
DOSSIER: «LITERATURA Y TRASCENDENCIA»
PRÓLOGO

PROLOGUE

Mariano Carou[1]
Universidad del Salvador, Argentina Universitat de
Valencia, España
mariano.carou@usal.edu.ar

Gamma
vol. XXXVI, núm. 75, 2025
Universidad del Salvador, Argentina
ISSN: 1850-0153
ISSN-E: 1850-0161
Periodicidad: Bianaual
revista.gamma@usal.edu.ar

Recepción: 03 agosto 2025
Aprobación: 12 septiembre 2025

URL: <https://portal.amelica.org/ameli/journal/260/2605582020/>

«Nuestra palabra inicial se llama belleza», afirma Balthasar en el primer volumen del *Gloria* (Balthasar, 1985, p. 22). El teólogo suizo sabía muy bien que la reflexión teológica, al indagar sobre las vías de acceso a lo divino, se había centrado, a lo largo de los siglos, en el camino que conduce a Dios por la verdad (*via veritatis*) o por el bien (*via boni*), pero él había descuidado la que fluye por medio de la belleza (*via pulchritudinis*). Por eso, al desarrollar su estética teológica, Balthasar puso el énfasis en este trascendental, como una senda privilegiada para el encuentro con lo sagrado.

En efecto, el mundo contemporáneo muestra, en lo referido a la búsqueda del sentido de lo sagrado, un panorama complejo, debido a la caída de los «grandes relatos» y al fenómeno de la secularización. ¿Qué relevancia puede tener seguir transitando caminos intelectuales y éticos que, como dice Rahner, se han solidificado y anquilosado, ante la mirada indiferente de una sociedad para la cual las verdades de la fe ya no resultan obvias? (Gibellini, 1998, pp. 241-242). Es preciso, sostiene el jesuita, escuchar las «protopalabras del corazón» que pronuncian los poetas, puesto que son ellos quienes nos entrenan para escuchar la Palabra del Padre (Rahner, 1964, p. 462).

Conscientes de las implicancias culturales de estos desafíos, proponemos este *dossier*, que contiene los primeros resultados de un proyecto de investigación denominado «Literatura y Trascendencia», con sede en nuestra facultad. Nótese que no estamos hablando de «literatura y teología», si bien, en cierta medida, el objetivo del proyecto es ser un espacio destinado a explorar el vínculo entre la literatura, en tanto campo de saber y lenguaje artístico, y las miradas que la teología y la filosofía echan sobre ella cuando la piensan como *locus theologicus* o *locus phisolosophicus*. Pero nuestro propósito es ir más allá, y por tal motivo nos inclinamos por el término «trascendencia», al que consideramos más amplio que «teología». Por «trascendencia» entendemos aquella instancia establecida constitutivamente como lo «más-allá-de-lo-humano», que, en las tradiciones monoteístas, ha sido identificada con el término ‘Dios’, pero que también puede ser entendida como una «Presencia», un «Misterio», un «estado», un «Abismo» (*Abgrund*).

Dentro de este intercambio, nos interesa indagar en la conjunción «y», es decir, en la posibilidad del vínculo: ¿qué es lo que habilita, en los lenguajes artísticos, y, en particular, en la literatura, ese vínculo con lo Trascendente? ¿Qué características tendría ese vínculo? ¿En qué obras nos fundamentamos para dar cuenta de él? Al respecto, la Teopoética se ha constituido, en los últimos tiempos, como un campo interdisciplinario cuya hipótesis central tiene dos aspectos: por un lado, promover la lectura de textos literarios desde una óptica trascendente; por el otro, la aproximación a la literatura, desde sus textos y criterios, como *locus theologicus*, dado que el discurso teológico puede profundizar su contenido a partir del uso de recursos literarios (Jossua, 2000, p. 47).

Esa «y» se expresa en este *dossier* de diversos modos. Los trabajos aquí reunidos son por demás variados y polifónicos en su conjunto. La mayoría tiene en común su condición de ensayos, porque creemos que, aun desde el rigor académico, este género permite mayor libertad y reflexión que los artículos científicos. En el primero de ellos, «El mar está en el pez y el pez está en el mar: Apuntes sobre la luz y la belleza», Flavia Soldano Deheza parte de *Moby Dick*, uno de los monumentos literarios más descollantes de la literatura occidental, para poner en diálogo una serie de pensadores —desde el autor del *Éxodo* hasta Dostoievsky, pasando por Evdokimov, Rilke o Forster, entre muchos otros—, en un discurso que privilegia la presencia de la luz. La polifonía del texto lo convierte en una suerte de mosaico o vitral, es decir, opera, en su misma discursividad, los supuestos teóricos que desarrolla.

Ana Rodríguez Falcón, en «Los estados y movimientos del amor. Del *Cantar de los Cantares* a la poesía de Amelia Biagioni», aborda la obra de esta notable poeta argentina, cuyos textos pueden y deben ser leídos en clave mística, y toma como referentes a Paul Ricoeur y Jean-Yves Leloup. La clave de lectura está dada por la metáfora nupcial que se desarrolla en el *Cantar de los Cantares*, libro central en el corpus bíblico que funge como *mise en abyme* de todo posible discurso que retrate el encuentro entre el amado y el amante.

En «Reescrituras bíblicas en la narrativa argentina contemporánea. Apuntes para una cartografía», Lucas Adur Nobile propone cuatro posicionamientos posibles de la narrativa argentina en torno a lo religioso: agnóstico, crítico, paródico y popular. A través de un importante número de obras citadas, y con una prosa tan erudita como didáctica, establece así una clave de lectura orientadora en el vasto campo de esta producción literaria, que puede ser tomado como referencia para estudios posteriores sobre el tema.

Alejandro Mirolí, por su parte, nos introduce en un universo anticipatorio y especulativo. Su artículo «Ingeniería teológica. ¿Creación ficcional o futuro ominoso?» se anima a abordar la posible creación de númenes artificiales, a partir de una serie de textos ficcionales y sus consiguientes trasposiciones cinematográficas. Su mirada se proyecta sobre un escenario que trasciende las categorías religiosas con las que nos movemos en la actualidad y que, tal vez, no resulte tan lejano.

Por su parte, Alan Ojeda Serrago nos ofrece, en «Poesía y milagro», una mirada sobre la obra del poeta cubano José Lezama Lima. Este trabajo tiene un mérito triple: por un lado, aborda con valentía una serie de textos cuyo carácter críptico ha provocado que la crítica se mantenga alejada. En segundo lugar, a la multiplicidad de significados del poeta, Ojeda le responde con una mirada hermenéutica igualmente amplia, a la par de respetuosa, y poniéndola en diálogo con la tradición hispanoamericana. Y, por último, estas dos condiciones nos llevan a considerar que este artículo aporta una luz indispensable a quienes deseen acercarse a la obra de este escritor.

Alejandro Sly, en «Pétalos y espinas: el drama de una santa», nos propone una lectura de algunos escritos de santa Teresa del Niño Jesús que corren por fuera de ese clásico de la literatura espiritual que es *Historia de un alma*. Desde su mirada, cobran nuevo significado las dudas, las contradicciones y las pulsiones de esta carmelita que tuvo que hacer frente a la noche oscura del alma y abandonarse a la desnudez de la fe.

Por último, en «Entre el fado, el tango y el folclore», se recoge una conferencia dictada por quien suscribe en la Universidade Católica Portuguesa - Sede Porto en 2023, durante el iii Coloquio del Proyecto Teotopías. Allí, se confronta el pensamiento de Eduardo Lourenço —notable ensayista portugués en torno al cual giraba la actividad— con los de Borges, Yupanqui y algunos letristas del tango. El eje: el modo en que argentinos y portugueses asumimos la saudade, y cómo, mientras el tango se encierra en un laberinto borgeano, el folclore, de la mano de Yupanqui, rompe esta lógica cerrada y se convierte en instancia superadora trascendente.

Como puede verse, las propuestas son variadas y, en cierto modo, complementarias, tanto desde el contenido como desde las improntas discursivas que atraviesan cada uno de los textos. No podría ser de otro modo, si lo que nos proponemos como grupo de investigación es, desde la apertura de un oído y la profundidad de la reflexión académica, hacernos eco de los latidos que impulsan esta búsqueda del ser humano contemporáneo, para seguir indagando sobre lo sagrado, transitando un camino que, como decía Gregorio de Nisa, va «de comienzo en comienzo», con la certeza de que «el comienzo de bienes cada vez mayores no tiene fin» (Gregorio de Nisa, en AA. VV., 1998, p. 82).

REFERENCIAS

AA. VV. (1998). *Soyons l'âme du monde. Textes choisis des chrétiens des premières siècles*. Les presses de Taizé.

Balthasar, H. U. Von. (1985). *Gloria I. La percepción de la forma*. Encuentro.

Gibellini, R. (1998). *La teología del siglo XX*. Sal Terrae.

Jossua, J. P. (2000). *La littérature et l'inquiétude de l'absolu*. Beauchesne.

Rahner, K. (1964). *Escritos de teología* [Vol. IV]. Taurus.

NOTAS

[1] Doctor en Letras por la Universidad del Salvador y magister en Literatura Comparada y Crítica Cultural por la Universitat de Valencia. A cargo de la cátedra de Literatura Alemana Contemporánea (USAL). Correo electrónico: mariano.carou@usal.edu.ar

AmeliCA

Disponible en:

<https://portal.amelica.org/amei/amei/journal/260/2605582020/2605582020.pdf>

Cómo citar el artículo

Número completo

Más información del artículo

Página de la revista en portal.amelica.org

AmeliCA
Ciencia Abierta para el Bien Común

Mariano Carou[1]

PRÓLOGO

PROLOGUE

Gamma

vol. XXXVI, núm. 75, 2025

Universidad del Salvador, Argentina

revista.gramma@usal.edu.ar

ISSN: 1850-0153

ISSN-E: 1850-0161