

ca (1). *Explicar y comprender lo religioso* (2). *Filosofías y ciencias de la religión* (3). *Filosofías ante ateísmos y religión*. (4). *Semántica del nombre de Dios* (6). *La teología a examen* (7). Y dos anexos: *La crítica marxista de la religión* (1). *Y la experiencia religiosa en William James* (2). Y al final una buena bibliografía selecta para profundizar. A mi parecer, un libro para ser leído por toda persona del ámbito religioso y humanista. Hoy en día, son precisos libros como este para poder debatir, y al mismo tiempo darse cuenta, que una cosa es la religión en tanto sistema doctrinal y otra la religiosidad vivencia humana profunda y no patológica. Todo lo contrario.

J. Patuel

FONT, PERE LLUÍS. *Filosofía de la religión. Sis assaigs i una nota*. Colec.: Assaig nº 43. Edit.: Fragmenta, Barcelona 2017, pp. 212, cm. 21 x 13. ISBN 978-84-15518-74-7.

Estos “Seis ensayos y una nota” de nuestro querido profesor de Historia de la Filosofía Moderna y Filosofía de la Religión en la Universidad Autónoma de Barcelona, PERE LLUÍS FONT, pretenden contribuir a la normalización universitaria del estudio sobre un ámbito cultural tan importante como son las religiones. La Filosofía de la Religión es una disciplina filosófica relativamente joven y casi sin tradición académica. Esta disciplina no es ni religiosa ni antirreligiosa. Su objetivo no es defender ni atacar a la religión, sino pensarla. Si bien, “entre filosofía y religión siempre habrá algún grado de tensión. La tensión que no puede dejar de existir entre Atenas y Jerusalén, que tienen siempre, a pesar de su condición diferente, tentaciones simétricas” (pág. 55). En el ensayo segundo, *Experiencia religiosa versus experiencia estética y experiencia ética*, el autor señala que toda experiencia está configurada culturalmente: “No hay experiencia pura al margen del contexto cultural” (pág. 75), y caracteriza a la experiencia estética como “una cierta forma de emoción (admiración) ante la belleza natural o artística” (pág.78), mientras que “la experiencia ética tiene que ver con la vida práctica en tanto que es calificable de moral o inmoral” (pág. 80). Y, después de indicar el autor que “todos tenemos, al menos potencialmente, alguna forma de experiencia religiosa” (pág.82) se centra en los lugares de anclaje de la experiencia religiosa, como las “experiencias progresivas de contingencia, que llevan a las preguntas últimas sobre el fundamento de la realidad” (pág. 84), entre estas, “es el hecho de la muerte el que mantiene abierto un gran interrogante religioso” (pág. 85). En el ensayo tercero, *Ciencia y Fe*, el profesor Pere Lluís Font afirma que “no se puede hablar de la cuestión de la relación entre ciencia y fe sin recorrer, poco o mucho, explícitamente o implícitamente, a la filosofía: a una filosofía de la ciencia y a una filosofía de la religión” (pág. 99). Y aclara: “La ciencia es metodológicamente a-tea. La física explora el universo, independientemente que exista Dios o no” (pág. 109), pero, “que Dios sea científicamente innecesario no quiere decir que sea intelectualmente innecesario, y aún menos que no exista, porque la ciencia no es el único tipo legítimo de actividad intelectual” (pág. 110) y, “la ciencia no se funda en ella misma. Las leyes científicas explican pero no se explican... toda ciencia tiene suposiciones metacientíficas, si bien frecuentemente implícitas” (pág. 111). Y afirma: “No es la ciencia, sino el cientifismo (confianza exclusiva e ilimitada en la ciencia), quien crea dificultades a la fe” (pág. 113). En el ensayo cuarto, *La racionalidad de los enunciados religiosos*, el autor se pregunta ¿qué es creer? Y señala que “no se puede hablar de experiencia de Dios y tampoco se puede admitir una prueba experimental de la existencia de Dios” (pág. 134), pues hay “experiencia de la fe, pero no experiencia del objeto de la fe, pues dejaría de ser fe” (pág. 134). Para el autor, “creer, en sentido estricto, no quiere decir opinar, sino tener fe, lo que comporta convicción y compromiso” (pág. 142). En el quinto ensayo, *El trilema de las cosmovisiones filosófico-religiosas*, señala “tres posibilidades formales (teóricas) y reales (históricas), tres maneras de pensar la realidad como totalidad, tres concepciones estructurales sobre el mundo, el hombre y

Dios, tres tipos de interpretación de la naturaleza y de la historia, tres formas de orientación para la vida, cada una con diversas variantes” (pág. 159). Así, la intuición fundamental del materialismo es que todo “*es fruto del azar y de la necesidad, en un mundo transparente, sin misterio, sin interioridad, sin teleología, indiferente a la suerte de las personas y de la humanidad entera*” (pág. 162). El naturalismo se caracteriza por su visión inmanentista, monista y dinamista de la realidad, que se desarrolla según un modelo biológico, cuya “*intuición fundamental es que la naturaleza tiene un principio animado y evolutivo, dotado de teleología*” (pág. 164). La fuerza de la cosmovisión espiritualista, fundamentada en que “*si la realidad personal es la más valiosa que conocemos, el absoluto ha de ser pensado por analogía con la realidad personal*” (pág. 165), y así esta puede dar “*una respuesta plausible a las cuestiones del fundamento último de las cosas, del sentido de la vida y de las objeciones provenientes de las otras dos cosmovisiones*” (pág. 166). Y, finalmente, en el sexto ensayo, *El monoteísmo*, que es la categoría más relevante de la historia religiosa de la humanidad, “*es un concepto acuñado en Occidente para caracterizar las religiones derivadas de la Biblia (judaísmo, cristianismo e islam) y todas las demás que se les parecen y en la medida que se les parecen*” (pág. 174). El profesor Pere Lluís Font puntualiza al respecto que “*la idea de Dios es histórica, No es, probablemente, una idea tan natural como pensaba santo Tomás, ni una idea innata como pensaba Descartes, Las diversas ideas que han habido sobre Dios o los dioses tienen fecha de nacimiento y forman parte del proceso histórico de la humanidad*” (pág. 180). Así, desarrollar un clima de tolerancia “*es precisamente uno de los retos actuales del monoteísmo*” (pág.196). Concluye su trabajo el autor con una nota sobre HENRY DUMÉRY “*el más eminente representante de la filosofía de la religión en Francia y uno de los principales referentes internacionales de esta joven disciplina*” (pág.203).

J. L. Vázquez Borau

HERZBERG, STEPHAN – WATZKA, HEINRICH (eds.). *Transzendenzlos glücklich?. Zur Entkopplung von Ethik und Religion in der postchristlichen Gesellschaft*. Colec.: Frankfurter Theologische Studien Band 75. Edit.: Aschendorff, Münster 2017, pp. 236, cm. 24 x 17. 43,00 euros. ISBN 978-3-402-16064-0.

La presente obra ofrece los estudios que fueron presentados en el Simposio organizado por la Escuela Superior de Filosofía y Teología Sant Georgen de Frankfurt am Main, regida por los Jesuitas, que se celebró en 2014. Hay dos estudios, añadidos a la obra, que no fueron leídos en el Simposio. El tema a estudiar era, como indica el título de la obra, si es posible “felicidad sin transcendencia”. El subtítulo concreta más el tema del simposio: “desconexión de ética y religión en la sociedad postcristiana”, un tema ciertamente importante y que sin duda despierta el interés de no pocos en nuestra sociedad, cada vez más secularizada, apartada e insensible a la religión y a sus valores y, sin embargo, anhelando y buscando por todos los medios y niveles la felicidad, la vida plena y dichosa. Pocas dudas hay de que la relación de dependencia de felicidad y moral fue tradicionalmente defendida por la moral y la ética. No puede existir la felicidad, la dicha, dando la espalda y prescindiendo de los principios morales que dan sentido pleno a nuestra existencia. El tema de la presente obra no son las disonancias de felicidad y moral, sino más bien la reflexión crítica de un esfuerzo por conseguir la felicidad, que se sitúa fuera de las formas de vida espirituales o religiosas. Hay que tener en cuenta que la desconexión de ética y religión no es ningún fenómeno nuevo, lo encontramos ya, como indican los editores de la obra, en la misma cuna de la filosofía griega y tiene efectos inmediatos en su autocomprensión. Filosofía, en la comprensión antigua, no fue solo una disciplina teórica que reflexiona acerca de problemas fundamentales suyos y de otras disciplinas, sino que fue sobre todo arte de vida y dirección y orientación a una buena praxis ética, necesaria para alcanzar la felicidad. Se com-

actualidad bibliográfica

de filosofía y teología

selecciones
de libros

estudios
libros
notas

enero-junio

2018