

Petrarca 700 anos

Coordenação de Rita Marnoto

Leo
nar
do

INSTITUTO DE ESTUDOS ITALIANOS
FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

PETRARCA 700 ANOS

Coordenação de Rita Marnoto

INSTITUTO DE ESTUDOS ITALIANOS
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Título: *Petrarca 700 anos*

Coordenação: Rita Marnoto

Tradução dos textos de Giulio Ferroni, Gian Mario Anselmi, Roberto Gigliucci, Amedeo Quondam, Sylvie Deswarte-Rosa, Soledad Pérez-Abadín Barro, Giulia Poggi e Giona Tuccini: Rita Marnoto

Edição: Instituto de Estudos Italianos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Série: "Leonardo" 3

Coordenação da Série "Leonardo": Rita Marnoto

Design e produção editorial: FBA, Ferrand, Bicker & Associados

Impressão e acabamento: Pontos nos is - artes gráficas, lda.

Data de edição: 2005

ISBN: 972-9038-81-3

Depósito Legal: 233021/05

Com o especial apoio da Fundação Calouste Gulbenkian

PETRARCA E A CULTURA PORTUGUESA: TEMPO, DESEJO E MELANCOLIA – UMA LEITURA DO *SECRETUM*

MARIA MANUEL BAPTISTA*

“Pensa na fragilidade do corpo [...]. Pensa na brevidade da vida, acerca da qual grandes homens escreveram numerosas obras. Pensa que o tempo foge [...]. Pensa na morte, que é certa, e na hora incerta da tua morte que, a qualquer momento e em qualquer lugar, está iminente”

PETRARCA, *Secretum*

A PRESENÇA DE PETRARCA no pensamento português é um tema de tal forma vasto que seria ousado tentar abordá-lo no âmbito de uma tão breve reflexão. Pretendemos, porém, sublinhar apenas algumas das linhas de pensamento que o vate italiano tornou perenes na sua obra e que fizeram dele, na arguta interpretação de Pina Martins, o ‘primeiro moderno’, ou até mesmo ‘o nosso primeiro moderno’.

Deixando de lado a vertente lírica de Petrarca, cuja presença no contexto português do Renascimento e do Maneirismo foi já objecto de importante e decisivo estudo de Rita Marnoto (Marnoto, 1997), a presente reflexão centra-se, não na “filosofia” petrarquista, mas na *forma mentis* petrarquista, abordando muito em particular o *Secretum*¹, que é considerado um dos seus livros mais representativos, e “porventura o mais importante dos seus escritos autobiográficos” (Martins, 1974:23).

* Toda a correspondência sobre este artigo deve ser enviada para Maria Manuel Baptista, Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, 3810 Aveiro, Portugal, ou para o seguinte endereço electrónico: mbaptista@dlc.ua.pt
¹ No presente trabalho utilizaremos a seguinte tradução do *Secretum*: *Mon Secret* (trad. du latin et présenté par François D. Desroussilles), Paris, Rivages, 1991, 4. ed.

Também não é nosso objectivo averiguar as possíveis (e, nalguns casos, já estabelecidas) influências de Petrarca nas obras de místicos e humanistas portugueses dos séculos XV e XVI, embora se saiba que, no que respeita ao interesse que suscitou na Península Ibérica, “[...] o Petrarca humanista precede o Petrarca poeta” (Rossi, 1959:345) (impacto que se alargou progressivamente da literatura catalã à castelhana e desta à portuguesa).

O foco da nossa reflexão dirigir-se-á antes para a compreensão dos meandros da particular sensibilidade e quadro conceptual determinante da reflexão petrarquista, particularmente aquela que se encontra plasmada num dos maiores poeta-símbolo da Cultura Portuguesa: Camões.

Uma tal viagem, fá-la-emos sobretudo pela mão de Eduardo Lourenço, que escreveu textos absolutamente decisivos sobre esta temática ao estabelecer uma interessantíssima genealogia entre Camões e o Romantismo português, filiação em que o próprio filósofo nos parece inserir-se, prolongando uma já antiga e perene *forma mentis* da cultura portuguesa que, num outro local, fizemos remontar a Antero de Quental e Oliveira Martins, mas que, no que respeita particularmente à questão do Tempo tal como é vivido pela Cultura Portuguesa na forma de Saudade, radica muito particularmente em Fernando Pessoa e em Teixeira de Pascoaes.

O fio condutor do percurso a que nos propomos será a temática ontológica do Tempo e uma das suas formulações poético-existenciais, a Melancolia, concluindo assim pela presença perene de uma componente na cultura portuguesa que, *lato sensu*, designaremos existencialista, mas que em determinado sentido e nalguns momentos históricos bem precisos podemos fazer remontar à agudíssima sensibilidade poética e penetrante reflexão de que a obra de Petrarca é humano e pungente testemunho.

1. MELANCOLIA, DESEJO E TEMPO NO *SECRETUM* DE PETRARCA

A PAR DA SUBJECTIVIDADE do poeta, da apresentação da figura feminina, da complexidade da vida interior do amante, do sentimento da natureza e de aspectos especificamente métrico-estilísticos, Rita

Marnoto (Marnoto, 1997) apresenta o sentimento do tempo como uma das vertentes essenciais para caracterizar o petrarquismo.

É precisamente este aspecto que nos interessa, visto que a sua presença no *Secretum* é fundamental para a compreensão do pensamento de Petrarca. Tudo indica que esta obra tenha sido redigida no inverno de 1342-1343 que, de acordo com os seus biógrafos (Wilkins, 2003), foi um momento crítico na vida íntima de Petrarca. Mais tarde, entre 1353 e 1358, ela terá sido revista, julga-se que talvez à luz das concepções presentes na fase final da obra de Petrarca (designadamente as que enformam os *Triumphí*), incidindo tal revisão em matérias como a Cupidez, o Corpo, o Tempo, a Fama, etc., quer dizer, todos os avatares da alma que deseja ascender ao mundo divino.

De qualquer forma, é à luz de uma profunda inquietação existencial e moral que, em nossa opinião, deve ser lido este relato de uma conversa imaginária entre Petrarca e Santo Agostinho na presença de uma espectral (mas não menos real) personagem chamada Verdade. Decisivo para a compreensão da obra é o facto de que todos os problemas que vão sendo colocados ao longo do diálogo se resolvem na decidida e aprofundada meditação da morte enquanto realidade pessoal, representação imaginária a que devemos recorrer não de forma teórica, abstracta, distanciada ou mesmo estetizada, mas abordando-a como um acontecimento que em breve ocorrerá em cada um de nós:

Não é suficiente que a ideia da morte aflore ligeiramente ao nosso ouvido ou que a sua recordação aflore ligeiramente o nosso espírito. É preciso permanecer aí bastante tempo, e por uma meditação atenta analisar bem os membros dos mortos, as extremidades geladas, o peito inflamado e coberto de suor, as entranhas que latejam, a respiração que afrouxa à medida que a morte se aproxima, os olhos cavos e ferozes, o olhar lacrimoso, a fronte enrugada e lívida, as bochechas descaídas, os dentes amarelos, o nariz apertado, a língua paralisada e descamada, o paladar seco, a cabeça pesada, a respiração ofegante, a voz rouca, os tristes suspiros, o odor fétido de todo o corpo e sobretudo o horror de um rosto que se decompõe.

(PETRARCA, 1991:57).

Singular remédio este, difícil mesmo para os mais nobres de espírito, pois que, tal como afirma o próprio Petrarca, “[...] mesmo que um

espírito nobre aborde o pensamento da morte, e se livre de outras meditações que o podem conduzir à vida, [...] é-lhe impossível aí permanecer porque uma multidão de paixões o arrasta para o seu ponto de partida” (Petrarca, 1991:67).

Compreende-se assim que, do que aqui se trata é, em primeiro lugar, de uma atitude de gravidade face à vida, a qual melhor se recolhe no momento da morte: deve-se olhar para a tumba meditando que é para lá que cada um de nós vai, diz-nos, gravemente, Petrarca².

Longe de se tratar de mero tema literário ou da estetização da morte (falta de que Santo Agostinho acusará Petrarca, que tinha já imaginado desse modo a morte de Laura, pecado do qual agora se dirá profundamente arrependido)³, a conclusão que se pretende retirar desta secreta e íntima meditação é a de que “filosofar é aprender a morrer” (Petrarca, 1991:183).

E é nesta temática da morte que enraizará uma outra que perpassa todo o *Secretum* e terá as mais fundas consequências, quer literárias quer filosóficas, tanto para o Humanismo europeu em geral, como para o Humanismo português em particular. Trata-se da temática da fragilidade da vida e da natureza humana: ao longo de todo o diálogo vai sendo dito insistentemente que a vida é curta e o perigo é iminente⁴, o tempo é limitado e, por ordem da mãe-natureza, ele foge, voa⁵. Assim, para os mortais, cada dia é o último ou muito próximo do último⁶ e, verdadeiramente, não há sequer forma adequada de dizer quão inexorável é a voragem do tempo...⁷

É a própria corporalidade do homem que lhe determina uma incontornável fragilidade ontológica⁸, inserindo-o no domínio de uma incerteza comum a todo ser vivo⁹, dotando-o mesmo de maior número

² P. 182.

³ P. 128.

⁴ P. 183.

⁵ Pp. 161 e 173.

⁶ P. 165.

⁷ P. 164.

⁸ Pp. 109 e 164.

⁹ P. 76.

de necessidades do que qualquer outro animal¹⁰ e projectando-lhe uma vida feita de vicissitudes, bem como um futuro misterioso¹¹. Em suma, e de acordo com Petrarca, a fragilidade do homem deve levá-lo a ter presente que “[...] a vida é curta, os seus dias incertos, o seu destino inevitável, e ele pode morrer de mil maneiras” (Petrarca, 1991:89).

No quadro de uma tão sublinhada e pungente afirmação da fragilidade humana¹², inscreve Petrarca uma verdadeira fenomenologia da melancolia¹³ e da tristeza¹⁴ que, começando por radicar num sentimento psicológico de ausência de Laura¹⁵, acaba por instituir um profundo vazio metafísico¹⁶, uma tenebrosa tristeza da alma¹⁷, uma tão terrível ‘discórdia íntima’¹⁸ que só pode levar ao desespero¹⁹. Para esta ‘peste’ antropológica só conhece Petrarca, pela voz de Santo Agostinho, um remédio que é a esperança em Deus, a razão dos filósofos e a educação da vontade e do desejo conforme ao ensinado pelos estóicos.

Mas Petrarca parece resistir e continua a falar-nos ao longo do diálogo em angústia²⁰, no terror da morte²¹, na dúvida²² e na incerteza²³ como elementos de uma violência interior que não deixa sossegar o corpo nem promete quietude à alma²⁴. De resto, o diálogo não se encerrará sem que possamos recolher na obra uma singular antropologia da qual se deduz, naturalmente, também uma muito específica gnoseologia.

¹⁰ Pp. 88-89.

¹¹ Pp. 108 e 164.

¹² Pp. 39, 52, 54 e 72.

¹³ P. 102.

¹⁴ P. 99.

¹⁵ P. 64.

¹⁶ P. 90.

¹⁷ Pp. 99-101 e 115.

¹⁸ P. 67.

¹⁹ P. 72.

²⁰ P. 104.

²¹ P. 35.

²² P. 60.

²³ P. 108.

²⁴ P. 94.

Em termos antropológicos, Petrarca apresenta-nos o Homem como um ser cindido entre corpo e alma²⁵, entre paixão e razão²⁶. A questão do amor nas suas complexas relações quer com o corpo, quer com a alma, torna-se um dos temas que maior perplexidade e resistência trará para o interior da obra, recusando-se Petrarca a aceitar a resolução das suas próprias contradições por via meramente racional de carácter platonizante. Chegando a aceitar que amou o corpo de Laura para além da alma²⁷, Petrarca resiste por longo tempo a anuir a esta profunda verdade que Santo Agostinho lhe indica, e só acaba por admiti-la porque compreende que é a voz da experiência que lhe fala. Na verdade, nestes assuntos a razão não basta, e são necessárias a experiência e a vontade para verdadeiramente compreender²⁸. A importância da beleza do corpo acaba também por ficar estabelecida, embora reconhecendo que ela origina um estado de violência interior que faz do amor humano um desvio ao amor divino²⁹. Porque Petrarca conhece bem os meandros da dialéctica amorosa³⁰, conclui que o melhor é evitar estoicamente as paixões, até porque acabamos por amar perversamente as lágrimas e os suspiros³¹.

Mas, por outro lado, a adesão ao estoicismo puro³² constitui árdua e constante dificuldade, pois é um ideal difícil³³, que não se destina ao vulgar dos mortais³⁴, mas apenas aos verdadeiros Homens³⁵. Evitar a paixão seria assim um acto de vontade e de uma razão³⁶ serenas³⁷. Mas já todo o terceiro diálogo do *Secretum* nos apresenta as dificuldades em ceder às ideias de que amor e glória são duas paixões nefastas³⁸,

²⁵ Pp. 51 e 87.

²⁶ P. 114.

²⁷ P. 145.

²⁸ Pp. 147-148.

²⁹ Pp. 139 e 140.

³⁰ P. 136.

³¹ Pp. 142-143.

³² P. 43.

³³ Pp. 38 e 45.

³⁴ P. 40.

³⁵ Pp. 56 e 86.

³⁶ Pp. 105-116.

³⁷ P. 115.

³⁸ P. 123.

chegando mesmo Petrarca a afirmar que as opiniões são livres e relativas e que ele manterá de qualquer forma a sua, pois que embora podendo vir a ser falsa, ele tem o direito de se querer iludir consciente e alegremente³⁹.

Ao leitor não escapa assim que, para além do platonismo assumido explicitamente por Petrarca⁴⁰, está latente uma visceral recusa em negar o mundo e praticar uma via ascética pura, tanto mais que o *Secretum* termina precisamente com a obstinada fala de Francisco que afirma as suas dificuldades em contornar a sua própria natureza, embora lamentando tal facto. De resto, a articulação do desejo, da vontade, da razão, dos livros e da experiência constituirão os elementos decisivos de uma determinada gnoseologia patente na obra. Antes de tudo, e distanciando-se dos métodos medievais, Santo Agostinho recorda que conversar é diferente de disputar⁴¹, pois que só o primeiro implica uma disposição benévola de espíritos que se vinculam na procura da verdade. Para além disso, conhecer é diferente de definir⁴², assim como saber é diferente de agir. Retomando aqui a interessantíssima problemática relativa à vontade e ao desejo que frequentemente se opõem à razão, mesmo à mais esclarecida, Petrarca recorda que razão e vontade são dois aspectos diferentes implicados na acção⁴³. Agir implica não só a vontade, o que já de si é complexo, mas também a correcta instrução do desejo, o que ainda é mais difícil⁴⁴. Do mesmo modo, conhecer as grandes obras é diferente de retê-las na memória e meditar nelas por um esforço de vontade⁴⁵.

De qualquer forma, Petrarca promove a valorização da experiência em pé de igualdade com os livros⁴⁶, articulando constantemente a cultura greco-latina⁴⁷ com as verdades do Cristianismo e da Patrística. De resto,

³⁹ P. 125.

⁴⁰ Pp. 49, 64, 79 e 94.

⁴¹ Pp. 54 e 121.

⁴² P. 55.

⁴³ P. 40.

⁴⁴ P. 50.

⁴⁵ Pp. 38, 73, 111 e 112.

⁴⁶ P. 56.

⁴⁷ P. 76.

poetas e filósofos concorrem para a verdade cristã⁴⁸, embora do ponto de vista existencial a questão decisiva seja o *querer*⁴⁹. Não é por isso de estranhar que o mais importante de todo o conhecimento seja o conhecimento de si próprio⁵⁰, onde verdadeiramente tudo se decide.

Uma última nota apenas para salientar a interessantíssima referência de Petrarca para o olhar humano, considerando-o relativo, pois a nossa percepção do mundo depende em primeiro lugar da posição em que nos encontramos, mas também da vontade de querer olhar⁵¹.

Na realidade, trata-se de uma gnoseologia de profundas e inesperadas consequências, não tanto pelos seus desenvolvimentos posteriores que se verterão quase sempre, sobretudo entre nós, num neo-platonismo mais ou menos estereotipado que se considera herdeiro do humanismo italiano em geral, e de Petrarca em particular, mas antes de tudo por aquilo que deixa por resolver e mantém como antinomia irresolúvel *a priori*, resistindo em mantê-lo como desafio humano incontornável em direção a um ideal de perfeição.

Por resolver fica, assim, não só a oposição dialéctica entre vontade e razão, mas também a articulação entre beleza ideal e beleza física, amor divino e humano, os livros e a experiência, corpo e alma, mundo físico e espiritual. É esta irresolução que, em nossa opinião faz de Petrarca o vulto que na cultura europeia instaurou com singularidade e vigor uma sensibilidade e exigência teórica e existencial que nós hoje designamos como sendo a própria do homem moderno, herança que Camões tão originalmente soube recolher e aprofundar.

2. DE CAMÕES AO ROMANTISMO: A HERMENÊUTICA CULTURAL LOURENCEANA

UMA RÁPIDA ABORDAGEM de alguns manuais de literatura, filosofia e cultura portuguesas mais utilizados em Portugal levar-nos-ia a concluir que teria sido fraca ou pelo menos intermitente a importância de

⁴⁸ Pp. 38, 40, 66 e 113.

⁴⁹ P. 93.

⁵⁰ Pp. 73-74.

⁵¹ P. 107.

Petrarca no contexto português. Na verdade, na *História da Literatura Portuguesa* de António José Saraiva e Óscar Lopes (Saraiva e Lopes, 1975), as referências ao nome de Petrarca são meramente pontuais, não havendo investigação sobre a sua obra, ou visão de conjunto da sua presença na cultura portuguesa. Nas *Lições de Cultura e Literatura Portuguesas* de Hernâni Cidade (Cidade, 1975) a situação é idêntica, bem como na *História da Cultura em Portugal* de António José Saraiva (Saraiva, 1950). Mais recente e especificamente dirigida à temática que aqui nos interessa é a *História do Pensamento Filosófico Português*, dirigida por Pedro Calafate (Calafate, 2002) que, no seu segundo volume, relativo ao Renascimento e Contra-Reforma, apresenta apenas uma referência a Petrarca, no domínio da Estética e relativa a Francisco da Holanda, não se abordando em nenhum momento o universo mental e vivencial do vate italiano, quer ao abordar os “Humanistas filósofos” André de Resende, João de Barros, D. Jerónimo Osório e Álvaro Gomes, quer no estudo de autores que se situam entre a reflexão filosófica e uma via de espiritualidade mística, tal como frei Heitor Pinto.

Não é aqui o lugar para descortinar as razões de tal ‘distracção’ crítica, sobretudo nos domínios da cultura e da filosofia. De qualquer forma, parece-nos que a mundividência e reflexão petrarquistas penetraram não só os escritos e as reflexões de muitos dos nossos filósofos de quatrocentos e quinhentos (entre outros, Leão Hebreu, Sá de Miranda, Garcia de Resende e Bernardim Ribeiro), como também a sua sensibilidade e o seu coração. Entre eles e mesmo antes deles, D. Duarte, Rei-filósofo, um homem do sentimento melancólico (a saudade), que, com os seus irmãos, teria constituído um primeiro escol pré-humanista em Portugal. Destacam-se nesta linha as problemáticas relacionadas com a preocupação estoica da articulação da vontade com o entendimento, e neste contexto a importância concedida à memória, mas sobretudo à análise da tristeza, da morte e da contingência que é o próprio homem. Daí o capítulo dedicado à saudade, que é vista quer como um sentimento de tristeza quer de alegria, pré-anunciando desta forma a ambivalência deste sentimento em Camões.

Tratando-se também de uma análise confessional aquela que nos revela o *Leal Conselheiro*, D. Duarte (1999) mover-se-á num peculiar triângulo lógico-existencial determinado por Thánatos, Eros e Poder,

procurando a serenidade interior na moral estóica, num quadro teológico profundamente cristão. A sua particular sensibilidade pré-humanista, ou já humanista, não pode deixar de nos remeter para o mesmo quadro de preocupações e de soluções teóricas de alguns problemas que, mais do que especificamente petrarquistas, são filhos de um tempo e de uma mundividência de que Petrarca é um dos mais ilustres precursores.

Mas é sem dúvida Camões aquele que, até hoje, tem merecido maior atenção dos críticos, no que respeita à apropriação e ao diálogo vivo com a herança petrarquista. Não é que na lírica ou na épica de Camões se expresse uma filosofia *tout-court*, ou que ‘por de trás’ do poema haja algo mais importante do que aquilo que o próprio poema diz na sua textura propriamente poética. É o próprio Eduardo Lourenço que o afirma já desde 1948 em relação ao romance em particular, mas também à literatura em geral (Lourenço, 1983c), para o reafirmar mais tarde a propósito precisamente da forma como havemos de compreender a eventual presença de Platão em Camões: “o *ser do poema* não só goza de uma autonomia em relação a toda a visão metafísica que possa estruturá-lo, como tal autonomia reside justamente no intervalo irreduzível que separa nele o seu *ser próprio* do horizonte conceptual que nele se funde ou de que depende” (Lourenço, 1983b:19). E o que é válido para Platão também o será para Petrarca, notando Eduardo Lourenço que aquilo que a ambos aproxima é o facto de as suas obras sinalizarem, respectivamente, o nascimento e o aprofundamento da “[...] Melancolia Moderna, quer dizer, precisamente, do sentimento da existência humana prisioneira do tempo. Tanto vale dizer, de nada, mas de um nada que dura” (Lourenço, 1983b:47.) Uma tal melancolia conduziria inexoravelmente ao “[...] desespero humano [...] sem remédio, se, ao contemplar a fundo a face vazia do Tempo, nós não pudessemos aperceber sob ela, por uma espécie de inversão de perspectiva, já com sabor pascaliano, o olhar pleno e imóvel da Eternidade” (*ib.*).

Em Camões, Eduardo Lourenço sublinha o tempo existencial que releva da contínua mudança a que tudo parece estar sujeito e que se verte em parte na temática do ‘desconcerto do mundo’, mas ultrapassa-a para atingir uma espécie de ‘des-concerto’ da própria razão nele imersa, no momento em que a própria razão ‘oscila’ face ao poder devorador do próprio tempo, não só poder de corrupção, mas também

de desilusão, no momento em que a própria memória é atingida de absurdidade. É por isto que Lourenço pode afirmar que a experiência do tempo, em Camões, é simultaneamente menos clara e mais complexa de que a de Petrarca, mas instituindo-o com redobradas razões num espaço de modernidade no que se refere ao seu enquadramento existencial e conceptual.

A originalidade de Camões encontra-se não numa qualquer reflexão abstracta mas na sua relação com o Poema, na relação do Poeta com a própria escrita: “É na relação do Poeta com a sua própria escrita que a pressão do *tempo* é apreendida no seu real alcance, é no acto em que ela se exerce, nesses arrependimentos criadores tão típicos de Camões, nesse regresso reflexivo sobre o que acaba de nascer-lhe sob a pluma para se tornar por seu turno objecto de percepção e turvação que o monstro temporal, de que Santo Agostinho falou, revela o seu império sobre a alma do Poeta” (Lourenço, 1983b:53).

Aquilo que Jorge de Sena designava por ‘dialéctica camoniana’ é baptizado de ‘razão oscilante’ por Eduardo Lourenço, querendo com isso sublinhar o facto de o Poeta criar em si duas ‘metades’, constituindo aí o espaço de uma interrogação em que a sua ‘razão vacila’.

Em última análise, Camões é, para Eduardo Lourenço, o símbolo da agonia da cultura medieval e a metamorfose de uma nova cultura de que ele é o exemplo ímpar entre nós (Lourenço, 1983d), mas também imagem de um Camões-Acteon, quer dizer do “Príncipe do Desejo e da Morte que nele se esconde” (Lourenço, 1983a:32). Desejo, morte, melancolia, ausência e tempo, eis algumas das principais chaves de compreensão de Camões no horizonte de Petrarca, mas também pistas para compreendermos a particular hermenêutica que a partir daqui Eduardo Lourenço aplicará à Cultura Portuguesa:

No ensaio que maior número de publicações conheceu de entre todos os já escritos por Eduardo Lourenço, o filósofo da cultura regista a apropriação que o romantismo fez de Camões e da sua obra. Se por um lado esta apropriação pode parecer surpreendente, Lourenço recorda que o romantismo é o corolário natural do tipo de sensibilidade cultural que nasce com Camões, Tasso, Cervantes, Shakespeare, todos eles de alguma forma “[...] precursores de uma angústia existencial profunda, mas também os que tiveram um destino maldito por causa do seu génio, incompatível com a ordem do mundo que os rodeia. Em

última análise, com a referência transcendente em que essa ordem se sustenta” (Lourenço, 1999:144). Por razões de índole histórica, mas também por acção da revolução romântica a que o séc. XIX português assistiu, Camões vem a tornar-se um herói romântico, cujo futuro destino se passará a identificar com o da própria pátria: “(...) poeta, com a sua voz grave de herói extenuado, com a sua indignação perante a arbitrariedade da sociedade e dos poderosos, com a sua angústia tão moderna perante o desconcerto da história e do tempo, sem falar da vertigem erótica que perpassa nalgumas das mais famosas estrofes do poema” (Lourenço, 1999:146). E será nesta atmosfera moderna que Eduardo Lourenço irá integrar numa mesma linha de sensibilidade poética e cultural figuras tão diversas como Antero de Quental, Oliveira Martins, o Junqueiro da ‘Pátria’, Pascoaes e Pessoa (este de um modo já diverso).

Não é aqui o momento adequado para aprofundarmos esta genealogia cultural, na qual podemos sem hesitação incluir também a obra de Eduardo Lourenço. Não podemos, no entanto deixar de nos referir aos laços que unem o nosso filósofo da cultura a esta tão importante vertente da cultura europeia em geral, e da cultura portuguesa em particular. A sua obra está perpassada por uma profunda angústia existencial e uma incessante busca de sentido, que coincide com um singular questionamento, simultaneamente metafísico e poético, do Tempo e da saudosa melancolia que o acompanha. As temáticas da Ausência e da relação poética ao mundo como forma privilegiada de abordar uma tal situação existencial, bem como a fragilidade da condição humana e a *fragmentação* do sujeito, estruturam todas as múltiplas e diversas reflexões de Eduardo Lourenço nos últimos 60 anos, testemunhando já não somente aquilo que poderíamos designar por modernismo, mas inaugurando com o seu tão amado Pessoa, o pós-modernismo na cultura portuguesa contemporânea.

Filhos de Petrarca e de Camões? Nada que nos pareça demasiado improvável até porque, recordêmo-lo, Petrarca acaba o seu *Secretum* prometendo a Santo Agostinho que recolherá *os fragmentos dispersos da sua alma* e que tentará cuidar de si, embora tal tarefa não se lhe afigure fácil, nem de sucesso garantido, pois que, tal como secretamente confessa, não pode Petrarca matar o *Desejo*, isto é, negar essa espécie de nada, que é, como sublinha Eduardo Lourenço, ‘um nada que dura’.

BIBLIOGRAFIA

- Albuquerque, Luís, "Pedro Nunes" (1971), *Dicionário de História de Portugal*, Joel Serrão (dir.), Porto, Livraria Figueirinhas, 1971: 171-172
- Calafate, Pedro, *História do Pensamento Filosófico Português*, Lisboa, Círculo de Leitores, 2002
- Cidade, Hermâni, *Lições de Cultura e Literatura Portuguesas*, Coimbra, Coimbra Editora, 1975
- D. Duarte, *Leal Conselheiro*, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999
- Lourenço, Eduardo, "A Amorosa Iniciação" (1980/3/21), *Poesia e Metafísica – Camões, Antero, Pessoa*, Lisboa, Sá da Costa, 1983a: 1-7
- id., "Camões e o Tempo ou a Razão Oscilante" (1972), *ib.*, 1983b: 31-49 (Conferência realizada em 1972 na Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Cultural Português em Paris, por ocasião do 4º Centenário da publicação de *Os Lusíadas*)
- id., "Camões-Actéon (Para um Reexame da Mitologia Cultural Portuguesa)" (1970/3), *ib.*, 1983c: 11-30
- id., "O Século de Camões" (1980/1/12), *ib.*, 1983d: 73-77
- id., "Romantismo, Camões e a Saudade" (1987/11), *Portugal como Destino, Seguido de Mitologia da Saudade*, Lisboa, Gradiva, 1999: 143-154 (Comunicação ao colóquio "Le XIXe siècle au Portugal. Histoire-Société-Culture-Art", Paris, 5 a 7 de Novembro de 1987)
- Marnoto, Rita, *O Petrarquismo Português do Renascimento e do Maneirismo*, Universidade de Coimbra, 1997
- Martins, José V. de Pina, *Petrarca, esse Primeiro Moderno*, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro Cultural de Paris, 1974
- Petrarca, Francesco, *Mon Secret*, (trad. du latin et présenté par François D. Desroussilles), Paris, Éditions Rivages, 1991, 4. ed.
- Rossi, Giuseppe Carlo, "O Petrarca Humanista na Obra de Frei Heitor Pinto" (1959), *III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros*, Lisboa, 1959: 345-358
- Saraiva, António José, *História da Cultura em Portugal*, Lisboa, Jornal do Fôro, 1950
- Saraiva, António José e Lopes, Óscar, *História da Literatura Portuguesa*, Porto, Porto Editora, 1975, 8. ed.
- Wilkins, Ernest Hatch, *Vita del Petrarca*, Milano, Feltrinelli, 2003 (n. ed.)

ÍNDICE

Introdução	5
------------	---

PETRARCA NA ACTUALIDADE

Luciana Stegagno Picchio, “Vasco Graça Moura tradutor de Petrarca”	13
--	----

João R. Figueiredo, “Resposta à conferência de Luciana Stegagno Picchio”	29
--	----

Xosé Manuel Dasilva, “O <i>Canzoniere</i> de Petrarca traduzido por Vasco Graça Moura”	33
--	----

Vasco Graça Moura, “Traduzir Petrarca”	53
--	----

Fernando J. B. Martinho, “Petrarca na poesia portuguesa contemporânea”	63
--	----

Giulio Ferroni, “A vaga de fundo do petrarquismo: Leopardi e Montale”	79
---	----

A AFIRMAÇÃO DO CÂNONE NA ITÁLIA DO CINQUECENTO

Gian Mario Anselmi, “A herança de Petrarca”	103
---	-----

Roberto Gigliucci, “Petrarquismo plural e petrarquismo de <i>koine</i> ”	121
--	-----

Manuel Cadafaz de Matos, “Unidade e diversidade das edições impressas, de e sobre Petrarca entre os séculos XV e XVI”	131
---	-----

PERCURSOS DO PETRARQUISMO NA PENÍNSULA IBÉRICA

- Rita Marnoto, “Petrarca em Portugal. *Ad eorum littus irem*” 251
- Maria Manuela Toscano, “As vozes de *Ya las sombras de la noche*. Petrarquismo e música portuguesa quinhentista e da primeira metade do Século XVII” 273
- Sylvie Deswarte-Rosa, “O Poeta e o Pintor coroados de louros. Do culto de Petrarca à filosofia de Platão” 341
- Soledad Pérez-Abadín Barro, “Petrarca na literatura espanhola do *Siglo de Oro*” 383
- Maria Manuel Baptista, “Petrarca e a cultura portuguesa: tempo, desejo e melancolia – uma leitura do *Secretum*” 401
- Hélio J. S. Alves, “Petrarca e a figura do poeta em Portugal: aproximações a uma teoria do cânone” 415
- Giulia Poggi, “Cadeias de vida, cadeias de amor. Para o estudo de um motivo petrarquista nas letras ibéricas” 439

O TEMPO DE PETRARCA

- Leonel Ribeiro dos Santos, “Petrarca e a filosofia. Entre a invenção da Antiguidade e a gênese da Modernidade” 459
- Gionna Tuccini, “A Aurora e o Amigo na redacção do *planctus*. Uma pesquisa filológica sobre as rimas de Petrarca dedicadas a Sennuccio del Bene” 489

AUTORES 509

ÍNDICE DE NOMES 515