

NECESIDAD NATURAL Y LIBERTAD MORAL EN SCHOPENHAUER

I. PUNTO DE PARTIDA

El presente estudio intenta aclarar la posibilidad de la acción moral en el pensamiento de Schopenhauer, toda vez que hay en él una tensión sustantiva entre el ámbito de lo necesario y el de la libertad. Un problema sin duda recurrente y paradigmático en la historia de la filosofía que a duras penas intenta conciliar la inmutabilidad de lo absoluto y la actividad humana, lo eterno y lo temporal, y que en este caso se reviste éticamente como la pugna entre la inconsciente afirmación de lo que es (con sus dolorosas secuelas) y su consideración esclarecida, es decir, entre voluntad e intelecto. Cuya instancia *mediadora*, a su vez, tanto en sentido lógico como ontológico, es la naturaleza y su no menos ambigua teleología, a caballo entre lo fatal y lo planificado. Quiere decirse que la conocida dicotomía entre la ciega Voluntad (realidad en sí, *natura naturans* unitaria y creadora, esencia nouménica) y la consciente Representación (el para sí como apariencia espacio-temporal, *natura naturata* múltiple y dirigida, existencia fenoménica), se relacionan por el espesor natural que de la mecanicidad inorgánica pasa a lo inconsciente del ser vivo, hasta llegar a la luz de la conciencia humana.

Se trata de ver que tales estratos o niveles canalizan un *designio* que tanto puede servir para fundar el determinismo como la libertad de la conducta, pero siempre sobre la base de que las cosas siguen una cierta dirección: «la misteriosa unión de lo fortuito y lo intencionado de la fatalidad y la libertad, que hace que los azares más ciegos, que surgen de las leyes generales de la naturaleza, sean como los toques de un instrumento en que el genio del mundo ejecuta sus más sublimes melodías»; hasta el punto de que, sin cálculo aparente, la voluntad, «preludiando ya su obra bajo aquella forma de fuerzas naturales, aplica las