

la condición de una mayor fuerza ética y una más firme independencia» (p. 82). Esta condición sólo se puede lograr, según Schlegel, mediante un salto repentino. Lo revolucionario, que está ocurriendo en Francia por los años en que Schlegel escribe este texto, hace su aparición en este punto: lo único que hará salir a la literatura moderna de la indecisión entre la muerte o la vida será un salto revolucionario que la arranque del dominio de lo interesante subjetivo y la ponga de un golpe en un dominio objetivo en el que no sea posible más que el proceso legal hacia el logro de sus fines. La crítica de arte, que de este modo no sólo es normativa sino también cognoscitiva, tiene como primer fin mostrar a la poesía moderna y

mueve en ese plano objetivo: la poesía griega. Pues en el fondo, la poesía moderna europea no tiene sino un origen común en aquella gran poesía. Y son esos dos vínculos que la conforman como tal poesía moderna europea: hacia atrás, su origen común en los griegos; su futuro común hacia una poesía moderna posible, hacia adelante. La crítica se mueve pendularmente entre aquel pasado y este futuro: indicando en ambas direcciones.

En qué grado se hayan cumplido los vaticinios, los deseos, o los temores expresados por Schlegel en este texto, es cuestión que está por formular.

Daniel Attala Pochón

DROIT, R.-P.

Le culte du Néant. Les philosophes et le Bouddha
París, Seuil, 1997, 367 p.

Durant el segle XIX la cultura filosòfica francesa, d'igual manera com succeí amb la nostra, fou receptora de les influències que li arribaven dels països més propers, però també d'algunes de més llunyanes, com és el cas del budisme. Fins ara sabíem poc del vincle que unia les dues tradicions filosòfiques i és per això que l'obra de Roger-Paul Droit es benvinguda per ajudar-nos a sortir d'aquest desconeixement. Per fer-nos una idea de la magnitud de l'oblit cal fer una ullada a la bibliografia de més de cent pàgines que acompanya l'escrit. Es tracta d'un projecte d'investigació gestat des de fa temps. Abans n'havien aparegut dos llibres preparatoris: *L'Oubli de l'Inde i Présences de Schopenhauer*; a més de *Philosophie, France, XIXème siècle*, fet en col·laboració amb Sthépan Douailler i Patrice Vermeren, tots tres compromesos en un procés de revitalització del pensament francès del segle XIX, tantes vegades, d'una manera superficial, menystingut.

Ens trobem, sense cap gènere de dubtes, davant d'un treball sòlid, que malgrat el seu caràcter erudit es llegeix amb interès, i en el qual l'autor va desvetllant des del mateix text les claus de la seva investigació, reproduint les etapes que ell mateix va viure, amb les incerteses i els dubtes que en qualsevol treball com aquest sovint es presenten.

El budisme no és cap culte al no-res, afirma taxatiu l'autor al començament del llibre, i el seu treball serà de demostrar a través de les seves pàgines l'error que aquesta afirmació suposa. Això que avui en dia és tan evident no sembla que ho fos en el segle passat, ans al contrari, el budisme fou considerat com un perill que calia combatre amb totes les eines disponibles. Així ho feren, tant a Alemanya com a França, alguns dels més importants filòsofs de l'època. Els perills que cregueren trobar en el budisme foren de diferent ordre: religiós, metafísic, social i polític. Destaca entre els que el combateren, Victor Cou-

sin, que fou qui afirmà, el 1863, que el budisme era un culte al no-res. El principal motiu de preocupació del *factòtum* de la institucionalització en el país veí era d'ordre polític. El moviment posava en qüestió l'ordre existent i, per tant, la seva perillositat era molt superior que si d'una religió negativa s'hagués tractat.

És d'agrair, per tant, l'aparició de llibres com aquest que obren nous camins a la

recerca filosòfica i que són el fruit d'un llarg i pacient treball d'investigació i que, a la vegada, ens permeten afirmar que, gràcies al budisme i a d'altres moviments emancipatoris, ens trobem lluny de considerar com a perilloses moltes de les pors que en segle XIX ho eren de la gent de bé.

Jordi Riba

COLLI, Giorgio

Filosofía de la expresión

Traducción de Miguel Morey. Siruela. Madrid, 1996, 279 p.

Invitación a la fiesta del conocimiento

Decía Novalis que «el don del discernimiento, el juicio puro, cortante, sólo con suma prudencia puede aplicarse a los hombres, si no quiere herir de muerte y suscitar un odio general». A lo largo de toda su vida, Giorgio Colli (1917-1979) fue consciente de este hecho y supo que, si bien el amor a la verdad debe ser bello y sin reservas, el camino de vuelta, el querer decir la verdad, no es ya tan bello y puede sumir a quien lo emprende en el descrédito más generalizado o en la aclamación más ridícula.

Mirando de frente a los ojos de una larga tradición de pensamiento, dibujada con trazo preciso y silencioso, transcurre toda la obra de este pensador italiano: junto con Mazzino Montinari la edición crítica de las obras completas de Nietzsche; traducciones y ediciones críticas de obras de Platón, Aristóteles, Kant, Schopenhauer; la gran empresa editorial de la Enciclopedia de Autores Clásicos; diversos estudios sobre Nietzsche y sobre el nacimiento de la filosofía; el proyecto de edición de los textos de la sabiduría arcaica, truncada por una muerte prematura; charlas radiofónicas; cursos universitarios, etc. En 1969 aparece *Filosofía dell'espressione*, la obra que es

objeto de nuestra reseña y que ha sido ahora editada en nuestro país. El libro se presenta con una excelente traducción de Miguel Morey que, cuando menos, conserva esa permanente reforma esotérica de la exposición filosófica a la que se encuentra «necesariamente» abocada la escritura colliana. Sin duda, nos hallamos ante una obra singular dentro del panorama del pensamiento filosófico contemporáneo. Su existencia casi inadvertida no nos aporta nada significativo sobre su valor. La historia es nuestra cómplice, pues, como todos sabemos, las alas de mariposa y los pasos de paloma poseen efectos asombrosos y terribles.

La lucha contra la soberbia de la ciencia, contra la pretensión sistemática y optimista de la razón conduce a Colli, una vez aclarado el camino por la genealogía de la moral, a la indagación sobre la génesis teórica del *logos*. Sólo dicha génesis nos conduce realmente frente a las que Colli denomina «preguntas importantes»: ¿cómo se ha desarrollado la razón hasta la *degeneración* actual?, ¿en qué consiste, por contra, un uso *sano* de la razón?, ¿qué supone esta razón *auténtica*? El enigma, la dialéctica agonística y la retórica son las claves gracias a las cuales se vislumbra esta génesis teórica. Y *Filosofía de la expre-*