

uno de Estados Unidos. Los protagonistas de los mismos habían tenido rangos diferentes dentro de la Iglesia: dos eran obispos; otros dos, miembros de una orden religiosa (un Dominicano y un sacerdote de la Congregación de la Santa Cruz), otro era sacerdote diocesano y el sexto un laico. El primer caso fue el de Raffaello Caverni (1837-1900), un sacerdote italiano interesado en las ciencias y en la historia que fue condenado en 1878 y sus obras puestas en el Índice de libros prohibidos. El segundo caso tuvo como protagonista a Dalmace Leroy (1828-1905), un dominicano francés que publicó un libro donde intentaba reconciliar el cristianismo con el evolucionismo. El protagonista del tercer caso fue John Zahm (1851-1921), un sacerdote americano de la Congregación de la Santa Cruz, profesor de Física en la Universidad de Notre Dame. Fue condenado y puesto en el Índice en 1898. El cuarto caso fue el del obispo italiano Geremia Bonomelli (1831-1914) que defendió en uno de sus libros las ideas evolucionistas de Zahm. Sus ideas fueron mal acogidas por el Vaticano por lo que decidió hacer pública una carta de retractación. El otro obispo con problemas fue el benedictino John Hedley (1837-1915), obispo de Newport, en Gales. Publicó un artículo en el que se mostraba favorable al evolucionismo, aunque era reticente cuando éste se aplicaba al origen del cuerpo humano. La Santa Sede no actuó, pero entabló una polémica con *La Civiltà Cattolica*, publicando una carta que algunos interpretaron como una retractación. El sexto de los casos estudiados aquí minuciosamente es el de St. George Mivart (1827-1900), un importante biólogo inglés que aceptó las tesis del evolucionismo. En 1871 publicó un libro en el que sostenía que la evolución darwinista era compatible con la doctrina católica. Este libro no fue condenado por el Vaticano, pero más tarde fueron puestos en el Índice tres de sus artículos que le condujo al fin de sus días a una dura confrontación con la Iglesia católica. El volumen concluye con un

capítulo en el que analiza la política vaticana respecto a la ciencia en esa época y el modo de proceder contra los que defendían ideas evolucionistas. Un avance de estas investigaciones fue presentado en 2002 bajo el título «Nueva luz sobre las respuestas católicas a la Evolución: la recepción de las teorías evolutivas en los medios católicos a final del siglo XIX» en un seminario sobre Ciencia y Valores Humanos reunido en Castelgandolfo por el P. George V. Coyne, director entonces del Observatorio Vaticano. Los autores de esta investigación son personas muy conocidas en el mundo del encuentro entre la Ciencia y la Religión: el profesor Mariano Artigas (fallecido en diciembre de 2006, poco después de la edición de este trabajo, ha sido profesor de filosofía en la Universidad de Navarra), el doctor Thomas F. Glick, es un hispanista norteamericano experto en la introducción del darwinismo en España y en Latinoamérica, profesor de historia en la Universidad de Boston) y el Doctor Rafael A. Martínez es profesor de filosofía en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma. Una cuidada bibliografía y unos detallados índices completan este trabajo que arroja mucha luz, no solo sobre los seis casos citados, sino también sobre la política vaticana sobre las relaciones Ciencia-Religión en un período muy conflictivo como fue el final del siglo XIX.—L. SEQUEIROS.

BARBOUR, I. G., *Religión y Ciencia*. Traducción de José Manuel Lozano Gotor (Editorial Trotta, Madrid, 2004, Colección Estructuras y Procesos). 566 pp., ISBN 84-8164-681-4.

En los últimos treinta años, un conjunto heterogéneo de investigadores en el ámbito cultural anglosajón han contribuido con productos relevantes al estudio de las relaciones ciencia/religión. Su obra ha sido canalizada a través de ciertas instituciones dedicadas a potenciar el diálogo entre ambas. Entre ellas, están el CTNS

de Berkeley y el ESSSAT, de carácter europeo. Con un cierto retraso (la edición inglesa es de 1997) llega al lector la edición en castellano de uno de los «clásicos» del moderno debate entre el conocimiento científico y las ciencias de la religión. Durante cientos de años, científicos, teólogos y sociólogos de las religiones han discutido sobre la posibilidad de un entendimiento entre los avances en el conocimiento experimental del universo y la afirmación de la posibilidad de Dios. Este libro aborda desde diversas perspectivas la posibilidad, no sólo de diálogo, sino también de integración. Su autor, el profesor Ian G. Barbour, es profesor emérito de física nuclear y religión en el Carleton College en Northfield (Minnesota). En el año 1999 se le concedió el Premio Templeton para el Progreso de las Ciencias de la Religión, siendo un pionero en la construcción de una comunidad científica emergente y viva. La obra que comentamos está estructurada en torno a cuatro grandes capítulos: un primer capítulo bastante amplio se refiere a la religión y la historia de la ciencia desde el siglo XVII al siglo XIX (sobre todo, con Galileo, Newton, Hume, Kant, Darwin). El segundo capítulo aborda las diferentes posibilidades de relación entre la ciencia y la religión (conflicto, independencia, diálogo, integración) así como los modelos y paradigmas en ciencia. El tercer capítulo («La religión y las teorías de la ciencia») analiza tres grandes conflictos en ciencia/religión: la física y la metafísica, la astronomía y la creación, y la evolución y la creación continua. El capítulo cuarto («Reflexiones filosóficas y teológicas») ofrece tres claves filosóficas y teológicas para la integración ciencia/religión: las referentes a la naturaleza humana, al pensamiento del proceso y la acción de Dios en la naturaleza. Un completo glosario, y dos excelentes índices (de materias y de autores) culminan el trabajo. Escrita con un lenguaje claro y directo, en el que se revela la mente organizada de un científico, es una obra clave para la compren-

sión actual de la problemática ciencia/religión. Los aspectos más prácticos de esta obra de Ian G. Barbour han sido publicados en 2000 («When Science meets Religion», San Francisco), y dado su carácter divulgativo, creemos que pronto debería ser leído en castellano.—L. SEQUEIROS.

BARBOUR, I. G., *When Science meets Religion. Enemies, Strangers or Partners?* (Harper, San Francisco, 2000). Traducción española: *El encuentro entre ciencia y religión. ¿Rivales, desconocidas o compañeras de viaje?* (Editorial Sal Terrae, colección Presencia Teológica, n.º 113, Santander, 2004). 263 pp. 21,5 × 13,5 cm., ISBN: 84-293-1547-0.

Con anterioridad a éste ha visto la luz la traducción de una obra del profesor Ian G. Barbour de más densidad que ésta: *Religión y Ciencia* (edición inglesa de 1997, y en español, Trotta, 2004). La obra que comentamos aquí es un intento de divulgación de las tesis más esenciales de aquella. Su autor, el profesor Ian G. Barbour, es profesor emérito de física nuclear y religión en el Carleton College en Northfield (Minnesota). En el año 1999 se le concedió el Premio Templeton para el Progreso de las Ciencias de la Religión, siendo un pionero en la construcción de una comunidad científica emergente y viva. Según Barbour, se han dado histórica, psicológica y epistemológicamente cuatro formas de relacionar la ciencia y la religión: las que define como el conflicto, la independencia, el diálogo y la integración. Dentro de estos paradigmas analiza cinco grandes retos que la ciencia ha planteado a la teología: el reto de la astronomía a las ideas clásicas de la creación, el reto de la física cuántica al orden natural y a la providencia, el reto de la evolución biológica a la teología del diseño divino, el reto de la neurociencia y de la genética a la antropología teológica, y el reto de la autonomía del orden natural al Dios presente en el mundo. Barbour es optimista y defiende que