espiritual de la vida humana frente a ciertos reductivismos cientificistas.

La exposición resulta clara y amena. Para un no especialista en Medicina se aporta una bibliografía esencial muy útil. Desde el punto de vista filosófico se mueve en un nivel explicativo sencillo; y no rehúye abordar temas especialmente debatidos y polémicos. Son de agradecer también las ilustrativas figuras, que resultan muy adecuados instrumentos pedagógicos. Está dirigido a un público muy amplio, sin una especial formación filosófica ni científica.

José Ángel García Cuadrado

Mark R. Wynn, *Emotional Experience and Religious Understanding: Integrating Perception, Conception and Feeling*, Cambridge University Press, Cambridge 2005, xiv+202 pp., 15 x 23, ISBN 0521549892.

Mark Wynn es profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Exeter, Inglaterra. Además imparte docencia en otras universidades británicas y en la Australian Catholic University. En este libro, como sugiere el título «experiencia emocional y conocimiento religioso», el autor hace notar cómo los sentimientos y las emociones, unidas inseparablemente al conocimiento que se tiene sobre Dios, forman parte de la respuesta del ser humano a lo religioso. Para desarrollar esta idea, el autor se basa principalmente en la conocida obra de J.H. Newman, *An Essay in Aid of a Grammar of Assent*. Para Wynn, en esta obra Newman se adelanta a algunos planteamientos recientes —entre otros, los de William Alston y Raymond Gaita—, que consideran que la religión y la ética están mutuamente implicadas (entre otros modos) a través de la experiencia emocional, debido al carácter intencional de las emociones, de manera que éstas llevan contenido intelectual. Al hilo de esta temática, se aborda, entre otras cuestiones, la noción de experiencia religiosa, la relación entre religión y ética y el problema del mal. Para ello el autor no duda en recurrir a recientes desarrollos en los campos de la psicología y de las neurociencias.

Tal como se señala en el prefacio del libro, la argumentación se desarrolla en tres partes, en las que se tratan los sentimientos y emociones: 1. en relación con Dios, el mundo y los seres humanos; 2. como paradigmas que entran en juego en el conocimiento discursivo; 3. según su representación a través del arte. Se trata de diversas perspectivas que contribuyen a una mayor comprensión de las emociones y percepciones, integradas en la unidad del ser humano, que se ha de evitar entender reductivamente como suma de partes. La parte central, que constituye el núcleo de la obra, es la segunda (los capítulos cuarto y quinto de siete), en la que se aborda la argumentación de la racionalidad de los afectos, a través del estudio de cuatro modelos de relación entre experiencia emocional y comprensión religiosa: los desarrollados por J. Deigh, P. Goldie, R. de Sousa y G. Maddel.

Se trata de una obra de carácter más bien especialista, dirigida preferentemente al mundo anglosajón, que contribuye a superar la perspectiva empirista en la que se incurre con frecuencia en la psicología actual y en las neurociencias.

Francisco Gallardo

Charles C. Taliaferro, *Evidence and Faith: Philosophy and Religion since the seventeenth century*, Cambridge University Press, Cambridge 2005, 457 pp., 15 x 23, ISBN 0-521-79375-0.

Estamos ante un extenso tratado sobre la evolución de la filosofía de la re-

ligión a partir del siglo XVII. Su autor, Charles Taliaferro, es profesor de filosofía en St. Olaf College, de Minesotta, perteneciente a la Iglesia Evangélica Luterana. Además ha escrito numerosas obras, tanto en el campo de la filosofía del conocimiento como de la filosofía de la religión.

El hilo conductor de la obra aparece de modo explícito en el título. Tal como explica el autor, los distintos modos de entender la religión pueden ponerse en estrecha relación con la idea subyacente de evidencia —ya sea para afirmarla, o para negarla— respecto a la realidad trascendente.

En el primer capítulo, cuyo título es «La soberanía del bien en la filosofía de la religión del siglo XVII», aborda el estudio de la doctrina de los «Platónicos de Cambridge»: un grupo de filósofos de mediados del siglo XVII pertenecientes a la Universidad de Cambridge, cuyo principal representante es Ralf Cudworth (este pensador, según parece, fue quien acuñó la expresión «filosofía de la religión»). Dicha escuela se caracterizó por subrayar la armonía existente entre la religión y la razón, en abierta oposición tanto al racionalismo cartesiano como al puritanismo vigente en aquella época en el mundo anglosajón.

A lo largo de los capítulos sucesivos, el autor, siguiendo una secuencia más convencional, analiza con detalle la idea de religión en los racionalistas —Descartes, Spinoza, Leibniz—, empiristas —Locke, Hobbes, Hume—, Kant, Hegel, los pragmatistas James y Dewey, los positivistas del Círculo de Viena, Wittgenstein, Plantinga, etc. Bajo el peculiar título «Filosofía de la religión continental y feminista» se aborda el pensamiento de autores como Heidegger, Sartre, Camus, Beauvoir, Weil, Buber, Levinas, Marcel, Gadamer, Ricoeur, Derrida y Foucault, dedicando el último apartado a la filosofía feminista, representada —entre otras autoras— por Luce Irigaray, Grace Jantzen y Pamela Sue Anderson.

El último capítulo se podría describir como un compendio de la filosofía de la religión que se lleva a cabo hoy día, preferentemente en el mundo anglosajón, siguiendo la estela tanto a autores como a temas abordados. Y, en sendos apéndices, el autor reúne material de de gran utilidad para quien se dedica a la filosofía de la religión: en el primero aparecen las principales sociedades y revistas especializadas; en el segundo, una selección de filósofos actuales.

Al abordar esta temática, el autor no deja de señalar con acierto los méritos y las lagunas de cada uno de los planteamientos estudiados. Por todo ello, su lectura es de gran interés, a pesar de que en ocasiones los desarrollos de las distintas temáticas puedan resultar algo prolijos.

Francisco Gallardo

Luigi Pareyson, *Dostoievski. Filosofía, novela y experiencia religiosa*, Encuentro («Ensayos», 328), Madrid 2007, 295 pp., 15 x 23, ISBN 978-84-7490-890-9.

Luigi Pareyson (1918-1991) es un filósofo existencialista italiano, teórico de la estética y la hermenéutica y creador del «personalismo ontológico» y de una «ontología de la libertad». A pesar de ser uno de los filósofos italianos más importantes del siglo XX, de momento no es tan conocido en el ámbito hispano. Este libro podría ayudar, por tanto, a suplir esta carencia, gracias también a los buenos servicios de Costanza Giménez Salinas, de la Universidad de Los Andes, de Santiago de Chile. En él se