

mer capítulo expone los tres modelos principales de la sociología de la religión: la tesis de la secularización, el modelo económico del mercado propio de la realidad norteamericana, y la tesis de la individualización, es decir, el abandono de aquellos modelos que acentuaban la jerarquización y el sometimiento de la religión sobre lo personal, los cuales han evolucionado últimamente hacia la individualización e independencia personal y hacia una mayor insistencia de personalización. En el capítulo siguiente, encontramos unas precisiones teóricas sobre la realidad de la religión y de la modernización en relación a la misma, para pasar inmediatamente al correspondiente análisis empírico. En concreto, el autor analiza ahora los cambios religiosos y eclesásticos que se han dado en Alemania y en la Europa occidental y oriental. La segunda parte contiene una serie de estudios que analizan algunas "perspectivas históricas". El autor analiza primeramente el proceso de reorientación del protestantismo alemán inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, así como los cambios radicales en el protestantismo que se dieron en los años 1960 y 70. Otro estudio está dedicado al destino de las Iglesias evangélicas en la Alemania comunista. Los dos últimos trabajos de esta segunda parte están dedicados al cambio que se ha dado en la comprensión evangélica de la Santa Cena desde el tiempo de la Reforma. El último capítulo expone "el cambio histórico del concepto de contingencia como problema funcional de la religión". En un apéndice nos ofrece el autor unas reflexiones acerca del concepto y del fenómeno de la conversión desde una perspectiva socio-religiosa. Se cierra la obra con una amplia bibliografía y los correspondientes índices. Sólo nos resta decir que la lectura de la obra nos ha resultado muy orientadora respecto a la situación de la religión en el momento presente, los cambios que se han ido efectuando a veces a un ritmo lento, para muchos casi imperceptible, así como las perspectivas de lo que puede ser su evolución en el futuro. En todo caso, leyendo los bien razonados artículos de la presente obra, uno no puede menos de poner en cuestión algunas ideas del presente acerca de la paulatina desaparición de la religión, o al menos de su irrelevancia social.

J. Boada

SALAZAR, CARLES. *Antropologia de les creences. Religió, simbolisme, irracionalitat*. Col·lec.: Assaig nº 14. Edit.: **Fragmenta**, Barcelona 2009, pp. 435, cm. 21 x 13. ISBN 978-84-92416-28-8.

Es un hecho absolutamente universal que los humanos tienden a buscar y admitir realidades que van más allá de lo que estrictamente alcanzan a conocer ya sea por vía empírica o por vía racional. El conocimiento humano está siempre abierto a la "creencia": se mantiene como sustentado en ella y crece a partir de ella. El *credo ut intelligam* de AGUSTÍN sigue en plena vigencia. CARLES SALAZAR, Profesor de Antropología en la Universidad de Lleida, pretende en este libro esbozar como una tipología de la naturaleza y comportamiento de las creencias en la vida de los hombres. Un enfoque muy frecuente de tipo positivista o racionalista tendería a presentar las creencias - religiosas u otras - como una patología que habría que curar y superar. Esto sería amputar al ser humano de algo que le es absolutamente esencial y connatural. El deseo de un "más allá" siempre trascendente, misterioso, de alguna manera sobre-natural, nos seduce y da sentido a nuestra vida. El autor analiza diversas maneras de abordar esta tendencia tal como se presentan en muchas corrientes del pensamiento moderno: por ejemplo, en la antropología de LÉVI-STRAUSS, la sociología de DURKHEIM y de WEBER, las diversas modalidades de psicoanálisis (FREUD, JUNG y otros), la lingüística de SAUSSURE, las diversas corrientes de fenomenología de la religión... La abertura al trascendente se manifiesta de hecho en ubicuos elementos culturales irrenunciables. No sólo en las innumerables formas de religión, omnipresentes en todos los pueblos, sino en la misma estructura del lenguaje, en los inevitables símbolos, los rituales, los tabús y las prácticas mágicas, los mitos, el arte y la poesía... En un momento en el que

el observador superficial podría pensar que toda referencia a lo trascendente no es más que una reliquia de una cosmovisión religiosa destinada a quedar engullida en el positivismo ambiental, el documentado libro de SALAZAR muestra hasta qué punto la abertura a lo que nos rebasa es constitutiva del dinamismo que nos hace propiamente humanos. Por esto el libro termina con una decidida invitación a repensar lo irracional - o lo supra-racional - , a no cerrarse a admitir el valor y sentido de lo que no acaba de ser controlado por nuestros esquemas mentales más habituales, a no caer en un positivismo craso que podría anular lo mejor de nosotros. El libro sobresale por la riqueza de la información acumulada y por la capacidad de análisis y el buen juicio de su autor.

J. Vives

SCHMIDT, THOMAS M. – WIEDENHOFER, SIEGFRIED (eds.). *Religiöse Erfahrung. Richard Schaefflers Beitrag zu Religionsphilosophie und Theologie*. Edit.: Karl Alber, Freiburg – München 2010, pp. 311, cm. 21 x 15. 42,00 euros. ISBN 978-3-495-48401-2.

Se trata de un *Festschrift* dedicado a RICHARD SCHAEFFLER con motivo de la celebración de su 80 aniversario. Schaeffler está considerado como uno de los más importantes filósofos de la religión en el ámbito germánico. Centro de sus estudios ha sido la experiencia religiosa, título del libro. Éste recoge los estudios presentados en un Simposio, organizado con motivo de su 80 aniversario, que tuvo lugar en 2007 en la Universidad Goethe de Frankfurt. El tema del Simposio: “Estudio filosófico de la teología”. A las conferencias leídas en el Simposio se le han añadido algunos estudios más sobre el mismo tema para el presente *Festschrift*. Responsables de la edición son THOMAS M. SCHMIDT, profesor de Filosofía de la religión en la misma Universidad, y SIEGFRIED WIEDENHOFER, profesor emérito de Teología sistemática también en la Universidad de Frankfurt. La obra consta de quince estudios, cuyos autores son competentes conocedores de la obra de SCHAEFFLER. Todos ellos reconocen la importancia de su filosofía de la religión para la teología. La mayoría de estos estudios se centran en aspectos particulares de su pensamiento, y alguno que otro en su concepción general. Un elemento a destacar es que el mismo homenajeado tiene un estudio, al inicio de la obra, en el que presenta la visión general de su pensamiento, tomando como punto de referencia la sentencia kantiana: “La teología trascendental es el punto supremo de la filosofía trascendental”. En ella va desarrollando, de modo progresivo, los siguientes temas: una cuestión dominante de la filosofía trascendental, la filosofía trascendental de los antiguos, la crisis de la “filosofía trascendental de los antiguos” y el origen de una nueva filosofía trascendental, el paso de la evolución de la cuestión trascendental: la dialéctica de la razón y el tránsito de la idea de Dios al postulado de Dios, una nueva comprensión del postulado de Dios. Un planteamiento general, muy orientador, para darse cuenta de la importancia del planteamiento filosófico-religioso de SCHAEFFLER. Al final de la obra, tiene otro trabajo, titulado “Agradecimiento e intento de proseguir el diálogo”, en el que va respondiendo a algunas de las ideas expresadas en los estudios contenidos en la obra, con la finalidad de continuar el diálogo acerca de aquellos puntos de su pensamiento que puedan ofrecer dificultad y que necesiten ser precisados con más rigor y exactitud. Indicamos ahora algunos de los estudios recogidos en la obra. GUNTHER LUDWIG se ocupa de la experiencia religiosa de SCHAEFFLER y el diálogo interreligioso, haciendo dos observaciones en el contexto del diálogo con el hinduismo. HANSJÜRGEN VERWEYEN trata de un nuevo humanismo. OLIVIER J. WIERTZ, profesor de filosofía, se ocupa de la filosofía de la religión de SCHAEFFLER después del giro del análisis del lenguaje. FRIEDO RICKEN contesta a la cuestión: “¿Leer en el libro del mundo? La relación de fe religiosa y filosofía”. Sigue un estudio de BERND IRLÉNBOHN sobre la experiencia religiosa y la fe como postulado de la razón, en el que examina críticamente el concepto y la capacidad de la teoría de la experiencia de SCHAEFFLER. KLAUS MÜLLER trata de “trascendentalidad e historicidad”, unas oportunas re-