

na en conexión con el pensamiento de CHARLES TAYLOR. MARKUS KNAPP trata de los conceptos “Razón – Libertad – Religión” en relación a la controversia entre CHARLES TAYLOR y JÜRGEN HABERMAS. El siguiente artículo, de BERNHARD LAUX, aborda también la discusión entre estos dos autores desde el punto de vista de la “ética social-católica en la tensión entre el pensamiento liberal y el pensamiento comunitario”. Y, finalmente, WOLFGANG PALAVER se enfrenta al tema actual de “Religión y violencia”, comentando y comparando las aportaciones complementarias de RENÉ GIRARD y CHARLES TAYLOR respecto a una teoría moderna aceptable para nuestro tiempo. La quinta y última sección, con tres estudios, está dedicada a “Tolerancia, política y éxodo”. WALTER LESCH trata de la “civilización de las diferencias religiosas” en relación a la discusión del concepto de tolerancia. SKADI KRAUSE, en un interesante estudio, muestra “la fuerza política de la religión”, comentando la relación de religión y política en MICHAEL WALTER. El último artículo es de MICHAEL KÜHNLEIN y desarrolla el tema de “libertad como éxodo”. Como habrá podido apreciar el lector con esta simple enumeración de algunos de los temas tratados y sus autores, se trata de una obra importante para darse cuenta de cómo enfoca el tema de la religión el comunitarismo y cuáles son los resultados de su crítica al liberalismo.

M. P.

LERCH, MAGNUS. *All-Einheit und Freiheit. Subjektphilosophische Klärungsversuche in der Monismus-Debatte zwischen Klaus Müller und Magnus Striet*. Colec.: Bonner Dogmatische Studien Band 47. Edit.: Echter, Würzburg 2009, pp. 213, cm. 23 x 15. 30,00 euros. ISBN 978-3-429-03180-0.

La cuestión que pretende clarificar el presente estudio se puede formular de la siguiente manera: ¿Puede Dios ser comprendido como fundamento interior de la autoconciencia humana y al mismo tiempo concebir al hombre como un ser absolutamente libre? ¿Puede una descripción monista del hombre y del mundo mantener la singularidad propia de la persona humana? Estas cuestiones se hallan en el centro del actual debate acerca del monismo que llevan a cabo principalmente el profesor de filosofía de la religión de la Universidad de Münster, KLAUS MÜLLER, y el profesor de teología fundamental de la Universidad de Friburgo, MAGNUS STRIET. El presente estudio intenta hacer ver toda la importancia que tiene esta discusión, tanto para la filosofía como para la teología. Se trata nada menos de determinar cómo concebir la relación de trascendencia e inmanencia, de libertad humana y libertad divina. El autor examina, en primer lugar, las diversas filosofías del sujeto en las que se apoyan ambos disputantes. En un primer paso, nos ofrece LERCH una investigación sistemática de la teoría de la conciencia de DIETER HENRICH y su recepción por KLAUS MÜLLER. Este planteamiento se confronta después, en una discusión crítica, con el trascendental concepto de libertad de HERMANN KRINGS, THOMAS PRÖPPER y MAGNUS STRIET. El autor de este estudio es colaborador científico del Seminario de dogmática de la Facultad de teología de la Universidad de Bonn. Concluye la obra con unas breves consideraciones acerca de cómo determinar la relación de absoluto y finito. La obra se cierra con una bibliografía selecta.

G. S.

PANIKKAR, RAIMON. *Pluralisme i interculturalitat*. Colec.: Opera Omnia Raimon Panikkar vol. VI Tom I. Edit.: *Fragmenta*, Barcelona 2010, pp. 390, cm. 23 x 16. ISBN 978-84-92416-13-4 (o.c.). ISBN 978-84-92416-34-9 (v. VI t. I).

Sigue a buen ritmo la edición catalana de las *Obras Completas* de este destacado filósofo y teólogo RAIMON PANIKKAR. El presente tomo, primero del volumen sexto, recoge una

serie de obras suyas sobre pluralismo e interculturalidad, un tema que PANIKKAR llevaba muy en el corazón y al que dedicó no pocos de sus estudios, enfocados desde perspectivas diversas. En ellos apuesta por la superación del etnocentrismo a partir de la constatación que no hay ni puede haber una única perspectiva humana de validez universal. Su concepto de interculturalidad va mucho más allá de la simple tolerancia, de un relativismo banal o de un multiculturalismo fácil. Su concepción tiene gran importancia en relación a la paz y al diálogo interreligioso. Afirma respecto a la paz: “Tanto el problema de la paz como el de la interculturalidad no son problemas meramente morales, como si sólo hombres malvados quisiesen la guerra y sólo los egoístas no se preocupasen en conocer otras culturas. El problema es mucho más profundo y se podría calificar de antropológico, metafísico o también religioso, pero hasta cierto punto estos adjetivos son, en cierta manera, demasiado ambiguos” (p.24). Así pues, los escritos reunidos en este volumen son reflexiones acerca de la interculturalidad, una condición necesaria para alcanzar una paz duradera entre los hombres y hacer posible un auténtico diálogo con las religiones, todas ellas implicadas y configuradas en una determinada cultura. La obra consta de dos partes. La primera reúne diversos artículos dedicados a estudiar el pluralismo en sus diversos ámbitos cultural, filosófico y religioso. Indiquemos algunos de sus títulos para que el lector pueda hacerse cargo de los temas abordados: “El mito del pluralismo: la torre de Babel, una meditación sobre la no-violencia”; “Identidad religiosa y pluralismo”; “Pluralismo religioso: el reto metafísico”; “Pluralismo, tolerancia y cristiandad”; “La interpelación del pluralismo religioso. Teología católica del tercer milenio”. Los estudios de la segunda parte tratan el tema de la interculturalidad. Algunos de sus títulos: “Las tres grandes interpelaciones de la interculturalidad”; “Hacia una teología de la liberación intercultural e interreligiosa”. Afirma en este corto artículo de tres páginas que “se trata de una liberación de los moldes estrechos en los que se ha encajonado lo que en Occidente se llama religión. La religión es una dimensión del ser humano y no esencialmente una organización. La teología misma, a pesar de su nombre, no está vinculada ni al monoteísmo, ni tan siquiera a un ser supremo” (p.249). De ahí afirma que la teología de la liberación ha de empezar siendo una liberación de la teología. Afirma al final que “el símbolo de esta teología es para él el de la creación continua y el de la libertad. La teología de la liberación está siempre *in fieri*; estamos haciendo, se hace mientras se hace. No queramos en seguida fosilizar, objetivar, ni hacer la misma crítica que hacemos a los dogmas pasados y fosilizados; no hemos de hacer nosotros lo mismo. Tan buen punto deja de liberarnos, deja de ser teología de la liberación” (p. 254). El último artículo, de este conjunto denso y rico en reflexiones de gran calado filosófico y teológico, lleva por título: “Paz e interculturalidad. Una reflexión filosófica”. Hay que agradecer a la Editorial Fragmenta el esfuerzo que supone ofrecer al lector catalán la traducción de la obra de PANIKKAR, un gran pensador de proyección internacional, impulsor de la filosofía intercultural, que no es lo mismo que multiculturalismo. El método de la interculturalidad es el diálogo que implica confianza mutua entre los dialogantes, sabiendo que nadie está en posesión de la verdad absoluta.

J. M.

ROHBECK, JOHANNES. *Aufklärung und Geschichte. Über eine praktische Geschichtsphilosophie der Zukunft*. Edit.: Akademie, Berlin 2010, pp.249, cm. 21 x 14. 39,80 euros. ISBN 978-3-05-004686-0.

Opinan algunos que la filosofía de la historia ha entrado en crisis en nuestro tiempo. Se refieren sobre todo a la filosofía de la historia material en la que originalmente se analizaban las estructuras y los elementos de los procesos históricos, así como el sentido de lo histórico. Desde el historicismo y la filosofía analítica se trasladó el interés a los aspectos formales y a los diversos métodos de las ciencias históricas, así como al análisis lingüístico,