

temas de Ciencia y Religión, dentro del centro teológico de Woodstock. Haught resalta la importancia de Pierre Teilhard de Chardin en ese intento de reencuentro entre la lectura materialista y científica de la realidad natural y la lectura teológica de esa misma realidad. No se contraponen como enemigos irreconciliables, sino que hay fronteras comunes en las que ambas se encuentran, contactan, repiensen juntas y reelaboran los conceptos en categorías comprensibles para una cultura laica. «El matrimonio entre ciencia y cristianismo no es, pues, un matrimonio de conveniencia», apunta el prólogo. El ensayo se estructura en diez capítulos que abordan la historia pasada y las oportunidades actuales de diez aspectos de las relaciones entre las ciencias y el cristianismo. Desde la ciencia y la esperanza cristiana a la verdad de la ciencia y la verdad de la fe, pasando por la ciencia y el misterio, la ciencia y la revelación, la evolución y la providencia divina, la cosmología y la creación, etc. El intento de responder teológicamente a los retos de las ciencias modernas (lo que hoy se suele definir como Teología de la Ciencia) implica la reelaboración de conceptos clásicos acuñados en unos moldes filosóficos que hoy son inadecuados y expresarlos en otras categorías diferentes. Una completa bibliografía y un índice temático detallado completan este volumen que deseáramos ver pronto publicado en castellano.—L. SEQUEIROS.

HUME, DAVID, *Historia natural de la religión*.

Estudio preliminar, traducción y notas de Carlos Mellizo (Tecnos, Madrid, Clásicos del Pensamiento, 32007). 115 pp. ISBN: 978-84-309-4644-0. 20 × 13,5 cm.

Aparece ahora la tercera edición de esta obra clásica del filósofo escocés David Hume (1711-1776). Publicada nueva años después de su *Investigación sobre el conocimiento humano* (1748), se fundamenta en las mismas raíces epistemológicas: la reflexión sobre la naturaleza y el lugar del

ser humano dentro de ella. Abordado desde el punto de vista de la sociología y de la psicología, este ensayo se pregunta por el origen de la religiosidad en la naturaleza humana. Los relatos de los pueblos sin religión demuestran —a juicio de Hume— que la religiosidad ni se fundamenta en la razón humana ni pertenece a la originaria capacidad emocional del ser humano. Para Hume, la religión brota de una reacción psicológica como un sentimiento de temor de los humanos hacia la naturaleza. Desde este punto de vista, la religión aparece como un elemento contingente del desarrollo psicosocial. La historia de las religiones muestra un ritmo de abstracción en la construcción social de las religiones, desde el politeísmo inicial al monoteísmo. Pero según Hume esto no se debe a una racionalidad progresiva de las religiones, sino que es consecuencia de los complejos mecanismos psicológicos que organizan la relación de los humanos con lo que llaman «Dios». El Dios del Hume está muy lejos de los humanos y es tan omnipotente que cae en el fatalismo y en la negación de la autonomía del hombre religioso. Acompañado de un excelente estudio preliminar, una bibliografía extensa y clarificadoras notas a pie de página, este ensayo es una valiosa contribución al conocimiento en los países de lengua española del pensamiento de Hume.—L. SEQUEIROS.

POLKINGHORNE, J., *La fe de un físico. Reflexiones teológicas de un pensador ascendente* (Editorial Verbo Divino, Estella, 2007). 302 pp. ISBN: 978-84-8169-747-6. 22 × 14 cm.

No son todavía muchas las obras de John Polkinghorne traducidas al castellano. Llega ahora al público español con un cierto retraso (el original es de 1994) este ensayo que ha tenido un gran impacto en los países anglosajones: *The Faith of a Physicist. The Gifford Lectures, 1993-1994*. Su autor, John Polkinghorne, es un científi-