

Quid autem ista loquor? El sentido de la confessio en las Confessiones de San Agustín, Santos Meza, Anderson Fabián (Missouri (Estados Unidos): Institute Sophia Press).

Epilogo. Invitación a «queerizar/cuirizar» las Confessiones - Epilogo.

Santos Meza, Anderson Fabián.

Cita:

Santos Meza, Anderson Fabián, "*Epilogo. Invitación a «queerizar/cuirizar» las Confessiones - Epilogo.*" en *Quid autem ista loquor? El sentido de la confessio en las Confessiones de San Agustín*, Santos Meza, Anderson Fabián (Missouri (Estados Unidos): Institute Sophia Press, 2024).

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/anderson.santos.meza/21/1.pdf>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/p1RE/PHy/1.pdf>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. *Acta Académica* fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Anderson Fabián Santos Meza

Quid Autem Ista Loquor?

*El sentido económico de la confessio
en las Confesiones de San Agustín*

Institute Sophia Press
208 North 9th Street, Suite 810
Saint Louis, Missouri 63101
USA

Datos de catalogación de la Biblioteca del Congreso

Santos Meza, Anderson Fabián (1996—)

Quid autem ista loquor? El sentido económico de la *confessio* en las *Confessiones* de San Agustín.

Incluye tablas, gráficos y referencias bibliográficas

xi + 284 pp.; 18,20 x 25,72 cm.

1. Filosofía. 2. Agustín de Hipona. 3. Teología. 4. Medievalismo. 5. Historia. I. Título.

© 2024, Anderson Fabián Santos Meza

Diseño, diagramación y corrección de estilo: Cristian Mor

Ilustración de tapa: Schelte Adamsz Bolswert (1596–1659), «San Agustín de Hipona con el corazón ardiente y fiel» [imagen en dominio público].

ISBN: 978-1-961316-33-1 (paperback)

ISBN: 978-1-961316-34-8 (e-book)

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Las citas de las Sagradas Escrituras están tomadas de la *Nueva Biblia de Jerusalén*, publicada por la editorial Desclée de Brouwer. Bilbao: 1998.

Printed in the United States of America

Quid Autem Ista Loquor?

El sentido económico de la *confessio*
en las *Confessiones* de San Agustín

Anderson Fabián Santos Meza

Institute Sophia Press

*Et si totum tibi confiteatur vox et stilus meus quidquid de ista
quaestione enodasti mihi, quis legentium capere durabit?*

Agustín, *Confessiones* 12.6.6

*Creo que muchos adultos intentamos, en nuestro trabajo,
mantener la fe en las promesas que nos hicimos a nosotros
mismos en la infancia y que recordamos vívidamente:
promesas de hacer visibles las posibilidades y los deseos
invisibles; de hacer explícitas las cosas tácitas; de introducir
de contrabando las representaciones queer allí donde deban
introducirse, y, con la relativa libertad de la edad adulta, de
desafiar frontalmente los impulsos queer-erradicadores
allí donde deban ser desafiados.*

Eve Kosofsky Sedgwick (1994: 3)

Tabla de contenido

	<i>Agradecimientos</i>	vii
	<i>Tabla de abreviaturas</i>	ix
Prólogo	El deseo prohibido: Las <i>Confesiones</i> de Agustín en nuestro tiempo <i>Hugo Córdoba Quero</i>	1
	Introducción	11

Parte I

La confessio y la unidad de las Confesiones

I	La escritura confesional agustiniana	25
II	El propósito y la estructura de las <i>Confesiones</i>	33
III	Itinerarios de errancia y contra- afirmación del ser humano	41
IV	Búsqueda y recuperación de los motivos ternarios	51

V	Encuentro y memoria	71
VI	Anticipación de la plenitud trinitaria	103
Parte II El sentido económico de la <i>confessio</i> agustiniana		
VII	<i>Mysterium salutis</i> : La economía de la salvación	135
VIII	La comprensión agustiniana de la economía de la salvación	145
IX	Confessio creationis	161
X	Confessio conversionis	187
XI	Confessio formationis	215
	Conclusión	241
Epílogo	Invitación a «queerizar/cuirizar» las <i>Confessiones</i>	245
	<i>Referencias</i>	269

Epílogo 🍷

Invitación a «queerizar/cuirizar» las *Confesiones* 🍷

¿Por qué habríamos de desear hacer una re-lectura de la Biblia o incluso volver a conectarnos con San Agustín desde una perspectiva cuir o bien encontrar una orgía divinizada en el modelo trinitario? La respuesta es sencilla. Necesitamos andar estos diferentes caminos en un momento en el que las teologías sexuales han dejado atrás las discusiones naturalizadas de lo masculino/lo femenino dentro del cristianismo, para enfocarse en un constructo particular de la masculinidad y la feminidad sobre el cual el discurso sobre Dios no sólo tiene algo que decir, sino que, como argumentaremos, es probable que dependa.

Marcella Althaus-Reid (2022: 66)

eflexionar sobre la cita de Althaus-Reid, que tomamos como epígrafe de este epílogo, nos invita a replantear la manera en que se aborda tanto la lectura de la Biblia como la obra de Agustín. De esta manera, se puede avanzar en la comprensión de conceptos teológicos tales como la doctrina trinitaria desde una perspectiva queer. La autora plantea la pregunta de por qué

querríamos adoptar esta perspectiva y explorar interpretaciones más inclusivas y diversas de estas fuentes religiosas. La respuesta propuesta es directa y fundamentada en la necesidad de adaptar la teología a un momento en el cual las discusiones sobre sexualidad dentro del cristianismo ya no se centran únicamente en nociones naturalizadas de masculino y femenino. Al contrario, se enfocan también en la construcción específica de la masculinidad y la feminidad.¹¹

La idea es que el discurso teológico sobre Dios no solo tiene algo que decir respecto a estas construcciones de género, sino que, según se argumenta, podría depender de ellas. En otras palabras, se está proponiendo un cambio en la perspectiva teológica para reflejar y abrazar la diversidad de las identidades de género y expresiones sexuales. Al reexaminar las Escrituras y las obras de pensadores como Agustín de Hipona desde una óptica queer, se busca encontrar en estas fuentes no sólo una aceptación, sino una valoración y enriquecimiento de la multiplicidad de experiencias y construcciones de género. En últimas, se trata de abrir nuevos caminos en la teología que reflejen y respeten la complejidad de la experiencia humana en términos de género y sexualidad.

Althaus-Reid señala que, incluso, una relectura de la patrística medieval podría ayudarnos a comprender nuestra desviación sexo-genérica de un modo que no asuma que se trata de un extravío del plan salvífico de Dios, del *Mysterium salutis*. Quienes nos hemos salido del carril en el que se nos oprimía, de la hetero-normatividad, debemos desviarnos también de aquella narrativa cis-heteropatriarcal según la cual se ha interpretado la economía

¹¹ La reflexión desarrollada en este epílogo toma ideas desarrolladas anteriormente en las obras de Anderson Fabián Santos Meza (2021, 2022, 2023, 2024). Las ideas han sido retrabajadas para la presente edición.

salvífica (Santos Meza, 2023). Prestemos atención a cómo Agustín de Hipona ilustra aquello que forma parte del plan salvífico de Dios y aquello que no, a fin de proponer una re-lectura queer.

Según la comprensión del hiponense, el retorno del ser humano al Creador comienza en el momento mismo de la creación, pues la humanidad ha sido creada para que acoja la gracia del Espíritu Santo, que perfecciona su naturaleza haciéndola partícipe del descanso eterno (Oldfield, 2005: 746). La obra agustiniana señala el vínculo entre la *creatio* y la *conversio*, indicando que la *creatio* contiene en sí misma el misterio y el sentido de la existencia humana, pues el ser humano es «creado» para «convertirse» y, con esto, caminar hacia su plenitud [*formatio*]. No obstante, no solo el ser humano, sino que toda la creación tiende a la *conversio* para llegar a la *formatio*, lo que significa que la creación tiene ínsita la tendencia a la salvación escatológica (Vannier, 1997: 14-19). Este movimiento metafísico del ser creado ha sido sistematizado por la filósofa y teóloga francesa Marie-Anne Vannier en el esquema trinitario *creatio-conversio-formatio* (Santos Meza, 2021).

Sobre este esquema, que sintetiza el plan económico de la salvación, aquí queremos solamente decir algunas ideas generales que nos permiten formular «preguntas incómodas» para desubicar y sacudir el polvo de la cis-heteronorma que oscurece el panorama de la economía teológica.

Como filósofo y teólogo, marica y disidente, me he esforzado no sólo por leer las *Confessiones* de Agustín, sino por leerme en ellas, dado que se trata de un diálogo de Agustín con Dios al que está convocada cada persona que lo lea (Santos Meza, 2022: 176). Defendemos nuestra interpretación porque —como bien afirma María Zambrano (2011: 43-48)— la confesión es una acción o, mejor, la máxima acción que se puede ejecutar con la palabra y

resulta un buen dispositivo para recuperar la palabra que se nos ha arrebatado a las disidencias sexo-genéricas. Al mismo tiempo, este extraño género literario es un esfuerzo por mostrar el camino por el que la vida se acerca a la verdad y sería oportuno hablar desde un género marcado por la extrañeza y la fluidez escrituraria de quienes somos consideradxs como extrañxs y rarxs.

Finalmente, porque es una narrativa que todavía en nuestros tiempos se ha atrevido a llenar el terrible abismo abierto que la cis-heteronorma ha generado entre el plan divino y las vidas humanas con expresión de género y orientación sexual disidente. Como ya he manifestado en otro lugar:

Defiendo y reclamo una interpretación queer de las *Confessiones* porque esta obra es el testimonio de la indagación existencial de «un ser humano, cualquiera que este sea» [*et quis homo est quilibet homo*] (*Conf.*, 4.4.9). En efecto, todo ser humano puede —como Agustín— devenir una «*magna quaestio*» y buscar respuesta, recorriendo a través de la memoria los caminos de su historia personal (Santos Meza, 2022: 176-177).

Suscribo mi acercamiento a las *Confessiones* de Agustín en la perspectiva de la rebelión teológico-sexual de Althaus-Reid. En su obra *Dios Cuir* afirma que es necesario reconocer la geografía sexual de todo acto confesional, pues la teología es un acto sexual. Aún más, el teólogo es un acontecimiento y cada confesión puede considerarse como una «salida del armario». En las palabras de Althaus-Reid (2022):

[...] la confesión se puede considerar, de manera positiva, como algo cuir, tanto en el sentido —siguiendo a Kosofsky Sedgwick— de ser una experiencia transitoria o como una declaración *troublant*, una declaración que genera disrupciones, que atraviesa la comunicación con elementos de diferencia sexual y posturas inquietantes (p. 36).

También, la teóloga latinoamericana de la liberación sexual afirma que los actos confesionales son actos de re-membramiento para propósitos de des-membramiento cuando nos damos cuenta de que lo que estamos confesando descalifica o es usado para la descalificación de lo que somos (Althaus-Reid, 2022: 37).

Ahora bien, en las *Confessiones* de Agustín, confidencias de un varón que amó con gran pasión a su mejor amigo y amante, la mitad de su alma, se encuentra un «modo maravilloso» [*miris modis*] para cuestionar la cis-heteronorma religiosa, si se lee con alma y perspicacia. En nuestra investigación de la obra confesional agustiniana, hemos encontrado algunos aspectos fundamentales que animan y motivan estas consideraciones teológicas dislocadas. Aquí mencionaremos sólo cinco de ellos, los cuales permiten plantear algunas preguntas que sirvan para ampliar nuestra lectura de la obra confesional agustiniana y considerar el plan divino de la salvación desde una óptica distinta a la cis-heteropatriarcal (Santos Meza, 2022, 2024).

Sobre la semejanza divina y la *imago Dei*

Desde la perspectiva queer, la reflexión sobre la relación entre la teología agustiniana y la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género ofrece una oportunidad para cuestionar las nociones tradicionales que han excluido históricamente a las personas LGBTIQ+ de la plena semejanza con Dios.

La comprensión agustiniana de la *conversio ad Deum* y la *aversio a Deo* en la economía de la salvación proporciona un marco para explorar estas cuestiones. En el contexto de la aversión a Dios vinculada a la desemejanza, surge la pregunta crucial: ¿por qué se ha asumido históricamente que la diversidad sexo-genérica de las

personas LGBTIQ+ desfigura, de modo ínsito, la *imago Dei*? Esta asunción a menudo ha estado arraigada en interpretaciones normativas y binarias de la sexualidad y el género, que han perpetuado la idea de que la divinidad se refleja exclusivamente en la blanquitud, la masculinidad, la heterosexualidad y la cisgeneridad.

Sin embargo, esta interpretación plantea una contradicción en el entendimiento de Dios. Si se asume que la aversión a Dios está relacionada con la desemejanza respecto a la divinidad, entonces sería problemático presuponer que la diversidad sexo-genérica automáticamente nos aleja de la *imago Dei*. Tal presuposición sugiere una limitación de la diversidad divina, como si Dios estuviera confinado a un paradigma específico de identidad de género y orientación sexual: Dios se volvería un hombre, blanco, cisgénero y heterosexual. La afirmación de que nos alejamos de las normas cis-heterosexuales —pero no de Dios— invita a reconsiderar y ampliar la concepción de la divinidad, más allá del closet teo(ideo)lógico. La diversidad en la orientación sexual e identidad de género podría ser vista como una manifestación de la riqueza y complejidad de la creación divina, desafiando las construcciones limitadas de una Deidad reducida a las categorías dominantes del género y la sexualidad.

En este orden de ideas, resalta una pregunta sobre la suposición arraigada en muchas interpretaciones teológicas: ¿se asume que Dios es un hetero-patriarca cisgénero? Cuestionar esta suposición es esencial para abrir paso a una teología más inclusiva y respetuosa con la diversidad humana. Reconocer que la divinidad no está limitada por nuestras construcciones sociales y culturales permite una comprensión más amplia de la *imago Dei* que abraza la totalidad

de la experiencia humana, incluyendo las diversas expresiones de género y sexualidad.

Sobre la dialéctica de la conversión y la aversión

Para Agustín, la elección humana entre la *conversio* o la *aversio* es decisiva, pues el ser humano puede alcanzar la plenitud de su ser mediante su *conversio ad Deum* o destruirse mediante su *aversio a Deo* (Vannier, 2020), pues conversión y aversión se oponen (*De imm. an.* 12.19). Pero, si es claro que, tanto la *conversio* como la *aversio*, parten de la libre decisión y de la voluntad humana, ¿por qué la hegemonía religiosa tradicional, constituida en su gran mayoría por hombres cis-heterosexuales, se refiere las personas diversas sexo-genéricamente como eternas «desviadas de Dios»? En efecto, para Agustín, la elección humana entre la *conversio* o la *aversio* es decisiva, pues el ser humano puede alcanzar la plenitud de su ser mediante su *conversio ad Deum* o destruirse a sí mismo mediante su *aversio a Deo*. La *conversio* es, entonces, el camino, el puente tendido, entre la *creatio* y su culminación, la *formatio*. Asimismo, es el crisol donde se constituye plenamente el ser humano.

En *Confessiones*, observamos que la *lumen fidei* se encendía en el corazón de Agustín y la comunidad eclesial comenzaba a insinuarse como el espacio comunitario propio de la conversión. No obstante, ¿cómo puede encenderse la fe y la experiencia espiritual de las personas diversas sexo-genéricamente, si muchas comunidades eclesiales no son espacios seguros para la *conversio ad Deum*? Esta cercanía a la Iglesia Cristiana resulta crucial en el camino de conversión que Agustín emprendió. En ella logró poner a salvo aquellas verdades que —poco a poco— empezaron a calar en lo profundo de su corazón y calmaron las olas de sus razonamientos,

encendiendo todo su ser en deseos de buscar y encontrar la Divinidad.

Hablar de la *conversio ad Deum* de las disidencias sexo-genéricas es hablar, también, de la necesidad de una *conversio ecclesiae* que permita que las comunidades de creyentes emprendan un éxodo de los armarios teo(ideo)lógicos, para que sus espacios litúrgicos, sacramentales y comunitarios vuelvan a ser espacios propicios para que todxs encontremos a Dios. Agustín —para quien la experiencia de la conversión era una experiencia de salvación— habría querido que esta experiencia fuera compartida por todxs, pero no de la manera en que actualmente se realizan los vejámenes denominados «terapias de conversión» o «ECOSIG» [Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género].

La conclusión del libro segundo de *Confessiones* sintetiza la dialéctica *conversio-aversio*: la *conversio* se describe como la entrada en Dios [*intra in te*] con la que se recibe el descanso supremo [*quies valde*], la vida imperturbable [*vita imperturbabilis*], la alegría del Señor [*gaudium domini sui*] y el retorno al camino de la estabilidad [*stabilitate tua*]. En cambio, la *aversio* se describe como un nudo tortuosísimo y enredadísimo [*tortuosissimam et implicatissimam nodositatem*], que es feo [*foeda est*], y por el que Agustín anda errante [*erravi*] y muy fuera del camino de la estabilidad de Dios [*nimis devius ab stabilitate tua*] hasta el punto de llegar a ser una región de esterilidad [*regio egestatis*]. ¡Reclamamos el Edén, porque nos negamos a ser categorizadxs como «aversores de la divinidad» por no seguir los rígidos mandatos de la cis-heteronorma!

Sobre la comprensión de la belleza

La ontología agustiniana, a propósito del verbo *vertere* y de su dialéctica de *magis* y *minus esse*, apunta hacia la plenitud de la forma. La forma, dada a cada criatura desde su creación, se obtiene

totalmente a través de la *conversio ad Deum*, cuando se convierte en *forma formosa*, es decir, en la forma de lo bello. En cambio, si la forma es desdibujada por la *aversio a Deo* puede degradarse hasta el punto de devenir *deformis forma*, es decir, forma de lo feo.

Siguiendo este orden de ideas, quienes disintimos de la cis-heteronorma —modo de ser pontificado equivocadamente como el camino unívoco *ad Deum*— quedaríamos relegadxs eternamente a la condición de aversores de la norma, es decir, extraviadxs de dicho camino. En este sentido, las disidencias nos sentimos orgullosas, dado que tenemos la certeza de que nuestra *aversio* no es una *aversio a Deo*, sino una aversión a la comprensión unívoca que ha sido pontificada desde los altares cis-heteropatriarcales. Nos desviamos de dichas narrativas dominantes para conservar nuestra forma orientada hacia la *forma formosa*. Nos negamos a desfigurar nuestra forma renunciando a nuestra orientación sexo-genérica.

En el famoso himno a la belleza de Agustín (*Conf.*, 10.27.38) —denominado *Sero te amavi* [Tarde te amé]— encontramos algunos aspectos que sugieren una interpretación teológica queer. El himno doxológico a la belleza es el lugar central del libro décimo de las *Confessiones* y —en su estructura— remite la terna *modus/species/ordo* [*mensura/numerus/pondus*] de Agustín. Por la *aversio a Deo*, se había oscurecido y que por la gracia de la conversión y del bautismo comenzó a recuperarse. En palabras de Unger (2013):

[...] en el himno a la belleza, que opera como eje del libro, encontramos una profunda reconstrucción biográfica del camino recorrido por Agustín en su ardua e incesante búsqueda de la belleza, expuesta en tres momentos: la errancia, la búsqueda y el encuentro (pp. 75-76).

Sin duda, en la obra confesional, percibimos que Agustín era «un navegante entregado a la inestabilidad del proceloso mar» (Unger,

2013: 76). En el himno, el hiponense afirma su condición inicial de indigencia y extravío con las siguientes palabras:

[...] yo fuera, y por fuera te buscaba; y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían (*Conf.*, 10.27.38).

¿Acaso estas palabras no pueden usarse para relatar la experiencia dolorosa de quienes buscan respuestas sobre su identidad de género y orientación sexual fuera de sí mismxs, desconociendo que eso que son es así porque la divinidad lxs ha creado así?

Ahora bien, a medida que Agustín se adentra en los «circuitos del error», recibe numerosas advertencias sobre los peligros presentes en ese error. Sin embargo, cae una y otra vez en las redes de la concupiscencia. Empero, desde la lejanía de la casa del Creador, desde aquella «región de la desemejanza», oye aquella dulce melodía que en el huerto de Milán se manifestó a través de una voz infantil. Allí, escuchó aquellas palabras que llegaron hasta su inquieto corazón por iniciativa divina: esta era la voz del Guía, por eso Agustín canta «llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera» (*Conf.*, 10.27.38).

Aquí también encontramos algunas referencias que —por sinonimia— pueden trasladarse al relato de las personas LGBTIQ+. Nótese que Agustín reconoce que el modo de salir de aquella desemejanza que tenía su ser fracturado es a través de escuchar una voz infantil. Asimismo, la mayoría de personas LGBTIQ+ relata que su proceso de búsqueda y sanación personal tiene a su base la escucha de su «niño interior», la escucha íntima en la que cada persona habla con su propia historia, para recuperar el camino hacia la plenitud y la belleza. Esta ruptura de la sordera es, pues, el

retorno a la belleza personal y auténtica de cada ser humano —que se percibe sólo cuando una persona vive siendo fiel a sí mismx— que es, en últimas, ser fiel a la divinidad que habita dentro.

Además, la gracia de Dios se ha derramado ilimitadamente, rompiendo las expectativas del ser humano. Agustín no sólo ha sido llamado y curado de su sordera, sino que —como añade— la divinidad sigue obrando a favor de la recuperación de los sentidos humanos, entendiéndolos hacia su plenitud: «brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera» (*Conf.*, 10.27.38) y «exhalaste tu perfume y respiré» (*Conf.*, 10.27.38). De esta manera, el oído, la vista y el olfato del ser humano emprenden el camino de regreso, con ansias de llegar a Dios, con anhelos de la verdadera palabra, de la verdadera luz y del perfume divino. Esta motivación interior se condensa en el himno en la siguiente expresión: «y suspiro por ti» (*Conf.*, 10.27.38).

En el contexto de la experiencia de vida LGBTIQ+, también esta búsqueda de plenitud y retorno a la divinidad encuentra resonancia. Así como Agustín describe el retorno de sus sentidos hacia Dios, las personas LGBTIQ+ pueden experimentar un viaje de autoconocimiento y aceptación. La gracia divina, que rompe con las expectativas humanas, también se manifiesta en la aceptación de la diversidad sexo-genérica y la capacidad de abrazar la autenticidad sin restricciones impuestas por normas restrictivas. Las «metáforas sensoriales» utilizadas por Agustín —tales como el resplandor, la luz y el perfume divino— pueden reinterpretarse en el contexto de la experiencia LGBTIQ+ como la revelación y la celebración de la autenticidad, del *queerness* propio de los espacios inclusivos y disidentes.

También, el proceso de (re)conocimiento y aceptación de la experiencia de vida LGBTIQ+ puede compararse con el resplandor

de la verdad interior, la luz que guía hacia la autenticidad y el perfume divino que se respira al vivir de acuerdo con la verdad de unx mismo. De este modo, el suspiro por la divinidad, expresado por Agustín, también puede resonar en la comunidad LGBTIQ+. El anhelo de conexión con lo divino se entrelaza con la búsqueda de aceptación y reconocimiento en la sociedad, así como la aspiración a vivir plenamente y en armonía con la verdad interior. En última instancia, la experiencia de vida LGBTIQ+ puede enriquecer la comprensión de la teología agustiniana, desafiando las narrativas excluyentes y destacando la capacidad de la gracia divina para abrazar y celebrar la diversidad en toda su manifestación.

Ahora bien, en el himno, el acontecimiento cumbre de la *conversio* se resume hermosamente así: «gusté de ti, y siento hambre y sed, me tocaste, y me abrasé en tu paz» (*Conf.*, 10.27.38). Desde la tierra firme de la fe cristiana, Agustín manifiesta que ha encontrado en la Divinidad aquello que por tanto tiempo buscó:

No una belleza material ni la hermosura del orden temporal. No el resplandor de la luz, amiga de los ojos. No la suave armonía de melodías y cantinelas, ni la fragancia de flores, ni la de perfumes y aromas. No el maná ni la miel, ni miembros gratos a los abrazos de la carne. No, nada de eso amo cuando amo a mi Dios. Y, sin embargo, cuando le amo, es cierto que amo una cierta luz, una voz, un perfume, un alimento y un abrazo (*Conf.*, 10.6.8).

Confiesa que todo esto ha encontrado «tarde», que mucha vida fue desaprovechada y mal vivida, que mucho tiempo estuvo lejos de la verdadera vida: «¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé!» (*Conf.*, 10.27.38). Sin duda, Agustín reconoce que

Tarde amó aquella claridad que no se oscurece, aquella voz que no se silencia, aquel perfume que no puede ser disipado por el viento ni puede perder su aroma, aquel alimento inagotable que verdaderamente sacia y trae provecho, y aquel abrazo que no termina. Tarde buscó, tarde deseó, tarde preguntó, tarde encontró, tarde amó (Santos Meza, 2021: 62).

No obstante, preguntémonos ahora: ¿acaso esta temporalidad «tardía» no se asemeja al modo en que las personas disidentes (re)conocemos nuestra autenticidad y plenitud? La reflexión teológica queer sobre la cita del himno a la belleza de Agustín de Hipona nos invita a explorar la noción de «tardanza» en el proceso de (re)conocimiento de la autenticidad y plenitud de las personas disidentes. En este contexto, la tardanza no se interpreta necesariamente como una demora negativa, sino como un camino particular y único hacia la comprensión de la experiencia de vida LGBTIQ+.

En la cita, Agustín describe su tardanza en amar la claridad, la voz, el perfume, el alimento inagotable y el abrazo que representan la belleza divina. Esta tardanza puede encontrar un eco en las experiencias de las personas LGBTIQ+ que, debido a diversas razones culturales, religiosas o sociales, se ven obligadxs a postergar el reconocimiento y la aceptación de su identidad de género o de su orientación sexual. La identidad LGBTIQ+ a menudo se desarrolla en un contexto en el que las normas sociales y religiosas pueden dificultar la expresión plena de la identidad de género y orientación sexual. Este proceso puede llevar tiempo, ya que las personas disidentes de la cis-heteronormatividad se enfrentan a desafíos y resistencias en su camino hacia la autenticidad.

La «tardanza» en reconocer y expresar la identidad disidente puede estar vinculada a la lucha contra la discriminación, el miedo al rechazo y la necesidad de reconciliar la fe con la orientación

sexual o identidad de género. La «tardanza» en este contexto se convierte en una manifestación de resiliencia y resistencia, un testimonio de la fortaleza interior que permite a las personas LGBTIQ+ superar las adversidades progresivamente. Así como Agustín llega a amar la belleza divina después de una búsqueda incesante y prolongada en el tiempo, las personas LGBTIQ+ pueden encontrar su autenticidad y plenitud después de un proceso similar de exploración y autoaceptación.

En última instancia, esta «tardanza» también puede interpretarse como parte de la diversidad y complejidad de la creación divina. La experiencia de vida LGBTIQ+ no es una desviación o error, sino una expresión única de la diversidad en la creación de lo divino. Así, la «tardanza» en el reconocimiento personal puede ser vista como una parte intrínseca del viaje espiritual y de autoexploración, enriqueciendo la comprensión teológica con una perspectiva inclusiva y respetuosa de la diversidad humana. Este descubrimiento interior es bello, bueno y verdadero.

Sobre la «desviación» de Dios

Agustín, también, confiesa la impronta cristiana de la *conversio*, pues en la conversión se da una suerte de reciprocidad entre Dios y el ser humano. En efecto, en el contexto bíblico, una particularidad del verbo *epistrefein* [ἐπιστρέφειν] —que se traduce como «volverse hacia», «poner atención en», «darse la vuelta», «convertirse»— es que en múltiples ocasiones tiene a Dios por actor. Entonces, la *conversio* no sólo se relaciona con el movimiento de retorno del ser humano hacia Dios [*conversio hominis ad Deum*], sino también con el volverse de Dios hacia la humanidad [*conversio Dei ad hominem*].

Según la Biblia Hebrea, Dios se desvía fiel y misericordiosamente y vuelve una y otra vez hacia su pueblo. Este desvío de Dios alcanza su expresión máxima en la encarnación del Verbo, con la que se establece la otra alianza, una alianza dislocada. La conversión cristiana es la entrada de todos los creyentes en esta alianza renovada, fruto de la bondadosa iniciativa divina. Este hecho resulta escandaloso, indecente e inadmisibile para la mentalidad griega, pues pondría en tela de juicio la soberanía, el poderío y la independencia de la divinidad. En el libro primero de las *Confessiones*, Agustín reconoce esta *conversio divinae* de la siguiente manera: «pero vuelto hacia mí, tendrás compasión de mí» [*sed conversus misereberis mei*] (*Conf.*, 1.6.7).

Podríamos decir, siguiendo este orden de ideas, que sólo una Deidad que se disloca y se desvía —cuantas veces sea necesario— puede invitar a sus criaturas a dislocarse y a replantear sus vías cuantas veces sea necesario. ¿Acaso esta no es la kénosis divina? ¿Acaso esta no es la descripción de la Divinidad Queer de Althaus-Reid?

Sobre la plenitud en el amor trinitario

Desde el primer libro de las *Confessiones*, el hiponense reconoce la hermosura y el poder de Dios, de quien procede toda modalidad, para dar forma a todas las cosas, ordenándolas con su ley (*Conf.*, 1.7.12). La traducción de Vega (1955) oscurece el sentido de la *confessio formationis* que aparece en este libro, pues usa el término «hermosura» para referirse a la forma perfecta [*formosissime*] de Dios, es decir, a la suma *forma formosa* que caracteriza la koinonía perijorética trinitaria.

Con esto, percibimos que la *formatio* se alcanza a través del poliamor trinitario: el reconocimiento de la soberanía sobre toda modalidad alude al Redentor [*a quo est omnis modus*]; el poder de dar forma [*qui formas omnia*] alude al Creador; y, el ordenamiento de todas las cosas a través de la ley [*lege tua ordinas omnia*] alude al Espíritu Santo. Si esta koinonía perijorética —a través de la cual se comunica el amor trinitario— es decir, la conexión amorosa entre las tres personas divinas que se extiende a la humanidad, ¿por qué se ha interpretado desde la perspectiva de la lógica monógama patriarcal?

Esta pregunta ha sido trabajada por el teólogo Hugo Córdova Quero (2024) al plantear si la relacional intra- y extra-trinitaria puede relacionarse con las relaciones poliamorosas, abiertas y múltiples. Este autor —al interrogar la doctrina desde esta perspectiva— busca desestabilizar los modelos teológicos tradicionales. Su objetivo es permitir una apropiación auténtica y liberadora de la teología para personas y comunidades queer. Cuestionar las interpretaciones convencionales abre espacio para una comprensión más inclusiva y diversa de la fe. Este enfoque no solo desafía las normas establecidas, sino que también promueve una espiritualidad que reconoce y celebra la identidad y la experiencia de cada persona en su singularidad. Sobre esto, Córdova Quero (2024) afirma:

Las personas humanas, en diversos modos de relación —incluso en las relaciones poliamorosas— participan en la amistad pericorética poliamorosa de la Trinidad. Tienen el potencial de transformarse en la imagen de la Divinidad. En otras palabras, la búsqueda de la mutualidad, la igualdad, la aceptación amorosa, la comunidad, la transformación, la no exclusividad, la honestidad, la flexibilidad, la orientación hacia el otro y la búsqueda de la justicia como cualidades de una amistad pericorética se convierten en un ejercicio de *teosis* —o

divinización— para aquellas personas que están involucradas en relaciones poliamorosas. Estos arreglos relacionales queer se convierten en vías para encarnar lo divino en vidas queer reales. Es imposible participar plenamente en la vida de lo divino si hay que dejar de lado nuestras sexualidades y actuaciones de género. Esto implica, indefectiblemente, reconocer también que las relaciones poliamorosas son una encarnación del amor pericorético divino (p. 247).

Siguiendo esta línea, en el caso de que Agustín insinúe que el ser humano debe establecer una relación poliamorosa con las tres personas de la Trinidad, ¿no es una aversión directa al modo según el cual la tradición hegemónica de la religión ha presentado a Dios como un hetero-patriarca cisgénero y al ser humano como *imago* de esa perversión?

Estas consideraciones teológicas elementales y sus cuestionamientos germinales e incipientes pueden ayudarnos a convertirnos hacia el plan económico divino, dejando a un lado la perversión enfermiza de la univocidad sexo-genérica de la (teo)lógica cis-heteronormativa. Como marica lector de las *Confessiones* descubrí que era posible sacar de la comprensión económica de la salvación esas incomprendiones patriarcales y hegemónicas —traicionando así las interpretaciones pontificadas— observé que era posible —incluso desde Agustín— construir una suerte de escatología y soteriología para todxs. Por eso,

Necesitamos transitar por la historia, a través de caminos diferentes. Sólo de esta manera, las personas disidentes del sistema sexo-género podremos responder plenamente la gran pregunta [*magna quaestio*] en la que hemos devenido. Si no logramos leernos completamente en una obra del pasado — como en las *Confessiones* de Agustín—, no podremos responder completamente a la pregunta incómoda e indecente de nuestra existencia. Si la historia nos sigue negando e invisibilizando,

no tendremos entrada en la «totalidad radical de la vida» que se abre cada vez que un ser humano —precisamente por ser humano— confiesa su existencia. Ya sabemos, sin embargo, que debemos buscar respuesta a esta indagación existencial recorriendo los caminos de la historia desde el horizonte discursivo queer. No se trata, pues de «convertir en queer» a Agustín de Hipona —y a lxs demás autores medievales—, sino de volver queerizadamente a él para encontrarnos en su confesión: *Verbum ipsum clamat ut redeas* [el verbo clama que vuelvas a Él] (Conf., 4.11.16) (Santos Meza, 2022: 207-208).

Entonces, al queerizar/cuirizar las *Confessiones* de Agustín podemos comprender que el retorno al descanso prometido es una promesa para toda la humanidad. Todas las disidencias sexo-genéricas somos bienaventuradas: bienaventuradx lxs desviadx porque alcanzaremos la vida imperturbable [*vita imperturbabilis*], la alegría del Señor [*gaudium domini sui*] y, paradójicamente, el retorno al camino de la estabilidad [*stabilitate tua*] que nada tiene que ver con la ficción monolítica cis-heterosexual. Este ejercicio —al cual podríamos llamar dislocación teológica a la luz de las *Confessiones* de Agustín— describe cómo el nudo tortuosísimo y enredadísimo [*tortuosissimam et implicatissimam nodositatem*] de la cis-heteronorma nos categoriza como extraviadx [*erravi*] y muy fuera del camino de la estabilidad de Dios [*nimis devius ab stabilitate tua*]. A pesar de ello, realmente se resuelve cuando comenzamos a abandonar aquella región de esterilidad [*regio egestatis*] desde la que se construye la narrativa de la hegemonía salvífica.

Es importante destacar que esta no es la primera ocasión en la que se intenta interpretar de manera queer a Agustín de Hipona, ya que en las últimas décadas se han llevado a cabo diversas investigaciones en las que se aborda esta perspectiva (Dollimore, 1991; Boisvert, 2004; Burrus, Jordan y MacKendrick, 2010; DeFranza, 2015; Aldridge, 2021).

Estxs autores han planteado diversos interrogantes. Por un lado, Jonathan Dollimore (1991) interroga acerca de por qué la homosexualidad es marginada socialmente pero central simbólicamente y por qué es una parte integral de las sociedades que la condenan obsesivamente, y cómo la historia, en lugar de la naturaleza humana, ha generado esta posición paradójica. También, Donald Boisvert (2004) se cuestiona sobre si el deseo humano, que es un camino hacia la plenitud espiritual, ¿no sería necesario explorar de manera inusual cómo lxs santxs y la devoción a ellxs pueden ser lugares de confirmación y celebración del deseo homoerótico?

Por otro lado, Virginia Burrus, Mark D. Jordan y MacKendrick, en *educing Augustine: Bodies, Desires, Confessions* (2010), preguntan que, si las *Confessiones* de Agustín son seductoras, ¿con qué frecuencia los lectores responden de la misma manera? Al tiempo que evalúan cómo las *Confessiones* combinan lo erótico con lo oculto, lo imaginario y lo ficticio, y por qué —en lugar de lamentar la represión de su texto— se deben explorar las complejas relaciones entre la carne seductora y las palabras persuasivas que impregnan todos sus libros.

Por su parte, Megan DeFranza (2015) sondea acerca de cuáles son las implicaciones de la intersexualidad para las antropologías teológicas construidas sobre un modelo binario de diferenciación sexual humana. Finalmente, Casey Aldridge (2021) —indagando si el sermón de Agustín sobre el saqueo de la ciudad de Roma parece carecer de la retórica pastoral con la que los lectores de sus *Confessiones* están tan familiarizados— interroga por qué no se recupera la dimensión pastoral del discurso de Agustín y se relea junto con las recientes reinterpretaciones de la subcultura *bareback*

[sexo sin protección], la respuesta al VIH/SIDA y las perspectivas queer.

En consonancia con las reflexiones de lxs autorxs mencionadxs, esta exposición se presentó como un esfuerzo decidido para promover tentativas de investigación que estimulen la formulación de preguntas innovadoras, audaces e indecentes, en relación con los usos, interpretaciones y traducciones de los textos medievales y patrísticos. La exploración de la obra de Agustín de Hipona desde una perspectiva queer no sólo extiende el entendimiento de sus escritos, sino que también invita a reconsiderar las estructuras sociales, religiosas y culturales que han influido en las interpretaciones tradicionales. En conjunto, este esfuerzo de indagación busca enriquecer el estudio de la literatura medieval y patrística, desafiando las convenciones establecidas y fomentando una mayor apertura a la diversidad de interpretaciones y perspectivas, especialmente aquellas que aborden temas de identidad, sexualidad y poder desde una mirada queer.

Volver a las *Confessiones* —habitando mi existencia queer y leyendo con mis ojos pervertidos— ha sido una experiencia profundamente enriquecedora. No sólo porque he podido hacerme partícipe del diálogo de Agustín con la Divinidad, sino porque también he podido responder a las preguntas relacionadas con mi propia existencia de cara a este texto confesional. Asimismo, también he criticado aquellas interpretaciones patriarcales, espiritualistas y moralistas que se imponen en el mundo académico del que también he sido parte. Esto no sólo puede realizarse frente a textos canónicos y patrísticos —como los de Agustín—, sino frente a todos los textos medievales que pueden traer provecho espiritual e intelectual a quienes vivimos al margen de la normativa cis-heteropatriarcal. Esta reflexión, pues, invita a un «buscar», un

«preguntar», un «querer», pues todos estamos llamadxs a «buscar» en los textos históricos medievales rastros queer, a «preguntar» a los textos medievales por las personas queer, a «querer» descubrir la historia medieval queer.

Este propósito es el que tenía en mente Marcella Althaus-Reid cuando —en su célebre libro *Dios cuir* (2022 [2003])— manifestó la necesidad de hacer una re-lectura de la Biblia y de los textos medievales desde una perspectiva queer: «¿Por qué habríamos de desear hacer una re-lectura de la Biblia o incluso volver a conectarnos con Agustín desde una perspectiva queer o bien encontrar una orgía divinizada en el modelo trinitario?» (p. 66). Esta cita, que hemos seleccionado como epígrafe de este epílogo, es una invitación a andar por caminos diferentes, a habitar con pasión en los intersticios y en las periferias, para descubrir allí la presencia de la divinidad, que suscita nuevos actos confesionales, que liberan y sanan la vida de multitudes LGBTIQ+.

Althaus-Reid no ha sido la única que ha evidenciado la urgencia de leer y re-leer *queerizadamente* —tantas veces como sea necesario— textos medievales como los de Agustín.

En la última introducción al *Manifiesto contra-sexuel* [manifiesto contra-sexual], Paul-Beatriz Preciado (2020) también alude al texto confesional agustiniano, reconociendo la importancia que tuvo dicho escrito medieval en su proceso de indagación acerca de la transición, la plasticidad sexo-genérica y la formación —y re-formación— de un cuerpo inscrito en la historia. La osadía y la indecencia de Preciado es mayor que la de Althaus-Reid, pues se atreve a afirmar que el proceso de conversión que vivió Agustín tiene muchas coincidencias con lo que acontece durante un proceso de cambio de sexo. El pasaje en cuestión es el siguiente:

Mi extravagante hipótesis de trabajo, a partir de una lectura evidentemente no ortodoxa, por no decir descabellada, de *Las Confesiones*, pretendía analizar la conversión religiosa de Agustín de Hipona como un proceso de ‘cambio de sexo’. Al convertirse (pensaba yo entonces, mucho antes de haber iniciado mi propio proceso de transición y cambio de nombre, y quién sabe si ensayando ya esa mutación de manera más insospechada a través de esas lecturas patrísticas), Agustín pasó de un deseo lujurioso y una actividad sexual en auge a un imperativo ético de castidad y de autorrenuncia sexual. Agustín era, a su manera y con respecto a la formación sexual grecorromana, ‘transexual’: pasó de una economía del deseo a otra, de una epistemología del cuerpo a otra, contribuyendo a la invención de una nueva sexualidad (que se extenderá después con el cristianismo) dominada por la introyección teológica del deseo, el control afectivo y la deserotización del cuerpo. Así es como empecé a pensar en la plasticidad sexual como algo que superaba las políticas de género del siglo XX, algo que permitía (más allá de la norma o de la opresión) la fabricación de un cuerpo y de un régimen de deseo diferentes (Preciado, 2020: 14-15).

En estas palabras se presenta una interpretación audaz y no convencional de las *Confesiones* de Agustín de Hipona. La hipótesis del autor sostiene que la conversión religiosa de Agustín puede ser analizada como un proceso de «cambio de sexo». Según esta lectura, al convertirse, Agustín habría experimentado una transformación similar a un cambio de género, pasando de un estado de deseo lujurioso y actividad sexual activa a adoptar un imperativo ético de castidad y autorrenuncia sexual. El autor de esta controversial y sugerente hipótesis —en retrospectiva y vinculándolo con su propia experiencia de transición y cambio de nombre— sugiere que Agustín, de alguna manera, podría considerarse «transexual» en el contexto de la formación sexual grecorromana.

Esta interpretación se basa en la idea de que Agustín habría pasado de una economía del deseo y una epistemología del cuerpo a otra, contribuyendo así a la invención de una nueva sexualidad que se consolidaría más tarde con el cristianismo. En este nuevo paradigma, se enfatiza la introyección teológica del deseo, el control afectivo y la deserotización del cuerpo. La conclusión del autor es que esta lectura proporciona una perspectiva sobre la plasticidad sexual que va más allá de las políticas de género del siglo XX. Propone que esta plasticidad sexual permite la fabricación de un cuerpo y un régimen de deseo diferentes, más allá de las normas y opresiones establecidas, contribuyendo así a la construcción de una sexualidad alternativa.

Si estamos de acuerdo con Preciado o no es una cuestión menor en este texto, pues lo que sí se quiere señalar es la potencialidad de leer de otras maneras los textos teológicos y filosóficos tradicionales. Sin duda, se delinean horizontes mucho más amplios en la economía confesional agustiniana, instando a cada lectorx de la obra de Agustín a sumergirse en ella, a integrar su propia historia y confesión íntima de existencia en la esfera de la Divinidad. De este modo, la relevancia de las *Confessiones* parece rejuvenecerse y proyectarse hacia el futuro de la soteriología cristiana como una potente esperanza de redención confesional para todxs. La obra que nos convocó en estas páginas va más allá de ser simplemente «una perla de la cultura occidental» (Toom, 2020). Más bien, se puede considerar como la «perla de gran valor» (Mt 13, 45) o el «tesoro escondido» (Mt 13, 44), el cual nos inspira —como le sucedió a Agustín— a dejar todo lo que se posee con el fin de adquirirla.

Referencias

- Aldridge, Casey (2021). «Rome-sacking and barebacking: longing, rhetoric, and revolution in Augustine and queer theory». *Theology & Sexuality* 27: pp. 44-61. DOI:<<https://doi.org/10.1080/13558358.2020.1854039>>.
- Alfaric, Prosper (1918). *L'evolution intellectuelle de saint Augustin. I. Du manichéisme au néoplatonisme*. París: Émile Nourry Editeur.
- Althaus-Reid, Marcella (2003). *The Queer God*. Londres: Routledge.
- Althaus-Reid, Marcella (2022 [2003]). *Dios Cuir*, traducción de Leslie Pascoe Chalke. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana
- Álvarez, Saturnino (1988). *Regio Media Salutis. Imagen del hombre y su puesto en la creación: San Agustín*. Salamanca: Bibliotheca Salmanticensis.
- Arias, Maximino (1991). *El Dios de nuestra fe*. Bogotá: Celam.
- Asiedu, Felix (2001). «The Song of Songs and the Ascent of the Soul: Ambrose, Augustine, and the Language of Mysticism». *Vigiliae Christianae* 55, N°3: pp. 299-317.
- Aubin, Paul (1963). *Le problème de la conversion: Étude sur un terme commun à l'hellénisme et au christianisme des trois premiers siècles*. París: Beauchesne.
- Avramenko, Richard (2007). «The Wound and Salve of Time: Augustine's Politics of Human Happiness». *The Review of Metaphysics* 60, N° 4: pp. 779-811.

- Ayres, Lewis y Michel Barnes (2001). «Dios». En: *Diccionario de San Agustín, San Agustín a través del tiempo*, editado por Allan Fitzgerald. Burgos: Monte Carmelo, pp. 411-420.
- Baumann, Notker (2020). «Pride and Humility». En: *The Cambridge Companion to Augustine's Confessions*, editado por Tarmo Toom. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 208-226. DOI: <<https://doi.org/10.1017/9781108672405.016>>.
- Boissier, Gaston (1888). «La conversion de saint Augustin». *Revue Des Deux Mondes* 84: pp. 43-69.
- Boisvert, Donald (2004). *Sanctity and Male Desire: A Gay Reading of Saints*. Cleveland, OH: Pilgrim Press.
- Boyer, M. Charles (1920). *Christianisme et néo-platonisme dans la formation de saint Augustin*. París: Beauchesne.
- Brown, Peter (1969). *Augustine of Hippo: A Biography*. Berkeley: University of California Press.
- Brown, Peter (2001). *Agustín de Hipona*, traducción de Santiago Tovar. Madrid: Acento Editorial.
- Burrell, David (2004). *Faith and Freedom: An Interfaith Perspective*. Oxford: Blackwell Publishing. DOI: <<https://doi.org/10.1002/9780470753125>>.
- Burrus, Virginia, Mark D. Jordan y Karmen MacKendrick (2010). *Seducing Augustine: Bodies, Desires, Confessions*. Nueva York, NY: Fordham University Press.
- Catapano, Giovanni (2000). *L'idea di filosofia in Agostino*. Padua: Il poligrafo Editrice.
- Catapano, Giovanni (2010). *Agostino*. Roma: Carocci.
- Chacel, Rosa (1971). *La confesión*. Madrid: Edhasa.
- Chrétien, Jean-Louis (2002). *Lo inolvidable y lo inesperado*. Salamanca: Ediciones Sígueme.

- Christian, William (1953). «Augustine on the Creation of the World». *The Harvard Theological Review* 46, N° 1: pp. 1-25.
- Concilio Vaticano II (1990). «Constitución dogmática *Dei Verbum* sobre la divina revelación». En: *Documentos del Concilio Vaticano II*. Madrid: BAC, pp. 113-133.
- Concilio Vaticano II (1990). «Constitución dogmática sobre la Iglesia *Lumen Gentium*». En: *Documentos del Concilio Vaticano II*. Madrid: BAC, pp. 21-112.
- Concilio Vaticano II (1990). «Constitución pastoral *Gaudium et spes* sobre la Iglesia en el mundo actual». En: *Documentos del Concilio Vaticano II*. Madrid: BAC, pp. 177-297.
- Conybeare, Catherine (2016). *The Routledge Guidebook to Augustine's Confessions*. Londres: Routledge. DOI: <<https://doi.org/10.4324/9781315726250>>.
- Córdoba Quero, Hugo (2024). «"Donde comen dos, comen tres": Hacia una lectura de la doctrina trinitaria desde el poliamor». En: *Mysterium Liberationis Queer: Ensayos sobre teologías queer de la liberación en las Américas*, editado por Hugo Córdoba Quero, Miguel H. Díaz, Anderson Fabián Santos Meza y Cristian Mor. St. Louis, MO: Institute Sophia Press, pp. 215-252.
- Courcelle, Pierre (1950). *Recherches sur les Confessions de Saint Augustin*. París: E. de Boccard.
- Cullmann, Oscar (1946). *Christus und die Zeit: Die urchristliche Zeit und Geschichtsauffassung*. Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag.
- DeFranza, Megan (2015). *Sex Difference in Christian Theology: Male, Female, and Intersex in the Image of God*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- Di Bernardino, Angelo (2001). «Milán». En: *Diccionario de San Agustín, San Agustín a través del tiempo*, editado por Allan Fitzgerald. Burgos: Monte Carmelo, pp. 892-893.

- Dinshaw, Carolyn (2012). *How Soon is Now? Medieval Texts, Amateur Readers, and the Queerness of Time*. Durham, NC: Duke University Press.
- Dodds, Eric (1927). «Augustine's *Confessions*: A Study of Spiritual Maladjustment». *Hibbert Journal* 26: pp. 459-473.
- Dollimore, Jonathan (1991). *Sexual Dissidence: Augustine to Wilde, Freud to Foucault*. Oxford: Oxford University Press.
- Drever, Matthew (2020). «Creation and Recreation». En: *The Cambridge Companion to Augustine's Confessions*, editado por Tarmo Toom. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 75-91. DOI: <<https://doi.org/10.1017/9781108672405.008>>.
- Du Roy, Olivier (1966). *L'intelligence de la foi en la Trinité selos saint Augustin: Genèse de sa théologie trinitaire jusqu'en 391*. París: Études augustiniennes.
- Dulles, Avery (1981). «Fundamental Theology and the Dynamics of Conversion». *The Thomist* 45, N°2: pp. 175-193.
- Estébanez, Demetrio (1996). *Diccionario de términos literarios*. Madrid: Alianza.
- Flasch, Kurt (1994). *Augustin: Einführung in sein Denken*. Stuttgart: Reclam.
- Flórez, Alfonso (2004). *San Agustín: La persuasión de Dios*. Bogotá: Editorial Panamericana
- Flórez, Alfonso (2008). «*Mihi quaestio factus sum*: La pregunta del hombre por el hombre en Agustín». En: *¿Quiénes somos? Hacia una comprensión de lo humano*, editado por Inés Calderón. Bogotá: Editorial Universidad de la Sabana, pp. 81-102.
- Flórez, Alfonso (2021). «Toom, T. (ed.). (2020). *The Cambridge Companion to Augustine's Confessions*». *Universitas Philosophica* 38 (76), pp. 245-259. DOI: <<https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph38-76.ccac>>.

- Frederiksen, Paula (2007). «Die *Confessiones* (Bekenntnisse)». En: *Augustin Handbuch*, editado por Volker Henning Drecoll. Tübinga: Mohr Siebeck Verlag, pp. 294-308.
- Frederiksen, Paula (2012). «The *Confessions* as Autobiography». En: *A Companion to Augustine*, editado por Mark Vessey. Oxford: Blackwell Publishing, pp. 87-98.
- Freeman, Elizabeth (2010). *Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories*. Durham, NC: Duke University Press.
- Fugier, Huguette (1955). «L'image de Dieu-Centre dans les *Confessions* de saint Augustin». *REAug* 1: pp. 379-395.
- Gentili, Domenico (1970). «Introduzione generale». En: *Opere di Sant'Agostino, Dialoghi*. Roma: Città Nuova Editrice.
- Gilson, Étienne (1949). *Introduction a l'étude de Saint Augustin*. París: Vrin.
- Halberstam, Jack J. y José Esteban Muñoz (2005). «Introduction. What's Queer about Queer Studies Now?». *Social Text* 23, N° 2-3: pp. 1-17.
- Harrison, Carol (2006). *Rethinking Augustine's Early Theology. An Argument for Continuity*. Oxford: Oxford University Press.
- Hattrup, Dieter (2003). «Die Befreiung aus der Sorge: Augustinus liest den Psalm 4». En: *Freiheit und Gnade in Augustinus Confessiones. Der Sprung in lebendige Leben*, editado por Norbert Fischer, Cornelius Mayer y Dieter Hattrup. Paderborn: Ferdinand Schöningh, pp. 196-207.
- Hattrup, Dieter (2011). «*Confessiones* 9. Die Mystik von Cassiciacum und Ostia». En: *Die Confessiones des Augustinus von Hippo: Einführung und Interpretationen zu den dreizehn Büchern*. Editado por Norbert Fischer y Cornelius Mayer. Friburgo: Editorial Herder, pp. 389-440.

- Henry, Paul (1981). *The Path to Trascendence: From Philosophy to Mysticism in Saint Augustine*. Pittsburg, PA: Pickwick Publications.
- Hochschild, Paige (2012). *Memory in Augustine's Theological Anthropology*. Oxford: Oxford University Press. DOI: <<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199643028.001.0001>>.
- Iglesia Católica Romana (1992). *Catecismo de la Iglesia Católica*. Santo Domingo, República Dominicana: Librería Juan Pablo II.
- Jacobsohn, H. (1906-9) «*Conversio et convertio*». En: *Thesaurus Linguae Latinae, Volumen 4*, editado por Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Leipzig: Teubner, cols. 853–856; 858–869.
- Jaspers, Karl (1973). *I Grandi Filosofi*. Milán: Longanesi.
- Juan Pablo II (1986). «Carta apostólica *Augustinum Hipponensem*». <https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1986/documents/hf_jp-ii_apl_26081986_augustinum-hipponensem.html>, consultado el 31 de mayo de 2024.
- Kaufmann, Cristiana (2004). *El amor tiene nombre*. Madrid: Narcea ediciones.
- Kenney, John (2005). *The Mysticism of Saint Augustine. Rereading the Confessions*. Nueva York, NY: Routledge.
- Kotzé, Annemaré (2004). *Augustine's Confessions: Communicative Purpose and Audience*. Leiden: Brill.
- Kreuzer, Johann (2011). «Der Abgrund des Bewußtseins. Erinnerung und Selbsterkenntnis im zehnten Buch». En: *Die Confessiones des Augustinus von Hippo. Einführung und Interpretationen zu den dreizehn Büchern*, editado por Norbert Fischer y Cornelius Mayer. Friburgo: Herder, pp. 445-484.
- Lancel, Serge (2002). *Saint Augustine*. Londres: SCM Press.

- Lejeune, Philippe (1991). *El pacto autobiográfico*. Barcelona: Anthropos.
- Lochrie, Karma (2005). *Heterosyncracies*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- MacKendrick, Karmen (2019). «At the Still Point: The Heart of Conversion». *Religions* 10 (4), p. 249. DOI: <<https://doi.org/10.3390/rel10040249>>.
- Madec, Goulven (1987). *D'un congrès à l'autre: de 1954 à 1986. Congresso internazionale su S. Agostino nel XVI centenario della conversione*. Roma: Institutum Patristicum Augustinianum, pp. 27-33.
- Madec, Goulven (1988). «*In te supra me*. Le sujet dans les *Confessions* de Saint Augustin». *Revue de l'Institut catholique de Paris* 28, pp. 45-66.
- Madec, Goulven (1992). «Vannier, Marie-Anne (1997). *Creatio, conversio, formatio* chez saint Augustin». *Études Augustiniennes* 38 (1), pp. 447-448.
- Madec, Goulven (1994). «*Conversio*». En: *Augustinus-Lexikon, Volumen 1*, editado por Cornelius Mayer, Erich Feldmann, Robert Dodaro y Christof Müller. Vol. 1. Basel: Schwabe, cols. 1282-1294.
- Madec, Goulven (1997). «La conversion d'Augustin. Intériorité et communauté». *Lumen Vitae* 42, N° 1: pp. 184-194.
- Mandouze, André (1968). *Saint Augustin: l'aventure de la raison et de la grace*. París: Études Augustiniennes.
- Mandouze, André (1982). *Proposographie Chrétienne du Bas-Empire. Prosopographie de l'Afrique Chrétienne (303-533)*. París: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique.
- Mandouze, André (1983). *Se/nous/le confesser? Questions à S. Augustin. Individualisme et autobiographie en Occident*. Bruselas: Editions de l'Université de Bruxelles.

- Mayer, Cornelius (2011). «*Caelum caeli*: Ziel und Bestimmung des Menschen nach der Auslegung von Genesis 1:1». En: *Die Confessiones des Augustinus von Hippo. Einführung und Interpretationen zu den dreizehn Büchern*, editado por Norbert Fischer y Cornelius Mayer. Friburgo: Herder, pp. 553-598.
- McCallum, E. L., y Mikko Tuhkanen, eds. (2011). *Queer times, queer becomings*. Nueva York, NY: State University of New York Press. DOI: <<https://doi.org/10.1353/book12677>>.
- Mohrmann, Christine (1961). *Études sur le latin des chrétiens*. Roma: Edizioni di storia e letteratura.
- Muñoz, José Esteban (2009). *Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity*. Nueva York, NY: New York University Press.
- Navoni, Marco (2016). *Vita di Sant 'Ambrosio di Paolino di Milano*. Milán: San Paolo.
- O'Donnell, James (2012). *Augustine, Confessions. Introduction and text*. Oxford: Oxford University Press.
- Oldfield, John (2005). «Teología agustiniana de la conversión». En: *El pensamiento de San Agustín para el hombre de hoy*, editado por José Oroz Reta y A. José Galindo. Valencia: Edicep, pp. 274-276.
- Oroz, José (1997). «Formación y conversión: Reflexiones sobre doctrina de San Agustín». *Revista Agustiniana* 38, N° 115: pp. 595-630.
- Pépin, Jean (1950). «Le problème de la communication des consciences chez Plotin et saint Augustin». *Revue de métaphysique et de morale* 55, N° 2: pp. 128-148.
- Pic, Augustin (2009). «Le temps selon saint Augustin. Lecture du livre XI des *Confessions*». En: *Saint Augustin*, editado por Maxence Caron. París: Les Éditions du Cerf, pp. 245-259.
- Preciado, Paul-Beatriz (2020). *Manifiesto Contrasexual*. Barcelona: Anagrama.

- Quinn, John (2002). *A Companion to the Confessions of St. Augustine*. Nueva York, NY: Peter Lang.
- Rhees, Rush (ed.) (1981). *Ludwig Wittgenstein: Personal Recollections*. Londres: Blackwell.
- Ricoeur, Paul (1976). «Reflexión sobre el lenguaje: Hacia una teología de la palabra». En: *Exégesis y hermenéutica*, editado por Roland Barthes et al, traducción de G. Torrente Ballester. Madrid: Ediciones Cristiandad, pp. 237-253.
- Ricoeur, Paul (2004). *Tiempo y narración: Configuración del tiempo en el relato histórico*, traducción de Agustín Neira. Ciudad de México: Editorial Siglo XXI.
- Rigby, Paul (2001). «Pecado original». En: *Diccionario de San Agustín, San Agustín a través del tiempo*, editado por Allan D. Fitzgerald. Burgos: Monte Carmelo, pp. 1018-1029.
- Ruhstorfer, Karlheinz (1998). «Die Platoniker und Paulus. Augustins neue Sicht auf das Denken, Wollen und Tun der Wahrheit». En: *Die Confessiones des Augustinus von Hippo. Einführung und Interpretationen zu den dreizehn Büchern*, editado por Norbert Fischer y Cornelius Mayer. Friburgo: Editorial Herder, pp. 283-338.
- Ruiz, Juan (1991). *El don de Dios. Antropología teológica especial*. Santander: Editorial Sal Terrae.
- Russell, Frederick H. (1997). «Augustine. Conversion by the Book». En: *Varieties of Religious Conversion in the Middle Ages*, editado por James Muldoon. Gainesville, FL: University Press of Florida, pp. 13-30.
- Saeteros, Tamara (2014). «Amor y *creatio, conversio, formatio* en San Agustín de Hipona». Tesis doctoral. Barcelona: Facultad de Filosofía, Universitat de Barcelona.

- Saeteros, Tamara (2019). *Amor y conversión en san Agustín*. Madrid: Ediciones Ciudad Nueva.
- San Agustín (1946). *Confesiones*, traducción y edición crítica de Ángel Custodio Vega. Madrid: BAC.
- San Agustín (1964-69). *Enarraciones sobre los Salmos*. Madrid: BAC.
- San Agustín (1969). *Comentario al Génesis en réplica a los maniqueos*. Madrid: BAC.
- San Agustín (1969). *Comentario literal al Génesis (incompleto)*. Madrid: BAC.
- San Agustín (1969). *Comentario literal al Génesis*. Madrid: BAC.
- San Agustín (1986). *Escritos Homiléticos: Comentarios a los Salmos (Vol. 2): 41-75*. Madrid: BAC.
- San Agustín (2018). *Confesiones*, traducción de Francisco Montes de Oca. Ciudad de México: Porrúa.
- San Agustín (1983). *Sermones (Vol. 2) 51-116: Sobre los evangelios sinópticos*. Madrid: BAC.
- San Agustín (1995). *Retractaciones*. Madrid: BAC.
- San Agustín (2001). *Ciudad de Dios*. Madrid: BAC.
- San Agustín (2006). *Interpretación Literal Del Génesis*. Navarra: Eunsa.
- Sánchez, Diana (2013). «Los diálogos en la trayectoria intelectual y filosófica de Agustín». Tesis de Maestría. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Sánchez, Diana y Biviana Unger (2017). «Diálogo y pedagogía en el *De Ordine* de San Agustín». *Universitas Philosophica* 34, N° 69: pp. 77 - 90. DOI: <<https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph34-69.dpdo>>.

- Santos Meza, Anderson Fabián y Biviana Unger(2020). «San Agustín y Ety Hillesum: dos corazones sedientos de conocimiento». *Revista de espiritualidad* 79: pp. 181-211. <<https://www.aacademica.org/anderson.santos.meza/15>>.
- Santos Meza, Anderson Fabián (2021). «*Quid autem ista loquor?* El sentido económico de la *confessio* en las *Confessiones* de San Agustín». Tesis de grado en Filosofía. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. <<http://hdl.handle.net/10554/56488>>.
- Santos Meza, Anderson Fabián (2022). «Quaerite et Invenietis: Tras el rastro "queer" en la Edad Media». *Conexión Queer: Revista Latinoamericana y Caribeña de Teologías Queer* 5: pp. 173-216. Disponible en: <<https://repository.usfca.edu/conexionqueer/vol5/iss1/6>>.
- Santos Meza, Anderson Fabián (2023). «Walking Indecently with Marcella Althaus-Reid: Doing Dissident and Liberative Theologies from the South». *Religions* 14, N°2: pp. 270. DOI: <<https://doi.org/10.3390/rel14020270>>.
- Santos Meza, Anderson Fabián (2024). «Desviaciones teológicas para retornar al Edén. Aproximaciones, preguntas e indagaciones desde las teologías queer/cuir». En: *Mysterium Liberationis Queer: Ensayos sobre teologías queer de la liberación en las Américas*, editado por Hugo Córdova Quero, Miguel H. Díaz, Anderson Fabián Santos Meza y Cristian Mor. St. Louis, Missouri (EEUU): Institute Sophia Press, pp. 369-422. <<https://www.aacademica.org/anderson.santos.meza/4>>.
- Schillebeeckx, Edward (1973). *Interpretación de la fe: Aportaciones a una teología hermenéutica y crítica*. Salamanca: Ediciones Sígueme.

- Schulte-Klöcker, Ursula (2006). «Die Frage nach Zeit und Ewigkeit – eine verbindende Perspektive der letzten drei Bücher der *Confessiones*». En: *Schöpfung, Zeit und Ewigkeit. Augustinus: Confessiones 11-13*, editado por Norbert Fischer y Dieter Hattrup, D. (eds.), Paderborn: Schöningh, pp. 9-28.
- Sedgwick, Eve Kosofsky (1994). *Tendencies*. Londres: Routledge.
- Soto, Gonzalo (2008). «Filosofía y mística: hacia una crítica de la razón mística». En: *Ética y filosofía política, filosofía de la religión e historia de la filosofía: I Congreso Colombiano de Filosofía, Vol. 3*. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, pp. 325-378.
- Starnes, Colin (1990). *Augustine's Conversion. A Guide to the Argument of Confessions I-IX*. Ontario: Wilfrid Laurier University Press.
- Steidle, Wolf (1982). «Augustins *Confessiones* als Buch. Gesamtkonzeption und Aufbau». En: *Romanitas-Christianitas*, editado por G. Wirth. Berlin: De Gruyter Verlag, pp. 436-527.
- Teske, Roland (2001). «*Genesi ad litteram liber imperfectus, De*». En: *Diccionario de San Agustín, San Agustín a través del tiempo*, editado por Allan Fitzgerald. Burgos: Monte Carmelo, pp. 590-592.
- Trapè, Agostino (2002). *San Agustín, el hombre, el pastor, el místico*. Ciudad de México: Editorial Porrúa.
- Unger, Biviana (2013). «La búsqueda de la belleza en San Agustín». Tesis de Maestría. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Unger, Biviana (2018). «Quidam Cicero: la influencia de Cicerón en el pensamiento de San Agustín». Tesis de Doctorado. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Van Fleteren, Frederick (2001). «*Confessiones*». En: *Diccionario de San Agustín, San Agustín a través del tiempo*, editado por Allan Fitzgerald. Burgos, Monte Carmelo, pp. 306-314.

- Vannier, Marie-Anne (1991). «Aspects de l’idée de création chez saint Augustin». *Revue des Sciences Religieuses* 65, N° 3: pp. 213-225.
- Vannier, Marie-Anne (1997). *Creatio, conversio, formatio chez saint Augustin*. Friburgo: Éditions universitaires.
- Vannier, Marie-Anne (2020). «Aversion and Conversion». En: *The Cambridge Companion to Augustine’s Confessions*, editado por Tarmo Toom. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 63-74. DOI: <<https://doi.org/10.1017/9781108672405.007>>.
- Vaught, Carl (2003). *The Journey Toward God in Augustine’s Confessions: Books I-VI*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Vaught, Carl (2004). *Encounters with God in Augustine’s Confessions: Books VII-IX*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Vaught, Carl (2005). *Access to God in Augustine’s Confessions: Books X—XIII*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Vericat, José (1970). «La idea de creación según San Agustín». *Augustinus* 60: pp. 387-402.
- Von Balthasar, Hans Urs (1971). «El misterio pascual». En *Mysterium Salutis. Manual de teología como historia de la salvación, Vol. III, Tomo 2*. Madrid: Ediciones Cristiandad, pp. 143-335.
- Von Harnack, Adolf (1888). *Augustins Confessionen*. Giessen: J. Ricker.
- Zambrano, María (1995). *La confesión*. Madrid: Editorial Siruela.
- Zambrano, María (2000). *La agonía de Europa*. Madrid: Editorial Trotta.
- Zambrano, María (2011). *Confesiones y Guías*. Madrid: Editorial Eutelequia.
- Zubiri, Xavier (1974). *Naturaleza, Historia, Dios*. Madrid: Alianza Editorial.

Zubiri, Xavier (2010). *Cursos Universitarios II*. Madrid: Alianza Editorial.

Zumkeller, Adolar (1986). *Augustine's Ideal of the Religious Life*. Nueva York, NY: Fordham University Press.

*El libro de Anderson Santos *Quid autem ista loquor?* El sentido económico de la confessio en las Confesiones de San Agustín responde a una de las pretensiones fundamentales y, tal vez, más elevadas de la filosofía: el examen de uno mismo. De la mano de Agustín y de su obra compleja y profunda, el autor recorre los más hondos e ineludibles problemas propios de lo humano, presentando una postura interpretativa original e iluminadora que desemboca en una propuesta revolucionaria y liberadora: leer y re-leer queerizadamente a Agustín. La lectura de este libro es una invitación urgente y pertinente que nos permite apropiarnos de la tradición de nuevas formas y abrir la comprensión hacia un horizonte para todxs.*

*Biviana Unger Parra
Directora de Carrera de Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana.*

¿Por qué hablo de estas cosas? La pregunta de Agustín que da título a la investigación de Fabián Santos indica cómo la palabra no debe entenderse en una mera dimensión declarativa, como cuando se habla acerca de algo, sino también, y quizás de forma preeminente, en una dimensión realizativa, como cuando se habla algo. Con mayor precisión, con esta pregunta se indica que no puede haber un simple hablar de algo sin ya en ello hablar algo, esto es, que aquello que se habla, quizás mejor, aquello que yo hablo, ya eso mismo yo lo soy. Luego, cuando yo hablo de mí, me hablo en ello, me expongo, me muestro. No otra cosa es la confesión. Así, pues, con minuciosos análisis y oportunas síntesis, el autor sitúa las Confesiones agustínianas dentro de esta dinámica de la palabra, con lo que no sólo ofrece el marco y las herramientas para la mejor apropiación de esta obra fundamental, sino que también abre nuevas vías para su lectura. El lector atento sabrá recoger del huerto de este fructuoso estudio las peras que llevará a su mesa.

*Alfonso Flórez Flórez
Profesor titular de la Facultad de Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana*

Institute Sophia Press
208 North 9th Street, Suite 810
Saint Louis, Missouri 63101
USA

