

CARTHAGINENSIA

Revista de Estudios e Investigación
Instituto Teológico de Murcia O.F.M.
ISSN: 0213-4381 e-ISSN: 2605-3012

Volumen XXXVIII
Julio-Diciembre 2022
Número 74

SUMARIO

ARTÍCULOS

Pedro García Casas

Esperanza contra toda esperanza: El desafío que plantean las víctimas de abusos sexuales a la Iglesia y al ministerio sacerdotal 307-328

José Pedro Angélico

Saudade, misterio de amor doliente, Consideraciones estructurales, metodológicas y filosófico-teológicas..... 329-340

Javier Martínez Baigorri - Miguel R. Viguri Axpe - Mª Nely Vásquez Pérez

Una mirada crítica a Laudato Si'. ¿Un documento más o una propuesta consistente? 341-367

Alejandro Klein

EL ominoso incidente de Éxodo 4: 24-26. ¿Cuál era el destino de Moisés? ¿Quién era Zipora? 369-390

Daniel Nascimento

The Same Story All Over Again? The Rebellion(s) at Meribah 391-410

José Mª Salvador-González

At the top of the transcendent stage of St. Bonaventure's Aesthetics: Contemplating God as the summum Bonum..... 411-428

Emilio Jiménez Pérez - Juan José González Ortiz

Aprender a convivir en la clase de religión: la lógica del don..... 429-448

Pedro Vázquez-Miraz - Juan Daniel León - Nicolás Álvarez-Merlano

La religión como estrategia de afrontamiento en los estudiantes universitarios. Una revisión teórica..... 449-466

José Ángel Castillo Lozano - José Antonio Molina Gómez

Prodigios y concepción del poder en el mundo visigodo. A propósito de las lanzas coloreadas de Eurico 467-489

Bárbara Palomares Sánchez

Nutka 1789: Un proyecto evangelizador frustrado 491-513

NOTAS Y COMENTARIOS

Ángel J. Navarro Guareño - Anna de Montserrat Vallvè - Eloi Aran Sala -

Francesc Xavier Marín Torné - Anna Eva Jarabo Fidalgo

Los espacios de culto como experiencia educativa (II): fundamentación arquitectónica. La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, un ejemplo paradigmático 515-528

Magdalena Cánovas Martínez

María Zambrano: el hombre y lo divino. Una aproximación al pensamiento religioso de María Zambrano 529-545

BIBLIOGRAFÍA..... 547-591

ÍNDICE DEL VOLUMEN XXXVIII 593-597

CARTHAGINENSIA

ISSN 0213-4381 e-ISSN 2605-3012
http://www.revistacarthaginensia.com
e-mail: carthaginensia@itmfranciscano.org

Instituto Teológico de Murcia O.F.M.
Pza. Beato Andrés Hibernón, 3
E-30001 MURCIA

CARTHAGINENSIA fue fundada en 1985 como órgano de expresión cultural y científica del Instituto Teológico de Murcia O.F.M., Centro Agregado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Antonianum (Roma). El contenido de la Revista abarca las diversas áreas de conocimiento que se imparten en este Centro: Teología, Filosofía, Historia eclesiástica y franciscana de España y América, Franciscanismo, humanismo y pensamiento cristiano, y cuestiones actuales en el campo del ecumenismo, ética, moral, derecho, antropología, etc.

Director / Editor

Bernardo Pérez Andreo (Instituto Teológico de Murcia, España)
Correo-e: carthaginensia@itmfranciscano.org

Secretario / Secretary

Miguel Ángel Escribano Arráez (Instituto Teológico de Murcia, España)
Correo-e: carthaginensia@itmfranciscano.org

Staff técnico / Technical Staff

Juan Diego Ortín García (corrección de estilo), Carmen López Espejo (revisión filológica), Esther Costa Noguera (traducciones), Domingo Martínez Quiles (gestión de intercambios), Diego Camacho Jiménez (envíos postales)

Consejo Editorial / Editorial Board

Vincenzo Battaglia (Pontificia Università Antonianu, Roma, Italia), Carmen Bernabé Ubieta (Universidad de Deusto, Bilbao, España), Mary Beth Ingham (Franciscan School of Theology, USA), Jorge Costadoat (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile), Emmanuel Falque (Institut Catholique de Paris, France), Marta María Garre Garre (Universidad Católica San Antonio de Murcia, España), Cristina Inogés Sanz (Facultad de Teología SEUT Madrid, España), Ivan Macut (Universidad de Split, Croacia), Francisco Martínez Fresneda (Instituto Teológico de Murcia, España), Martín Gelabert Ballester (Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia, España), Gertraud Ladner (Institut für Systematische Theologie, Universität Innsbruck, Deutschland), Rafael Luciani (Boston College, Boston, Massachusetts, USA), Carmen Márquez Beunza (Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España), Pedro Riquelme Oliva (Instituto Teológico de Murcia, España), Thomas Ruster (Fakultät Humanwissenschaften und Theologie, Technische Universität Dortmund, Deutschland), Teresa Toldy (Universidade Fernando Pessoa, Portugal) Rafael Sanz Valdivieso (Instituto Teológico de Murcia, España), Jesús A. Valero Matas (Universidad de Valladolid, España), Olga Consuelo Vélez Caro (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia), Antonina María Wozna (Asociación de Teólogas Españolas, Madrid, España).

Comité Científico / Scientific Committee

Nancy. E. Bedford (Evangelical Theological Seminary, Evanston, USA); Jaime Laurence Bonilla Morales (Universidad San Buenaventura, bogotá, Colombia); David B. Couturier (St. Bonaventure University, NY, USA); Mauricio Correa Casanova (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile); Mary E. Hunt (Women's Alliance for Theology Ethics and Ritual, USA); Lisa Isherwood (University of Wonchester, UK); Hans Josef Klauck (Facultad de Teología, Universidad de Chicago, USA); Mary J. Rees (San Francisco Theological School, USA); Cristina Simonelli (Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale, Milano, Italia).

Secretaría y Administración

M. A. Escribano Arráez. Pl. Beato Andrés Hibernón, 3. E-30001 MURCIA.

La suscripción para 2022 es de 40 € para España y Portugal, y 60\$ para el extranjero, incluidos portes. El número suelto o atrasado vale 20 € o 30 \$. Artículos sueltos en PDF 3 € o \$ 5.

Any manuscripts and papers intended for publication in the magazine should be addressed to the Editor at the following address: C1. Dr. Fleming, 1. E-30003 MURCIA. Single or back issues: 20 € or \$ 30. Single article in PDF 3 € or \$ 5.

Antiguos directores

Fr. Francisco Víctor Sánchez Gil (+2019) 1985-1989. Fr. Francisco Martínez Fresneda, 1990-2016.

D.L.: MU-17/1986

Impresión: Compobell, S.L.

**SAUDADE, MISTERIO DE AMOR DOLIENTE.
CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES, METODOLÓGICAS
Y FILOSÓFICO-TEOLÓGICAS**

LONGING, MYSTERY OF SUFFERING LOVE.
METHODOLOGICAL, STRUCTURAL AND
PHILOSOPHICAL-THEOLOGICAL CONSIDERATIONS

JOSÉ PEDRO ANGÉLICO
Universidade Católica Portuguesa
Faculdade de Teologia – Porto
jpedroangelico@hotmail.com

Recibido 20 de enero de 2020 / Aceptado 29 de enero de 2021

Resumen: Este artículo, que tiene por base el texto de una tesis doctoral en teología, pretende ofrecer las claves fundamentales de una reflexión teológico-fundamental sobre las intuiciones filosóficas de la *saudade*, disposición afectiva y espiritual de peculiar expresión del ambiente cultural gallego-portugués. Además de identificar el pretexto contextual de la reflexión, ofrece una especie de diario de viaje del camino recorrido por el autor, desde la inquietud primera y originante hasta la misma redacción de la disertación. Tras la exposición de la estructura, del método y de las intuiciones fundamentales de la tesis, se finaliza, en registro más poético, con una breve apertura del pensamiento a nuevos planteamientos posibles.

Palabras clave: Andrés Torres Queiruga; António Dias de Magalhães; Filosofía de la Saudade; Teología de la Historia; Teología Fundamental.

Abstract: This essay, based on the text of a doctoral thesis in theology, aims to provide the key elements of a fundamental-theological reflection on the philosophical intuitions about *longing*, which is an emotional and spiritual disposition peculiarly expressed within the cultural environment of Portugal and Galicia. Besides identifying its contextual reason, the essay offers a sort of travel journal of the author's journey, from the very first concern to the writing of the dissertation itself. Following the presentation of structure, method and fundamental intuitions of the thesis, a brief openness of the thought to new possible approaches is made, but this time in a more poetic tone.

Keywords: Andrés Torres Queiruga; António Dias de Magalhães; Philosophy of Longing; Fundamental Theology; Theology of History.

«La tristeza es arena de desierto,
sombra de soledad, sombra del aire,
larga ausencia de Dios que nos circula
por el llanto olvidado de la sangre.

Todo está triste hoy y es un desierto
mi corazón, que apenas si es de alguien;
todo está triste, sí, todo está triste
en esta inmensa y desolada tarde.

Madera de ataúd es lo que crece
en esta primavera de los árboles,
mientras proyecta el cielo largamente
su soledad vastísima en mi carne,
en mi alma sin dueño, en esta pena
que me crece y me crece interminable»¹.

El misterio ni se explica, ni se conceptúa, ni se resuelve². Por su misma naturaleza, el misterio sólo puede ser celebrado³, por medio del símbolo⁴, debido a su fuerza unitiva⁵. Por lo tanto, como misterio, la saudade sólo puede ser celebrada en cuanto símbolo.

¹ Rafael Morales, «Dolor del hombre», en *Hombre y Dios. I. Cincuenta Años de Poesía Española (1950-1995)*, ed. por M.ª Enriqueta Soriano P.-Villamil, Pilar Maicas García-Asenjo y M. Dolores de Asís Garrote (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1995), 53.

² «Reality as it 'anyway' is, independently of human perspective, is mysterious. Here 'mysterious' is to be understood in a strong way: mystery is what cannot, even in principle, be conceptualized or literally articulated». David Cooper, «Mystery, World and Religion», en *Philosophers and God. At the Frontiers of Faith and Reason*, ed. por John Cornwell y Michael (London: Continuum, 2009), 51.

³ Cf. Eudoro de Sousa, *Origem da Poesia e da Mitologia e outros ensaios dispersos* (Lisboa: Imprensa-Nacional-Casa da Moeda, 2000), 235-237.

⁴ Cf. Paul Tillich, *Systematic Theology I: Reason and Revelation, Being and God* (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 238-241.

⁵ «El lenguaje simbólico nos señala que la vida tiene una dimensión trascendente, la transparencia opaca del enigma, en palabras de Paul Ricoeur. El lenguaje simbólico es propedéutico del misterio porque expresa una trascendencia umbrátil o, como diría Gilbert Durand, los símbolos revelan velando y velan revelando. Por eso el símbolo es un sistema de conocimiento indirecto en el que el significado y el significante anulan la división entre la

Asumiendo el impulso de Paul Ricoeur, se podría decir que la saudade «da que pensar»⁶: como misterio, que simbólicamente se expresa bajo la forma de un signo cultural, la saudade da que pensar sobre el arrojio poético que balbuce lo inefable; en cuanto símbolo, da que pensar sobre la concreción de quien la siente, dice o escribe; a la vez símbolo y misterio, por fin, la saudade invita al pensamiento a la reflexión sobre su dimensión ontológica.

Novalis consideraba la filosofía como siendo una *enfermedad lógica*, una especie de nostalgia urgente de sentido: «La filosofía es en realidad una nostalgia, es urgencia de hogar en todo lugar»⁷.

De acuerdo con su romanticismo, la posible terapia se la podría ofrecer la poesía. El equívoco de esta aserción descansa, sin embargo, sobre el hecho de que la nostalgia (*Heimweh*) sea capaz, en su estrecha amplitud semántica, de apuntar meramente al sentido regresivo de este tipo de sentimiento.

En cambio, la *Sehnsucht*, de la que otros poetas románticos se sirvieron y que creemos más cercana al sentido profundo de la saudade, recoge el potencial de una urgencia de sentido que hunde sus raíces en el pasado, pero que mira hacia el futuro. De alguna manera, a la teología, que vive de una inquietud similar, le sanaría de alguna *enfermedad lógica* la escucha del *logos* poético en su potencial simbólico.

La filosofía de la saudade, bien como la articulación teológica que desde ella se pueda hacer, habla de un sentimiento doliente, que lo es así porque desborda de un amor que se encuentra ausente, del cual se carece y por el que se padece. Porque lleno del amor, el sentimiento de la ausencia se sumerge en la memoria, no en virtud de un masoquismo trágico que busca desesperadamente lo imposible y lo irreversible, sino porque lo intuye en la relación desde la cual se echa de menos la posibilidad de su redención. El amor se convierte así en causa y cura, a la vez, del sufrimiento. Es por eso que la saudade se define aquí como amor y dolor. Y si así ocurre en el plano de la inmanencia, así también con el de la saudade que se deja interpelar por la profundidad fronteriza del misterio que la celebra y hacia la cual apunta.

realidad profunda y la manifiesta. En el símbolo se hace presente lo ausente, visible lo invisible, patente lo latente, immanente lo trascendente». Vicente Vide Rodríguez, «Las filosofías del lenguaje, ¿Nuevos *preambula fidei*?», *Theologica* 44, n° 2 (2009): 289.

⁶ Cf. Paul Ricoeur, « Le symbole donne à penser », *Esprit* 27 (1959) : 60-76.

⁷ En el fragmento 21, así lo afirma aforísticamente el poeta y filósofo romántico: „Die Philosophie ist eigentlich Heimweh – Trieb überall zu Hause zu sein“. Novalis, *Novalis Schriften*, Bd. 2. (Leipzig: Bibliographisches Institut, 1929), 179.

Es desde la paradoja que la constituye, que puede afirmarse que se trata de un misterio de amor doliente, y que duele precisamente porque resiste y tiende a superar *elpídicamente* la tragedia y la angustia.

Método teológico y estructura interna

Pocos meses después de la muerte de una persona muy querida, reverberaba en mí una composición poética de Rainer Maria Rilke:

«Esto es la saudade: vivir en la fluctuación
y no tener patria en el tiempo.
Y esto los anhelos: un callado diálogo
de horas cotidianas con lo eterno.

Esto es la vida. Desde un ayer
asciende la más solitaria de las horas
y con distinta risa de las otras
al eterno se acerca sin verbo»⁸.

Aunque de cierto modo atemáticamente, la cuestión se situaba en la intersección entre tanatología y escatología. Dos años más tarde, me encontré, en el *Diario de Duelo* de R. Barthes, con la siguiente cuestión: ¿Por qué vivir sin alguien a quien se amaba significa que se le amaba menos de lo que se creía?»⁹. Me pareció, desde luego, que esta formulación expresaba de manera muy clara lo que se siente en cuanto a la escisión relacional que significa la saudade del otro que nos murió. En principio, la cuestión me parecía clara: ¿dónde reside el sentido para la saudade rememorativa que emerge desde la experiencia de la muerte del otro?

En un primer momento y en el ámbito de un curso sobre teología de la historia, traté de escribir un esbozo de lo que era mi intuición teológica sobre la saudade: *Saudade, Memoria y Resurrección. Hacia una lectura escatológica de la Historia*. Comenzados los cursos de doctorado, en

⁸ Rainer Maria Rilke, *Du musst das Leben nicht verstehen. Schöne Gedichte* (Wiesbaden: Marix Verlag, 2012), 15.

⁹ Roland Barthes, *Diario de Duelo. 26 de octubre de 1977 – 15 de septiembre de 1979* (México: Siglo XXI, 2009), 79.

el otoño del 2008, empecé a diseñar la trayectoria de la investigación. Así, entre septiembre y diciembre de ese año, vinieron a la luz tres esquemas cuyo eje de articulación descansaba en la escatología. No obstante su anunciada trascendencia, la dimensión inmanente de la saudade me avisaba del peligro que implicaba catapultarlo hacia el *más allá* y el consecuente olvido del *más acá*. Se imponía entonces una revisión del enfoque en función de una necesaria reconducción antropológica de la cuestión. De este modo, entre enero del 2009 y febrero del 2010, elaboré seis esquemas, pero ahora ubicados en una lógica teológico-antropológica.

Más allá de la concreción del duelo, la lectura continuada de una obra que se venía estudiando originó un cambio significativo. En efecto, la inspiración más directa y estructurante de ese giro llegó a mis manos por pura coincidencia. El 10 de julio del 2007, mientras buscaba algo de interés en una librería de Santiago de Compostela, lo que suelo hacer con frecuencia, me encontré un sugerente título de Torres Queiruga: *Hacia una Filosofía de la Saudade*¹⁰. Aunque una parte sustancial de la reflexión viniese a incidir sobre la antropología, la conclusión se presentaba progresivamente más evidente: por sí sola, no daría de sí. De hecho la perspectiva de Queiruga era fundamentalmente ontológica y apuntaba hacia una metafísica con referencias explícitas a otro autor: António de Magalhães¹¹. De esta manera, entre marzo del 2010 y septiembre del 2013, los 21 esquemas que se siguieron han ido asumiendo un planteamiento en clave teológico-fundamental.

Los once primeros esquemas tuvieron como punto de partida la aportación de Magalhães. Pero, al llegar al vigesimosegundo, que representaba ya una redacción considerable, la presencia del pensamiento queirugiano hizo que, en marzo del 2012, lo asumiese como refuerzo del análisis filosófico de la saudade y como punto de apoyo en orden a un desarrollo teológico-fundamental de la saudade. Así, con el eje de articulación en una antropología sobrenatural de la saudade, el ensayo que ahora se presenta se sitúa definitivamente en el marco de la teología fundamental.

¹⁰ Cf. Andrés Torres Queiruga, *Para unha Filosofía da Saudade* (Ourense: Publicacións da Fundación Otero Pedrayo, 2003).

¹¹ Cf. Torres Queiruga, *Para unha Filosofía da Saudade*, 2, 50, 65, 81, 99, 114, 137 e 144.

Alcanzada una cierta madurez, la teología fundamental hoy es capaz de decir cuál es su especificidad¹². La relevancia de su definición se impone por su consecuencia más inmediata: el método¹³.

Si el objeto de estudio de esta disciplina es la automanifestación divina, en cuanto evento y misterio, y el método está al servicio de la realidad, como sugiere René Latourelle¹⁴, el camino no puede ser sino el que escucha a la vez el fenómeno de la fe y su interpelación trascendente. Por eso, también aquí el método adoptado se sitúa en el ámbito de la dialéctica estructural de toda la reflexión teológica, *auditus fidei e intellectus fidei*¹⁵, adoptando la saudade como categoría hermenéutica.

Consciente de su complejidad, no sólo la que concierne a la relación entre fe y revelación, sino también a la estructura antropológica de la saudade, la opción por un método integrador condujo al descubrimiento del método teológico de Bernard Lonergan¹⁶ y sus discípulos más directos, como David Tracy¹⁷ y John Dunne¹⁸, justamente por sus intentos de plantear la cuestión

¹² « Elle n'est donc pas une sorte de théodicée, ni une simple introduction à la théologie, ni une simple fonction de la théologie. Comme discipline spécifique, elle possède un objet matériel et formel qui lui est propre, à savoir l'automanifestation et autodonation de Dieu en Jésus Christ, et l'autocrédibilité de cette manifestation. L'objet et le centre d'unité de la théologie fondamentale, c'est l'intervention inouïe de Dieu dans l'histoire, dans la chair et le langage de Jésus Christ : tel est le mystère premier, l'événement premier, la réalité première qui fonde tout discours théologique ». René Latourelle, « Spécificité de la théologie fondamentale », en *Interpréter. Hommage amical à Claude Geffré*, ed. por Jean-Pierre Jossua y Nicolas-Jean Sed (Paris: Les Éditions du Cerf, 1992), 115.

¹³ « Más allá de las consideraciones generales, el discurso sobre el método se impone a la teología fundamental tanto más cuanto que, como disciplina teológica, constituye una epistemología para toda la estructuración del saber de la fe ». Rino Fisichella, « Método. Teología Fundamental », en *Diccionario de Teología Fundamental*, dir. por René Latourelle, Rino Fisichella y Salvador Pié-Ninot (Madrid: Ediciones Paulinas, 1992), 927.

¹⁴ « La méthode est au service de la réalité : si elle doit s'adapter, c'est que la réalité l'exige. Mais, comme toute théologie, la Fondamentale est toujours la foi en quête d'intelligence d'une réalité qui, cette fois, est Mystère-Événement ». Latourelle, « Spécificité de la théologie fondamentale », 117.

¹⁵ Cf. Giuseppe Lorizio, « Che cos'è la teologia? Riflessioni introduttive a carattere epistemologico », en *Metodologia teologica. Avviamento allo studio e alla ricerca pluridisciplinari*, ed. por Giuseppe Lorizio y Nunzio Galantino (Milano: San Paolo, 1994), 28-33.

¹⁶ Cf. Bernard Lonergan, *Method in Theology* (Toronto: Toronto University Press, 2007).

¹⁷ Cf. David Tracy, *Blessed Rage for Order: The New Pluralism in Theology* (New York: Seabury Press, 1975).

¹⁸ Cf. John Dunne, *The Reasons of the Heart* (New York: MacMillan, 1978).

de la credibilidad del cristianismo como propuesta de sentido ofrecida a la experiencia humana contemporánea.

«Mi método es mi camino»¹⁹. De John Dunne traducimos teológicamente la intuición poética del sevillano Antonio Machado²⁰. Precisamente porque experiencia, la saudade no podría ser leída sino desde una clave de interpretación dinámico-viandante, que tuviese en cuenta el movimiento integral que va desde la inflamación del corazón a la iluminación del pensamiento²¹, buscando el sentido teológico de una experiencia tal e intentando desvelar la credibilidad que a la teología fundamental se le exige²², siempre que se encuentra con las cuestiones «fundamentales para cualquiera auténtica existencia humana»²³. Así, el método adoptado sirvió para articular la experiencia de la saudade, su reflexión filosófica y el contenido teológico concerniente a la relación entre revelación y fe, por vía del *auditus fidei* y de su intento de comprensión (*intellectus fidei*) desde una recontextualización filosófico-cultural, importante para una credibilidad situada²⁴.

Por otra parte, e identificada la ontología como el lugar filosófico de la saudade, el método buscaría, por consiguiente, la articulación de su potencial teológico en una ontología de la fe (*ontología fidei*), condición que creemos *sine qua non* para su desarrollo teológico-fundamental²⁵. En este

¹⁹ Dunne, *The Reasons of the Heart*, 151.

²⁰ «Caminante, son tus huellas/ el camino, y nada más;/ caminante, no hay camino./ se hace camino al andar./ Al andar se hace camino./ y al volver la vista atrás/ se ve la senda que nunca/ se ha de volver a pisar./ Caminante, no hay camino./ sino estelas en la mar». Antonio Machado, *Poesías Completas* (Madrid: Espasa-Calpe, 1978), 200.

²¹ Cf. Dunne, *The Reasons of the Heart*, 152.

²² «*Fundamental theology* reflects on the conditions of human rationality in general and theological reasoning in particular. It is concerned with identifying religious dimensions and experiences in human reality and with discussing their truth claims. Fundamental theology is thus intrinsically related to the general human search for truth and the development of an appropriate methodology». [Werner Jeanrond, «Correlational Theology and the Chicago School», en *Introduction to Christian Theology: Contemporary North American Perspectives*, ed. por Roger (Louisville, KY: Westminster John Knox, 1998), 141.

²³ David Tracy, *The Analogical Imagination. Christian Theology and the Culture of Pluralism* (New York: Crossroad, 1981), 4.

²⁴ Cf. Lieven Boeve, «Method in Postmodern Theology. A Case Study», en *The Presence of Transcendence. Thinking 'Sacrament' in a Postmodern Age*, ed. por Lieven Boeve y John Ries, (Leuven: Peeters, 2001), 24-25.

²⁵ «A relação entre ser e sentido implica, antes de mais, a clara evidência de que se trata de uma ontologia mas, ao mesmo tempo, de uma hermenêutica. De facto, o ser da realidade só pode ser considerado na dimensão do seu sentido – e ambos na dimensão da sua verdade. Assim, a verdade do ser de tudo o que é é, ao mesmo tempo, o seu sentido primeiro e último.

plano, la saudade se presenta como partera o reveladora ontológica, desvelando a su modo el «sentido teológico de la existencia»²⁶. Sin embargo, la conciencia de su radicación antropológica, en cuanto experiencia, hizo que la reflexión teológica sobre la saudade exigiese un método lo más claro posible. Tal orientación la hemos encontrado en la división de las *especializaciones funcionales* del método lonerganiano²⁷, que nos hizo estructurar el ensayo en tres partes y ocho capítulos, siguiendo de cerca la lógica de su método: consideración histórico-contextual [I], análisis e interpretación filosófica [II] y sistematización teológica [III].

Consideraciones filosófico-teológicas sobre la saudade

En su manifestación primera, la saudade se expresó como sentimiento de una forma peculiar de amar. En el desarrollo literario de la lírica trovadoresca de la Iberia atlántica, la ausencia de un amor que duele se transformó en dolor del alma. En ese proceso literario-cultural, nació la saudade, convirtiéndose en la cuna de un modo peculiar de amar y decir el amor. No obstante patrimonio común de la humanidad, en virtud de su constitución sentimental, la saudade moldeó una colectiva estructura psicológica también ella peculiar, condicionando la percepción y la interpretación de la realidad, pero también originando una ontología de tonalidad afectiva.

Alejadas ya de un cierto *psicologismo* y de una endémica afirmación de su exclusividad cultural, las aportaciones filosóficas más recientes, de que son ejemplo indudable las de António Dias de Magalhães²⁸ y de Andrés

E se esse sentido, enquanto verdade do ser, é identificado com Deus, pela teologia, então isso implica que a afirmação teológica seja sempre uma afirmação ontológica. Esta *ontologia fidei* corresponde, pois, ao modo como a atitude crente – desde o momento da escuta, passando por todo o dinamismo da sua acção, até ao debate da respectiva racionalidade – interpreta o ser/verdade de todo o real, quanto o seu sentido. É pois uma ontologia hermenêutica ou uma hermenêutica ontológica». João Duque, «A teologia como caminho. Considerações sobre o método teológico», *Didaskalia* 39, n.º 2 (2009): 32.

²⁶ Duque, «A teologia como caminho», 33. Y lo explica: «Ora, essa conjugação perfeita entre ontologia da verdade e antropologia da liberdade implica, no contexto teológico, a fé como pressuposto interpretativo, a caridade como caminho de comprovação pragmática e a esperança como relação ao sentido final que tudo anima. A verdade do discurso teológico mede-se pela sua relação à fé, de que parte, à caridade que lhe dá corpo, e à esperança, que o orienta para a sua verdade, que é a verdade de Deus».

²⁷ Cf. Bernard Lonergan, *Method in Theology*, 125-145.

²⁸ Cf. Autocita eliminada para revisión.

Torres Queiruga²⁹, han logrado percibir el lugar adecuado de la saudade en el horizonte pluridisciplinar de la filosofía, que creemos situada entre la metafísica y la ontología. Así, definido su lugar en plan filosófico y literario, bien como afirmada la posibilidad de su transculturalidad, en la primera parte del estudio, imperó la necesidad de su comprensión filosófica desde el pensamiento de ambos autores, en la segunda parte.

No sólo en Magalhães sino también en Queiruga, es posible vislumbrar el anuncio de la potencialidad teológica de la saudade. Sin embargo, si el primero lo hace desde un esquema de pensamiento tomista y el segundo desde las categorías de la filosofía contemporánea, ambos coinciden no obstante en una intuición fundamental: el carácter trascendental de la saudade. Es, pues, desde aquí que emerge la posibilidad de su articulación teológico-fundamental, una vez que se asigna a la teología fundamental no sólo la tarea de la atestación de la credibilidad del mensaje cristiano, en su dinámica de revelación y fe, sino también la reflexión sobre las condiciones de posibilidad del acto de fe.

Por consiguiente, el eje lógico del uso teológico-fundamental se sitúa en la articulación pre-teológica de la saudade como condición de posibilidad *pística*. Desde ahí se busca la relación entre la revelación histórico-categorial y la palpitación del corazón humano en su aspiración de plenitud. En el marco de la inmanencia y de la historia, la saudade revela así una radicación amorosa y doliente. Pero si lo que se aspira es a la redención del dolor por el amor, sin lo cual aquella no ocurriría, entonces lo que la saudade revela es un amor originario que anuncia la completud y redime, por su elemento *elpídico*, la inadecuación ontológica. Aun así, la saudade descubre que en esa profunda aspiración el deseo no encuentra satisfacción, sino relativa y parcialmente, en el plano de la inmanencia y de la historia.

En este sentido, la reflexión que desde aquí teológicamente se desarrolla, intenta comprender de qué manera puede ser pensada la experiencia de fe y revelación desde la saudade. Si, en un primer momento, es necesario comprenderla contextualmente y, en un segundo, explicitarla filosóficamente, el tercer momento, que es el teológico, intentará la articulación desde la misma tradición teológica.

Asumiendo como punto de partida su constitución fronteriza, la saudade es pensada como variación de un modo peculiar de decir la apertura trascendental que, de san Agustín a Karl Rahner, afirma la capacidad humana de acoger una hipotética automanifestación de Dios en la historia. Esta es, en efecto, la lógica central de la posibilidad teológica de la saudade: ¿exis-

²⁹ Cf. Autocita eliminada para revisión.

te coincidencia estructural entre esta categoría y las intuiciones teológico-antropológicas que siempre animaron la feliz afirmación de la capacidad teologal de lo humano? Desde aquí, y con el auxilio de Henri de Lubac y Bernard Lonergan, ensayamos una antropología sobrenatural de la saudade como eje lógico de su planteamiento teológico-fundamental.

El núcleo propiamente teológico se construye desde este carácter pre-teológico, que por su estructura trascendental potencia una peculiar percepción de uno mismo, del mundo y de uno mismo con el mundo, de una percepción *pística* de la revelación como saudade del originario amor creador, y fundando así un discurso teológico desde ella, consubstanciado en una teología de la historia, una teología de la creación y una teología de la revelación, conceptualmente interpretadas desde la categoría fronteriza de que la palabra saudade es expresión. Desde aquí se deduce, en una lógica relacional de la existencia, la posibilidad de su experiencia teologal y, debido a su inmanencia mutua (fe, amor y esperanza), la posibilidad misma de su interpretación elpídico-escatológica.

Saudade, misterio de amor doliente³⁰

In illo tempore: he aquí el eco de la palabra primera a resonar en la inquietud anhelante de quien ama, el deseo de la casa, del vientre materno, de la intimidad primordial a la cual solamente se accede por vía de una promesa.

Misterio de amor y dolor, la saudade es lo que el sujeto experimenta en la intimidad desconcertante del silencio del misterio a quien se ama y por quien se es amado: «Solamente quien conoce la saudade sabe lo que sufro»³¹. Pero esta no es una experiencia de elegidos, como un cierto provincianismo cultural todavía lo reclama. Todo el ser humano experimenta, alguna vez, inclinarse en saudade que es lo mismo que colocarse existencialmente en posición fetal. Desde ahí, mira expectante a la inclinación favorable (*gratia* [lat.], *karis* [gr.], *hen* [heb.]) de la ternura, la invitación maternal y cálida del hogar, la seguridad paternal del sentido, la dulce apertura del amor. He aquí la revelación íntima de la saudade, su traer a la luz lo que se vive en el claroscuro de la vida.

Las manos de la saudade-partera son, por ello, el puente que une lo que está escindido, la definitiva posibilidad de acceder a la umbilical comunión que está al principio y al final de todo.

³⁰ Cf. Autocita eliminada para revisión.

³¹ „Nur wer die Sehnsucht kennt weiß was ich leide“. Johann Wolfgang von Goethe, *Poemas del amor y del conocimiento* (Sevilla: Editorial Renacimiento, 2006), 56.

Las manos de la saudade-partera son el eco de las manos de la madre sobre el vientre, sus susurros en reverberación en la acuática atmósfera del principio, la caja de resonancia de la protección paternal siempre que se acerca al vientre de la madre como para escuchar el misterio, como quien escucha el silencio que precedió la explosión en la noche de los tiempos.

Las manos de la saudade-partera son el eco del principio y del fin, cuando mientras tanto todo se calla.

Las manos de la saudade-partera son los brazos de madera que sostienen el cuerpo que bebe vinagre cuando tiene sed, que no escucha más que silencio cuando es palabra, y que experimenta la acritud del dolor cuando es misterio de amor.

Bibliografía

Angélico, José Pedro. «A abertura metafísica da saudade no pensamento de António de Magalhães». *Humanística e Teologia* 39, n.º 1 (2018): 169-208.

Angélico, José Pedro. «Radicação e Fronteira: o estatuto pré-ontológico da Saudade. Aproximação teológica à Filosofia da Saudade de Andrés Torres Queiruga». En *Sobre a Saudade: VI Colóquio Luso-Galaico em homenagem a Andrés Torres Queiruga*, coord. por António Braz Teixeira, Maria Celeste Natário, Jorge Cunha e Renato Epifânio, 44-80. Sintra: Zéfiro Editora, 2018.

Angélico, José Pedro. *Saudade, misterio de amor doliente. De las intuiciones de António Dias de Magalhães y Andrés Torres Queiruga a la articulación teológico-fundamental de la Saudade*. Salamanca: Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontificia, 2014.

Barthes, Roland. *Diario de Duelo. 26 de octubre de 1977 – 15 de septiembre de 1979*. México: Siglo XXI, 2009.

Boeve, Lieven. «Method in Postmodern Theology. A Case Study». En *The Presence of Transcendence. Thinking 'Sacrament' in a Postmodern Age*, ed. por Lieven Boeve y John Ries, 19-39. Leuven: Peeters, 2001.

Cooper, David. «Mystery, World and Religion». En *Philosophers and God. At the Frontiers of Faith and Reason*, ed. por John Cornwell y Michael, 51-62. London: Continuum, 2009.

Dunne, John. *The Reasons of the Heart*. New York: MacMillan, 1978.

Duque, João. «A teologia como caminho. Considerações sobre o método teológico». *Didaskalia* 39, n.º 2 (2009): 13-36.

Goethe, Johann Wolfgang von. *Poemas del amor y del conocimiento*. Sevilla: Editorial Renacimiento, 2006.

Jeanrond, Werner. «Correlational Theology and the Chicago School». En *Introduction to Christian Theology: Contemporary North American Perspectives*, ed. por Roger Badham, 137-153. Louisville, KY: Westminster John Knox, 1998.

Latourelle, René. « Spécificité de la théologie fondamentale ». En *Interpréter. Hommage amical à Claude Geffré*, ed. por Jean-Pierre Jossua y Nicolas-Jean Sed, 103-122. Paris: Les Éditions du Cerf, 1992.

Lonergan, Bernard. *Method in Theology*. Toronto: Toronto University Press, 2007.

Lorizio, Giuseppe. «Che cos'è la teologia? Riflessioni introduttive a carattere epistemologico»: En *Metodologia teologica. Avviamento allo studio e alla ricerca pluridisciplinari*, ed. por Giuseppe Lorizio y Nunzio Galantino, 28-33. Milano: San Paolo, 1994.

Machado, Antonio. *Poesías Completas*. Madrid: Espasa-Calpe, 1978.

Novalis. *Novalis Schriften, Bd. 2*. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1929

Placer López, Gumersindo. «Trahamunda: a Santa de Poio». *Estudios. Revista trimestral de la Orden de la Merced* 38 (1990): 17-49.

Ricouer, Paul. « Le symbole donne à penser ». *Esprit* 27 (1959) : 60-76.

Rilke, Rainer Maria. *Du musst das Leben nicht verstehen. Schöne Gedichte*. Wiesbaden: Marix Verlag, 2012.

Sousa, Eudoro de. *Origem da Poesia e da Mitologia e outros ensaios dispersos*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000.

Tillich, Paul. *Systematic Theology I: Reason and Revelation, Being and God*. Chicago: University of Chicago Press, 1951.

Torres Queiruga, Andrés. *Para unha Filosofía da Saudade*. Ourense: Publicacións da Fundación Otero Pedrayo, 2003.

Tracy, David. *Blessed Rage for Order: The New Pluralism in Theology*. New York: Seabury Press, 1975.

Tracy, David. *The Analogical Imagination. Christian Theology and the Culture of Pluralism*. New York: Crossroad, 1981.

Vide Rodríguez, Vicente. «Las filosofías del lenguaje, ¿Nuevos preambula fidei?». *Theologica* 44, nº 2 (2009): 253-294.

RESEÑAS

AA.VV. (a cura di), *Nuovo Dizionario Teologico Interdisciplinare* (FMF) 553; **Cohen, Leonardo (Ed.)**, *Narratives and Representations of Suffering, Failure, and Martyrdom. Early Modern Catholicism Confronting the Adversities of the History* (RSV) 547; **Cordovilla, Ángel**, *Teología de la salvación* (FMF) 554-555; **Dale Bruner, Frederick**, *The Letter to the Romans. A Short Commentary* (RSV) 548; **Gandía Barber, Juan Damián**, *El Consentimiento matrimonial. Apuntes «ad usum scholarum»* (MAEA) 573-574; **González Faus, José Ignacio**, *La inhumanidad. Reflexiones sobre el mal moral* (FMF) 556-557; **Guijarro, Santiago**, *Metodología exegética del Nuevo Testamento* (AMM) 549-550; **Haught, John, F.**, *Ciencia y fe. Una nueva introducción* (AMM) 575-576; **Long, D. Stephen**, *La bondad de Dios. Teología, Iglesia y orden social* (RFMF) 558; **Martínez Gordo, Jesús**, *Entre el Tabor y el Calvario. Una espiritualidad «con carne»* (BPA) 577-578; **Merelo Romojaro, Paula**, *Adultos vulnerados en la Iglesia* (MAEA) 579-580; **Núñez Beltrán, Miguel Ángel (coord.)**: *Synodicon Baeticum IV. Constituciones sinodales de la Abadía de Alcalá la Real y de las diócesis de Jaén y Málaga* (VFB y JARD) 581; **Otaduy, Javier**, *Parte general del Derecho canónico. Normas, actos, personas* (MAEA) 582-583; **Ravasi, Gianfranco**, *Espiritualidad y Biblia* (FMF) 559-560; **Reasoner, Mark**, *Five Models of Scripture* (RSV) 551; **Ruiz, Begoña**, *Protección de menores. Guía para formadores* (MAEA) 584-585; **Sesboüé, Bernard**, *Comprender la Eucaristía* (LQG) 561; **Sesboüé, Bernard**, *El hombre, maravilla de Dios. Ensayo de antropología cristológica* (FMF) 562-563; **Schmemmann, Alexander**, *Introducción a la teología litúrgica. A la luz de la tradición de la Iglesia ortodoxa* (JMSC) 564-568; **Somavilla Rodríguez, Enrique**, *La Iglesia y la sinodalidad. XXIV Jornadas Agustonianas* (BPA) 586-587; **Torres Pérez, Pepa**, *Teología en las periferias. De amor político y cuidados en tiempos de incertidumbre* (BPA) 588-589; **Uríbarri Bilbao, Gabino**, *El Hijo se hizo carne. Cristología Fundamental* (FMF) 569-570; **Wozna, Antonina María**, *Némesis: modelo de justicia en Mary Daly* (BPA) 571-572; **Wozna, Antonina María**, *Ser madre: ¿opción, destino o vocación? Espacio teológico de la maternidad* (BPA) 590-591; **Zundler, Dorothee**, *Dekalog und Tefillin im Ijobbuch? Eine sprach – und Literaturwissenschaftliche Studie zu Ij 31* (RSV) 552.

INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM
Servicio de Publicaciones

