

este proceso lo encontramos en los discípulos de Emaús. La pedagogía de Cristo se orienta hacia la entrega del don del Espíritu en Pentecostés. En el Espíritu todo cobra sentido, pasado, presente y futuro. La Iglesia es portadora del Espíritu, participa en el testimonio que Cristo da de su Padre ante el mundo. Y lo puede hacer porque es un “recuerdo en el Espíritu” (p. 146), memoria viva de la presencia y actuación de Dios en la historia y “recuerdo escatológico” que nos abre a la transformación definitiva operada por el Espíritu Santo.

En suma, este libro, aun habiendo sido escrito hace unos 30 años, es de enorme actualidad. Muestra un mundo en decadencia, una civilización que se está desmoronando y que requiere una respuesta de fe esperanzada en la que se construya una nueva civilización desde el amor, centrada en la cruz gloriosa (misterio pascual), la eucaristía, la comunión con Dios a través de la oración y la caridad fraterna, una vida en Cristo y en el Espíritu, como concreción de una vida moral de seguimiento de Cristo.

Eduardo Torano López

Reseñas

GARCÍA CUADRADO, J. A., *Antropología filosófica. Una introducción a la Filosofía del Hombre* (Serie Iniciación filosófica; Eunsa, Pamplona 2014). 272 pp. ISBN: 978-84-313-2975-4

Nunca es tarea fácil, y menos en medio de la actual crisis del hombre, la tarea de elaborar con éxito una síntesis de antropología filosófica que sirva para iniciar al estudioso en este maravilloso campo de la filosofía y que preste la atención necesaria a los temas que se relacionan con una visión creyente del hombre —que serán de singular importancia en la formación de los futuros teólogos— por eso nos felicitamos de que el volumen dedicado al hombre en la colección de *Iniciación filosófica* de la *Facultad Eclesiástica de Filosofía* de la *Universidad de Navarra*, destinada a los estudiantes del Ciclo Institucional, alcance su 6ª edición. El autor J. A. García Cuadrado ha introducido alguna mejora de contenido que va más allá de la mera corrección de erratas, respecto a su anterior y lograda 5ª edición del 2010. El manual no pierde nada de su sistematicidad y claridad de exposición tanto como de su enfoque atento a la dimensión metafísica de la persona y al diálogo con lo más esencial

e importante de las ciencias y aportaciones del pensamiento más reciente. La visión de conjunto trata de forma articulada los campos esenciales de toda filosofía del hombre con rigor, hondura y pedagogía consiguiendo ser un material muy útil para el aprendizaje y enseñanza de esta materia.

La principal novedad de esta edición es la reelaboración completa del capítulo 13, “La persona y el origen del hombre” (231-249), que es mejorado sustancialmente. La perspectiva desde la que se aborda el hecho científico de la evolución bien diferenciado de las filosofías evolucionistas gana en científicidad y rigor. El autor, apoyado en los datos esenciales de la paleontología —siempre en cambio y progresión— y de la genética, ha mejorado el modo de aproximación al origen filogenético del ser humano y con ello la posterior reflexión y diálogo filosófico con las claves que la antropología metafísica aporta sobre la individualidad personal, la dimensión espiritual, la creación del alma individual y la comunidad en una única especie que formamos los hombres. Sin duda este es un campo importante para el diálogo con la sociedad actual que tanta atención y tan influenciada está por los numerosos datos que —muchas veces insuficientemente contrastados por una reflexión filosófica— inundan las noticias de carácter científico. Esta mejora ha significado una sustancial reestructuración de los epígrafes del capítulo. También han mejorado las referencias bibliográficas de ampliación en este apartado.

Otra mejora que me ha dejado buen sabor de boca está en el cap. 3: “La sensibilidad externa e interna” (51-66) en el que el autor ha dado más peso, hasta constituir un epígrafe independiente a: “La percepción y la atención” (64-66), ahora se acoge la influencia del medio cultural en el modo de percibir, ausente en la anterior edición, tema de gran trascendencia y actualidad para poder afrontar el debate frente a los constructivismos culturalistas.

También la redistribución del cap. 5 “Pensamiento y lenguaje humano” está más lograda, especialmente la colocación del debate mente–cerebro (epígrafe 6, p. 89) logra distinguirse, sin perder la relación, respecto a la cuestión sobre la espiritualidad del hombre y su inteligencia.

El manual mantiene el bien logrado capítulo sobre la afectividad, (cap.7, 113-129) que tantas veces está ausente o mal resuelto en otros manuales y el estudio de la dimensión corporal y sexual de la persona como varón y mujer, a la altura de las exigencias de nuestro tiempo (cap. 11: Persona, sexualidad y familia, 191-203).

No me ha gustado tanto la reducción del epígrafe sobre el análisis del acto humano (110-111), quizás explicable porque mejorar la versión de la 5ª edición hubiese implicado un desarrollo excesivo y el autor haya optado por simplificar remitiendo a notas las ampliaciones posibles. Pero es un punto que considero de vital importancia en el contexto actual por su concomitancia con la ética fundamental, al igual que un poco más de desarrollo del estudio de la racionalidad práctica (212-214). Como posibles sugerencias para futuras ediciones creo que habría que dar cabida al planteamiento Transhumanista y su crítica. También se podría considerar una segunda mejora en el cap. 13 con dos campos de reflexión: ¿emergentismos no materialistas?, y, frente al azar absoluto, acoger el espacio de la contingencia, del *per accidens*, de la

casualidad limitada dentro de la discusión sobre el creacionismo, de la apertura de la materia a la novedad y a la acción de Dios. También, si no llevase una extensión excesiva, el estudio sobre el origen de la persona, la ontogénesis, podría situarse como paternidad/maternidad (procreación), dentro del tema de la familia y prestar algo más de atención a la reflexión antropológica sobre el proceso de la concepción, en vez de abordarlo sólo en el diálogo con el evolucionismo.

Como siempre cualquier especialista en la materia haría un manual a su propio gusto y las cuestiones opinables son infinitas, desde la estructura al contenido más nimio, pero el hecho es que García Cuadrado ha escrito este, lo ha escrito muy bien, y lo va actualizando y mejorando con acierto global en cada edición.

José Antúnez Cid

RATZINGER, J., *Communio. Un programa teológico y eclesial* (Ediciones Encuentro, Madrid 2013). 390 pp. ISBN: 978-84-9055-008-3

El presente volumen compila los artículos que Joseph Ratzinger publicó en la edición española de la Revista Católica Internacional *Communio*. Los textos han sido revisados por Leonardo Rodríguez Duplá. Los artículos están ordenados cronológicamente y se agrupan en tres epígrafes.

A) El primero se titula “Años ochenta” y agrupa los siguientes artículos. 1) “Creo en Dios, Padre todopoderoso” (páginas 11-23; publicado en el número II del año 1979). 2) “Entre muerte y resurrección. Una aclaración de la Congregación para la Doctrina de la fe a cuestiones escatológicas” (24-43; III/1980). 3) “Homilía para una confirmación” (44-51; VI/1982). 4) “Sobre la esperanza” (52-69; IV/1984). Conferencia pronunciada en Roma con motivo del 50 aniversario de la Facultad Franciscana Antonianum; el tema común de estas conferencias era: “Francisco, testigo y guardián de la esperanza”. 5) “Homilía pronunciada por el cardenal Ratzinger en el funeral de Hans Urs von Balthasar” (70-76; IV/1988).

B) “Años noventa”. 6) “Una compañía siempre reformable” (79-103; II/1991). Conferencia pronunciada el 1-IX-1990 con ocasión del XI Meeting de Rimini. Se recoge también la rueda de prensa que tuvo lugar después de la conferencia. 7) “Dificultades ante la fe en la Europa de hoy” (104-115; III/1991). El texto recoge la relación que abrió el encuentro de la Congregación para la Doctrina de la fe con los presidentes de las Comisiones Doctrinales europeas, celebrado en Laxenburg (Austria), 2/5-V-1989. 8) “*Communio*: un programa” (116-131; VI/1992). Conferencia pronunciada con motivo del 20 aniversario de *Communio* en la Universidad Gregoriana de Roma el 28-V-1992. El título del volumen está tomado del de esta contribución.