

Reseñas

religión de la universidad de Ohio, expone interesantes reflexiones sobre el discurso narrativo, analizando tres vertientes que surgieron en la formación histórica de esta teoría: 1. la escuela de la nueva retórica, 2. el formalismo ruso y 3. la revolución estructuralista. Uno de los últimos ensayos el titulado *Colonialismo* escrito por David Chidester de la universidad de Sudáfrica, reflexiona y expone teorías muy novedosas sobre la utilidad del estudio de la religión de los pueblos colonizados, conquistados o con los que se tienen relaciones comerciales.

Por último citamos el epílogo realizado por Sam D. Gill de Colorado, quien analiza la importancia del estudio académico de la religión y el desafío que supone encontrar un camino significativo para mantener unidos al mismo tiempo dos o más posiciones irreconciliables. Estudia la teoría de la comprensión de las categorías de Smith y de muchos otros, quienes resumen la mayoría de los fundamentos religiosos en tres categorías: lugar, mito y ritual, donde se reconoce el estudio de la religión como el proceso de trazar mapas, desde una perspectiva locativa y otra utópica. Para Gill es importante revisar las teorías de Jean Piaget, quien describe el desarrollo de la dinámica humana en términos de dos estrategias: adaptación y asimilación. Posteriormente Erik Erikson vio estas estrategias como interdependientes. También se analizan aquí las teorías de Friedrich Schiller expuestas en su obra *Cartas sobre la educación estética del hombre* (1795) donde se reconocen dos fuerzas contrarias en el hombre: la sensual y la convencional, impulsos que deben actuar de forma recíproca y no individualmente. Estas fuerzas contrapuestas han sido estudiadas por muchos pensadores como Derrida, Bateson, etc.

Resumiendo, esta guía nos ofrece un mapa, no de prácticas religiosas, sino de herramientas necesarias para llegar a hacer de la religión un objeto de estudio académico. Es pues un libro imprescindible si queremos que avance el estudio de la religión como una disciplina más dentro de las ciencias sociales en un ámbito universitario.

Sonia Muñoz-Alonso López

SCHOPENNAUER, ARTHUR, *El dolor del mundo y el consuelo de la religión* (Paralipomena 134-182), Estudio preliminar, traducción y notas de Diego Sánchez Meca, Alderabán, Madrid, 1998.

La presente edición de la obra de Schopenhauer *El dolor del mundo y el consuelo de la religión*, es un libro de pequeño formato pero esmerado diseño. En un primer momento nos llama la atención la elección de la portada, realizada por el responsable de la edición. Es el bello cuadro de Bikaner *La forma cósmica de Visnú*, que nos pone en antecedentes de la relación de Schopenhauer con la religión hindú, tema que podemos ver en algunos de los textos que forman parte de este volumen.

Esta edición está a cargo del profesor Diego Sánchez Meca, el cual ha sabido hacer una acertada selección de textos relativos a las reflexiones sobre religión y metafísica de Schopenhauer. La traducción ha sido realizada sobre la edición de Wolfgang Freiherr von Löhneysen, *Sämtliche Werke*, Frankfurt a. M., Suhrkamp 1986, volumen V, pp. 316-466, y que corresponden a los aforismos 134-182 de *Parerga und paralipomena: Kleine philosophische Schriften*. En el presente texto se integran los añadidos que Schopenhauer

Reseñas

hizo a estos aforismos después de 1851 y también sus propias notas, que son transcritas entre comillas y se indican con N. d. S., para distinguirlas de las del responsable de la edición. *Parerga und Paralipomena* fue publicado por primera vez en noviembre de 1851, Schopenhauer lo había escrito entre 1845 y 1850. Tras su primera edición él mismo proyectó una segunda en la que se integrarían diversas correcciones y añadidos pero nunca lo llevó a cabo. Por eso la realización de un texto definitivo de esta obra ha supuesto un laborioso trabajo.

El libro consta de dos partes diferenciadas, la primera es un Estudio Preliminar donde se hace un detallado análisis de la filosofía de Schopenhauer. A lo largo de siete puntos nos desvela las ideas más controvertidas del filósofo. Analiza entre otras, la disparidad entre filosofía y religión y la necesidad metafísica del hombre, una necesidad provocada por el hueco que deja la religión y producida por la admiración ante el misterio de la existencia, una metafísica que debe constituir una vía de liberación ante este doloroso permanecer en el mundo. Para Schopenhauer la religión y la filosofía dan respuestas distintas a una misma pregunta. La religión está hecha para el pueblo y la filosofía para mentes más despiertas que no necesitan alegorías ni mitos que recubran la verdad. Según Schopenhauer la filosofía siente la obligación de demostrar lo que dice, pues se dirige al pensamiento, mientras que la religión no necesita comprensión sino fe, ya que sus afirmaciones son solo dogmáticas, siendo los científicos y los filósofos posibles enemigos que pueden desenmascarar lo ingenuo de los mitos en los que aquélla se basa. Schopenhauer recurre a las religiones pesimistas para ilustrar su metafísica de la voluntad, ya que los representantes de estas religiones (Cristo, Buda, etc) son ejemplos de la negación de la voluntad.

Diego Sánchez Meca hace también un estudio reflexivo sobre las ideas kantianas y su contraposición con las ideas de Schopenhauer, analizando entre otros temas el fenómeno, desde el punto de vista científico y la voluntad como motor del mundo, voluntad única por la que estamos unidos todos los seres pero a la vez enfrentados en el mundo de la representación. Para huir de esta individualización sólo tenemos el camino del ascetismo, que nos lleva al amor y a la felicidad verdadera, es decir la vía de la negación de la voluntad, consiguiendo así dominar el dolor de vivir.

Hace referencia también, a la idea del arte como un instrumento educador del hombre para liberarse de la concepción racional del mundo. Schopenhauer ve el arte como pura intuición estética, pero necesitada de la intuición filosófica para ser completa. El responsable de esta edición alude a continuación al notable anticlericalismo de Schopenhauer, y a las críticas que hace del cristianismo y de las demás religiones monteístas. Schopenhauer relaciona, e incluso establece un parentesco del cristianismo con las religiones de la India, ya que comparten, en su opinión, la misma esencia en su moralidad renunciante y en su planteamiento metafísico. En esta introducción, se explica clara y detalladamente esta relación que tanto ha estudiado nuestro filósofo.

Son de gran ayuda las explicaciones de Diego Sánchez Meca respecto a la idea de *brahman-maya* y *samsara-nirvana*, ideas que Schopenhauer compara con la ideología cristiana y que utiliza para ilustrar su metafísica de la voluntad.

La selección de textos está dividida en seis grandes bloques o núcleos temáticos. En el primero titulado "Sobre la teoría de la indestructibilidad de nuestro verdadero ser por

Reseñas

parte de la muerte", Schopenhauer analiza las diferentes teorías posibles para explicar el sentido de la existencia y de la muerte, haciendo referencias a las ideas platónicas y aristotélicas y no olvidando las críticas ya comunes hacia los filósofos alemanes.

En el segundo bloque, "Sobre la teoría de la nulidad de la existencia" Schopenhauer explica claramente la realidad aparente en la que nos encontramos comparándola con la idea hindú de *maya*.

"Sobre la teoría del dolor del mundo" es el siguiente núcleo temático seleccionado; en él el mal se convierte en un elemento positivo y el sufrimiento en un sentimiento necesario, ya que este mundo es el lugar de expiación de nuestros pecados, donde el prójimo, el *compañero de sufrimiento*, puede ser en verdad un amigo.

El quinto bloque versa sobre el suicidio, analizando porqué es un delito en las religiones hebraicas. Éste no niega la vida, sino las condiciones en que se desarrolla esta vida.

Por último nos encontramos frente a la parte que lleva como título "Sobre la teoría de la afirmación y de la negación de la voluntad de vivir", en ella se analiza el objetivo de la vida para distintas culturas, un objetivo que puede residir en la consecución de la felicidad mundana (griegos) o en la búsqueda de la liberación (cristianismo, hinduismo). Pero es el último gran bloque "Sobre la religión", el más extenso y también el más importante de la presente edición. Esta dividido a su vez en ocho apartados bien diferenciados.

Comienza con un diálogo entre Demófeles y Filaletes, recurso que Schopenhauer utiliza para defender teorías contrarias cada una con la misma convicción, aunque es evidente la postura del autor. En este diálogo se expresa la necesidad de la religión para un pueblo que sólo puede entender la verdad si está enmascarada por mitos y alegorías, un pueblo de moral dudosa, embrutecido por el trabajo físico y con la inteligencia degradada por una educación clerical. Frente a esta fe dogmática está la filosofía, que presenta la verdad de una forma científica, pero que sólo puede ser entendida por un círculo elitista que entienda que no hay más Revelación que el propio pensamiento.

Schopenhauer hace un estudio del cristianismo, de su libro sagrado y del clero. Para él el cristianismo perfecto es el conjunto sistemático de ideas que fueron expresadas por la doctrina agustiniana y reforzadas por Lutero. Expresa también, sus impresiones sobre el Pecado Original, la Predestinación y el Purgatorio.

Pero lo más representativo es la comparación, a la que ya hemos hecho referencia, entre hinduismo y cristianismo. Schopenhauer compara las dos ciudades de San Agustín con el *samsara* y el *nirvana*. Hay muchas otras referencias a estas dos religiones, aunque siempre debate en contra del cristianismo, por ejemplo en el tema de los animales, defendiendo las teorías budistas frente a nuestra concepción occidental. Tema al que da gran importancia.

Hay que recordar que, en la época en que vivió Schopenhauer Europa acababa de descubrir el sánscrito y por tanto había un fuerte y novedoso interés por toda la cultura de la India. Es lógico que una cultura tan distinta y fascinante enamorara a las mentes más lúcidas de la época. Schopenhauer, incluso, investiga presuntas fuentes de nuestra cultura

Reseñas

en el brahmanismo, encontrando una relación entre el judaísmo y el Zend-Avesta, etc. Schopenhauer finaliza su ensayo sobre la religión refiriéndose al racionalismo como núcleo central del cristianismo.

Es pues éste un libro valioso por la originalidad en la selección de textos y por su Estudio Preliminar, que no es simplemente una introducción para la lectura de dichos textos, sino una explicación perfecta que nos ayuda a comprender lo más profundo de la filosofía de Schopenhauer.

Sonia Muñoz-Alonso López

COLLINS, J. J., *Between Athens and Jerusalem. Jewish Identity in the hellenistic Diaspora*, Grand Rapids-Livonia-Cambridge, 2000², 327pp.

Descubrir la alteridad, la presencia de otro distinto que cuestiona cual es mi identidad, que me sitúa en un plano que no conocía, verme a través de los ojos de otro, lo que en la actualidad se denomina literatura de espejos y parece ser un descubrimiento de la modernidad es un hecho ya conocido y constatado en la antigüedad. El judaísmo helenístico es un momento privilegiado de la historia de Israel, el de su encuentro con la tradición y la cultura griega.

Collins en esta introducción al estudio de la literatura del judaísmo helenístico, nos ofrece un importante cuerpo de la literatura hebrea y griega articulado entre dos polos: la obligación y el peso de la tradición judía y los valores del mundo helenístico. La línea que enlaza uno y otro, y en frecuentes ocasiones, la colisión entre ambos se plasmó en una simbiosis nada fácil, en una literatura que constituye el perenne encuentro/conflicto de modernidad y tradición.

La actualización de libros como *History of the Jews People in the Time of Jesus Christ*, obra de Schürer revisada por Martin Goodman, el segundo volumen de *The Old Testament Pseudepigrapha* editado por James Charlesworth, y las recientes monografías de Barclay, *Jews in the Mediterranean Diaspora* (Edimburgo 1996) y de Erich Gruen, *Heritage and Hellenism*, (1998) han motivado que quince años después de la primera edición de esta obra el autor nos ofrezca a través de los pies de página el actual estado de la cuestión, revisando y actualizando la discusión, añadiendo nueva bibliografía, cambiando el texto en algunos capítulos, extendiendo otros, o incluso escribiendo nuevos (capítulo 7, referente a la cuestión sobre un posible proselitismo judío o la existencia de una auténtica clase social de "temerosos de Dios"). A través de distintos materiales de diversas épocas el autor pretende mostrar, analizar y organizar la identidad del pueblo judío en la Diáspora.

Esta identidad se nos ofrece dividida en dos bloques: nacional y política, ética y religiosa. Los judíos intentaron una serie de respuestas a esta asimilación, desde la reconfiguración de la historia de Israel en moldes helenísticos (*Demetrio, Aristeas, Teodoro, Filón, Eupólemo, Artápano*), «ser judío significa pertenecer a la misma gente que Abraham y Moisés y los demás héroes del pasado» mostrando que también ellos poseen héroes de igual valía que los griegos, hasta el uso de géneros literarios griegos en textos que arrojan luz sobre la concepción de la identidad en términos políticos y su consecuente