

étnico, político y lingüístico supone una dificultad para el profesor y para el estudiante, que difícilmente llega a conocer todos los complicados y fragmentados instrumentos bibliográficos necesarios para el estudio y la investigación.

Esta obra, llenando ese vacío, ha sido concebida por sus autores como una guía bibliográfica completa y actualizada para el estudio de esas lenguas y literaturas.

La introducción, a cargo de Antoine Guillaumont, profesor honorario del *Collège de France* permite percibir un visión de conjunto del Oriente Cristiano.

El libro está dividido en seis partes: 1) el *árabe cristiano* (por René-Georges Conquin, director de estudios en la *École Pratique des Hautes Études* de París), 2) el *armenio* (por Charles Renoux, director de investigación del *Centre National de la Recherche Scientifique—CNRS—* de París), 3) el *copto* (por René-Georges Conquin), 4) el *etíopico* (por Robert Beylot, encargado de estudios en el *CNRS*), 5) el *georgiano* (por Bernard Outtier, encargado de estudios en el *CNRS*) y 6) el *siriaco* (por Micheline Albert, directora de investigación en el *CNRS*).

Cada capítulo de los señalados dedica una primera parte a los instrumentos necesarios para el estudio de la lengua señalada (gramáticas diccionarios y centros de enseñanza), la bibliografía general, los manuscritos, la paleografía, las revistas y las asociaciones. En una segunda parte, dedicada al estudio de las obras, se ofrece una división cronológica por autores y otra temática (literatura de traducción, textos bíblicos, textos apócrifos e intertestamentarios, patrística, hagiografía, derecho, liturgia, medicina, ciencias, leyendas y folklore).

Los apéndices son utilísimos: el primero indica las direcciones de 1) los lugares consagrados al estudio de esta materia en todo el mundo, 2) los coloquios y congresos anuales, 3) los catálogos de ediciones, 4) las reimpressiones y 5) los lugares donde se ofrecen libros de ocasión. El segundo apéndice es un glosario, el tercero una cronología comparada y el cuarto una colección de mapas.

Francisco del Río Sánchez

GARCIA CALVO, AGUSTIN, *De Dios*, ed. Lucina, Zamora, 1996, 300 pp.

Agustín García Calvo es inseparablemente filósofo y filólogo. Entre sus decenas de publicaciones hay libros de texto y antologías de latín, traducciones y ediciones (de Homero, Heráclito, Platón, Sófocles, Virgilio... y también de Erasmo, Shakespeare o Sade), originales literarios (teatro, narrativa y, sobre todo, poesía) y teóricos (sobre el lenguaje, lo bueno, el amor, la felicidad, diversas instituciones sociales, de crítica política, social y moral, ontología, etc.). Su pensamiento quiere ser crítico, negativo y liberador de los engaños y trampas de *la Realidad*, y vincularse —como su poesía— al logos, la razón y lenguaje común, que no pertenecería a ningún Individuo o Totalidad.

Después de décadas pensando y poetizando por fin ha escrito su teología filosófica. Es decir, ha aplicado a la idea de Dios el bisturí analítico y crítico que ya había empleado anteriormente *Contra el Tiempo* (1993), *Contra la Pareja* (1995), *Contra el Hombre* (1996) y, menos explícitamente en los títulos, contra toda idea mayúscula que le pareciera coartadora de las posibilidades infinitas de la vida de *la gente*.

Su amistad con el logos está presente, para empezar, en el empleo de un

castellano rico, con voluntad de estilo, ortografía original, un empleo jerarquizador y expresivo de los tipos de letra y el sangrado y una división en párrafos mucho más fragmentada que la habitual. El pensamiento de García Calvo siempre es *poetizante*, y su poesía, *pensante*, como propugnaba Heidegger.

También se ve al filólogo en las continuas reflexiones lingüísticas y las interesantes consideraciones sobre la historia de determinados conceptos (como *infinito*, *existencia* o, por supuesto, *Dios*) en castellano, griego, latín y hebreo.

Apenas hay aparato crítico. No dialoga explícitamente con otros filósofos que hayan tratado el problema de Dios. Aparte de algunas autocitas sólo encontramos en el libro citas de clásicos grecolatinos, textos bíblicos y autores sueltos como Dante, Eckhart, Gabriel y Galán o Sara Maitland.

García Calvo repasa en esta obra casi todos los temas clásicos de su pensamiento relacionándolos con la idea de Dios. Simplificando hasta la caricatura, creo que el núcleo de la filosofía del autor puede resumirse así: lo verdadero es lo vivo, incontrolable, indefinido, múltiple, no sabido, la gente, el pensamiento, el corazón, el lenguaje, lo posible. En el seno de este mar de potencialidades flota la Realidad, sistema totalitario de ideas falsas que, asociado al temor, lucha en vano por detener lo móvil, cerrar lo abierto, matar la vida. Entre estos ídolos se encuentran, por ejemplo: la Ley, la Fe, la Ciencia, la Historia, el Futuro, la Esperanza, el Trabajo, la Sociedad, la Persona Individual, la Mayoría, el Dinero... y también la Religión y Dios. La verdad y la Realidad cohabitan y guerrear en el interior de todos nosotros, en todas las cosas.

Veamos ahora algunos contenidos de los ocho capítulos de los que consta el libro:

1. “Dudas de si hablar de Dios o no”: Parece preferible olvidar a Dios, Administrador de la Muerte y falsificador supremo; pero la lengua común y ciertos sabios (Heráclito, Eckhart, Machado, etc.) se refieren a El de otra manera. Este libro se escribe desde esa contradicción.

2. “De la Existencia o Realidad de Dios”: Historia de “Existe”, desde el *Poema de Parménides* y *Exodo* 3,13. Existe = hay (indeterminado) + determinación: idea contradictoria. El Dinero como epifanía actual de Dios, como Realidad Suma.

3. “De la Fe y Futuridad de Dios”: Dios $\Rightarrow$ Fe y creencia en el Futuro, que sostienen la Realidad. Miedo y Esperanza ante el Futuro.

4. “Dios, Uno (y Masculino)”: Atributos sacados de Astete: *infinitamente bueno, justo, sabio y poderoso*. De múltiple a uno = de nombre común a nombre propio, por vía judaica y grecorromana. La Trinidad, necesaria para la unicidad. Sumisión de lo femenino al Hombre.

5. “Todopoderoso”: Atributos falaces. Totalidad (cerrada) / infinitud (abierta). Crítica del infinito positivo. A favor de lo indefinido, de las innumerables posibilidades no sabidas.

6. “Infinitamente justo”: Contradicción entre la infinitud (esencialmente tanteante) y la justicia (esencialmente estabilizada). Juicio Final, Conciencia, Culpa. Dios Juez frente al *no juzguéis* de Jesús. Absolución y disolución deseables de Dios y del Individuo.

7. “Omnisciente y Sabelotodo”: Saber del Todo $\Rightarrow$ Idea falsa de Realidad total, cerrada, sabida, *versus* lo desconocido y sin fin.

8. “Infinitamente Bueno”: Contradicción con Justo, con Todopoderoso. El

Dinero no es bueno sino Justo. Bondad $\Leftrightarrow$ infinitud, no saber, dejarse llevar, lo contrario de la Ley de Dios. Dios es bueno y malo, principio de contradicción, existe y no existe. Plegaria final: renuncia a tu poder, tu saber y tu justicia, líbrame de ti y de mí mismo...

Casi todo el libro, pues, se dedica a analizar la función liberticida de la idea de Dios como parte del sistema totalitario de lo Real; pero a través de esta Totalidad *clausa*, *transparece en ocasiones algo diferente*. A Dios puede dársele otro uso, «volverlo del revés en su sentido» (p. 20), como intentan por ejemplo los *sabios* aludidos en el cap. 1 o, sobre todo, el muy mencionado Jesús (a quien llama *el verbo divino*). Dios es el Administrador de la Muerte; pero también, a la vez, puede ser la infinitud que «diluye y desconstruye la totalidad» (p. 185). Me parece que la radical crítica de la *Religión* (con mayúscula) realizada por García Calvo podría dejar espacio para una idea de lo divino últimamente negativa y meramente reguladora y para una religión (con minúscula) libertaria, entendida como abandono de sí mismo a lo que trasciende todos los límites y barreras.

En suma: un libro muy rico y sugerente, como todos los de su autor, cuyo pensamiento todavía espera el estudio monográfico que sin duda merece.

Javier Ruiz Calderón

HAAS, V., *Geschichte der hethitischen Religion*. Handbuch der Orientalistik (hrsg. von B. SPULER); Abt. 1: Der Nahe und Mittlere Osten (hrsg. von H. ALTENMÜLLER, B. HROUDA, B. A. LEVINE & K. R. VEENHOF), Bd. 15, Leiden - New York - Köln, E.J. Brill, 1994, XXI-1031 páginas, 163 ilustraciones, 1 mapa.

Sólo desde el desciframiento y publicación de los textos cuneiformes hititas a partir de 1915 ha sido posible un acercamiento eficaz y sobre bases firmes a la cultura anatolia del segundo milenio a.C., al sumarse una abundante documentación escrita a los datos de la arqueología. Puesto que la gran mayoría de estos documentos se ha revelado de carácter religioso, no es difícil imaginar la enorme importancia del estudio filológico de los textos anatolios para el progreso de la investigación del fenómeno religioso en Asia Menor. A pesar de ello, los estudios de conjunto sobre la religión hitita publicados desde entonces han consistido, por lo general, en breves artículos en revistas especializadas, enciclopedias o historias de las religiones.

El profesor Volkert Haas, *catedrático de Orientalística Antigua en la Freie Universität de Berlín* y uno de los mayores expertos en religión hitita, viene a subsanar con creces esta laguna bibliográfica, al ofrecernos el resultado de sus largos años de investigación en hititología y hurritología, concretado en un monumental esfuerzo comprensivo que abarca desde el comienzo del neolítico en Oriente Próximo hasta la caída del Gran Imperio hitita a mediados del siglo XII a. C. A lo largo de toda la obra se refleja un profundo conocimiento no sólo del legado hitita sino también de las tradiciones hurrita —se trata de uno de los escasos especialistas mundiales en este campo—, siria y mesopotámica, tanto en lo referente a las fuentes primarias como a la bibliografía secundaria.

La *introducción* (pp. 1-38), de importancia capital para la comprensión de la obra en su conjunto, está dedicada a enmarcar la cultura hitita en su contexto histórico-geográfico, de forma que pueda servir de guía inapreciable tanto para