

1 HERIDA Y NUPCIALIDAD EN ORÍGENES Y TERESA DE ÁVILA. EL LENGUAJE POÉTICO-MÍSTICO DE LA IDENTIDAD DE JESÚS*

Dra. Cecilia Inés AVENATTI DE PALUMBO

Recibido el 15 de marzo. Aceptado el 19 de abril de 2013.

RESUMEN

La poesía mística cristiana le debe a la interpretación origenista del *Cantar de los Cantares* la configuración de algunas de sus figuras más perdurables y representativas como la herida de amor, los sentidos espirituales y la unión nupcial. Directa o indirectamente su poderoso influjo irradia sobre la teología patristica posterior, la teología monástica y la literatura mística española de los Siglos de Oro. Nuestro propósito es presentar el trasfondo origenista en la obra de Teresa de Ávila a partir del análisis de los tópicos de la herida y de las bodas, a fin de considerar la identidad de Jesús desde la perspectiva del lenguaje poético-místico.

Palabras clave: Nupcialidad, Cantar de los Cantares, Orígenes, Herida, Esposa-Esposo.

WOUND AND NUPTIALITY IN ORIGINS AND TERESA OF AVILA. THE POETICAL AND MYSTICAL LANGUAGE OF JESUS'S IDENTITY.

ABSTRACT

Christian mystical poetry owes the original interpretation of the Song of Songs the configuration of some of its most enduring and representative figures such as the wound of love, spiritual senses, and the nuptial union. Directly or indirectly, its powerful influence radiates on later patristic theology, monastic theology, and the mystical Spanish literature of the Golden Age. Our purpose is to present the original background Teresa of Avila's work, from the analysis of the wound and weddings, to consider the identity of Jesus from the perspective of poetic-mystical language.

Key words: Weddings, Song of Songs, Origen, Wound, Wife-Husband.

* Este artículo fue presentado como conferencia en un Panel en el *Primer Congreso Internacional de Estudios Patristicos. "La identidad de Jesús"*. Universidad Católica de Cuyo, San Juan, 8, 9 y 10 de agosto de 2012.

1. El *Cantar* bíblico como fuente primordial del lenguaje místico cristiano

“Mientras el vaso se quebraba en mil pedazos y el nombre del maestro era abucheado y vilipendiado, el perfume de su bálsamo exhalaba ‘y llenaba toda la casa’. No hay en la Iglesia ningún hombre que haya permanecido invisiblemente tan omnipresente como Orígenes”¹. Con esta figura kenótica y comunal expresaba el teólogo Hans Urs von Balthasar la paradójica persistencia del alejandrino en la dos veces milenaria vida cristiana, a la vez que proponía con osadía que era “imposible sobreestimar a Orígenes y su importancia para la historia del pensamiento cristiano; situarlo junto a Agustín y Tomás es asignarle el lugar que le corresponde en esta historia”². Ante la evidencia de esta presencia latente, con la que coinciden otros especialistas³, no nos detendremos en probar una relación de intertextualidad entre Orígenes y Teresa, que al menos de modo inconsciente damos por supuesta, sino que mostraremos el modo propio en que ambos místicos descubrieron en el texto bíblico del *Cantar de los cantares* la fuente a partir de la cual gestaron —cada uno en su tiempo— un lenguaje, ligado a la vez que creativo, para expresar la experiencia de la unión con Dios en Cristo. En el horizonte estético de la relación entre la experiencia mística y la génesis de las figuras de la herida y de la unión mística, se sitúa pues la reflexión que aquí proponemos.

Cuando uno se adentra en el estudio de las características del lenguaje poético místico cristiano, no se demora en constatar que todos los caminos conducen al *Cantar de los cantares* como la fuente primera de figuras y símbolos místicos. Sin embargo, inmediatamente también se verifica que la transposición de la poética hebrea del *Cantar* a la poética cristiana lleva el sello de la acción mediadora del

¹ BALTHASAR, HANS URS VON, “Introduction”, en ORIGÈNE, *Esprit et feu*, t. I, Paris, Du Cerf, 1959, 13 (la traducción es nuestra).

² *Idem* 11.

³ Cf. DANIELLOU, JEAN, *Orígenes*, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1958 y LECLERQ, JEAN, *El amor a las letras y el deseo de Dios*, Salamanca, Sígueme, 2009.

Comentario y las *Homilias* de Orígenes⁴, en la medida en que estas dos obras de la teología patristica iniciaron y dieron impulso al desarrollo de dos de las figuras de mayor perduración en el lenguaje cristiano de la unión con Dios: la herida de amor y la mística nupcial, que Orígenes presentó en articulación con el dinamismo interior y exterior de su doctrina los sentidos espirituales⁵.

Desde el punto de vista poético místico, entre las recepciones relevantes de la interpretación origenista del *Cantar*, junto a la inmediata apropiación de los Padres —Gregorio de Nisa y Gregorio Magno entre los más significativos⁶—, y a la posterior recreación de Bernardo de Claraval⁷ e Hildegarda de Bingen⁸ en el

⁴ Se cita por las siguientes ediciones: ORÍGENES, *Comentario al Cantar de los cantares*, Introducción y notas de Manlio Simonetti, trad. de Argimiro Velasco Delgado, O.P., Madrid, Biblioteca de Patristica, Ciudad Nueva, 1994; *Homilias sobre el Cantar de los Cantares*, Introducción, traducción y notas de Samuel Fernández Eyzaguirre, Madrid, Biblioteca de Patristica, Ciudad Nueva, 2000.

⁵ Si bien no podemos desarrollarlo aquí, queremos señalar que en el siglo XX ha sido H. U. von Balthasar quien ha recuperado los sentidos espirituales origenistas como una pieza clave de su estética teológica, valorando su raíz cristiana más que platónica. Así, cuando afirma que en la propuesta del alejandrino “lo decisivo es que el objeto de los ‘sentidos espirituales’ no es el ‘Deus nudus’, sino la totalidad del ‘mundo superior’, que en Cristo ha descendido sobre la tierra y se manifiesta en la plenitud del cosmos de la Sagrada Escritura. En este cosmos se ejercitan los sentidos espirituales origenistas y a partir de él hay que interpretarlos. [...] es imposible una interpretación dualista, pues son los mismos sentidos los que son primero terrestres y devienen luego celestes a través de la infusión de la gracia. Se trata de ‘un cambio de estado (*katástasis*) de una transformación’ que tiene lugar a través del seguimiento de Cristo, que ‘ha venido a cambiar, transformar y renovar la naturaleza, a recrear y a mezclar con su divino Espíritu nuestra alma, que ha sido devastada por las pasiones como consecuencia del pecado. Ha venido para crear un nuevo *nous*, una nueva *psiche*, unos nuevos ojos, unos nuevos oídos, una nueva lengua espiritual, resumiendo, para transformar en hombres nuevos a aquéllos que creen en él’ (*Hom* 44,1; PG 34, 780 A). Así pues, en la gracia de Cristo, en su muerte y resurrección, el ‘hombre viejo es recreado y los viejos sentidos carnales devienen espirituales’. BALTHASAR, HANS URS VON, *Gloria. Una estética teológica. 1. La percepción de la forma*. Madrid, Encuentro, 1986, 327-328; cf tb. FERNÁNDEZ EYZAGUIRRE, SAMUEL, “Introducción”, en ORÍGENES, *Homilias sobre el Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patristica, Ciudad Nueva, 2000, 5.

⁶ “La interpretación origeniana ha determinado la orientación general de la comprensión del *Cantar* en toda la tradición posterior. Los comentarios de Gregorio de Nisa, en oriente, y Gregorio Magno, en occidente, son los testigos más elocuentes”. FERNÁNDEZ EYZAGUIRRE, SAMUEL, “Introducción”, en ORÍGENES, *Homilias sobre el Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patristica, Ciudad Nueva, 2000, 5-6; cf. CROUZEL, HENRI, “Introduction”, en ORIGÈNE, *Commentaire sur Le Cantique des cantiques*, Paris, du Cerf, 1991, t. I, 54-59.

⁷ Sobre la importancia que para la teología monástica tuvo la lectura del *Cantar* y sus comentarios, el origenista y el bernardiano, entre ellos, cf. LECLERQ, JEAN, *El amor a las letras y el deseo de Dios*, Salamanca, Sígueme, 2009, 117-120.

⁸ Sobre la figura esponsal del *Cantar* en el sentido alegórico origenista, que Hildegarda recreará sobre todo en su vertiente tipológica, aunque sin desestimar el aspecto psicológico, cuestión a

siglo XII, y más allá de las versiones poéticas en lengua vernácula de las beguinas Matilde de Magdeburgo y Hadewijch de Amberes en el siglo XIII⁹ y de los representantes de la mística renana del siglo XIV¹⁰, las figuras de Teresa de Ávila y Juan de la Cruz sobresalen por su valor literario, su modernidad y su proyección sobre nuestra lengua castellana¹¹.

La relación entre Orígenes y Teresa ha sido puesta de relieve tanto por los estudios patrísticos como por los teresianos, aunque, hasta donde hemos podido comprobar, la cuestión no ha recibido un tratamiento específico desde la perspectiva del lenguaje poético místico que aquí proponemos. Basten estos dos testimonios como confirmación de la presencia indirecta de las figuras origenianas en el lenguaje místico de Teresa de Ávila. Entre los patrólogos, es M. Simonetti quien afirma que “más allá del específico ámbito exegético, el *Comentario al Cantar* de Orígenes marcó un punto fundamental en la historia de la mística occidental, hasta llegar a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz”¹². En sentido histórico inverso, entre los teresianistas, ha sido recientemente el carmelita Manuel Diego Sánchez quien, tras recoger la tesis de Eulogio Pacho sobre la relación de la mística española con la literatura patrística, subrayó “que Jerónimo y Gregorio Magno, buenos conocedores del pensamiento cristiano griego, sobre todo de la obra ex-

la que nos referiremos en la primera parte de esta exposición. Cf. NEWMAN, BARBARA, *Sister of Wisdom. St. Hildegard's Theology of the Feminine*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1987, 196-249.

- ⁹ Remito a investigaciones previas sobre la obra de las beguinas desde la perspectiva poético-mística, donde consta bibliografía actualizada al respecto. Cf. AVENATTI DE PALUMBO, CECILIA INÉS, *Caminos de espíritu y fuego. Mística, estética y poesía*, Buenos Aires, Agape Libros, 2011.
- ¹⁰ Al respecto señala Balthasar: “ninguno de los grandes maestros, desde los capadocios hasta Agustín, Dionisio, Máximo, Escoto Eriúgena y Eckhart, pudo escapar al poder de atracción casi mágico que ejercía ‘el hombre de acero’ (así se lo llamaba). [...] Desde varios lados, a la vez, la herencia origenista a partir de ahora bien común anónimo de la Iglesia, va a expandirse sobre Agustín, y, a través de él, seguirá su curso hasta la Edad Media”. BALTHASAR, HANS URS VON, “Introduction”, en ORIGÈNE, *Esprit et feu*, t. I, Paris, Du Cerf, 1959, 12 (la traducción es nuestra).
- ¹¹ Si bien los dos grandes poetas místicos abulenses comparten el mismo lugar en esta historia, nuestra opción por Teresa responde, sin embargo, al interés por sumarnos a los numerosos homenajes que se están realizando al conmemorarse el quinto centenario de su nacimiento (1515-2015). <http://www.citesavila.org/web/docftp/Centenario%20Teresiano%20Propuesta%20de%20PATROCINO.pdf> (Consultado: 2.8.2012).
- ¹² SIMONETTI, MANLIO, “Introducción” a ORÍGENES, *Comentario al Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 1994, 31.

gética y espiritual de Orígenes, bien pudieron hacer de filtros para hacerle llegar [a Teresa] lo mejor de esa teología que tenía un marcado carácter místico”¹³.

Para llevar a cabo el objetivo de presentar el modo en que la herencia patristica del lenguaje poético místico contribuyó a la configuración de la identidad de Jesús a partir de la hermenéutica alegórica de la Biblia, desarrollaremos la exposición en dos partes. En primer lugar, presentaremos el proceso de gestación de la figura de la herida salúfiera y la mística nupcial desde la perspectiva de la interpretación origeniana del *Cantar*. En segundo lugar, presentaremos la recreación teresiana de la herida como dardo, flecha y saeta de amor y la transformación de la metáfora nupcial bíblica en el símbolo del matrimonio espiritual. Trabajaremos sobre los *Comentarios* y *Homilias al Cantar* del alejandrino a los que ya hicimos referencia y los textos más representativos del *corpus* teresiano donde aparecen las figuras de la herida y de las nupcias. A saber: *Libro de la Vida* (29), *Moradas del Castillo Interior*, (VI y VII), *Meditaciones sobre los Cantares*, y algunas de sus *Poesías*¹⁴. Nuestro objetivo último es demostrar que la identidad poético mística de Jesús se configura desde Orígenes a Teresa sobre la mutua implicancia de la herida de amor y la mística nupcial.

2. La “herida salúfiera” como lugar cristológico de la mística nupcial origeniana

Sobre la base del carácter poético no narrativo del *Cantar*, Paul Ricoeur interpretó este libro bíblico como una “metáfora nupcial”, a partir de la cual destaca la primacía de los movimientos del amor como eje en torno al cual se estructura el texto¹⁵. Es en el escenario espacial de los desplazamientos de los personajes donde el juego de deseos y presencias evocadas aparece como uno de los indicios de lo nupcial. En este drama de búsqueda y posesión, la amada confiesa dos veces que está “enferma de amor” (Cant 2,5 y 5,8). Más allá de la polémica en torno a las

¹³ DIEGO SÁNCHEZ, MANUEL, OCD, “El trasfondo patristico de la autobiografía teresiana”, en SANCHO FERMÍN, FRANCISCO JAVIER – CUARTAS LONDOÑO, RÓMULO (ED.), *El libro de la vida de santa Teresa de Jesús: Actas del I Congreso Internacional Teresiano*, Burgos, Monte Carmelo, Universidad de la Mística, CITeS, 2011, 211.

¹⁴ Se cita por la siguiente edición: TERESA DE JESÚS, SANTA, *Obras completas*, transcripción, introducciones y notas de Efrén de la Madre de Dios, OCD y Otger Steggink, O. CARM, Madrid, BAC, 1974.

¹⁵ Cf. RICOEUR, PAUL, “La metáfora nupcial”, en LACOQUE, ANDRÉ - RICOEUR, PAUL, *Pensar la Biblia*. Estudios exegéticos y hermenéuticos, Barcelona, Herder, 2001, 275-311.

interpretaciones del *Cantar*¹⁶, hay una mujer que expresa su deseo de encontrar al amado, y lo hace con el lenguaje de la poesía. El sentido de “estar enfermo” y “débil” de la palabra hebrea “*kî-hôlat*” (“de la raíz “hlh”), fue traducido al griego, “*tetroméne*” herido (del infinitivo “*titrosko*”), de donde Orígenes acuña luego la figura de la “herida de amor”. Esta enfermedad de amor se cura con más amor, que es el que traerá la presencia del amado, con lo cual se revela la condición excesiva del deseo, que no es consecuencia de una carencia, como lo entendían los griegos, sino de un estado de plenitud: a más amor, mayor deseo de amor. En este contexto la herida es apertura que comunica con lo excesivo del don a través de la experiencia del dolor que cura el deseo de más amor. Por ello la “saeta de fuego” es el otro campo semántico que surge en torno a la “herida de amor”: “porque es fuerte el amor como la muerte, / implacable como el *sheol* la pasión. / Saetas de fuego sus saetas” (Cant 8, 6). La flecha que hiere es poderosa, inexorable, ineludible, pues avanza como el fuego y transfigura a quien alcanza.

Sabido es que la interpretación alegórica de Orígenes se inserta en la doble tradición judía y cristiana¹⁷, según la cual la literalidad de amado y amada es interpretada tipológicamente por los binomios Yahvé/Israel y Cristo/Iglesia¹⁸. También es sabido que la novedad que introdujo el alejandrino es la incorporación de la interpretación psicológica —Cristo como Esposo (el Ungido) y el alma como Esposa—, lo cual en su caso —el único según Simonetti¹⁹— se logró sin desplazar la interpretación tipológica sino yuxtaponiéndose a ella a través de la figura del *ánima ecclesiastica*, razón por la cual los términos origenianos son el Verbo (*logos*) y el alma (no individual sino eclesial)²⁰, la que recibe el siguiente elogio: “Tú esposa; tú, alma eclesial, eres mejor que todas las almas que no son eclesiales.

¹⁶ Cf. ANDIÑACH, PABLO R., *Cantar de los cantares. El fuego y la ternura*, Buenos Aires, Lumen, 1997, 31-36; MORLA, VICTOR, *Poemas de amor y de deseo. Cantar de los cantares*, Estella (Navara), Verbo Divino, 2004, 58-82.

¹⁷ Cf. CROUZEL, HENRI, “Introduction”, en ORIGÈNE, *Commentaire sur Le Cantique des cantiques*, Paris, du Cerf, 1991, t. I, 27-30.

¹⁸ Cf. SIMONETTI, MANLIO, “Introducción” a ORÍGENES, *Comentario al Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 1994, 26-27.

¹⁹ *Idem* 31.

²⁰ Cf. FERNÁNDEZ EYZAGUIRRE, SAMUEL, “Introducción”, en ORÍGENES, *Homilias sobre el Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 2000, 18-19.

Cierto, si eres un alma eclesial, supera a todas las almas, si no eres mejor, no eres [verdaderamente] eclesial”²¹.

Pues bien, es justamente esta interpretación psicológica la que será adoptada por el lenguaje místico, y es en este contexto hermenéutico que debe ponderarse la vitalidad histórica de la figura de la herida de amor. Se trata ante todo de una “herida salutífera” (“*salutaris vulnus*”). Dice Orígenes en el Prólogo al *Comentario* que:

“El alma es movida por el amor y deseo celestes cuando, examinadas a fondo la belleza y la gloria del Verbo de Dios, se enamora y recibe de él como una saeta y una herida de amor. [...] Si alguien logra con la capacidad de su inteligencia vislumbrar y contemplar la gloria y la hermosura de todo cuanto ha sido creado por él, pasmado por la belleza misma de las cosas y traspasado por la magnificencia de su esplendor como por una saeta bruñida, en expresión del profeta [Is 49, 2], recibirá de él una herida salutífera y arderá en el fuego delicioso de su amor”²².

El Padre o el Espíritu son los arqueros, la saeta es el Verbo, por ello la herida es trinitaria, cristológica y soteriológica. Se trata de una “herida interior de amor”²³ pues hiere la divinidad que habita en el alma, y con esta acción actualiza el principio de la dignidad y belleza del alma. Esta herida comunica lo exterior con el interior, lo divino con el alma, por ello es una dulce herida que lo lleva a exclamar: “¡Qué felicidad es ser herido por este dardo!”²⁴. Más aún, es puerta que conduce al alma al conocimiento de sí, el cual consiste en el reconocimiento de su belleza primera, en saber que ella es de linaje divino. Es por ello, afirma P. Ciner, que “la participación con lo divino sólo se actualiza cuando se produce esta herida y que es en este momento cuando el alma adquiere la verdadera gnosis”²⁵. “Pero —agrega— para recibir la herida de Dios es necesario desnudar los miembros, es decir, ofrecerse voluntariamente para que esta unión se produzca”, porque

²¹ ORÍGENES, *Homilias sobre el Cantar de los cantares*, Introducción, traducción y notas de Samuel Fernández Eyzaguirre, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 2000, H I, 10, pp. 73-74.

²² ORÍGENES, *Comentario al Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 1994, Prólogo 2, 17., p. 45.

²³ *Idem*, L I, 1,4, p. 80.

²⁴ ORÍGENES, *Homilias sobre el Cantar de los cantares*, Introducción, traducción y notas de Samuel Fernández Eyzaguirre, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 2000, H II, 8, p. 100.

²⁵ CINER, PATRICIA A., *Plotino y Orígenes. El amor y la unión mística*, Mendoza, Instituto de Filosofía, 2000, 181.

“el encuentro entre Dios y el alma es el encuentro entre dos libertades”²⁶. Más allá de las discusiones que pueda suscitar la antropología origeniana, lo cierto es que la determinación cristológica de la herida será fundamental para la herencia poético-mística. Se trata de una herida provocada por la percepción de la belleza —hasta aquí la herencia platónica— pero que, por ser cristológica, es herida de plenitud que se origina en una acción (la de la alianza) y se orienta hacia una acción (la de la salvación). Precisamente, al comentar el versículo 2, 5 del *Cantar*, Orígenes se refiere a las “heridas salutíferas” señalando que “es necesario que Dios golpee a las almas con tales heridas, que las traspase con tales saetas y dardos”²⁷, aunque advierte también sobre las heridas de muerte del maligno”²⁸, pues sabe bien que no toda herida salva, sino sólo aquélla que procede del Dios amor porque sólo ella despierta amor. No se trata de una herida ontológica sino cristológica, hecho al que también se refiere en la segunda *Homilía*²⁹.

Y para que no queden dudas de que la perspectiva de fondo de la herida salutífera es teologal cristiana y no platónico ontológica, la constelación figural de la “herida de amor” y la “saeta de fuego” se completa con la figura del “pecho de Jesús”, que interpreta Orígenes “como la parte principal del corazón”³⁰. El pecho o seno es considerado como la puerta de acceso a los secretos del amor de Dios, cuya dinámica de revelación en el ocultamiento es tributaria del dinamismo estético³¹ del *Cantar*, según el cual cada revelación de lo oculto provoca el deseo de mayor revelación³². En la primera *Homilía*, Orígenes refiere este dinamismo a su experiencia mística, mostrando al desnudo el proceso de apropiación del lenguaje del *Cantar* para expresar su propia unión mística. Así dice el texto origeniano:

“Luego, la esposa contempla al Esposo, el cual, una vez visto, desaparece. Y hace esto reiteradamente en todo el Cántico. Nadie puede comprender esto,

²⁶ *Idem* 185.

²⁷ ORÍGENES, *Comentario al Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 1994, L III, 8, 13, p. 237.

²⁸ *Idem*, L III, 8, 16, p. 238.

²⁹ ORÍGENES, *Homilias sobre el Cantar de los cantares*, Introducción, traducción y notas de Samuel Fernández Eyzaguirre, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 2000, H II, 8, pp. 99-100.

³⁰ ORÍGENES, *Comentario al Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 1994, L I, 2, 2-6, pp. 84-85.

³¹ Cf. BALTHASAR, HANS URS VON, *Gloria. Una estética teológica. 1. La percepción de la forma*. Madrid, Encuentro, 1986, 393-411.

³² Cf. FERNÁNDEZ EYZAGUIRRE, SAMUEL, “Introducción”, en ORÍGENES, *Homilias sobre el Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 2000, 26.

sino aquél que lo ha padecido él mismo. Frecuentemente, Dios me es testigo, he contemplado al Esposo que se acercaba a mí y estaba conmigo lo más posible. El cual repentinamente me dejaba y no podía encontrar al que buscaba. Nuevamente deseo su venida y a veces viene de nuevo, y cuando ha aparecido y ha sido abrazado por mis manos, otra vez se me escapa y, cuando se me ha escapado, nuevamente es buscado por mí. Y esto lo hace de modo frecuente, hasta que lo posea verdaderamente y ascienda apoyada sobre mi amado”³³.

En torno al Verbo Esposo se abre otro campo semántico, que es el de “la cámara del tesoro de Cristo”, el “pensamiento secreto y recóndito”, “depósito de Dios” en que Cristo nos introduce³⁴, y que poéticamente expresan las figuras del vino y el perfume derramado³⁵. La relación del pecho-corazón del Esposo con los perfumes y el vino aparece también en la primera *Homilía*³⁶. Aunque no podemos desarrollarlo aquí *in extenso*, no queremos dejar de señalar que esta exégesis origeniana del pecho como fuente de alimento se convirtió durante la Edad Media en un motivo iconográfico y místico-visionario, como lo ha demostrado V. Cirlot³⁷.

Ahora bien, el último paso de nuestra argumentación consiste en demostrar que la herida del corazón provocada por la saeta del amor es el lugar cristológico de las nupcias. En efecto, la herida es la estrella principal de la constelación nupcial en torno a la cual se organizan las otras figuras nupciales como la bodega y el vino, el huerto y los perfumes, el deseo y el exceso, y hasta la forma de drama a la que alude una y otra vez³⁸ se apoya sobre la herida, en tanto a través de ella se opera la apertura a la alteridad.

El fin último del *Comentario* origeniano es proponer un camino para “llegar a la unión con Dios por los caminos del amor”³⁹. La curación de la herida de amor se

³³ ORÍGENES, *Homilías sobre el Cantar de los cantares*, Introducción, traducción y notas de Samuel Fernández Eyzaguirre, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 2000, H I, 7, pp. 69-70.

³⁴ Cf. ORÍGENES, *Comentario al Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 1994, L I, 5, 3-5, p. 110.

³⁵ *Idem*, L I, 1, 2, 23; 1, 3, 12, pp. 91-96.

³⁶ Cf. ORÍGENES, *Homilías sobre el Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 2000, H I, 6, p. 64.

³⁷ Cf. CIRLOT, VICTORIA, “Hildegard y Juan de Patmos”, en *Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente*, Barcelona, Herder, 2005, 67-93.

³⁸ Cf. ORÍGENES, *Comentario al Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 1994, Prólogo 1, 1; L II, 10, 8, pp. 35 y 201.

³⁹ *Idem*, Prólogo 3,7, p. 59.

realiza ofreciendo más amor, pero no cualquier amor sino el amor nupcial, que es libre y fiel a la vez. Si, como señala Baltasar, el aspecto más interior de la mística origeniana de la Palabra es la Pasión del Verbo⁴⁰, podríamos hablar entonces de “nupcias salutíferas” del Verbo, y comprender desde esta herida kenótica del Gólgota el anonimato omnipresente que dentro del pensamiento cristiano ha adquirido la voz de Orígenes⁴¹. Comprendemos ahora la razón que llevó a san Jerónimo a afirmar en el Prólogo a las *Homilias* que “Orígenes, habiendo superado a todos en el resto de los libros, en el *Cantar de los cantares* se superó a sí mismo”, más aún, que “las palabras: ‘el Rey me introdujo en su habitación’, se cumplen en él”⁴².

3. La recreación teresiana: el “dardo de amor” y el “matrimonio espiritual”

“Seáis bendito, Señor, que por vuestra parte no perderemos nada. ¡Qué de caminos, por qué de maneras, por qué de modos nos mostráis el amor! Con trabajos, con muerte tan áspera, con tormentos, sufriendo cada día injurias y perdonando; y no sólo con esto sino con unas palabras tan herideras para el alma que os ama, que la decís en estos Cánticos y la enseñáis que os diga [...]. Pues, Señor mío, no

⁴⁰ Cf. BALTHASAR, HANS URS VON, “Introduction”, en ORIGÈNE, *Esprit et feu*, t. I, Paris, Du Cerf, 1959, 15-16.

⁴¹ Permítasenos compartir un pasaje memorable de Baltasar sobre la relación entre esta mística de la palabra y la eclesiología origeniana, el cual contribuye a que comprendamos mejor el alcance de su “alma eclesiástica”: “en efecto, Orígenes piensa que la herida de la lanza del Gólgota es el símbolo de otra herida de lanza espiritual, que hirió al Verbo y lo hizo expandir. Tuvo en efecto la intuición de que toda Palabra de Dios vertida en este mundo es el fruto de esta única herida. Ningún discípulo se deslizó por este rincón del origenismo. Por esta razón, las intuiciones fulgurantes que penetran el misterio de la kénosis del Dios que se despoja a sí mismo, son tan raras. En Orígenes mismo no surgen sino de modo intermitente, a contracorriente de su pensamiento dominante. Que el despojamiento sea sabiduría, sabiduría la abyección y la inutilidad, sabiduría la debilidad y la impotencia, pero sabiduría que se vacía a sí misma, que se expande, que se deja crucificar; éstas son las verdades que no podía percibir sino raramente este gran amante de la sabiduría. Pero, ¿no sería necesario, entonces, preparar en las almas las ‘descensiones *in corde*’ para seguir la marcha de la sabiduría divina? [...] Esta posibilidad se vuelve extrañamente tangible en la visión que Orígenes tenía de la Iglesia de su tiempo. Se había despertado definitivamente del sueño de la Esposa de Dios, pura de todo pecado. Orígenes, el primero, mira de frente toda la verdad: la Iglesia inmaculada no es pura sino porque cada día, a cada hora, es lavada por la sangre de Cristo de su infidelidad, de su prostitución de cada día, de cada hora. Si aquí hay ‘ascensio’, hay al menos, al mismo tiempo, ‘descensio’”. BALTHASAR, HANS URS VON, “Introduction”, en ORIGÈNE, *Esprit et feu*, t. I, Paris, Du Cerf, 1959, 32-34 (la traducción es nuestra).

⁴² ORIGÈNES, *Homilias sobre el Cantar de los cantares*, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 2000, Prólogo, p. 43-44.

os pido otra cosa en esta vida sino que me ‘beséis con beso de vuestra boca’⁴³. Este texto reúne los elementos fundamentales de la configuración del lenguaje metafórico de la herida de amor y de la mística nupcial de la escritora abulense. En efecto, Teresa asume de modo indirecto aquí la tradición origeniana de la interpretación psicológica del *Cantar*, para la cual el Esposo es Cristo (el Ungido) y el Verbo (Palabra). El proceso de apropiación se pone de manifiesto en la expresión “palabras tan herideras”, con la cual Teresa actualiza la ya entonces milenaria tradición homilética origeniana de la “Palabra que hiera”, a la vez que reformula la tradición de su mística nupcial, al sostener a diferencia del alejandrino que la unión acontece en el encuentro con la humanidad de Cristo⁴⁴. Su actitud ante la fuente bíblica —sobre todo del *Cantar*— la sitúa dentro de la tradición origeniana⁴⁵, mientras que su afirmación de la presencia de Jesús como hombre en las tres últimas *Moradas del Castillo interior*, aleja su propuesta nupcial de recepciones espiritualizantes⁴⁶.

Si bien es cierto que, como señala Juan Martín Velasco, Teresa es un caso de creación verbal propiamente dicha⁴⁷, en la configuración de su simbología mística la presencia de los tópicos acuñados por Orígenes se despliegan en figuras que inauguran tradiciones renovadas. Es el caso de la transformación de la figura de la herida en la “gracia del dardo” y de las “nupcias” en “las vistas, desposorio y matrimonio espiritual”, que según Tomás Álvarez corresponden a las tres últimas moradas⁴⁸.

Lo que en Orígenes era novedad hermenéutica, en Teresa es consumación, en la medida en que experiencia y lenguaje, presencia e interpretación, configuran

⁴³ TERESA DE JESÚS, SANTA, *Meditaciones sobre los Cantares*, en *Obras completas*, Madrid, BAC, 1974, 3,11-12, pp. 347-348.

⁴⁴ Cf. CINER, PATRICIA ANDREA, *Plotino y Orígenes. El amor y la unión mística*, Mendoza, Instituto de Filosofía, 2000. 192-200.

⁴⁵ Cf. DIEGO SÁNCHEZ, MANUEL, OCD, “El trasfondo patristico de la autobiografía teresiana”, en SANCHO FERMÍN, FRANCISCO JAVIER – CUARTAS LONDOÑO, RÓMULO (ED.), *El libro de la vida de santa Teresa de Jesús: Actas del I Congreso Internacional Teresiano*, Burgos, Monte Carmelo, Universidad de la Mística, CITEs, 2011, 223-227; LLAMAS, ROMÁN, OCD, *Biblia en Santa Teresa*, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 2007, 145-149.

⁴⁶ Cf. TERESA DE JESÚS, SANTA, *Libro de la Vida*, en *Obras completas*, Madrid, BAC, 1974, cap. 22, 6-9, pp. 101-102.

⁴⁷ Cf. VELASCO, JUAN MARTÍN, *El fenómeno místico*, Barcelona Trotta, 2003, 51.

⁴⁸ ÁLVAREZ, TOMÁS (dir.), *Diccionario de Santa Teresa*, Burgos, Monte Carmelo, 2006, Voz “Desposorio espiritual”, pp. 208-214 y “Simbología teresiana”, p. 574.

una totalidad que ella unifica como sujeto del padecer y del decir. Si bien Teresa distingue tres etapas en el proceso que va de la experiencia a la palabra: experimentar la recepción de la gracia, vivir, entenderla y comunicarla⁴⁹, sin embargo no hay precedencia temporal entre experiencia y lenguaje místico, ya que el lenguaje es el medio en que el místico toma conciencia de su vivencia⁵⁰. La ruptura y desproporción entre la vivencia y la palabra provocan tal explosión interior en el proceso de gestación, que terminan arrastrándolo hacia la búsqueda de símbolos originarios que den cuenta de la desmesura de lo vivido. Afirma J. M. Velasco al respecto:

“Los elementos que originan el texto serían una experiencia intensa de esa Presencia originante —verbalizada ya con ayuda de la tradición y el contexto—, una predisposición del sujeto lírica y psicológica: unos materiales formados por la vida y sus circunstancias, un marco de interpretación cristalizado en la escritura y la tradición espiritual”⁵¹.

La saeta o flecha, a la que se refiere Teresa en el capítulo 29 del *Libro de la Vida*, forma parte de una visión en la que un ángel “pequeño y hermoso mucho” la traspasa con un “dardo de oro largo” que le llegaba con su fuego al corazón y las entrañas, provocándole un dolor suave⁵². Esta experiencia que durará alrededor de once años, entre 1560 y 1571 aproximadamente, se conoce como “gracia del dardo” y se encuentra integrada al campo semántico de los símbolos esponsales. En el capítulo sexto de las *Meditaciones sobre los Cantares*, Teresa unifica herida y sponsalidad al atribuir la saeta a la voluntad de la amada que hiere con su acción el corazón del mismo Dios⁵³. Prueba de ello es que el campo semántico de la herida reaparece en torno a la simbólica erótica de las sextas y séptimas *Moradas*, a las que incorpora las costumbres de su contexto cultural, transformando las nupcias místicas en desposorios y matrimonio espiritual, a la vez que mantiene los símbolos bíblicos y origenianos —la bodega, el vino, la embriaguez, los olores, el manzano, los perfumes, el huerto, el pecho— como ámbitos donde acontece

⁴⁹ “Porque una merced es dar el Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué gracia; otra es saber decirla y dar a entender cómo es”. TERESA DE JESÚS, SANTA, *Libro de la Vida*, en *Obras completas*, Madrid, BAC, 1974, cap. 17, 5, p. 80.

⁵⁰ Cf. VELASCO, JUAN MARTÍN, *El fenómeno místico*, Barcelona Trotta, 2003, 59.

⁵¹ *Idem*, 63.

⁵² Cf. TERESA DE JESÚS, SANTA, *Libro de la Vida*, en *Obras completas*, Madrid, BAC, 1974, cap. 29, 13, p. 131.

⁵³ Cf. TERESA DE JESÚS, SANTA, *Meditaciones sobre los Cantares*, en *Obras completas*, Madrid, BAC, 1974, 6, 5, p. 355.

la unión, espacios de la pura gratuidad del amor, que la alteridad de la herida del dardo ha hecho posible. Así la obertura de las anteúltimas *Moradas*:

“Pues vengamos, con el favor del Espíritu Santo, a hablar en las sextas moradas, adonde el alma ya queda herida del amor del Esposo y procura más lugar para estar sola y quitar todo lo que puede, conforme a su estado, que la puede estorbar de esta soledad. Está tan esculpida en el alma aquella vista, que todo su deseo es tornarla a gozar”⁵⁴.

Nupcias entre el Esposo y el alma a partir de la herida, deseo de mayor amor desde la experiencia de plenitud. En estos desposorios, “siente ser herida sabrosísimamente, mas no atina cómo ni quien la hirió; más bien conoce ser cosa preciosa y jamás querría ser sana de aquella herida”⁵⁵. La herida permanece abierta y, por eso, esta morada no es definitiva como lo es la última, sino reversible y transitoria⁵⁶. Sin embargo, ya está en camino hacia la consumación definitiva del amor, que a diferencia del *Cantar*, y siguiendo a Orígenes, Teresa identificará con el matrimonio⁵⁷. Así, al entrar en las séptimas *Moradas* que se encuentran en el centro mismo del alma, con la unión sobreviene la paz y el reposo, de los cuales el beso del comienzo del *Cantar* es recuperado al final como símbolo supremo⁵⁸. En la poesía “Mi amado para mí”, Teresa expresa la unidad de la dimensión esponsal y heridera de su experiencia:

*“Ya toda me entregué y di
y de tal suerte he trocado
que mi Amado es para mí
y yo soy para mi Amado.*

Cuando el dulce Cazador
me tiró y dejó herida

⁵⁴ TERESA DE JESÚS, SANTA, *Moradas del Castillo Interior*, en *Obras completas*, Madrid, BAC, 1974, VI, 1, 1, p. 404.

⁵⁵ TERESA DE JESÚS, SANTA, *Moradas del Castillo Interior*, en *Obras completas*, Madrid, BAC, 1974, VI, 2, 2, p. 408.

⁵⁶ Cf. ÁLVAREZ, TOMÁS (dir.), *Diccionario de Santa Teresa*, Burgos, Monte Carmelo, 2006, Voz “Desposorio espiritual”, pp. 211-214.

⁵⁷ CINER, PATRICIA ANDREA, “Una visión filosófica de Las Moradas”, en LARRAURI, M.I. - P. CINER, M. I., *Actualidad de la Mística Teresiana como vía de conocimiento metafísico*, Breviarios de la Universidad Católica de Cuyo, Año 4, N° 22, 1997. ISBN: 950-559-066-0; ISSN: 0329-0263, 35-60, 56-57.

⁵⁸ Cf. TERESA DE JESÚS, SANTA, *Moradas del Castillo Interior*, en *Obras completas*, Madrid, BAC, 1974, VII, 3, 13, p. 446.

en los brazos del amor
mi alma quedó rendida,
y cobrando nueva vida
de tal manera he trocado
que mi Amado para mí
y yo soy para mi Amado.

Hirióme con una flecha
enherbolada de amor
y mi alma quedó hecha
una con su Criador;
ya yo no quiero otro amor,
pues a mi Dios me he entregado,
y mi Amado es para mí
*y yo soy para mi Amado*⁵⁹.

Mientras las de Orígenes eran “nupcias salutíferas”, las de Teresa son “herideras nupcias de paz”, pues el fruto de la herida de amor es la paz. El lenguaje místico cristiano es lenguaje de la carne, cuya profundidad es el amor manifestado en la belleza de las nupcias con el Dios que habita en el interior: el Verbo encarnado que otorga la salvación y la paz en el espacio abierto por la herida.

Entre las obras de arte que inmortalizaron la “transverberación del corazón”, la escultura de Gian Lorenzo Bernini (1651, *Santa Maria della Vittoria*, Roma) es quizás la que mejor ha expresado la esencia de la experiencia teresiana del amor esponsal que se une al alma hiriéndola. Al inaugurar su restauración en 1996, así expresaba Camilo Maccise la actualidad de la misión de Teresa: “la imagen esculpida por Bernini, en este momento en que el deseo de Dios y el interés por la mística crecen en el mundo, presenta a Teresa en el esplendor de su humanidad, en la belleza de su feminidad y de su esponsalidad, totalmente entrega a Dios en alma y cuerpo, con el ardor de la Esposa que, vulnerada por el amor del Esposo, anhela comunicar a todos la belleza, la bondad y la gracia de su Señor”⁶⁰.

Como el gran arte cristiano, tampoco el lenguaje de la mística cristiana —sea ésta más predominantemente objetiva o subjetiva según las épocas— quiere lla-

⁵⁹ TERESA DE JESÚS, SANTA, “Mi Amado para mí”. *Poesías, en Obras completas*, Madrid, BAC, 1974, p. 502. Cf. tb. “Búscate en Mí” y “Hermosura de Dios”, pp. 503-504.

⁶⁰ Citado por ÁLVAREZ, TOMÁS (dir.), *Diccionario de Santa Teresa*, Burgos, Monte Carmelo, 2006, Voz “Corazón, transverberación del”, 180.

mar la atención sobre sí mismo, sino sobre el misterio de Jesús. La herida mantiene la tensión de la distancia, y por ello es precisamente en la herida donde acontece la unión inconcebible entre Dios y el hombre por el don del mutuo amor y deseo. Por esta condición de apertura al otro, el lenguaje estético simbólico de los místicos prueba, frente a otros discursos teológicos y religiosos, que sabe mantener viva la relación con la experiencia del Dios que habita en el centro, que vivir es vivir desde ese centro donde Dios se revela a sí mismo en la forma humana del amor, y que esta manifestación de lo oculto es para todos pero sólo la reciben los pequeños que se dejan desnudar y desposeer⁶¹. Al recuperar en la metáfora nupcial la centralidad del amor que se entrega en perpetuo acrecentamiento del deseo, Teresa le devuelve al amor humano su dinamismo de donación oblativa, a la vez que recupera para el amor divino el dinamismo erótico del éxtasis mutuo.

Dra. Cecilia Inés Avenatti de Palumbo
Universidad Católica Argentina
ceciliapalumbo@sion.com

Bibliografía

- ÁLVAREZ, TOMÁS (dir.), *Diccionario de Santa Teresa*, Burgos, Monte Carmelo, 2006.
- ANDIÑACH, PABLO R., *Cantar de los cantares. El fuego y la ternura*, Buenos Aires, Lumen, 1997.
- BALTHASAR, HANS URS VON, "Introduction", en ORIGÈNE, *Esprit et feu*, t. I, Paris, Du Cerf, 1959, 11-54.
- _____, *Gloria. Una estética teológica. 1. La percepción de la forma*. Madrid, Encuentro, 1986.
- CERTEAU, MICHEL DE, *La fábula mística siglos XVI-XVII*, México, Universidad Iberoamericana, 2004.
- CINER, PATRICIA ANDREA, *Plotino y Orígenes. El amor y la unión mística*, Mendoza, Instituto de Filosofía, 2000.
- _____, "Teología y experiencia mística en Orígenes: ¿una cuestión mal planteada?", en *Scripta Medievalia*, Revista de Pensamiento Medieval, Año I, N° 1, 2008, ISSN N° 1851-8753, pp. 71-90.

⁶¹ Cf. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, OLEGARIO, *La entraña del cristianismo*, Salamanca, Secretariado Trinitario.

² 1998, 71-72.

- ____ “Una visión filosófica de Las Moradas”, en LARRAURI, M.I.- P. CINER, M. I., *Actualidad de la Mística Teresiana como vía de conocimiento metafísico*, Breviarios de la Universidad Católica de Cuyo, Año 4, Nº22, 1997. ISBN: 950-559-066-0; ISSN: 0329-0263, 35-60.
- CIRLOT, VICTORIA, *Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente*, Barcelona, Herder, 2005.
- CROUZEL, HENRI, “Introduction”, en ORIGÈNE, *Commentaire sur Le Cantique des cantiques*, Paris, du Cerf, 1991.
- DANIÉLOU, JEAN, *Orígenes*, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1958.
- ____ *Bible et Liturgie*, Paris, Du Cerf, 1951.
- DIEGO SÁNCHEZ, MANUEL, OCD, “El trasfondo patrístico de la autobiografía teresiana”, en SANCHO FERMÍN, FRANCISCO JAVIER – CUARTAS LONDOÑO, RÓMULO (ED.), *El libro de la vida de santa Teresa de Jesús: Actas del I Congreso Internacional Teresiano*, Burgos, Monte Carmelo, Universidad de la Mística, CITEs, 2011, 203-239.
- DIEGO SÁNCHEZ, MANUEL, OCD, *Bibliografía Sistemática de Santa Teresa de Jesús*, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 2008.
- GARCÍA DE LA CONCHA, VÍCTOR, “Mística, estética y arte literario en Teresa de Jesús”, en TEOFANES EGIDO, VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA Y OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL (ed.) *Actas del Congreso Internacional Teresiano 4-7 de octubre 1982*, Salamanca, 1983, 459-478.
- GONZÁLEZ DE CARDEDAL, OLEGARIO, *La entraña del cristianismo*, Salamanca, Secretariado Trinitario, 1998.
- HERRÁIZ GARCÍA, MAXIMILIANO, *Solo Dios basta. Claves de la espiritualidad teresiana*, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1992.
- ____ *La oración, historia de amistad*, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1995.
- LARRAURI, M.I., “Intuición y metafísica en el universo teresiano” en LARRAURI, M.I.- P. CINER, M. I., *Actualidad de la mística teresiana como vía de conocimiento metafísico*, Breviarios de la Universidad Católica de Cuyo, Año 4, Nº22, 1997. ISBN: 950-559-066-0; ISSN: 0329-0263, 2- 31.
- LECLERQ, JEAN, *El amor a las letras y el deseo de Dios*, Salamanca, Sígueme, [1963] 2009.
- LLAMAS, ROMÁN, OCD, *Biblia en Santa Teresa*, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 2007.
- MARCOS, JUAN ANTONIO, “Concertar esta mi desbaratada vida´ (El círculo hermenéutico vida-lenguaje)”, en SANCHO FERMÍN, FRANCISCO JAVIER – CUARTAS LONDOÑO, RÓMULO (ED.), *El libro de la vida de santa Teresa de Jesús: Actas del I Congreso Internacional Teresiano*, Burgos, Monte Carmelo, Universidad de la Mística, CITEs, 2011, 159-177.
- MARTÍNEZ, CELESTE, “El huerto como imagen del alma en el Libro de la Vida: tradición literaria y lenguaje simbólico en Santa Teresa”, en SANCHO FERMÍN, FRANCISCO JAVIER – CUARTAS LONDOÑO, RÓMULO (ED.), *El libro de la vida de santa Teresa de Jesús:*

- Actas del I Congreso Internacional Teresiano*, Burgos, Monte Carmelo, Universidad de la Mística, CITES, 2011, 275-291.
- MORLA, VICTOR, *Poemas de amor y de deseo. Cantar de los cantares*, Estella (Navara), Verbo Divino, 2004.
- NEWMAN, BARBARA, *Sister of Wisdom. St. Hildegard's Theology of the Feminine*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1987.
- ORÍGENES, *Comentario al Cantar de los Cantares*, Introducción y notas de Manlio Simonetti, Trad. de Argimiro Velasco Delgado, O.P., Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 1994.
- _____, *Homilias sobre el Cantar de los Cantares*, Introducción, traducción y notas de Samuel Fernández Eyzaguirre, Madrid, Biblioteca de Patrística, Ciudad Nueva, 2000.
- PACHO, EULOGIO, *El apogeo de la Mística Cristiana. Historia de la Espiritualidad Clásica Española 1450-1650*, Burgos, Monte Carmelo, 2008, 1015-112. (cap. XI "Apogeo de la mística. La espiritualidad teresiano-sanjuanista").
- PRADO ROVELLA, RICARDO, OCD, *Belleza y experiencia mística. Impulso amoroso y atracción estética. Santa Teresa de Jesús – San Juan de la Cruz*, Impresiones Buenos Aires, 2007.
- RICOEUR, PAUL, "La metáfora nupcial", en LACOQUE, ANDRÉ - RICOEUR, PAUL, *Pensar la Biblia. Estudios exegéticos y hermenéuticos*, Barcelona, Herder, 2001, 275-311.
- RUIZ, ELEUTERIO, "Más allá del lenguaje: La metáfora como recurso expresivo en el Cantar de los Cantares", en SOCIEDAD ARGENTINA DE TEOLOGÍA (ed.), Cecilia Avenatti de Palumbo y Jorge Scampini (coord.) *Discursos científicos y discursos teológicos. Creer en el contexto de los nuevos saberes*, Buenos Aires, Ágape Libros, 2013, 197-212.
- TERESA DE JESÚS, SANTA, *Obras completas*, transcripción, introducciones y notas de Efrén de la Madre de Dios, OCD y Otger Steggink, O. CARM, Madrid, BAC, 1974.
- VELASCO, JUAN MARTÍN, *El fenómeno místico*, Barcelona Trotta, 2003.

