

Fenómeno Religioso em Sofia

Eduardo Duque*

* Doutor Eduardo Jorge Duque, Professor na Faculdade de Ciências Sociais, Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional de Braga.

Para falarmos do fenómeno religioso em Sophia de Mello Breyner torna-se necessário expor o que é que se entende por **fenómeno religioso** e por **poesia**, para depois analisar, à luz destes dois conceitos, ainda que ao de leve, a obra poética de Sophia.

É disto que vamos falar em primeiro lugar, para depois nos deixarmos levar pela inexaurível beleza de Sophia.

1 - O ser religioso é um ser privilegiado

De que é que se fala quando falamos de fenómeno religioso?

Fenómeno tem um significado específico na filosofia de Immanuel Kant, que contrastou o termo 'Fenómeno' com 'Nómeno'. Fenómenos constituem o mundo como nós o experienciamos, em oposição ao mundo como ele existe, independentemente das nossas experiências (*things-in-themselves*, 'das ding an sich', *coisas-em-si*). Os humanos, segundo Kant, não podem saber *coisas-em-si*, apenas coisas que experienciam. A filosofia deve, portanto, preocupar-se em compreender o próprio processo da experiência.

O conceito de 'Fenómenos' levou a uma tradição filosófica conhecida como Fenomenologia. Algumas personalidades de destaque nesta tradição: Hegel, Husserl, Heidegger e Derrida.

De uma forma geral, além do seu uso específico como termo de Filosofia, *fenómeno* é a definição de qualquer facto observável.

"Religioso" implica uma ligação com o transcendente, isto é, uma ligação com o metafísico (*metà tà physikhá*). Como dizia S. Tomás de Aquino a metafísica é a ciência dos inteligíveis (*inter-ligere*).

Então, o *re-ligare*, a religião é a ligação com o que está para além da *physis*, da natureza.

É esta relação, entre o que é físico e o que é metafísico ou, de outra forma, entre o que é natural e o sobrenatural, que abre brechas a um novo "espaço". Por sua vez, este espaço medeia o abandono da mediocridade da *physis* e a entrada (que pode ser adesão ou não) num plano superior, que nos é apresentado como absoluto, verdadeiro e incondicionado.

Esta passagem, isto é, a distância que separa o natural do sobrenatural, ou

melhor, a distância que o homem sente em relação a Deus tem uma correspondência na linguagem que o ser humano, no seu próprio modo de ser, cria.

É na linguagem, portanto, no espaço elaborado dos signos, que pode ocorrer o *encontro*, esse reconhecimento mútuo entre as consciências. Assim, o ser humano acerca-se de Deus através da linguagem (do silêncio, do gesto, da palavra, etc.).

No próprio acto de se exprimir, o homem, sujeito à circunstância da qual não se pode desligar, vê-se, por conseguinte, delegado de uma tarefa particularmente delicada, a de se incorporar, por um lado, ao substrato do sensível, estando incumbido de lhe conservar a virtude da revivescência, por outro lado, ao plano superior, experimentando-lhe os seus fundamentos. Cabe à linguagem e por ela à *palavra*, portanto, o cuidado de fazer ressurgir a memória, a herança e a história profunda cujos vestígios ela conserva.

Neste contexto, o ser-se (*ontos*) religioso (isto é o estar ligado ao *Outro* = *sair de mim*) é uma via privilegiada de diálogo, ou então, o ser religioso é ser possuidor de capacidade singular de criar ruptura com a linguagem estereotipada, é ter a capacidade de pensar e de dizer o inabarcável, o inabitável, o infinito, portanto, o ser religioso está, a priori, em condições de dizer Deus.

A passagem de que falamos (o abandono de uma fase para uma outra) é dita e *sentida, por excelência*, pela **poesia**, como a única linguagem capaz de suplantar as referências da linguagem ordinária, aproximando-se das fronteiras do simbólico (*o que representa*).

(*Poiew* – virar a terra – o poeta atribui um novo sentido à palavra – vira a palavra)

A poesia cria (*parte do nada*), assim, *um novo estado*, uma nova imagem. Já não se trata de falar da imagem (*definida*), mas de *uma* imagem, passando, a construir uma linguagem alternativa (deixando, deste modo, de ser uma alternativa) para se dizer Deus, enquanto fim metafísico de toda a metafísica.

A *linguagem poética*, elaborada a partir dos símbolos, origina, assim, o *Encontro*, que pode ocorrer ou não.

Este **Encontro** manifesta-se, de um modo brilhante e luzente, em Sophia de Mello Breyner. Contudo, vamos encontrá-lo disfarçado de várias roupagens. O **religioso** em Sophia não é vulgar, não é comum, isto é, não é visível, mas está lá. Aliás, como dizia Saint Exupéry “o essencial é invisível aos olhos”.

É importante salientar, antes de entrarmos propriamente na *análise do religioso em Sophia*, que a poeta se considera **cristã**. O cristianismo é uma realidade, realmente extraordinária, de vivência da fé em Cristo. O cristão é aquele que reconhece Deus pela pessoa Cristo, que O reconhece como *criador*, que *valoriza a criação* e que vê nela o nome de Deus: um Deus comunhão, um Deus amor, um Deus perfeito, um Deus exigente, um Deus que se manifesta na criação, na natureza.

Muitos outros nomes podem configurar o rosto de Cristo, mesmo que não se pronuncie o nome pelo qual Ele é, na linguagem comum, conhecido, Deus.

O fenómeno religioso em Sophia manifesta-se, assim, na contemplação das maravilhas da natureza, como, paralelamente e tantas vezes, encontramos nos *Salmistas* que celebram e cantam o mistério da salvação.

Na sua obra é-nos apresentado um Deus que não precisa de evidenciar o seu nome, mas que se torna presente nas coisas da vida.

Depois desta brevíssima introdução, que não passou de uma definição de termos, vamos, agora, caminhar com a poesia de Sophia, respeitando-lhe o traço sobre a não necessidade de fazer opções no plano de uma teoria ou de uma estética, à qual respeitaremos integralmente a sua convicção e adequaremos as nossas leituras¹.

2- Deus na Poesia

A poesia de Sophia vem resgatar a comunhão, o sentido da fraternidade, a união com a natureza, entendida esta como dilatação do sujeito poético e prolongamento da ambiência humana:

¹ ANDRESEN, Sophia, *Arte Poética II*, in *Obra Poética II*, 95. A este propósito pode ler-se MOURÃO, José Augusto (1984), *Arte Poética de Sophia*, in *Poéticas do Século XX*, Lisboa, Livros Horizonte.

*Aquele que profanou o mar
E que traiu o arco azul do tempo
Falou da sua vitória*

*Disse que tinha ultrapassado a lei
Falou da sua liberdade
Falou de si próprio como de um Messias*

“A Anémoma dos Dias”, in *No Tempo Dividido e Mar Novo*.

É declaradamente na natureza, espaço manifesto do Criador, que Sophia se inspira e encontra motivos de total perfeição. A natureza, e por ela o mar, é vista como uma espécie de *ordem primordial* do mundo, que só o reencontro com o divino consegue representar:

*O mar azul e branco e as luzidias
Pedras – O arfado espaço
Onde o que está lavado se relava
Para o rito do espanto e do começo
Onde sou a mim mesma devolvida
Em sal espuma e concha regressada
A praia inicial da minha vida.*

“Inicial”, in *Livro Dual*, p. 109.

*O sol no alto, fundo, enorme, aberto,
Torno o céu de todo o deus deserto.*

“Meio-Dia”, *Livro Poesia*, p. 17

Esta osmose entre Sophia e a natureza (*onde sou a mim mesma devolvida em sal*) ou entre a pessoa e o meio que a envolve transparece a filosofia do *pensamento místico*. (S. João da Cruz, S.ta Teresa de Ávila). Há como que um entendimento contemplativo, religioso e, neste sentido, místico: *Onde o que está*

lavado se relava. Parece que estamos a falar, se quiséssemos utilizar expressões doutrinárias, da Contrição, onde se olha para dentro, se reconhece e se recomeça, de novo, sempre de novo: Em sal espuma e concha regressada/ A praia inicial da minha vida.

Em "O Minotauro", a nosso ver um dos poemas mais representativos da poesia de Sophia, pela forma em que é apresentado o sujeito lírico, há uma outra ideia em que se exterioriza e se afirma a mesma noção de *contrição*, ou melhor dito em poesia, da procura e do reconhecimento do sujeito:

*Devastada era eu própria como cidade em ruína
Que ninguém reconstruiu
Mas no sol dos meus pátios vazios
A fúria reina intacta
E penetra comigo no interior do mar
Porque pertença à raça daqueles que mergulham de olhos abertos
E reconhecem o abismo pedra a pedra anémoma a anémoma flor a flor
E o mar de Creta por dentro é todo azul
Oferenda incrível de primordial alegria
Onde o sombrio Minotauro navega
"O Minotauro", in Livro Dual, p. 117.*

A experiência da procura, da perda, do errante, do encontro, do recomeço é o que Sophia apelida de "dança do ser", que não é mais do que a constatação, por parte do ser humano, da sua condição de peregrino, sempre a caminho, em constante procura de si mesmo, da sua própria verdade, da verdade do real e do reencontro consigo próprio, com o seu mais íntimo.

*O Dionysos que dança comigo na vaga não se vende em nenhum
mercado negro
Mas cresce como flor daqueles cujo ser
Sem cessar se busca e se perde se desune e se reúne
E esta é a dança do ser
"O Minotauro", in Livro Dual, p. 117.*

Esta passagem poética e vivencial equipara-se, em termos hermenêuticos e morais, a distintas passagens de S. Paulo. Isto é, àquele que se predispõe e que se expõe às profundezas do sujeito para enfrentar não o "monstro" mas "a cor azul", encontrará respostas como uma doação do reconhecimento gratuito de ser criatura.

A resposta em Sophia, na forma de companhia da "dança do ser", é dada por Dionísio, que metaforiza a força da vida: "Só o vinho bebido em frente da solenidade das coisas".

Um outro poema que explicita a vontade do pôr-se a caminho, do verdadeiro peregrino que procura a verdade, do Santo que se reconhece profundamente pecador é, a nosso ver, a poesia Ítaca. Nele encontramos simbolizado, uma vez mais, o reencontro, o renascer, a vontade clara do regresso ao acto originário, manifestamente presente em alguns dos sacramentos.

*Quando as luzes da noite se reflectirem imóveis nas águas verdes de Brindisi
Deixarás o cais confuso onde se agitam palavras passos remos e guindastes
A alegria estará em ti acesa como um fruto
Irás à proa entre os negrumes da noite
Sem nenhum vento sem nenhuma brisa só um sussurrar de búzio no silêncio
"Ítaca", in Geografia, p. 105.*

Segundo a poeta é o reconhecimento, o amanhecer, o voltar a ser quem era, à procura da sua essência, como o regresso ao estado da graça de um pecador, que está a fazer falta a Portugal e ao povo Português:

Poema onde está

A palavra extrema

Que une e reconhece –

Pois só no poema

Um povo amanhece

Percebemos que o apelo constante de Sophia ao reconhecimento, à renovação e à reconstrução com sentido de liberdade têm a forma da eternidade, daquilo que sempre foi, verdadeiramente poesia. O que parece actual, moderno em Sophia é um resgate - resgate daquela linguagem que não podemos designar de antiga porque daria a impressão do que foi, e a poesia é, sempre.

Poder-se-ia dizer que, na poesia de Sophia, subsiste uma comunicação, entre o humano e a natureza, que transcende à experiência comum. A relação natureza/pessoa é, na obra de Sophia, o lugar por excelência para dizermos que transcendência e imanência coabitam nas mesmas palavras. Esta mesma realidade levou Santo Agostinho, a dizer de Deus: "*interior íntimo meo*" (mais íntimo do que o meu íntimo). Estas palavras ajudam-nos a compreender melhor as que Jesus dirigiu à Samaritana: "Deus é espírito" Somente o Espírito pode ser "mais íntimo do que o meu íntimo", quer no ser quer experiência espiritual. Só o Espírito poder ser a tal ponto imanente ao homem e ao mundo, permanecendo inviolável e imutável na sua transcendência absoluta.

Vejamos a forma como Sophia relaciona o humano com o absolutamente transcendente, mostrando-o presente e, em certo sentido, imanente.

Entre o luar e a sombra caminhei:

Era ali a minha alma cada flor

cega, secreta e doce como estrelas

Quando a tocava nela me tornei.

"Floresta", Dia do Mar, Obra Poética I

A natureza, nesta estrofe, é vista como uma emissária de símbolos, como um remanso da alma (*Era ali a minha alma cada flor*), para logo, de seguida, restituir a sua consciência à natureza (*Quando a tocava nela me tornei*). Há como que um reconhecimento de si próprio na natureza, o que, na linguagem de algumas filosofias espiritualistas, se traduz na capacidade que o Homem tem em conhecer o universo através de si mesmo, porque é nele que está contida toda a natureza:

Entre o terror e noite caminhei

Não em redor das coisas mas subindo

Através do calor de suas veias

Não em redor das coisas mas morrendo

Transfigurada em tudo quanto amei.

"Floresta", Dia do Mar, Obra Poética I .

A *alma* é o âmago da Vida. Todos a querem salvar, independentemente do nome que se lhe atribui. É nela que está impresso, segundo a doutrina cristã, o sinal espiritual ou carácter indelével dado pelo Sacramento do Baptismo. Também a Confirmação imprime na *alma* uma marca espiritual indelével, o "carácter", que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu Espírito, revestindo-o da força do alto para ser sua testemunha².

Sophia está consciente desta doutrina, a não ser mais na generalidade, e por isso escreve, cultiva a arte da poesia.

*A poesia é das raras actividades humanas que, no tempo actual, tentam salvar uma certa espiritualidade. A poesia não é uma espécie de religião, mas não há poeta, crente ou descrente, que não escreva para a **salvação de sua alma** – quer a essa alma se chame amor, liberdade, dignidade ou beleza³.*

Sophia tenta manter, pela palavra, a salvação da sua alma. Não só a sua mas também a de outros. Daí se explicar o facto de alguns dos seus poemas serem

² Cf.: C.I.C., nºs 1304 e 1317.

³ JL 709, de 17/12/97

interventivos, até mesmo de resistência, no sentido de apelarem à consciência crítica. Poder-se-ia ler, por exemplo, alguns poemas do período salazarista.

Sophia de Mello Breyner dá, assim, à **palavra** um sentido novo, presente mas ausente, na aceção de que falava Paul Ricoeur de provocar e convocar o pensar.

A figuração do real (o tornar presente o ausente) e, por maior razão ainda, a figuração da transcendência, não é claramente transparente à racionalidade analítica.

Por isso, é que, a nosso ver, a expressão de tomar “o real como divino” como o apresenta Sophia no final do poema “Em Hidra”, lembrando Fernando Pessoa, é, de certo modo, o desejo, por parte do sujeito poético, de originar interpretações do real, realizando puras realidades, não sendo propriamente a realidade objectivada, presente ao agir e presente ao pensar:

Onde tudo se torna impessoal e livre

Onde tudo é divino como convém ao real.

“Em Hydra, Evocando Fernando Pessoa”, in Dual, p. 116.

Em Sophia é clara a aliança entre o divino e o humano. Na sua poesia, o *homo sapiens*, coabita com o *homo symbolicus*, o qual coincide com o *homo religiosus*, manifesto na união entre o espaço sagrado de “impureza” e o profano. Vejamos:

Aqui nesta praia onde

Não há nenhum vestígio de impureza,

Aqui onde há somente

Ondas tombando ininterruptamente,

Puro espaço e lúcida unidade,

Aqui o tempo apaixonadamente

Encontra a própria liberdade.

“Liberdade”, in Mar Novo, p. 65.

A figuração da unidade - entre o sagrado e o profano, ou entre o eu do sujeito poético e o mundo -, apresenta-se, em Sophia, no próprio ser humano corpóreo, como que este tome as formas da natureza e da vida:

Se todo o ser ao vento abandonamos

E sem medo nem dó nos destruímos,

Se morremos em tudo o que sentimos

E podemos cantar, é porque estamos

Nus, em sangue, embalando a própria dor

Em frente às madrugadas do amor.

Quando a manhã brilhar refluiremos

E a minha alma beberá esse esplendor

Prometido nas formas que perdemos.

“Se todo o Ser”, Poesia I, Obra Poética I.

O sagrado em Sophia, como temos visto, tem uma grande profundidade e extensão. Há, na sua poesia, como que a persistência do sagrado, ainda que, muitas vezes, seja uma presença camuflada.

Os constantes apelos ao mundo do sagrado, na poesia de Sophia, manifestam que o ser humano não deixa de ser religioso, no mais fundo do seu ser. No dizer de M. Eliade, “o sagrado é um elemento da estrutura última da consciência do homem, não um momento da história da consciência”⁴. Por esta razão, a religião nunca morre nem desaparece. Daí que, a nosso ver, a forma como Sophia envolve o sagrado no mundo e na natureza só pode ser interpretado como uma máscara ou camuflagem do religioso, que adopta inclusive a linguagem e, por ela, as palavras do universo cristão:

⁴ Cf.: M. ELIADE, *Diário 1945-1969*, 349. IDEM, *Lo Sagrado y lo Profano*, Guadarrama, Madrid, 1967, 14.

O mar ergue o seu radioso sorrir de estátua arcaica

Toda a luz se azula.

Reconhecemos nossa inata alegria:

A evidência do lugar sagrado.

"Promontório".

Pois é preciso saber que a palavra

[é sagrada

Que de longe muito longe um povo

[a trouxe

E nela pôs sua alma confiada

Esta forma de inserir o divino no humano é afim à lei cristã da encarnação. No fundo do verdadeiramente humano jaz o divino. Jesus apresentou-nos o divino submergido no profano.

Também no poema "Delphica" há como que a decepção pelo facto do sagrado e da divindade se terem afastado, o que manifesta a importância dos mesmos. Mas como vimos o religioso não desaparece. Assistimos, em Sophia, é a novas configurações ou recriações do religioso, na medida em que se manifesta o sagrado "primitivo", quer dizer, a experiência do sagrado natural, a vivência da pertença a um "cosmos", onde habita o divino.

Quiçá, por esta via, alcançamos algo do que aponta M. Eliade de que no fundo de toda a religiosidade late um resto de religião cosmológica, de comunhão com a matéria, o cosmos, o todo:

Desde a orla do mar

Onde tudo começou intacto no primeiro dia de mim

Desde a orla do mar

Onde vi na areia as pegadas triangulares das gaivotas

Enquanto o céu cego de luz bebia o ângulo do seu voo

Onde amei com êxtase a cor o peso e a forma necessária das conchas

Onde vi desabar ininterruptamente a arquitectura das ondas

E nadei de olhos abertos na transparência das águas

Para reconhecer a anêmona a rocha o búzio a medusa

Para fundar no sal e na pedra o eixo recto

Da construção do possível

"Delphica IV", in Dual, p. 107.

Sem dúvida que a poesia de Sophia nos incentiva a olhar para descobrir a imagem escondida, o fundo inatingível, a riqueza oculta do interior das coisas, da realidade toda, a evocação do ausente.

Mostrai-me as anêmonas, as medusas e os corais

Do fundo do mar.

Eu nasci há um instante.

Antologia Mar-Poesia, Mostrai-me as anêmonas.

Ensina-nos, assim, a fazer exercícios de visão: "olhar como pela primeira vez", a renascer (imagem do Baptismo), a possuímos uma visão adâmica, como quem acorda na manhã do mundo. "Filosofia da manhã" chamou-lhe F. Nietzsche, captando a pobreza simbólica dos homens do seu tempo. Supõe um "abandono" (Gelassenheit), como falou Heidegger da racionalidade que tudo pretende mediar e funcionalizar.

Se conseguíssemos olhar e ver o fundo das coisas, com os "olhos abertos", como diz Sophia, estaríamos a entrar no verdadeiro Mistério, para tornar possível a "construção do possível" (*Delphica VII, in Dual*).

No fundo o que a natureza e a vida, na obra de Sophia, transparecem é o Mistério que as sustenta e alimenta. Estamos, assim, diante do divino presente, realmente encarnado, em todas as coisas do mundo, a evocar o totalmente distinto.

De novo cresce o poder do monstruoso
 De novo cresce o poder do "Apodrecido"
 De novo o corpo de Python é reunido
 Nenhum deus respira no respirar das coisas
 As máquinas crescem e Python emerge
 Sob o húmido interior da terra movem-se devagar os seus anéis
 Ventos da Ásia em sua boca trazem
 O estridente clamor da fúria tantra
 Tudo vai rolar na violência do instante
 Nenhuma coisa é construída em pedra
"Delphica VII", in Dual.

Um dos eixos centrais onde se encontram marcas do fenómeno religioso em Sophia é a forma como a autora descreve a **esperança, a espera**. Sophia escreveu Espero (p.), Espera (p.31), Espera-me (p.48), Praia (p.45), Poema inspirado nos painéis de Júlio de Resende (p.), Cais (p.74) e Lusitânia (p.76), os quais manifestam uma forte vontade de renovação. O cristão espera vivamente que o Senhor venha. Venha repor a justiça, o amor e vida. Só, assim, é possível "ter vida e tê-la em abundância". Daí se encontrar, nos poemas referenciados, uma grande esperança, como quem aguarda que a História da humanidade e particular Ihe reserve uma fortuna:

E há em todas as coisas o agoiro
 De uma fantástica vinda.
"Espero".

A temática da **morte**, em Sophia, também não exceptua marcas do religioso. Pelo contrário, encontramos nela, mais concretamente, no poema da Senhora da Rocha (p. 41), uma forte ligação à religião cristã.

O reino dos antigos deuses não resgatou a morte
 E buscamos um deus que vença connosco a nossa morte
 É por isso que tu estás em prece até ao fim do mundo
 Pois sabes que nós caminhamos nos cadafalsos do tempo
"Senhora da Rocha", in Geografia, p. 92.

Que forma interessante, profunda e curiosa encontrou Sophia para dizer que os deuses pagãos não venceram a lei da morte e, por isso mesmo, a poeta *busca* e procura, em forma de prece, um Deus Cristão para eternizar a vida.

O *Homo religiosus*, representado no Deus que vence com os homens a morte (encarnação), surge, neste poema, como orientação última, na medida em que apresenta e representa o penhor e a salvação da humanidade.

A morte representa o fim da identidade e do sentido e, por isso, o sujeito poético procura, num grito angustiado, quando abandonado pelos deuses, um novo sentido, alguém que destrua a morte. Abandona-se e entrega-se, por fim, consciente de "*caminhar nos cadafalsos do tempo*", em quem encontra segurança e se regozija porque Ele "*está em prece até ao fim do mundo*".

Também o poema *Navio Naufragado* (p. 35) exprime esta mesma ideia, amenizando a morte com a ideia da "leveza das sereias", numa expressão que converte o medo e a morte em beleza.

A doutrina cristã, neste poema, está bem presente, na medida em que sendo natural o medo da morte, é de atitude cristã a manifestação da esperança que não morre:

A minha esperança mora
 No vento e nas cereias
 É o azul fantástico da aurora
 E o lírio das areias.

"Navio Naufragado", in Dia do Mar, p. 35.

Interessante realçar que quando Sophia morreu, Maria Barroso, partilhando a homilia com Frei Bento Domingues, escolheu, para se despedir da poeta, um poema que leu, intitulado "Carta aos Amigos Mortos". Nele lê-se:

*A lucidez me serve para ver
A cidade a cair muro por muro
E as faces a morrerem uma a uma
E a morte que me corta ela me ensina
Que o sinal do homem não é uma coluna.
E eu vos peço por este amor cortado
Que vos lembreis de mim lá onde o amor
Já não pode morrer nem ser quebrado.*

"Carta aos Amigos Mortos", 5ª e 6ª Estrofe.

Associada à morte está, na doutrina cristã, a **Ressurreição**, também ela bem explícita em alguns poemas de Sophia, notavelmente no poema *Ressurgiremos* (p.22), onde se interligam as ideias de esperança e de ressurreição; e na última parte do poema *Ítaca*, onde se encontra a viagem interior da poeta:

Do poema *Ressurgiremos* (Livro Sexto):

*Ressurgiremos ali onde as palavras
São o nome das coisas
E onde são claros e vivos os contornos
Na aguda luz de Creta
Ressurgiremos ali onde pedra estrela e tempo
São o reino do homem
"Ressurgiremos"*

Da última parte do poema *Ítaca*:

*O sol rente ao mar te acordará no intenso azul
Subirás devagar como os ressuscitados
Terás recuperado o teu selo, a tua sabedoria inicial
Emergirás confirmada e reunida
Espantada e jovem com as estátuas arcaicas
Com os gestos enrolados ainda nas dobras do teu manto
Ítaca, in *Geografia*, p. 105.*

De facto, a nosso ver, Sophia é feliz e profundamente religiosa na expressão que metaforiza a morte como: "o instante em que se quebra a aliança do homem com as coisas" (p. 41).

Uma vez mais acontece, na obra poética de Sophia, o abandono das coisas para se refugiar no divino. É aqui, a nosso ver, que se explica o enquadramento da dimensão religiosa, "como uma dimensão última ou fundamentante, ou seja, como horizonte para todas as actividades humanas dotadas de sentido"⁵.

O fenómeno religioso situa-se, assim, não ao lado de outras realidades da existência de Sophia, mas precisamente no âmago de toda a sua vida, enquanto orientação global de sentido para tudo o que existe e com o qual se relaciona.

Em género de conclusão:

A linguagem poética em Sophia, presença da ausência, é originária e irreduzível na sua indeterminação. Por isso, ela cria e reinventa o sentido como uma espécie de itinerância, um novo pôr-se a caminho.

O poema nasce e cresce, numa insurreição vital, como uma espécie de relâmpago entre dois pólos: a linguagem e o silêncio.

5 D. TRACY, *Blessed Rage for Order*, Chicago, 1996, 55.

*Casa branca em frente ao mar enorme,
Com o teu jardim de areia e flores marinhas
E o teu silêncio intacto em quem dorme
O milagre das coisas que eram minhas.*

Casa Branca, in Poesia, p. 20.

É neste momento fugidio que se converte, pelo silêncio, a palavra numa palavra poética. Lembramos, a este propósito, o que dizia Eduardo Lourenço: "Deus é uma não imagem, um silêncio".

Esta passagem -*conversão*- manifesta, em verdade, a comunicação essencial com a plenitude da beleza ou o absoluto, quase indizível e, por isso mesmo, é um Mistério Real, que se diz numa linguagem que tende a preservar esse momento e a dar-lhe a continuidade através das vicissitudes da operação poética:

*Mar sonoro, mar sem fundo mar sem fim.
A tua beleza aumenta quando estamos sós.
E tão fundo intimamente a tua voz
Segue o mais secreto bailar do meu sonho
Que momentos há em que eu suponho
Seres um milagre criado só para mim.*

Mar Sonoro, in Dia do Mar, p. 30.

Por isso, a poesia é o espaço preferencial para dizer Deus: um poema diz, não significa. Compreender o que diz não é exactamente decifrar, é participar dessa realidade-outra, é comungar. O discurso poético suspende, deste modo, a referência da linguagem ordinária de modo a ambigüizá-la, a aproximá-la das fronteiras do simbólico. O que implica o abandono da *metáfora limitada* para dar lugar – vivificar - a *metáfora viva*, como uma forma literária com valor poético eficaz e próprio.

*Vem do mar azul o marinheiro
Vem tranquilo ritmado inteiro
Perfeito como um deus,
Alheio às ruas.*

Marinheiro Real, in Mar Novo, p. 71.

A metáfora, não sendo um mero recurso face à pobreza do pensamento, é uma expressão do pensar (do dizer) a vida. Por isso, ela estabelece com os destinatários uma convivência que os não deixa indiferentes, incitando-os a passar da forma afectiva à representação real de um ideal, à vivência de um estado performativo, num nível de linguagem testemunhal e vital. Daí que Sophia apresente, na sua poesia, a visão do real como divino.

A metáfora leva-nos a reencontrar o sentido da linguagem poética e religiosa, sentido este que diz (simboliza) atitudes libertadoras que, de outro modo, não moviam o coração (*metanoia*). Elas dizem o outro modo de ser, de habitar e de dizer o que é possível de ser dito na linguagem humana.

O possível, de que falamos, sobrepõe-se, pela linguagem poética, ao *paradigma dominante*.

Deste modo, é preciso que o *velho paradigma (dominante)* morra e com ele a sua circunstância, para que a linguagem - tentativa de dizer o que é indizível -, e por ela a poesia, renunciando a seu papel tradicional de idealização, reencontre e redescubra a sua vocação nativa, a de fazer surgir um *sentido* (Deus). Neste jogo (de fazer surgir o *sentido*), a poeta não experimenta a linguagem à maneira de um linguista; ela atravessa-a, rasga-a, inflama-a, exorta-a. Por isso, o poeta é aquele que se recusa à diáspora do sensível, daí o facto de ser, muitas vezes, um ser sem lugar, um errante, um exilado.

Terminamos esta breve exposição, conscientes de que ficou muito por dizer, retomando a ideia inicial: o fenómeno religioso em Sophia de Mello Breyner é essencialmente uma elaboração de sentido global, para toda a realidade, enquanto salvação dessa mesma realidade.