabajo, en el que se aprecia una investigación bien documentada, es una aportación para comprender el trabajo de Blumenberg y su perspectiva sobre algunos campos de la astronomía, lo que permite una relectura y nuevas interpretaciones a las ideas de este importante filósofo alemán.

Miguel Ángel González Iturbe