

RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS

Autores varios. *Actualitas omnium ac-tuum. Festschrift Für Heinrich Beck zum 60 Geburtstag (Schriften Zur Triadik und Ontodynamik Band 3).* Peter Lang Frankfurt am Main, Bern, New York, París 1989, 712 p.

Es una "Festschrift" dedicada al destacado pensador Heinrich Beck, conocido especialmente por sus visitas a Argentina en las que, en diferentes cursos, expuso algunos aspectos de su pensamiento. Sus numerosas publicaciones y su actividad docente en Alemania y otros países son bien conocidos. Es interesante destacar las coincidencias de pensamiento entre Beck e Ismael Quiles.

El volumen de homenaje que le fue ofrecido y que aquí comentamos reúne colaboraciones de diversos autores provenientes de la Universidad de Bamberg (en la que Beck es profesor ordinario) y de otras Universidades e Institutos de Investigación de diversas partes del mundo.

Esas diversas colaboraciones expresan la comunión académica y también el común interés en temas centrales para la actual reflexión filosófica, teológica y científica. Teniendo en cuenta que esta clase de libros no son de fácil lectura, haré un resumen de cada contribución: así llegaremos a una mejor comprensión del pensamiento de Beck.

Einführung (por Erwin Schadel, Univ. de Bamberg). Explica la expresión de S. Tomás que empleada como título de la "Festschrift" (=volumen de homenaje): "Actualitas Omnia ac-tuum" (de potentia qu 7 a 2) que podría

caracterizar la Filosofía de Beck. Para éste la actualidad del ser es un "movimiento que permanece". El ser como acto que "produce" no sólo toda forma de ser actual, sino los valores tomados en su polaridad, como Materia y Espíritu; Realidad e Idealidad; Dar y Recibir; Actuar y Padecer, etc. La "Ex-sistenz" "ideal" (Hegel) en el ser exige, con una necesidad ontológica, una real "In-Sistenz" muy cercana a la simple Identidad del ser consigo mismo. Encontramos motivos en este enfoque provenientes tanto de la Filosofía Tomista como de la hegeliana. Beck, por su parte, descubre en el hombre algo eterno especialmente en su actividad espiritual y en su destino final. Su "Onto-Triadik".

Su "Ex-In-Sistencia. Posiciones y transformaciones de la Filosofía de la Existencia. Introducción a la Dinámica del Pensamiento existencial es la versión española editada por la Fundación Ser y Saber, Bs. Aires, 1990 de su obra. Ex-in-sintenz: positionen und transformationen des Existenzphilosophie".

Verlag Peter Lang obra, en este sentido, como un principio heuristicó-regulativo de diversas actividades concretas (técnica, pedagógica, ciencia política, etc.).

Der actus essendi und die Frage nach dem Sinn, von Sein, por Josef Stallamach (Universidad de Mainz): sobre la problemática del Uno y la Multiplicidad y la cuestión del ser y el Devenir, Stallamach afirma que "Ser" significa "obligatoriedad sobre el conocimiento y la verdad. El rol central le corresponde al "actus essendi" en el que Tomás de Aquino fundamentó la pro-

blemática, del Ser y toda su potencialidad esencial. La doctrina de la participación explica las posibles paradojas que brotan de esta doctrina.

Ideas directrices de una nueva metafísica, teoría de la habencia, por Agustín Basave Fernández del Valle (México).

El "hay" es el campo de la "habencia" que precede al del "Ser-tal": abarca la cosa real, el ente ideal, la posibilidad y el ente ficticio. Su horizonte es lógico y ontológico. Junto con Quiles, distingue el ser en cuanto ser concreto, en cuanto ser abstracto y en cuanto ser subsistente. La habencia (=Hay-con-la-nada) implica el hay-sin-la-nada, que es Dios.

Gustav Siewerths Metaphykverstndnis, por Walter M. Neidl (Universidad Salzburg).

El gran filósofo G. Siewerth, fallecido en 1963, intentó una nueva exposición, personal y original, del sistema de S. Tomás comprobándolo con el pensamiento de Hegel y Heidegger. La pregunta final sobre el sentido de la Divinidad de Dios (hecha por Heidegger) y la pregunta sobre el sentido del ser se relacionan entre sí.

An african metaphysical conception of the Absolute, por Joseph M. Nyasani (Univ. Nairobi).

La ontología basada en la mutua compasión de los miembros del clan.

Los grandes problemas éticos son resueltos dentro del mismo con un gran sentido de solidaridad. El mutuo respeto y la mutua ayuda reflejan la concepción de la trascendencia.

Die dialektische begegnung zwischen Physik und Metaphysik, por Nikolitsa Georgopoulou Nikolokokou (Univ. Atenas).

Estudia los conceptos clásicos de

Física y Metafísica destacando las teorías de la Metafísica Aristotélica frente al progreso de las modernas Ciencias Naturales. El mundo de lo desconocido que la Ciencia explora y racionaliza es complementado por la reflexión metafísica.

Zur Interpretation des seinsanalogie bei Thomas y Aquin, por Horst Seidl (Univ. Lateranese).

Analiza textos de los "Comentarios a las Sentencias". "De Potentia". "Summa contra gentiles", etc., con sus respectivas problemáticas y sus aplicaciones analógicas a la trinidad: Analogía Indeterminada (Absoluto); Analogía Determinada (relacional) y Analogados generales basados en esta última.

Analogía und Reflexion bei G.W. Hegel und Thomas von Aquin, por Katharina Comoth (Köln).

La Trinidad Cristiana concebida según la igualdad y semejanza de la esencia divina trina ("Tota-Trinitis") de la Filosofía clásica pasa a ser en Hegel una explicación especulativa (igualdad en la diversidad) que difiere sistemáticamente de la del Aquinate.

Trinitätsanalogie und Ganzheitlicher Seinsbegriff, por Arnulf Rieber (Univ. Bamberg).

Es un estudio histórico-tradicional en una síntesis muy bien hecha, desde los antiguos hasta Beck. Habla sobre el concepto totalizador del ser (Othmar Spanns) y reflexiona sobre el universalismo dinámico del mismo: son importantes en éste el tema de la imagen como concretizadora de la división propia de la multiplicidad. Es el punto de partida para llegar analógicamente a la Unidad triádica.

Die transzendentalen Bestimmungen des seins als Analogie des trinitaris-

chen Lebens Gottes, por Johannes B. Lotz (Múnchen).

El P. Lotz parte de un texto del Aquinato (De Veritate q I a 9), sobre la "reditio completa", propia de la persona. La Verdad, el Bien, la Bondad, en su esencia, la Unidad han de verse como formas de plenificación personal. La Unidad y la Analogía, con su vida íntima, nos acercan al Misterio de la Trinidad.

Zur Widerspruchsfreiheit der Trinität, por Albert Menne (Univ. Bochum).

Concilia, desde el punto de vista de la lógica operativa, los aportes de esta ciencia y la fe eclesial en la Trinidad. Es un aporte original y discutible sobre las relaciones entre Lógica, cuantificación y creencia eclesial.

El dinamismo insistencial de la esencia del hombre, como reflejo triádico del ser, por I. Quiles (Univ. del Salvador).

La primera estructura óntico-antrópológica, la "in-sistencia-ser", es la esencia del hombre. El "actus secundus" de ser es la insistencia-conciencia mientras que el impulso óntico hacia lo exterior es la existencia (o trans-sistencia). Esta estructura triádica tiene su corolario en la In-ec-in-sistencia que Quiles denomina la circularidad onto-dinámica del ser más. Este dinamismo se evidencia en la esencia del hombre cuya propiedad más inmediata es la "unidad"; a la in-sistencia-ser corresponde la "unidad"; a la In-sistencia-conciencia la verdad y a la ex-sistencia la bondad.

Actualitas trina -personologisch Über Menschsein als Bild des dreieinigen Gottes, por Jörg Splett (Frankfurt).

La personalidad vive en la relación sujeto-objeto mientras que la diologíaidad nos descubre la estructura trinitaria de la interpersonalidad.

Reflexiones en torno a dos textos: ¿Tiene la palabra una estructura trinitaria?, por José Vila Selma (Univ. Complutens).

La estructura trinitaria del Verbum-Espíritu crea realidad y nos habla de la Divinidad transcendente-inmanente.

Der derifache Schriftsinn, Mittelalterliche Philosophie und Exegese im Gespräch, por Klaus Guth (Univ. Bamberg).

La Escolástica incipiente, S. Anselmo, Guibert de Nogent nos enseñan la importancia de la Relacionalidad en los textos y nos descubren el valor espiritual de la palabra interpretada.

Zu Leibniz "Defensio Trinitatis" Historisch und systematische Perspektiven, insbesondere Zur Theodizee-Problematik, por Erwin Schadel (Univ. Bamberg).

Después de un panorama histórico, Schadel destaca el valor del "Espíritu" en Leibnitz en su "Imago Trinitatis". Propone la renovación "postmoderna" mediante una Ontología trinitaria.

Neuzeitliche Diskussionen über die Heilsbedeutung des Trinitätsglaubens, por Johannes Stöhr (Univ. Bamberg).

Es una exposición filosófica-teológica sobre las recientes discusiones sobre la trinidad. Concluye con el Vaticano II y algunas declaraciones posteriores.

Der Stellenwert der Trinitätslehre in der evangelischen Religionsdidaktik, por Rainer Lachmann (Univ. Bamberg).

Estudia desde el punto de vista de la pedagogía de la fe, las implicancias didácticas de la doctrina. El amor, en su contexto pneumatológico, tiene un rol central.

Anima mundi-vita hominis-spiritus Dei Some Aspects of a Cosmotheandric Spirituality, por Raimond Panikkar (Barcelona).

La nueva cosmología y nueva Espiritualidad que Panikkar propone se caracteriza por su espontaneidad y su comunión con la Naturaleza como parte de nuestra autocomprendión.

Saccidananda Being, Consciousness and Bliss in Hindu theology, por Mariasusai Dhavamony (Roma, Univ. Gregoriana).

Saccidananda es la segunda tríada del Hinduismo: Ser, Conciencia y Gloria. Dhavamony la estudia especialmente en los Upanishads.

Triadic structures in Mahayana Buddhism, por William E. Biernatzki (Univ. de Seúl).

El Budismo Mahayana usa sistemas y listas numéricas como ayuda de la tradición oral. Refleja una estructura triádica en la que hay influencia del Hinduismo. Básicamente permanece como un Idealismo monista.

Die Triadistik als geschichtsphilosophisches problem Präliminarische Perspektiven, por Karel Floss (Checoslovaquia).

Analiza el pensamiento triádico de Beck como clave hermenéutica de temas fundamentales de la filosofía y teología. Se refiere a la "escuela trinitaria de Bamberg" y a su búsqueda de los "vestigia trinitatis" en lo histórico.

Vladimir Solovjevs Deutung des Weltprozesses unter trinitarischen Aspekten, por Rainer Beer (Univ. Passau).

Soloviev (1853-1900) ofrece, frente al Nihilismo, una filosofía según la "Analogía trinitatis" que es una auténtica onto-logía.

Die interkulturelle Bedeutung der Triadik, exemplifiziert an drei Hauptepochen der europäischen Malerei, por Radoslav Kutra (Luzern).

El Medioevo, el Barroco y la Modernidad ofrecen en la historia de la pintura europea una gran creatividad en la que la visión y la luz tienen sentido religioso.

Ontologie der neuen Physik Potenz und Akin den drei fundamentalen Energie Feldern, por Wolfgang Strobl (Univ. de Navarra).

Estudia los tres campos fundamentales de la energía y sus implicancias ontológicas. La acción creadora de Dios fundamenta el ser y siempre lo re-crea.

Man's acts of being and the motivation of his acting, por Ignace Verhack.

La ontología del ser humano es pensable en una visión sintética de su "tiempo" específico de acción.

La filosofía como experiencia espiritual. Una respuesta a la crisis contemporánea, Miguel Verstraete (Mendoza).

Respuesta a la crisis de la postmodernidad por la superación del nihilismo: acude a los valores genuinamente espirituales centrados en el amor.

En torno a la cultura. Su concepto, caracterización y fundamentos, Jesús González (Ecuador).

Base metafísica de la cultura y sus proyecciones psicopedagógicas y socioculturales).

Bildung durch Kunst. Zu einer Ästhetik der Kreativität, Alfonso López Quintas (Madrid).

La obra de arte es obra que nos comunica e integra en la unidad personal abierta a la trascendencia.

Vers une philosophie phénoménologique

que de la musique, Evangelos A. Moutsopoulos (Atenas).

Fenomenología del sonido y de la realización musical. Filosofía y Música son inseparables en el desarrollo de la ciencia.

Die Sprache als Gegenstand der wissenschaftlichen und philosophischen Forschung, por Michael Wrede (Bamberg).

El lenguaje y su relación con la creatividad espiritual.

Hemeneutics and Interdisciplinari, Florence M. Hetzler (New York).

La hermenéutica es fundamental para la esencia de la Filosofía.

Metatheoretische Betrachtungen zur Informatik, Werner Strombach (Univ. Dortmund).

Relación de la Informática y la teoría de los sistemas con la cuestión de la verdad y del conocimiento.

Eschatologie und Selbstbehauptung Eine theologiegeschichtliche Randglosse zu H. Blumenbergs Säkularisierungstheorie, por Ignacio Escrivano-Alberca (Univ. Bamberg).

H. Blumenberg habla de un progreso sapiencial cognoscitivo dentro de la experiencia religiosa conciliable con la racionalidad.

Untergang des Abendlandes oder Auferstehung de Metaphysik? Ubelergungen zur rechtsphilosophischen Bergründungsproblematis, Alexander Papsthart (Bamberg).

Propicia una aproximación objetiva a la verdad como base de todo ordenamiento jurídico.

L'autre dans la plénitude de son altérité. Perspective ancienne et moder-

nité occidentale, Vernant Cauchy (Univ. Montreal).

Intento de integrar las perspectivas antiguas y modernas occidentales para comprender y dialogar con el pensamiento oriental.

Das Selbstverständnis des lateinamerikanischen Menschen gegenüber dem Europäer, Julio Terán Dutari (Univ. del Ecuador).

El hombre latinoamericano puede ser mediador entre el hombre europeo ambos son Occidente y las culturas orientales.

La Festschrift concluye con los datos biográficos y los escritos del Prof. Beck.

Las contribuciones que he intentado sintetizar en sus ideas esenciales, son un excelente aporte, no sólo para familiarizarnos con el pensamiento de Beck, sino también con los grandes temas del pensamiento actual.

Francisco Weismann

Joseph, Campbell. Las máscaras de Dios. Mitología primitiva, Alianza Editorial, Madrid, pp. 550.

Campbell forma parte del grupo de los mejores estudiosos de los mitos de la humanidad junto con J. Frazer, M. Eliade y C. Lévi Strauss.

Se ha considerado generalmente al mito como una ficción sin valor real, un producto infantil de la fantasía. En la actualidad, sobre todo después de los trabajos de Eliade, se lo ve como el vehículo de las intuiciones más profundas del hombre, la base misma de las religiones. Para Campbell es "la máscara de Dios".

El empleo de máscaras está documentado en muchas sociedades de todos los tiempos. Es un disfraz a través del cual el ser humano intenta salir de una determinada situación, limitada e

imperfecta, hacia otra superior. Es significativo que la máscara usada en el teatro griego haya dado origen a la palabra "persona".

El mito muestra al hombre perdido en el misterio del universo, acosado por el dolor y el miedo a la muerte, una fuerza superior que ilumina los enigmas de la vida y ofrece una respuesta a la nostalgia de infinito que anida en el corazón humano.

La mitología comparada, hija de la filología comparada, ambas nacidas en el siglo XIX, ha llegado al descubrimiento de una continuidad de motivos y de temas entre los mitos de todos los tiempos y de todos los pueblos. Existen adaptaciones a situaciones locales y étnicas pero las constantes son las mismas.

Guiado por estos principios, Campbell había publicado en 1949 *El héroe de las mil caras*, un libro afortunado traducido también al castellano. Se trata de un estudio comparado de los mitos que describen la aventura de quien busca la superación de sus límites (el héroe) y pasa a través de pruebas iniciáticas de todo tipo hasta llegar a transfigurarse a sí mismo y a salvar a la sociedad.

Con el mismo espíritu redactó su obra más importante fruto de doce años de trabajo, en cuatro gruesos volúmenes dedicados a la Mitología primitiva, la oriental, la occidental y la del mundo moderno.

El primero, que ahora se comenta, se refiere a los mitos de los plantadores primitivos, los cazadores, los hombres del paleolítico y del neolítico. Se fundamenta sobre datos de la paleontología, la arqueología y la antropología. El material, proveniente de todos los continentes, es muy abundante y heterogéneo, pero, más que en otros trabajos, el autor presenta pruebas de la unidad de las experiencias espirituales de la raza humana. ¿Cómo explicarla?

Según la hipótesis que se conecta

con A. Bastian, los mitos nacen de ideas elementales comunes a la estructura psicológica de todo ser humano adaptadas a distintos contextos temporales y socio-culturales. Otros, como W. Schmidt, Heine Geldern, y, entre nosotros, Ibarra Grasso, prefieren hablar de influencias recíprocas.

Campbell expone con amplitud las dos corrientes de pensamiento y, aún no excluyendo los contactos históricos como en el caso de las migraciones que considera científicamente seguras, desde la Mesopotamia de los sumeros hacia Egipto y la India en el IV milenio a.C., considera a los mitos como creaciones del alma humana.

Esto justifica la adopción del psicoanálisis jungiano como método hermenéutico, "Los mitos son los sueños de los pueblos", dijo Jung. Existe una íntima relación entre el simbolismo de los sueños y el de los mitos. Como los sueños también los mitos nos ofrecen la clave para una comprensión más completa y honda del alma humana. Ambos intentan proyectar al hombre más allá de los condicionamientos del tiempo y del espacio hacia una experiencia superior inefable y supremamente enriquecedora.

El hombre primitivo no podía vivir sin mitos y sin estar en armonía con el mensaje que ellos transmitían. Anticipando algunas conclusiones de los otros tres tomos, Campbell observa que los mitos han evolucionado a través de la historia hasta llegar al "camouflage" actual denunciado por Mircea Eliade. Sin las máscaras de los mitos el hombre se sentiría inerme y desnudo frente a los embates de la vida aun con todas las seguridads que el progreso y el bienestar ofrecen.

Los mitos provocan una metamorfosis en el hombre y, según su naturaleza, pueden elevar o destruir. En nuestro siglo las máscaras de Dios se han trans-

formado, muchas veces, en máscaras de la muerte.

Campbell quiere reinterpretar, a la luz de las exigencias de nuestro tiempo, los mitos del pasado; captar su sentido más hondo todavía vigente evitando cualquier reduccionismo ultraterreno o intramundano (traducción de Isabel Cardona, páginas 561).

Walter Gardini

“Mahamudra. The Quintessance of Mind and Meditation”, translated and annotated by Lobsang P. Lhalungpa, with a foreword by Chögyam Trungpa. Boston/London, Sambhala Publications, 1986, 538 p.

Una de las tradiciones más destacadas y definidas del amplio espectro del pensamiento Budista Tibetano, la constituye la **bkah rgyud** (**bkah-sutras** “sermones” y **rgyud** “transmisión”).

Si bien fundada por Mar pa chos ski lho gros, oriundo de Lhobras, en el sudeste del Tibet; los orígenes de la Sucesión Apostólica **bkah rgyud**, son netamente Índios, a través de las figuras de los mahasiddhas, Tilopa y Naropa.

Es bien conocido dentro del campo de la Tibetología, la importancia que reviste el mahapandita y siddha indio Naropa y la de su hermana Niguma, en la formación del pensamiento **bkah rgyud**.

Siendo el **Naro-pa ‘i chos dRug** “Seis doctrinas o leyes de Naropa” comúnmente denominado “Sendero de la Forma”, reconocido como uno de los medios más eficaces para el logro de la Buddhidad.

Frente a este “yoga de la Forma” se encuentra el “Sendero de la No-Forma” o “Yoga Mental”, conocido como **Mahamudra** “Gran Sello” en razón de su solemnidad. La doctrina de la Ma-

hamudra (**phyag rgya chen po-chenmo**) se retrotrae al movimiento siddha y según la tradición, habría sido confiada en forma telepática por el Buddha Vajradhara (rDo RJe ‘Cham) a Tilopa (988-1069) de éste a Naropa (1016-1100) quien finalmente la transmitió a Mar pa el “gran traductor (Lo Tsa-Ba) de los libros sánscritos al tibetano.

Debido a las dificultades que la preparación y la práctica del “Sendero de la Forma” entrañan, los actuales **Lamas** **bkah rgyud** se inclinan por seguir el más fácil y seguro sendero de la No-Forma, que se basa en la reconocición del saber apreciativo-discriminativo (**prajna, shes rab**) de la Realidad Ultima o Fundamento **Mahamudra**.

Correspondiendo en términos filosóficos a la unidad subyacente tras la aparente dualidad de los fenómenos.

Este proceso intrapsíquico Yóguico de estados meditativos cada vez más sutiles que constituye la práctica de la doctrina de la **Mahamudra**, no es exclusiva de la **bkah rgyud**, siendo compartida por la Iglesia oficial o Lamaica. De este modo es considerada quinta esencia, tal como lo destaca el título de la obra aquí presentada.

Dentro de la tradición **Mahamudra**, el texto traducido por Lobsang Lhalungpa, “**Nges don phyag rgya chen po’i sgom rim gsal bar byed pa’i legs bshad zha ba’i ‘od zer**” (“Luz de la Luna de la Mahamudra”), conocido en forma abreviada como **Phyag chen zla zer** perteneciente al maestro **kah rgyud**; **Dwags-po Bkra shis mam rgyal** conocido como Tashi Namgyal, es considerado una enciclopedia de las teorías y la práctica de la **Mahamudra**, dentro del ámbito Tibetano; que superó en influencia a obras tan reverenciadas, como el **Phyag chen gan mdzod**, del “omnisciente loto blanco” de la escuela **bkah rgyud**; el maestro ‘Brug-chen Padma dkar-po (1597-1592).

Realmente, la traducción inglesa, en base a una xilográfía, de una obra de este calibre y valor científico, constituye un gran avance en los estudios del Budismo Tántrico, de un valor inestimable entre los especialistas.

El amplio texto aquí traducido, abarca dos partes bien definidas, una preliminar donde son elucidadas categorías fundamentales del sistema meditativo yóguico, como lo son la "serenidad o equilibrio meditativo" (*samatha, zhi gnas*) y el "análisis introspectivo superior" (*vipasyana, lha mthong*); seguido de una exégesis minuciosa del sistema.

A través de la lectura de la obra, puede ser observado el marcado interés que manifiesta Dwags-po Bra shis rnam rgyal por fundamentar sus sistema de meditación, dentro de la tradición meditativa sostenida por Kamalashila en su *Bhavanakrama* ("Etapas de la Meditación"), hecho que es recalco por el uso del término *sgom-rim*, correspondiendo al término sánscrito *bhavana krama* "etapa de meditación" en el título completo de la obra.

Siendo de este modo considerado, que el sistema de la *Mahamudra* no es ajeno a la tradición sautrica (mdo) y Tántrica (rgyu) y más aun, que la Realidad última, como Talidad (*tathata, de-kho na nyid*) tiene su culminación en la *Mahamudra* (ps 112-116) en el sentido de "sellarse" lo alcanzado.

En referencia al autor, la traducción de Lhalungpa, nos muestra que en el colofón, el autor se identifica (p. 411) "I Gampopa Tashi Namgyal . ." y en la Introducción (p. xxi) es dicho que "el gran maestro Tibetano Tashi Namgyal (1512-1587) al escribir esta obra dio a conocer muchas de las antiguas enseñanzas orales y secretas y que las publicó en forma xilográfica".

En síntesis, una obra admirable si se tiene en cuenta el improbo esfuerzo que representa la traducción tibetana al

inglés sin desvirtuar la doctrina; merecedora del recibimiento más cálido por parte de los estudiosos del tema.

María Lydia Quintana

Jorge Mario Bergoglio, S.J., *Reflexiones en Esperanza*, Buenos Aires, 1992, Ediciones Universidad del Salvador, 350 págs.

"La revelación de Dios, la oración, el pecado y la corrupción, la realidad comunitaria, el hecho histórico de los Santos Mártires Rioplatenses, e incluso la visión filosófica o la dimensión política de la vida son 'pensados' a la luz de la palabra de Dios y, de manera especial, son 'pensados' en dimensión de esperanza".

Con estas palabras, en el Prólogo, Jorge Mario Bergoglio, S.J. resume su libro y explica su intención.

A nuestro entender, hay mucho más. Está la realidad descarnada del hombre de hoy frente a un "exilio voluntario" de su propio ser, de su propia unidad ontológica, olvidado de Dios y girando en la vorágine de un mundo que le propone "vivir hacia afuera" y quedarse en la superficialidad.

El autor nos muestra en la palabra de Dios lo que él llama una "direccionalidad de vida" (p. 17).

"Y preparar nuestra carne para esta contemplación –además de servir al prójimo–, supone ponerla en presencia de Dios (...), encarnirla hacia el servicio que deshilacha y cansa, tornarla pobre, caminante en éxodo... Todo esto que supone el poner nuestra carne en 'presencia de Dios', es orar" (p. 17). Y nos habla de la oración, de ese canto del corazón que se eleva muchas veces hacia el Señor, aun cuando lo negamos.

Todo el libro es una aspiración a la esperanza pero, también, una propuesta a una relectura del Evangelio como un retorno a la fuente de la Verdad y la

Vida. Son situaciones concretas las que analiza con claridad, sin florilegios inútiles, con sencillez, no carente de belleza en el decir.

Por momentos se asoma el sabio conocedor del alma humana, en otros, el pensador profundo que bucea en las aguas tormentosas de un mundo mezquino, dejando retazos de su propio corazón. También hay atisbos del hombre con propósitos de santidad y del poeta en su eterna búsqueda de la esencia misma del humano y que va a reflejarse en la "imagen y semejanza" de Dios. Por último brilla el filósofo que explica a otro filósofo y encuentra donde calmar su sed de vida como lo que es, eternidad, conciencia de sí, experiencia humana afirmada en el punto preciso donde el hombre se conjuga con la divinidad.

"Ese ser alguien y no ser algo" (p. 35), que es reconocer a Dios en sus criaturas. Nos dice de este "estar en sí" que propone Quiles: "La interioridad óntica más bien a primera vista parecería inmanente: un 'estar en sí', un conocer y un reflejar, pero no como espejo sino también como interpretación, como captación del sentido, que capta el ego en su estructura compleja. Pero, bajo la apariencia de esto inmanente que parece ser el 'estar en sí', hay una verdadera trascendencia que capta más y más nuevos horizontes que, por una parte, lo consolidan en su 'estar en sí' y por otra parte lo refieren al Absoluto 'Estar en Sí' de Quien proviene y en Quien se fundamenta toda interioridad óntica" (p. 347).

En un mundo donde el hombre está "desintegrado", "alienado", sus palabras sobre la crisis actual, muestran el rostro de la realidad, para abrir el cauce hacia la esperanza: "En líneas generales, la crisis actual nos señala a un hombre dividido interiormente, dividiendo entre su pensar y su actuar. A un

hombre poderoso y débil a la vez: dividido entre su actuar y su sentir y que resuelve esta división en la tendencia a profesar una fe laica en el mundo; a un hombre que siente la división y tiende a buscar la salvación demasiado fuera de sí, como divorciado de todo lo que es suyo y que –por otra parte–, lo hace sentirse omnipotente. Una salvación ciega y científica a la vez. Siente como un abismo insuperable entre el poder y su inmanencia y su sed de trascendencia. Siente vaciedad, soledad, angustia: un vacío" (págs. 340-341).

Bergoglio sabe decir, pero, sobre todo, sabe hacer sentir lo que dice. Apunta al corazón, sumerge en el espíritu y alcanza la trascendencia, llegando a indicarnos el camino luminoso hacia Dios, que siempre nos espera con Amor. La "esperanza" florece a partir de la fe en Dios, pero también, su dimensión se da en el hombre-persona, en su calidad de "ser alguien" y no "algo", en el "hacerse" todo los días más humano.

Es una obra que invita a la relectura y a la reflexión.

Julia de Ballerini