

bien” en el oratorio *Jephtha* (1753) de Georg Friedrich Händel, que con ello pasa a ser algo así como la principal expresión no literaria del optimismo popularizado.

Es posible preguntarse por qué Hellwig examina la recepción crítica propiamente filosófica frente a la doctrina del “Todo está bien” solamente al final de libro, sólo en el siglo XIX (Schopenhauer y Nietzsche). Si es cierto que la figura de Pope es empleada en el siglo XVIII como vehículo de las críticas a las doctrinas de Leibniz, uno podría reprocharle a Hellwig no haber prestado suficiente atención a la pregunta por la reacción filosófica (académica) temprana al optimismo, reacción que sin duda existió. Ahora bien, para ser justo, no estoy muy seguro de que en realidad sea posible hacerle este reproche a Marion Hellwig. Por una parte, la recepción teológica/filosófica/académica de los motivos optimistas en las primeras décadas del siglo XVIII (digamos, antes del terremoto de Lisboa) es un tema que, muy lentamente, ha empezado a ser investigado sólo en las últimas décadas, y aún pesa mucho el lugar común de la crisis del optimismo únicamente a partir de 1755, y de la primera mitad del siglo como colectiva embriaguez optimista. Por otra parte, es muy probable (y esto es una conjetura) que, de hecho, tal recepción teológica/filosófica/académica anterior a 1755 no se ocupe de la fórmula de Pope, sino, aquí sí, del aparato conceptual del sistema del “mejor de los mundos posibles” según Leibniz (y Wolff).

Sea como fuere, el libro de Marion Hellwig ofrece un examen detallado, informativo e iluminador sobre la recepción popularizada del optimismo (o la recepción del optimismo popularizado) en el siglo XVIII. (En esa medida, en lo que respecta a la *historia* del optimismo,

pienso que el valor de esta investigación bien se puede comparar con el de otro clásico: *Eighteenth-Century Optimism* de Charles Vereker).

Rateau, Paul. *La question du mal chez Leibniz. Fondements et élaboration de la Théodicée.* Paris: Honoré Champion, 2008. 755 p.

Para evitar decir que este es el libro más importante de todos los tiempos dedicado específicamente a la *Teodicea*, diré que este es el libro más importante de las últimas décadas dedicado específicamente a la *Teodicea*. La primera formulación, sin embargo, bien puede ser correcta.

Se trata, en los términos más generales, de dos cosas. Primero, de una meticulosa exposición analítica de los motivos centrales de la *Teodicea*, con lo que se quiere decir: no sólo los motivos metafísicos, sino además los éticos, los teológicos y, ante todo, los motivos jurídicos que subyacen al proyecto de la defensa racional de Dios frente al fenómeno del mal en el mundo. Por otra parte, se trata de una investigación, como el título del libro indica, de la génesis y el desarrollo de aquel proyecto leibniziano de solución del problema del mal. Esta empresa, según Rateau, la inicia Leibniz en su forma sistemática alrededor de 1673 en su *Confessio Philosophi*—que vendría a ser la primera teodicea leibniziana (y como tal ha sido editada en inglés por Robert C. Sleigh Jr. bajo el nombre de *Confessio Philosophi, Papers Concerning the Problem*)—, y culmina casi cuarenta años después con la aparición de la *Teodicea*.

La obra de Rateau está dividida en tres grandes partes. En la primera se examinan los lineamientos y los problemas de la idea leibniziana de

racionalización del derecho y la teología, de cara al problema del mal. La *Confessio Philosophi* ofrece el primer modelo en este desarrollo, y en ella se empiezan a cristalizar elementos teóricos básicos de la teodicea leibniziana: Dios como razón, mas no autor del mal; el problema de la voluntad de Dios de cara al mal y su “autorización” del mal; la necesidad argumentativa de una teoría de los mundos posibles y el *optimum* (el mejor mundo posible) para confrontar el problema del mal; la idea de la creación no arbitraria del mundo, sino como expresión de un orden eterno e inmutable; el rol de la idea del “punto de vista cósmico” desde el cual se puede comprender la función del mal en el mundo, etc. En la segunda parte se examina el nacimiento de la *Teodicea* de 1710. Motivos centrales de este examen son la importancia del pensamiento jurídico y la confluencia de teología y jurisprudencia en la *Teodicea*; la configuración de la noción de justicia divina, entendida a la vez como derecho universal y ley metafísica; la pregunta por el método de la obra, su carácter polémico, y la pretensión científica de Leibniz al escribirla. La tercera parte se ocupa ya directamente de la *Teodicea* y sus doctrinas básicas: el tema de la elección divina del mejor de los mundos posibles; la explicación del origen y la naturaleza del mal, así como de su supuesta función en el marco de la armonía universal; la teoría del pecado (el mal moral): su origen y sus consecuencias (el mal físico como castigo divino); la doctrina de la libertad divina y humana.

Con arreglo a trabajos anteriores (como el nombrado de Rutherford), habrá aspectos de la interpretación de la *Teodicea* leibniziana que ofrece Rateau que pueden resultar polémicos o problemáticos, y que no puedo examinar

en este punto (es que, a decir verdad, no he hallado ninguno). No obstante, sin duda alguna, el libro de Rateau es una aparición importante para los estudiosos de Leibniz. Para el lector interesado en el desarrollo general de la filosofía leibniziana el examen de las dos primeras partes resultará muy valioso. Para el lector interesado en particular en la *Teodicea*, es posible que la tercera parte del libro de Rateau sea suficiente. (Casi que me atrevería a decir que *suficiente* en sentido absoluto, es decir: imagino que para hacerse una buena idea básica de la empresa apologética leibniziana, bastan el texto de la *Teodicea* y este comentario de Rateau).

Bibliografía

- Hick, J. *Evil and the God of Love*. London: Macmillan, 1966.
- Leibniz, G. *Confessio Philosophi, Papers Concerning the Problem of Evil., 1671-1678*, Sleight, R., (ed.). New Haven-London: Yale U.P., 2004.
- Lovejoy, A. *The Great Chain of Being*. Cambridge: Harvard U.P., 1936 .
- Rutherford, D. *Leibniz and the Rational Order of Nature*. Cambridge: Cambridge U.P., 1995.
- Vereker, C. *Eighteenth-Century Optimism*. Liverpool: Liverpool U.P., 1967.

HERNÁN D. CARO A.
Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania
herrcaro@gmail.com