

estas pocas páginas finales se nos ofrecen pistas concretas para el manejo del dolor, siempre en un contexto de fe, y siempre tratando de poner en evidencia «las posibilidades» que estas experiencias de limitación pueden brindar en orden al acrecentamiento de la persona.

Por esta razón la lectura del libro deja un poso profundo de esperanza. ¡No en vano es la última dimensión tratada!; «se puede vivir con límites, se puede manejar el dolor no con represiones y silencios, sino mirando valerosamente el límite y aceptándolo, siempre con la esperanza de que el límite no tiene la última palabra» (129).

Un libro, en definitiva, bien escrito, profundo y al mismo tiempo fácil de leer. Valiente a la hora de hacerse preguntas, y de confrontarse con otros modos de pensar. Serio intelectualmente, bien documentado y simultáneamente escrito desde la experiencia de la propia vida y pensado desde la de tantos hombres y mujeres que sufren en nuestro mundo, que son víctimas o marginados del sistema por sus «límites». Pensado desde ellos y para ellos, con profundo respeto, y con la sabiduría de quien ya ha transitado esos espacios. Un libro que no defraudará al lector.—NURYA MARTÍNEZ-GAYOL FERNÁNDEZ.

POLKINGHORNE, JOHN (ed.), *La obra del amor. La creación como kénosis* (Verbo Divino, traducción de la edición inglesa de 2001, Estella 2008), 287p., ISBN: 978-84-8169-854-1.

La Teología en España ha estado excesivamente lastrada hacia las construcciones centroeuropeas (de corte más esencialista) y menos orientada a la emergente Teología anglosajona, más volcada hacia conceptos nuevos que surgen del debate con las ciencias de la naturaleza. El editor de este trabajo, John Polkinghorne (1922), es un físico de partículas británico y teólogo conocido por todos aquellos interesados por el diálogo entre las ciencias y la teología. Sus ideas ha sido difundidas desde la Universidad Comillas (www.upcomillas.es/webcorporativo/centros/catedras/ctr/Documentos/POLKING1.pdf). En inglés tiene publicados casi dos docenas de libros sobre esta problemática (como autor principal o como coordinador). En castellano sólo podemos citar *Ciencia y teología* (2000), *Explorar la realidad: la interrelación de ciencia y religión* (2007) y su obra más conocida, *La fe de un Físico: reflexión teológica de un pensador ascendente* (2007). Cuando tenía ante sí una brillante carrera científica como prestigioso profesor de Física, optó por dejar la cátedra, estudiar teología y ordenarse sacerdote en la iglesia anglicana. Desde entonces, ha sido uno de los más eficaces dinamizadores del encuentro fe-ciencia. *La obra del amor* (cuya edición inglesa, *The work of living*, es de 2001) ha sido editada gracias al tesón del *Seminario de Teología i Ciències* de Barcelona (www.sticb.org) que, dentro de la colección «Teología y Ciencias» ha divulgado ya otra de las obras de Polkinghorne, *La fe de un Físico*. Como apunta el profesor Manuel García Doncel en la presentación de la edición española, «esta obra de 2001 constituye una grandiosa colaboración sobre el tema de actualidad «la creación como kénosis». Este concepto ha surgido de su concepción cristológica, bíblicamente fundada en el himno prepaolino (Filipenses 2, 6-11), tradicionalmente aplicado a la encarnación, en el que se canta a Cristo que en su amor redentor, siendo de

condición divina, «se despojó de sí mismo» (en griego *heautón ekénosen*: literalmente, «se autovació», «se autoanonadó»), tomando condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la muerte. Pero ha sido también elaborado en una concepción trinitaria (Hans Urs von Balthasar, 1964), que presenta la kénosis del «dejar espacio al otro» como condición básica de todo amor, y en especial del eterno amor interpersonal divino. Finalmente, a partir de la obra sobre *El Dios Crucificado* (Jürgen Moltmann, 1972), se elaboró una tercera concepción de la kénosis del Creador trinitario que, por amor a los seres personales creados, decide tolerar el pecado y admitir ciertas limitaciones en su omnipotencia, en su eternidad (haciéndose también temporal), y aun quizá en su omnisciencia y en su modo de actuar sobre la creación. Este último concepto de kénosis, que es el central de la obra, supone un cambio drástico en la idea misma de Dios, que admita su sufrimiento y, por tanto, su mutabilidad. Los once capítulos del libro corresponden a otras tantas colaboraciones especialmente invitadas. Cinco de ellos han sido distinguidos con el Premio Templeton, por su activa participación en el diálogo entre la teología y las ciencias, y especialmente por sus reflexiones sobre la acción divina en el mundo (Ian G. Barbour, Arthur Peacocke, Holmes Rolston III, George Ellis y el mismo John Polkinghorne). A ellos se añaden, entre otros, tres de los creadores históricos de esa tercera concepción de la kénosis, el propio Jürgen Moltmann y su colaborador teológico en Tübinga, Michael Welter, y Paul S. Fiddes, que tras acudir allí como visitante redactó su defensa del «sufrimiento creativo de Dios». Con una excelente traducción de José María García de la Mora, *La obra del amor*, contribuye a la difusión del pensamiento dialogante con la cultura científica moderna de Polkinghorne y a la formación de la creciente comunidad interdisciplinar que se pivota en torno a los grupos del Instituto Metanexus para la Ciencia y la Religión y a la activa Cátedra Ciencia-Tecnología y Religión de la Universidad Comillas. Una extensa bibliografía y unos cuidados índices, completan esta cuidada traducción que sigue el camino de otras obras clásicas sobre el diálogo entre ciencia y teología.—L. SEQUEIROS.

TOLA, FERNANDO, y DRAGONETTI, CARMEN, *Filosofía de la India. Del Veda al Vedānta. El sistema Sāṃkhya. El mito de la oposición entre «pensamiento» indio y «filosofía» occidental* (Kairós, Barcelona 2008), 736p., ISBN: 978-84-7245-688-4.

El título del libro y, especialmente, los subtítulos son claramente ilustradores no sólo de su contenido, sino, sobre todo, de su intención principal. Los autores son dos reputados indólogos latinoamericanos, residentes en Argentina, con un conocimiento y un dominio de los textos originales de las tradiciones orientales fuera de lo corriente. Así pues, estamos ante una publicación que, tanto por el prestigio de sus autores, como por su envergadura, así como por la tesis que sostiene no puede pasar desapercibida.

La envergadura del libro es realmente considerable, ya que expone el pensamiento filosófico de la India de la Época Védica (ca. 1.500 a.C.-800 a.C.); el Brahmanismo y la filosofía de las Upanishads (ca. 800 a.C-500 a.C.); los inicios de la Escuela Vedānta