

COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS

Baine Harris, R. (Editor). *Neoplatonism and Indian Thought*. International Society for Neoplatonic Studies, Norfolk, Virginia 1982.

El presente volumen es la publicación de las actas del Segundo Congreso Internacional de la sociedad del epígrafe sobre el tema de Neoplatonismo y Pensamiento Indio. Contiene 19 trabajos realizados, en la mayoría de los casos por expertos en una tradición intelectual, que han explorado algún aspecto de la otra en conexión con su propia área. Varían en su nivel académico y grado de profundización de la tradición que estudian. Los contribuyentes son un grupo internacional de académicos que aplican un enfoque multidisciplinario, filológico, histórico, filosófico, teológico y literario a temas tales como similitudes funcionales entre diversos conceptos y aserciones de ambas filosofías, posibles conexiones entre fuentes indias y griegas, comparaciones con diversos autores de la patrística, Medioevo griego y latino, renacimiento y períodos moder-

nos. Debe notarse que en cuanto al pensamiento indio predomina el hinduismo, con la excepción de un estudio sobre budismo mahayánico y otro sobre islamismo. El volumen culmina con una Conclusión de I.C. Sharma donde hábilmente enumera y comenta las contribuciones individuales, por lo que es recomendable para el lector selectivo comenzar la lectura por este último capítulo. Destaca Sharma que un hilo de unidad recorre los diversos artículos, sugerido por la aceptación de la hipótesis del paralelismo existente en ambas tradiciones en cuanto a forma de expresión y técnica para obtener la experiencia unitiva.

Desearnos hacer notar tres autores por diferentes motivos. El Dr. García Bazán presenta un suscito anticipo del libro que bajo el título "Neoplatonismo y Vedanta: la doctrina de la materia en Plotino y Shankara" acaba de ser publicado por nuestra colección "Oriente-Occidente". Es él un experto en ambas áreas habiendo obtenido como resultado un adecuado y definitivo tratamiento

del tema. El Prof. Sharma, enriquece sus dos contribuciones con fuentes que aun no habían sido traducidas a ningún idioma occidental. Finalmente es muy original y claro el enfoque de J.R.A. Mayer y nos convence que estos estudios comparados pueden recobrar para la humanidad en nuevas y felices fórmulas una sabiduría antigua y moderna a la vez.

A continuación se detallan en forma muy breve pero completa autores y temas tratados.

“Indian Wisdom and Porphyry’s search for a Universal Way” John J. O’Meara: analiza la confrontación histórica entre el pensamiento indio y el neoplatonismo, subyacente bajo el tema de la búsqueda que hizo Porfirio de otros medios de salvación en las doctrinas de Oriente.

“Plotinus and the Upanisads” Lawrence J. Hatab: detalla elementos básicos de Plotino que lo distinguen del pensamiento predominante en Occidente y luego analiza por medio de una comparación punto por punto, temas de las Upanisads que corresponden a la visión del mundo de Plotino.

“Proclus and the Tejobindu Upanisad” Laurence J. Rosan: presenta su trabajo como un ensayo en fenomenología comparada de ambos misticismos. Sharma recuerda acertadamente que las grandes fórmulas upanisádicas explican la relatividad de la realidad manifestada en el contexto de la infinitud, mientras que la fenomenología está limitada al estado de devenir.

“Buddhi in the Bhagavadgîtâ and Psyché in Plotinus” A.H. Armstrong and R.R. Ravindra: estudio psicológico detallado de ambos términos que si bien presentan sorprendentes similitudes su significado no es totalmente coincidente.

“The Plotinian One and the concept of Paramapurusa in the Bhagavadgîtâ” I. C. Sharma: mediante la cuidadosa discusión de la cuádruple naturaleza de Purusa y el Uno trascendente en Plotino llega a la conclusión que ambos son metafísicamente monistas y metodológicamente contemplativos y éticos.

“Phraseology and Imagery in Plotinus and Indian thought” Richard T. Wallis: intenta dilucidar paralelismos o influencias reflejados en imágenes y formulaciones conceptuales usadas para ilustrar teorías o experiencias en ambas tradiciones, pero como el mismo autor lo admite, su conocimiento de la India no es muy profundo.

“Meditative states in the Abhidharma and in Pseudo-Dionysius” David F.T. Rodier: plantea algunos problemas que ofrece la teoría psicológica budista sobre la meditación y la naturaleza de la conciencia, iluminados por una comparación de los mismos en el Pseudo Dionysius.

“Matter and Exemplar: Difference-identity in Vijnânabhiksu and Bonaventure” John Borelli: analiza la causa material y ejemplar en ambos autores y su relación con el problema de la identidad en la diferencia.

“Cit and Noûs” Paul Hacker: pone énfasis en las diferencias conceptuales y argumentativas entre el Vedanta y Proclo en su *Stoicheiosis theologike*.

“Matter in Plotinus and Samkara” Francisco García Bazán: estudio analítico de metafísica comparada ampliamente fundamentado en fuentes. La materia no es para ellos una realidad independiente del espíritu y su origen es un misterio. Se apunta al trasfondo común indoeuropeo como una de las causas de idénticos planteos religiosos desde una

perspectiva filosófica.

"Samkara and Eriugena on causality" Russell Hatton: implicancias que en la cuestión última de la relación entre lo uno y lo múltiple tiene el tema de si causa y efecto deben tener alguna característica común.

"Union with God in Plotinus and Bayazid" Mohammad Noor Nabi: única contribución sobre islamismo. Se estudia la experiencia mística expresada como unión, salvación o aniquilación.

"Advaita Vedānta and Neoplatonism" R.K. Tripathi: concluye definiendo ambas tradiciones como absolutismos, desconociendo los matices del no-dualismo.

"The concept of human estrangement in Plotinism and Samkara Vedānta" Ramakant Sinari: estudio existencial de la captación que el hombre percibe del fondo transfenoménico de la realidad. Su afirmación del trascendentalismo sankariano ya ha sido refutada por otras contribuciones de este libro.

"Plotinus and Śrī Aurobindo: a comparative study" Pritibhushan Chatterji: considera a ambos en su papel de integradores de la sabiduría que les precedió, a la que imponen su sello original.

"The influence of Indian philosophy on Neoplatonism" C.L. Tripathi: difícil dilucidación que encara estudiando las doctrinas comunes, la inexistencia en la tradición griega de temas que el Neoplatonismo incorpora y finalmente la cronología.

"A survey of modern scholarly opinion on Plotinus and Indian thought" Albert M. Wolters: útil puesta al día realizada por un estudioso de la Historia General de la Filosofía Occidental.

"Neoplatonism, Indian thought, and General Systems Theory" John R.A. Mayer: metafísica y teología no son la

única respuesta posible a la experiencia unitiva. En términos de ciencia moderna la Teoría General de Sistemas propone una perspectiva transformada de la multiplicidad con modelos matemáticos y empíricos que funcionan como todos imbricados, a su vez, en una matriz última no cognoscible, pero que los contiene e interactúa con ellos. Propone como conceptualización de interacción no sólo causación, como la ciencia clásica, sino también creación, emanación, información, cuidado, amor, abandono.

Como lo indica John R.A. Mayer en la Introducción, es saludable comprobar que la tradición no dual floreció tanto en Oriente como en Occidente; su estudio puede indudablemente contribuir a llenar la brecha artificial que parece separar a ambos. El libro tiene 353 páginas y un Index de autores y temas. Proponemos su lectura a especialistas, profesores universitarios y estudiantes avanzados pues no será obstáculo el conocimiento limitado de alguna de las dos tradiciones.

Alicia Blaser de Lumi

Mahadcvan, T.M.P. *Invitation to Indian Philosophy*. Arnold-Heinemann Publishers. New Delhi, 1974. 435 páginas.

El Dr. Mahadevan, destacado filósofo e investigador, importante autor de trabajos sobre las Escrituras y religiones de la India, es en la actualidad Director del Centro de Estudios Avanzados de Filosofía en la Universidad de Madrás.

El presente estudio que según el Dr. Mahadevan, sólo pretende introducir al lector en el vasto campo de las filosofías hindúes, mantiene una estructura clásica en cuanto al desarrollo de los temas. Comienza dando una idea de la antigüedad de la filosofía de la India que se pierde en las mismas raíces del Rg-Veda. Y así como su cultura va floreciendo, se esparce por distintas regiones del continente asiático. "Su contenido es rico y variado incluyendo puntos de vista contrastantes como materialismo y espiritualismo, pluralismo y monismo, realismo e idealismo, teísmo y absolutismo". pág. 1.

Establece para el futuro análisis de las distintas corrientes filosóficas, las que pertenecen al grupo de las denominadas ortodoxas, que aceptan la autoridad de los Vedas, que generalmente son seis, Nyâya, Vaiśeṣika, Sâmkhya, Yoga, Mîmâṃsa y Vedânta, y por otro lado hallamos los sistemas heterodoxos, Câr-vâka, Jainismo y Budismo que desconocen la autoridad de las Escrituras Sagradas.

El libro está estructurado de la siguiente manera: un prefacio, 16 capítulos, un apéndice, un glosario y un índice alfabético.

En el presente trabajo se han dejado de lado los enfoques históricos para concentrar todo el interés en la exposición de las distintas doctrinas.

Además de las escuelas anteriormente nombradas desarrolla en sendos capítulos el Vedanta teísta y otro dedicado especialmente a la filosofía Śaiva y Śākta para finalizar haciendo el encuadre de los estudios filosóficos en la actualidad hindú.

El Dr. Mahadevan aclara en el prefacio "que aparte de las implícitas críticas

internas de cada sistema filosófico el lector no encontrará otras. Cada sistema puede hablar por sí mismo como mejor pueda hacerlo". En general, los temas son tratados objetivamente con gran conocimiento y precisión. Sin embargo hemos notado que hay breves párrafos en que se percibe claramente su convicción advaita. Por ejemplo, cuando se refiere al aspecto politeísta del Rg Veda, en que resaltan las características de distintos dioses o en que uno de ellos se eleva a la categoría de principal, lo que Max Müller denomina henoteísmo dice: "El henoteísmo ha sido descrito como 'monismo oportunista' ". Pero también agrega que si se analiza con profundidad esta problemática desde un punto de vista filosófico sólo pocos llegarán a la verdad "que todos los dioses son uno en espíritu", "algunas veces se dice que todos los dioses son uno en Indra o Agni" o "al Uno el sabio puede llamarlo con nombres como Agni, Yama, Mâtârśvan".

En el capítulo XIV el Dr. Mahadevan expone que al Brahman, la Realidad se lo concibe en los textos upanishádicos bajo dos aspectos, el cósmico (saprapañca) y el acósmico (Niṣprapañca) afirma que la tradición teísta sostiene la teoría cósmica, mientras que "la tradición no dualista la advaita, considera el punto de vista acósmico como superior y por lo tanto más adecuada a la naturaleza de la última Realidad" p. 26.

Salvando estas pequeñas subjetividades y teniendo en cuenta que el mismo Dr. Mahadevan se confiesa un advaitin, no creemos que estas raras excepciones quiten objetividad al trabajo que se desarrolla con seriedad y conocimiento profundo de los temas.

En el enfoque de las tendencias filosóficas contemporáneas, afirma que a

partir de las antiguas Escrituras los filósofos del siglo pasado han tratado de infundir en la India nuevos bríos, al punto que con sus prédicas dejaron los cimientos de la futura independencia. Raja Rammohan Roy, Swami Dayananda, Sri Ramakrishna y Swami Vivekananda son dignos exponentes de esa actitud. En la filosofía gandhiana el concepto de no violencia (ahimsâ) y verdad (satya) constituyen el legado de la mentalidad hindú, y esto fue demostrado en la eficacia con que fructificó en el campo político.

El Dr. Mahadevan también pone de manifiesto que algunos profesores en la actualidad no se basan en esa tradición, afirmando que no ha habido filosofía propiamente dicha en la India, apoyándose en el sentido que denota en Occidente la palabra "filosofía", y que solamente estaríamos frente a una religión y no a una investigación acerca de la naturaleza de las cosas. Queremos aclarar que esta apreciación también es frecuente dentro del ámbito filosófico occidental. Esos profesores postulan comenzar de cero, o sea con una duda universal al modo de Descartes. Sin embargo, declara el autor que afortunadamente no se da en forma generalizada. Los estudiantes indios de filosofía de nivel universitario tienen un buen conocimiento de la filosofía occidental, tal vez más aún que de la suya propia. Continuando con el mismo tema el Dr. Mahadevan comenta que las Historias de la Filosofías en Occidente ignoran el pensamiento de Oriente. No sucede lo mismo en la India, tanto es así que menciona la publicación auspiciada por el Ministerio de Educación de la República de la India, "History of Philosophy:

Eastern and Western", en dos volúmenes (1952).

También se refiere a la necesidad de los estudios comparativos de ambas filosofías, hecho que ya ha sido puesto en marcha en la Universidad de Hawaii en varios encuentros y aspira a que se sigan repitiendo.

Se infiere también en el Dr. Mahadevan, un elemento que es común a varios filósofos hindúes: que la India renovando y revalorizando su propio patrimonio filosófico puede contribuir al mejoramiento y superación universal.

El autor es un destacado sanscritista que ha trabajado directamente sobre las fuentes.

Creemos que el presente trabajo es de gran utilidad para todos aquellos que quieran tener un conocimiento acabado de las filosofías de la India. Si bien no presenta nuevas teorías, cosa que en ningún momento pretende el autor, sí es el fruto de un filósofo que se distingue por su compenetración con las filosofías de su tierra.

Liliana García Daris

Ikeda, Daisaku. *El Buda Viviente*. EMECE, Bs. As., 1982, 195 páginas.

Toda obra que tenga como fin aportar nuevos conocimientos especialmente referidos a culturas no muy conocidas, ni afines a la nuestra, como es el caso del budismo, siempre son bienvenidas. Y eso es lo que se propone el autor al tratar de servir "de puente entre Oriente y Occidente".

Daisaku Ikeda es el Presidente honorario de la Soka Gakkai, importante organización laica enraizada en el budismo japonés. Conjuntamente con Arnold Toynbee son autores de "Escoge la Vida".

En la presente obra va a tratar de mostrarnos a Buda, su pensamiento y legado.

Coincidimos con el autor en que los indios nunca fueron muy afectos a dejar constancia cronológica de sus hechos históricos y tal vez eso contribuya a que, conocer su pasado se haga un trabajo dificultoso, pero en general los estudiosos con diferencias de algunos años pueden datar los acontecimientos. Tal es el caso de la fecha del nacimiento de Buda que generalmente se la ubica alrededor de la mitad del Siglo VI a.C..

Hace notar Ikeda que la figura que va a presentar de Buda tiene un enfoque netamente subjetivo, dadas las escasas fuentes en que se encuentran datos biográficos, lo que hace "necesario que el autor ejercite su imaginación en considerable medida" p. 10. Debido a esta característica de la obra tituló al original japonés Watakushi no Shakusonkan o sea "Mi Visión de Shakyamuni" y el subtítulo de la edición inglesa "An interpretative Biography".

Sin lugar a dudas la vida de Buda se encuentra impregnada por el polvillo dorado de la leyenda como podemos verla en el Lalitavistara del cánon sánscrito y el Buddhavamsa del cánon pali, en los cuales hechos fabulosos totalmente ajenos a la realidad son narrados con el fin de hacer más grandiosa la vida del Iluminado. Pero es necesario hacer notar que algunas conclusiones a que llega el autor corren expresamente por su cuenta y riesgo. Por ejemplo al

analizar la vocación de Shakyamuni expresa: "estaba profundamente influido por su temperamento introspectivo y por la desafortunada situación social y política de la tribu de los shakyas", también advierte, "ya nos hemos referido a la situación política imperante en la India septentrional de la época y dijimos que el estado de Shakyas se encontraba constantemente amenazado por poderosos vecinos, especialmente el reino de Magadha. Uno de los motivos que movió a Shakyamuni a renunciar al mundo fue su convicción de que no podría salvar a su pueblo de su menguante suerte. . .".

Continúa el autor haciendo un sucinto relato de los seis maestros del error, que ayuda a configurar un panorama que marca los distintos pensamientos que estaban vigentes en la época de Buda.

Es necesario puntualizar una equivocación muy notoria por parte de Ikeda al confundir al rey Bimbisara con el emperador maurya Bindusara, denominado Amitócrates entre los griegos y que sucede a su padre Chandragupta en el año 297 a.C.. Dice así el texto que estamos analizando, "De los 'grandes reinos', el de Koshala, gobernado por el rey Pausendi, y el de Magadha, gobernado por el rey Bimbisara, eran los más importantes. Especialmente el último, gracias a la sabiduría y habilidad política del rey Bimbisara, terminó por absorber los reinos de Koshala y de Vajji y fundar la dinastía imperial conocida como los maurya. El tercer gobernante de esta dinastía fue el famoso emperador Ashoka, quien en el siglo III a.C. logró reunir bajo su gobierno todo el continente Indio, salvo el extremo meridional" pág. 24.

Es verdad que el primer rey importante de Magadha fue Bimbisara que vivió alrededor de la segunda mitad del siglo VI a.C. lo cual hace imposible que se lo confunda con Bindusara, padre de Ashoka. Por otra parte según la tradición se supone que Bimbisara fue un gran devoto de Buda y que llegó a conocerlo. Si todo esto sucede durante la vida del Iluminado, mal pueden darse estos hechos en la época del segundo rey maurya. También debemos aclarar que el primer emperador de la dinastía ya nombrada, fue Chandragupta.

Otro tema que dentro de la filosofía budista es tratado por el autor bajo un enfoque personal es el problema del no-yo, tal vez el más difícil de comprender y aprehender a nuestras mentes occidentales. Por ejemplo, en la página 165 dice: "De ahí ocurra lo que ocurra, uno nunca debe perder de vista su propia identidad", y en la página 170 y 171 "Cuando un yo así queda firmemente establecido, entonces uno de los objetivos fundamentales del budismo ha sido realizado y uno está libre de dedicar el resto de su tiempo a salvar a los demás y predicar la Ley". "La Ley no existe fuera del yo". "Mientras otras religiones admiten un Absoluto como existiendo fuera del yo, el budismo no". Continuando con la problemática del yo seguimos leyendo en la misma página: "En otras palabras uno transforma el yo presente y cambiante en el yo tal como debería ser, el yo que está en perfecta armonía con la Ley". Si bien el budismo no se caracteriza por ser dogmático podemos afirmar que la teoría del no-yo (anâtman), lo es. El hombre no tiene un alma que sea el centro permanente de su personalidad, se cree que el espíritu es sólo una ilusión y ésta es la doctrina

central del budismo. No dejamos de reconocer que aparecieron sectas que afirmaron el yo con algunas limitaciones, tal es el caso de los pugdalistas dentro de la escuela Hinayána, pero fueron tratados como heréticos por las otras sectas. O sea que esta teoría no prosperó. Algunos autores también han visto el no-yo como una contraposición al verdadero yo, apreciaciones que mucho respetamos pero que no cambian este principio dentro de la ortodoxia budista. O sea que se podría hablar de un yo real como opuesto a un yo ilusorio.

El libro es ameno, de fácil lectura y también desarrolla temas como la Iluminación, el crecimiento de la Orden y el Nirvana que son desarrollados en sendos capítulos. El libro consta de ocho, y de un glosario. En una nota suplementaria muy resumida enumera los diez estados de la existencia.

Es una obra de divulgación en la cual el autor expresa algunas doctrinas y conceptos desde una óptica personal. El juego de su imaginación lo ejercita en la configuración de Buda según el mismo confiesa.

Liliana García Daris

Singh, Jaidev. *An introduction to madhyamaka philosophy*. Motilal Banarsidas. Delhi, 2da. Ed. 1978, pp. 64.

Esta breve introducción a la filosofía madhyamaka, aunque pequeña, desarrolla concisamente la estructura esencial de la doctrina Nágáryuna.

El autor lleva a cabo un estudio del desarrollo histórico de esta escuela muchas veces mal llamada Madhyamika,

nombre con que sí se denomina a sus seguidores.

En los distintos temas que va analizando, Jaidev Singh hace las comparaciones pertinentes entre las escuelas Hinayâna y Mahâyana. Por ejemplo marca los distintos enfoques de dichas escuelas en cuanto a los Dharmas. Los hinayânistas creen en la insustancialidad de la persona, pero no así de los dharmas que la constituyen. En lo referente a los mahâyânistas no sólo el pudgala es insustancial (pudgala nairâtmya) sino los dharmas (dharmas nairâtmya). Todo es insustancial (śūnya).

Preguntándose en que consiste la originalidad de Nâgârjuna, sostiene que es en el método dialéctico que empleó.

Nâgârjuna no afirmó ni negó ninguna tesis o argumento en particular, sino que los fue dejando sin respuesta. Esto lo hizo para demostrar que la Realidad está más allá de las construcciones intelectuales. El autor observa que Nâgârjuna centraliza su atención en el análisis de las cuestiones metafísicas que no fueron explicitadas por Buda y que han sido enumeradas por Candrakîrti en catorce temas.

Cada una de esas preguntas tiene cuatro alternativas (Catuṣkoti), base de la dialéctica de Nâgârjuna. Este método se denomina prasāṅga.

“Buda solía decir que él no creía ni en Sâsvata-vâda, una afirmación absoluta, ni en Uchedavâda, una negación absoluta. Su posición era Madhyamâ pratipada (literalmente posición media)” p. 15.

Este camino se recorre excluyendo las posibilidades analizadas y llevando la mente hacia prajñâ. Ya que según las afirmaciones de Buda la Realidad trasciende el pensamiento. Se dejan poco a

poco las estructuras lógicas para penetrar en un conocimiento superior, inefable. Es la verdadera sabiduría, que se aleja de los extremos para encontrar, también en este aspecto la vía media.

La escuela madhyamaka identifica la Realidad con Śūnya (vacío). Es debido a esta afirmación que se ha tildado a Nâgârjuna de Nihilista, pero según el criterio del autor esto se debería a una apreciación muy superficial. “En un más cuidadoso estudio de su dialéctica se verá que esa interpretación no es verdad, él sólo está tratando de demostrar el conflicto en que se halla la razón cuando va más allá de sus límites en la comprensión del fenómeno y entre en el área prohibida del noumenon”. La conciencia se eleva sobre las antinomias en un plano más alto que la razón. Es el plano de Prajñâ.

Esta dialéctica acciona contra las afirmaciones dogmáticas referentes a la Realidad. La Realidad no se puede expresar en términos de *es* o *no es*.

Lo incondicionado es la última realidad de lo relativo y no otra entidad aparte. Por consiguiente lo es también para el hombre. Este está como dormido al conocimiento, sólo ve lo relativo como si fuera absoluto y así cae en un inevitable sufrimiento. Al reconocer que todo es śūnya sus valores cambian.

Toda la filosofía madhyamaka gira alrededor de un eje que es justamente śūnya. Si bien podemos decir que en su metodología busca dejar de lado las definiciones categóricas, también se podría afirmar que śūnya lo es, pero el autor se ocupa de demostrar lo contrario, fundamentando esto en párrafos muy bien escogidos de Nâgârjuna y Candrakîrti.

El fin que se persigue a través de esta

dialéctica es liberar a la mente de las estructuras discursivas que la constriñen en su camino al verdadero conocimiento.

El autor incluye en esta Introducción el análisis de las diferencias ya clásicas de las escuelas Hīnayāna y Mahāyāna en cuanto a sus figuras representativas, el Arhat y el Bodhisattva respectivamente.

Otro de los nudos gordianos de esta filosofía es la problemática que presenta el concepto de causalidad, que es estudiado utilizando el tetralema de Nāgārjuna y en base a las hipótesis dadas, llega a que "Nāgārjuna comes to the conclusion that causality is a mere thought-construction superimposed upon the objective order of existence" p. 20.

La apariencia de la Realidad (samvriti satya) y la Realidad Absoluta (paramārtha satya) es expuesta sintéticamente haciendo uso de las fuentes.

Es innegable que si el budismo presenta grandes dificultades para el pensar occidental, especialmente desde su faz filosófica, mucho más lo es aún la escuela del vacío, en que sus encuadres pareciesen estar muy lejos de nuestro común discurrir. Conceptos casi inasibles como Dharmadhātu, Tathāta, Dharma, Nirvāna, son expuestos en forma clara y objetiva desde el punto de vista de esta escuela.

El significado de Śūnya y śūnyatā son vistos por el autor desde los aspectos axiológicos y soteriológicos.

El uso de esta dialéctica ha hecho que se llegase a la conclusión que el pensamiento de Nāgārjuna podría ser calificado como negativo, sobre todo al mal interpretarse el concepto del Vacío, con un denotado netamente occidental, que muy distante, con toda seguridad, hubo de estar en la concepción del sabio

budista que pretendió hallar un término totalmente aprehensivo de la Realidad pero despojándolo de discriminación.

Esta Introducción a la filosofía Madhyamaka ha sido tratada por Jaidev Singh sintéticamente, con sobriedad y en un estilo claramente comprensible para todo lector interesado en desentrañar una de las ramas más intrincadas del pensamiento budista. El autor cumple el fin que se propone al desarrollar los puntos esenciales de esta filosofía.

Liliana García Daris

Potter, Karl H. *Encyclopedia of Indian Philosophies*, vol. III: *Advaita Vedānta up to Saṃkara and his pupils*. Motilal Banarsidas, Delhi 1981.

El volumen que presentamos forma parte de una obra enciclopédica cuyo primer tomo se dedicó a la recopilación de fuentes, literatura específica y general y a la localización de fuentes manuscritas no editadas tanto en idiomas europeos como en lenguas indias modernas.

El director del proyecto es el profesor Karl Potter, docente de la Universidad de Minnessotta y encontramos entre sus colaboradores destacados especialistas.

Respetando la evidente limitación que supone reseñar un aspecto de una obra múltiple, podemos observar sin embargo que este trabajo de investigación ha tenido en cuenta recientes elementos bibliográficos de gran erudición tales como los trabajos del prof. Alston, Sangam Lal Pandey, Paul Hacker y otros.

Se busca proporcionar desde una orientación filosófica, una guía correctamente fundamentada para facilitar e impulsar la investigación directa sobre fuentes. En este caso hallamos la obra dividida en dos secciones: la primera de carácter introductorio presenta una reseña histórica del Advaita Vedânta y una clara y sintética exposición de las problemáticas más agudas de la daršana: teoría del valor, filosofía del lenguaje, tema de la identidad y diferencia, metafísica y epistemología. En algunos casos se intenta corregir la perspectiva general que consideran los occidentales al enfrentarse con estas materias, por ejemplo en el caso de la filosofía del lenguaje donde el autor nos advierte que "se debe recordar que el Vedânta es, primera y principalmente, una especie de Mímânsâ o exégesis y así actúa dentro de la clásica forma de analizar estos temas, interpretando primeramente el verdadero significado de las escrituras védicas" y agrega: "hay muchas exposiciones en lengua inglesa sobre advaita que, teniendo en cuenta una audiencia occidental, alteran este orden y hacen aparecer la teoría advaita más abstracta e impráctica que lo que ella intenta ser" (pág. 46).

La segunda parte está compuesta por un ordenado resumen anotado de los textos más importantes de los maestros vedantinos comenzando por Gaudapâda hasta los discípulos de Sañkara, algunos de ellos envueltos en datos históricos poco precisos. Cabe destacarse el caso de Totaka cuyo trabajo no se encuentra traducido y del cual se presenta una síntesis elaborada en base al trabajo previo en alemán del prof. Hacker y se concluye la obra con una primera versión inglesa del Hastâmalaka.

En síntesis podemos señalar que el esfuerzo del prof. Potter traduce una genuina intención de colaborar en la investigación científica dentro de lo que permite el enfoque enciclopédico elegido.

Olivia Cattedra

Estevez Brassa, Teresa M. *Derecho Civil Musulman*. Editorial Depalma.

Estudiosa del Derecho Civil, la Dra. Teresa M. Estévez Brassa, analiza en este importante volumen el Derecho Civil Musulmán.

Inicia su trabajo con una advertencia preliminar, sobre el contenido de la obra en el que claramente explica, algunas características del alfabeto y de la grafía de la lengua árabe, luego una sucinta información del contenido del Corán, Libro Sagrado del Islam y fuente del Derecho Musulmán.

Continúa una segunda presentación con una "Nota Liminar" donde a través de algunas consideraciones manifiesta su deseo de hacer conocer a través de esta obra, mas profundamente al mundo Islámico y la comprensión de sus sistemas.

La primera parte la titula "Introducción a la Concepción Jurídica del Islam", comienza con el estudio y el análisis del pueblo árabe, en el período conocido como Pre - Islámico, desde sus orígenes hasta la época actual, el mundo tribal, su ubicación geográfica, sus instituciones, la organización sociopolítica, sus culturas y sus creencias y religiones.

Elabora cronológica e historicamente los sucesivos acontecimientos desde los albores del pre - islam hasta el advenimiento del Profeta Mahoma.

Continúa con el estudio de la Revelación y la transmisión del mensaje Divino a través de la prédica musulmana por intermedio de los seguidores del Profeta que los vuelcan y lo difunden en el Corán.

Analiza los inconvenientes surgidos en los sucesivos períodos, y por último el triunfo y el afianzamiento del Islamismo en las comunidades convertidas.

En forma muy didáctica se introduce en el Derecho Musulmán, estudiando fuentes, leyes y costumbres, tomando en cuenta los acontecimientos históricos a partir de la muerte de Mahoma, sus sucesores, hasta los diferentes califatos y emiratos, asimismo la evolución y pasaje de la sociedad de una forma de vida a otra.

Entra luego de lleno al estudio del Derecho Islámico en la segunda parte de su obra, profundizando particularmente en el estudio del Derecho Civil Musulmán en todos sus aspectos.

Los comentarios de la autora en los diferentes capítulos, contribuyen con su estilo y amenidad a suavizar la aridez que todo estudio sobre Derecho podría significar para los legos en la materia.

En la tercera y cuarta parte de su volumen trata de todo el Derecho Civil Islámico. En la quinta parte en que subdivide su libro, finaliza su meritorio esfuerzo, con un análisis de los principios doctrinarios y la interrelación del Occidente con el Islam por intermedio de los principios jurídicos.

Propone y aspira al conocimiento mutuo de sus instituciones, con lo cual

se podría llegar a un replanteo legislativo que facilitaría y predispondría para adoptar una nueva conducta " ante los problemas trascendentes del hombre ".

El volumen se completa con una amplia bibliografía.

Sara Victoriano

Pernoud, Régine. *Los Templarios*. El Ateneo, Buenos Aires, 1981, 140 págs.

Este pequeño pero sólido ensayo viene a cubrir en parte el vacío que existe en nuestro medio dentro de los estudios referidos a los "Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón", los cuales se caracterizan por su escasez y su desigual nivel científico. Ninguno de los aspectos históricos y sociológicos fundamentales en el auge y caída de esta Orden, a la vez religiosa y militar, es omitido. Desde sus orígenes en la misión que nueve caballeros francos se impusieron de defender las rutas de peregrinaje a la Tierra Santa, pasando por una visión sociológica de su organización interna y las relaciones con el mundo circundante, los elementos principales de su arquitectura peculiar tanto en sus templos (la cuestión de las iglesias "en rotonda" es definida en sus verdaderas dimensiones) como de sus fortalezas militares, los hechos heroicos y legendarios de la poderosa Orden, la vida económica y el novedoso sistema bancario hasta su acusación, proceso y condena son expuestos y analizados con erudición. No falta tampoco una visión de la posteridad de la Orden luego de su abolición ni de la aparición del fenómeno llamado "templarismo".

A través del desarrollo de toda la obra el lector recobra lentamente la imagen y la significación histórica y política de las expediciones cruzadas al Cercano Oriente y del rol principalísimo que cumplieron los Templarios entre los siglos XII y XIII tanto en Europa como en Palestina. Los aspectos militares son cuidadosamente relatados: los nombres de Chatel-Blanc, Hattin, Castillo Peregrino, Ascalón, San Juan de Acre y muchos otros marcan hitos de gloria y tragedia para los caballeros.

La autora no ha hecho ninguna concesión a las tendencias apologeticas fáciles a las que el tema ha inducido a muchos otros: las traiciones y debilidades (Gerard de Ridefort, un Gran Maestre del Templo), la delincuencia (Roger de Blum), las mezquindades de la lucha por el poder político (los choques hacia 1240 entre Templarios, Hospitalarios y Teutónicos por diversos bienes estrictamente terrenales) y otros son explícitamente consignados de la misma forma que el heroísmo, el desinterés y el martirio.

Una prolija cronología del arresto y proceso a manos de los hombres de Felipe el Hermoso (una policía secreta "avant la lettre...") trata de desentrañar los aspectos más oscuros, distorsionados o inexplicables de una cuestión que aún hoy preocupa a los investigadores: los procedimientos e intrigas de los "legistas" Guillaume de Nogaret y Pierre Dubois, las obligadas acusaciones de herejía y sodomía, la leyenda de Jacques de Molay y su venganza "post mortem", etc. son tratados sobre la base de documentación sumamente consistente y de un ajustado aparato crítico desdeñando ciertos atajos intelectuales que siempre, o casi siempre, desembocan en el fango-

so terreno de las fantasías individuales. Quizás en razón de este celo metodológico es que la autora no se interna en el campo casi obligado del esoterismo de los Templarios poniendo indirectamente de manifiesto, a través de esta exclusión, su intención de no cohonestar las largas series de divagaciones ocultistas contemporáneas. Una decisión tal vez un tanto drástica pues si existió o no un "secreto templi" es una cuestión ante la cual el espíritu científico no debe abstenerse si pretende seguir siendo tal, pues, en caso contrario, indicaría una mengua en la voluntad analítica y las ansias de saber que deben ser siempre motores de la investigación.

En una penetrante observación final la autora señala los rasgos "totalitarios" de la figura del monarca francés que lo encuadran como precursor de modernos sistemas de estados absolutos: "fue el primer paso de un camino que seguirán todos los que, después de él, transformarán el poder real en poder monárquico".

Régine Pernoud, nacida en 1909, es Doctora en Ciencias Históricas (Sorbona). Fue conservadora del Museo de Reims y posteriormente de los Archivos Nacionales de Francia. Entre sus obras se cuentan: *Les Croisés* (1959), *Les Croisades* (1960, hay versión castellana), *Jeanne d'Arc* (1959), *Aliénor d'Aquitania* (1966), *Pour en finir avec le Moyen Age* (1977).

Jorge F. Ferro

Barrucand, Pierre. *Las Sociedades Secretas*. Hachette, 1982. 188 páginas.

Este libro es el resultado de una serie de entrevistas que el historiador Ro-

bert Amadou realizara a Pierre Barrucand, investigador del C.N.R.S. de Francia, quien ha desarrollado una actividad difícilmente encasillable por su amplitud y seguramente alejada de la concepción de "especialista" en alguna rama del saber. Muy por el contrario, según consta en la breve biografía final, su carrera científica comenzó en las ciencias naturales, pasando por las matemáticas (campo en el que tiene renombre internacional) para arribar finalmente al tríplico etnología-sociología-filosofía en el cual ha profundizado el tema de las sociedades secretas e iniciáticas.

Una de las consideraciones preliminares con respecto a esta obra es su carácter de diálogo el cual permite un ritmo ágil, a veces polémico o incisivo pero, a la vez, implicando la necesidad de un mínimo de conocimiento histórico-filosófico previo de los temas tratados por parte del lector, pues se busca más la opinión personal del entrevistado que una exposición sistemática del complejo panorama de las llamadas sociedades secretas.

Otra característica singular de esta obra es que de su contexto se desprende explícitamente que tanto el entrevistador como el entrevistado pertenecen ambos a, por lo menos, dos sociedades secretas: el martinismo y la francmasonería. Se trata pues de un diálogo entre "iniciados". Esta condición está claramente expuesta en la exhortación final de Pierre Barrucand para quien "la sociedad secreta, bajo su doble aspecto de fraternidad y de solidaridad, y de iniciación, es un elemento de extrema utilidad y que creo indispensable para el hombre moderno, tal como lo era para el hombre de épocas primitivas".

Luego de algunas consideraciones

teóricas y metodológicas un tanto superficiales (tal vez la definición exacta sería "introdutorias") el entrevistado esboza una distinción entre sociedad secreta, sociedad clandestina y sociedad cerrada basada en la existencia o no de iniciaciones y rituales, la cual resulta un tanto frágil desde el punto de vista estrictamente sociológico.

El posterior desarrollo de las entrevistas permite el análisis de una gran variedad de casos concretos los cuales conforman un panorama ya clásico del tema: las sociedades primitivas y el significado del secreto (Australia, Africa, América, Grecia, Roma, Germania, etc.); la famosa tríada china y su relación con el taoísmo; la inevitable mención de la Maffia y la Camorra como ejemplos de sociedades clandestinas criminales; la Rosa-Cruz, los Templarios y la masonería, tres pilares básicos de la temática en cuestión; los carbonarios, los iluminados de Baviera y el Ku-Klux-Klan como grupos con finalidad política, etc. No obstante, alguno de los casos analizados constituyen aportes interesantes por ser poco tratados en general, de bibliografía escasa o directamente desconocidos en nuestro medio. Tal el caso del "Compagnonnage" francés el cual constituye un verdadero arcaísmo en la actualidad pues, a diferencia de la masonería que de "operativa" derivó en "especulativa", éste conservó siempre el carácter práctico "du métier" así como la tradición iniciática y ritual de las cofradías de trabajadores de la Edad Media. La "Golden Dawn" inglesa también es estudiada junto con las eternas cuestiones de saber si sus prácticas eran teúrgicas o simple magia ceremonial y de si sus invocaciones al Angel de la Guarda, según los rigurosos rituales prescritos en el manuscrito

descubierto en la Biblioteca del Arsenal *La Magie Sacré d'Abramelin le Mage*, culminaban en un contacto efectivo. El famoso caso de la Sinarquía es colocado en sus justos términos y reducido a sus verdaderas dimensiones: una doctrina política con un origen histórico definido (el siglo XIX) y debido a la pluma de Saint-Ives d'Alveydre, filósofo y funcionario estatal francés, basada en algunos datos tradicionales.

La "cagoule" (capucha) es deslindada de la Sinarquía y presentada como lo que realmente fue: un grupo de acción de tendencia filofascista y colaboracionista ligado al gobierno de Vichy. Finalmente, el caso más interesante que se analiza lo constituyen los grupos relati-

vos al esoterismo cristiano: los Penitentes de los siglos XVI-XVIII y sus diversos cultos y capillas privados, y las dos Ordenes del hermetismo cristiano medieval sobrevivientes, con certeza histórica, hasta el primer cuarto de siglo XX: los Caballeros del Paráclito Divino y los Caballeros de la Estrella Interior, conocidos gracias a las investigaciones del erudito heraldista y medievalista de Loudun, Louis Charbonneau-Lassay, iniciado en ambas.

Una concisa, pero sólida bibliografía comentada por el autor, completa la obra.

Jorge Francisco Ferro