

EL DIVINO NARCISO DE SOR JUANA COMO MODELO DE UNA EPISTEME NEOPLATÓNICA

Daniel Santillana García *

Resumen

Este trabajo versa sobre la loa y el auto sacramental *El divino Narciso* de Sor Juana. El neoplatonismo renacentista propio de la Academia de Florencia proporciona su estructura teórica. Su aspecto práctico, el estudio de *El divino Narciso*. En este artículo caracterizo el sistema gnoseológico de la jerónima como un todo coherente cuyos postulados son analógico-metafóricos, los cuales, a raíz de su relación con *De Amore / Comentario a “El Banquete” de Platón* de Marsilio Ficino, dan pie a una epistemología erótica. Por otra parte, encuentro en *De Amore* una visión histórica que comparten Ficino y sor Juana; y en el simposio amoroso, la confluencia epistemológica de ambos pensadores.

Palabras clave: Neoplatonismo. Amor. Historia. Sor Juana. Epistemología. *El divino Narciso*.

Abstract

This work deals with the eulogy and the auto sacramental *El divino Narciso* (*The divine Narcissus*) by Sor Juana. The theoretical structure is provided by Renaissance Neoplatonism, as practised by the Academy of Florence. Its practical aspect is the study of *El divino Narciso*. In this article I characterize the gnoseological system of the Hieronymite as a coherent whole whose postulates are analogical-metaphorical, which, as a result of their relationship with Marsilio Ficino's *De Amore / Commentary on Plato's “The Banquet”*, give rise to an erotic epistemology. On the other hand, I find in *De Amore* a historical vision shared by Ficino and Sor Juana; and in the amorous symposium, the epistemological confluence of both thinkers.

Keywords: Neoplatonism. Love. History. Sor Juana. Epistemology. *The divine Narcissus*.

* * *

* Profesor de tiempo completo de la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura del Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Correo: dsantillana@elclaustro.edu.mx.

Introducción

Cuando los exégetas se acercan a la obra de Sor Juana para inquirir sobre su epistemología, normalmente lo hacen a partir del análisis del *Primero sueño*. En este trabajo examinaré, sin embargo, el sistema epistemológico que sustenta la loa y el auto sacramental *El divino Narciso* de sor Juana¹. Caracterizaré el sistema gnoseológico de la jerónima como un todo coherente cuyos postulados son analógico-metafóricos. Sostengo que analogía y metáfora no son sólo vehículos de expresión, sino también el sistema mismo de su concreción epistemológica. Además, considero que la loa y el auto sacramental *El divino Narciso* están firmemente enraizados tanto en el pensar ortodoxo de la tradición teológica católica romana como en el neoplatonismo cristiano del Renacimiento².

Asimismo, identifico el neoplatonismo renacentista propio de la Academia de Florencia con el pensamiento heterodoxo. Cifro su carácter disidente en la novedosa relectura que realizaron los miembros de dicha academia de algunos diálogos de Platón, así como de los neoplatónicos Jámblico, Proclo y Plotino. El estudio del neoplatonismo renacentista trabajado en la Academia de Florencia proporciona una estructura teórica al presente estudio, y su aplicación en las obras de sor Juana constituye su aspecto práctico.

Objetivos

1. Determinar los términos sociales del debate entre las visiones aristotélico-tomistas y las heterodoxias de raigambre neoplatónica.
 - 1.1. Indicar el significado de la noción de realidad y su mecánica en la ciencia y el conocimiento a partir de parámetros aristotélico-tomistas.
 - 1.2. Definir la espiritualidad neoplatónica. Enfatizar su sentido heterodoxo.
2. Considerar una relectura neoplatónica de *El divino Narciso* de sor Juana.

¹ Todas las referencias a *El divino Narciso* están tomadas de: De la Cruz, 1976.

² Anteriormente he trabajado este tema en particular, de manera que el presente escrito ha de entenderse como continuación de aquél. Véase Santillana, 2007.

- 2.1. Destacar los nexos del pensamiento sorjuanino con las expresiones alternativas a la ideología oficial.
- 2.2. Bosquejar las características del banquete delimitadas por Marsilio Ficino (1433-1499) en relación con el banquete eucarístico.
- 2.3. Reconocer las características del banquete eucarístico en *El divino Narciso* de sor Juana.

Estado de la cuestión

La idea ampliamente aceptada de que la escolástica conforma el horizonte del discurrir filosófico novohispano del siglo XVII ha producido abundantes estudios sobre las raíces aristotélico-tomistas del pensamiento de sor Juana. Uno de los mejores ejemplos es el pormenorizado trabajo de Alejandro Soriano Vallès titulado *El Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Bases tomistas*, publicado por la UNAM en 2000. Aunque no es mi intención explorar la disección de la especulación sorjuanina desde el paradigma aristotélico en estas páginas, no considero que la lectura de su obra desde dicho paradigma constituya ni un error ni una incomprensión de su pensamiento. No obstante, a partir de la polémica que protagonizaron Elías Trabulse y Octavio Paz en los años ochenta del siglo pasado, se ha fortalecido la percepción de la importancia del neoplatonismo en la Nueva España del siglo XVII.

La tesis para obtener el doctorado en Letras por la UNAM que defendió en 1998 Rocío Olivares Zorrilla, *La figura del mundo en El sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz*, fue pionera en los estudios sistemáticos sobre este asunto. Olivares Zorrilla ha profundizado hasta hoy desde aquel trabajo inicial, de lo que dan cuenta diversos artículos y ensayos entre los que destacan, en relación con mi tema de investigación, “*Spiritus phantasticus*: epifanía y artificio en el *Primero sueño*”, que forma parte de “*Injerto peregrino de bienes y grandezas admirables*” / *Estudios de literatura y cultura española e hispanoamericana (siglos XVI al XVIII)*, libro colectivo editado por Lillian von der Walde junto con varios colaboradores y publicado en 2007 por la UAM; y “Las loas herméticas de Sor Juana”, publicado en 2008 en *Etiópicas* / *Revista de Letras Renacentistas* de la Universidad de Huelva.

Olivares Zorrilla ha estudiado la emblemática, los signos y los jeroglíficos, temas clave de mi investigación. De su análisis destaco “Signos,

jeroglíficos y enigmas: distintas formas de cifrar en la poesía de Sor Juana”, ponencia dictada en el XI Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano organizado por la Universidad de Guanajuato en 2000 y publicada ese año en las respectivas memorias editadas por Benjamín Valdivia. También utilizaré “La poética matemática en Sor Juana”, incluido en *La producción simbólica en la América colonial*, libro colectivo editado por José Pascual Buxó y publicado por la UNAM en 2001; dicho ensayo versa sobre la cifra y la geometría en el siglo XVII y en él Olivares Zorrilla se detiene en el análisis de la tradición cabalística cristiana en el pensamiento de sor Juana.

En 2011, Olivares Zorrilla publicó “Apologética, mítica y mística en *El Divino Narciso*, de Sor Juana” en *Espéculo / Revista de Estudios Literarios* de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de una interpretación hermética de *El divino Narciso*; sin embargo, considero que en ese estudio ella no profundiza en los problemas y las implicaciones epistemológicas del auto sacramental sorjuanino ni propone, como pretendo hacerlo en mi investigación, una alternativa metodológica al concepto contemporáneo de ciencia.

Por otra parte, me parece que los estudios de Esther Cohen acerca de la magia, la brujería y la hechicería renacentistas, y en particular la parte que atañe al pensamiento de Marsilio Ficino al respecto, pueden ser muy fecundos al momento de aplicarlos en el estudio de la obra de sor Juana. Así, de Cohen tomaré *Con el diablo en el cuerpo / Filósofos y brujas en el Renacimiento*, libro publicado en 2003 en una coedición de Taurus y la UNAM; y “La Venus desdoblada: en torno a la filosofía del amor en Ficino”, ensayo incluido en *De filósofos, magos y brujas*, libro colectivo editado por la propia Cohen y Patricia Villaseñor y publicado en 2009 por la UNAM.

Para trabajar sobre los aspectos teológicos de la poesía de sor Juana, me será de gran ayuda el trabajo de María Teresa Colchero Garrido “Perspectiva teológica del poema *Primero sueño* de Sor Juana Inés de la Cruz”, publicado en 2003 en *Graffylia / Revista de la Facultad de Filosofía y Letras* de la BUAP.

Deseo dejar constancia de que una parte fundamental de la idea de desarrollar la presente investigación surgió a raíz de la lectura de varios textos de Francisco José Martín, catedrático y especialista en literatura e historia del pensamiento español, de quien retomaré dos ensayos: “La raíz humanista del pensamiento español”, publicado en 1996 por *El Basilisco*, revista de Proyecto Filosofía en Español; y “Humanismo filosófico y literatura emblemática”, ponencia dictada en el V Congreso de la Asociación

Internacional Siglo de Oro realizado en Münster en 1999 y publicada en 2001 en las respectivas actas editadas por Christoph Strosetzki.

Mi intención al basarme en este aparato bibliográfico –complementado con otras referencias necesarias– es alcanzar una visión más clara de la Sor Juana hermética y neoplatónica al mismo tiempo que defino, como ya asenté en los objetivos, los pormenores de una ciencia cuyos enunciados respondan a una explicación religiosa de lo real.

Justificación

El estudio que propongo debe abarcar las corrientes de pensamiento que no han sido consideradas por la crítica oficial. La mayoría de las aproximaciones al mundo intelectual del virreinato de la Nueva España han tendido a considerarlo como un todo al soslayar las intensas divisiones y los debates que se sucedían en su interior. Al analizar detenidamente el periodo virreinal novohispano, descubrimos que éste no fue un periodo de construcción y convivencia pacíficas de una comunidad social, política y religiosa, sino más bien un periodo de aguda lucha entre diferentes actores, posturas y condiciones. Las divisiones y los debates eran a veces tan rípidos que en no pocas ocasiones tuvo que intervenir la alta jerarquía eclesiástica o la gubernamental para, con determinación autoritaria, obligar a alguna de las partes en conflicto a mantener soterrada su propia visión de la realidad. Dada la particular complejidad de ese contexto, los estudios novohispanos se ven igualmente complejizados y, sin desmerecer la importancia de abordar las historias canónicas del virreinato –como la de José Ignacio Rubio Mañé–, hoy es necesario reflexionar críticamente sobre la pertinencia de mantener puntos de vista que pasen por alto las corrientes que, en diferentes niveles, tendían a la disolución del mundo que los europeos se empeñaban en construir en América. Al estudiar y contrastar lo que los historiadores del pensamiento novohispano han afirmado sobre ese periodo, encontramos cierta falta de precisión debido a la interpretación uniforme de una realidad polimorfa que ha sido tratada como homogénea.

Marco teórico: el banquete neoplatónico

Como establecí anteriormente, en este trabajo adopto el punto de vista del neoplatonismo renacentista, en concreto, el de la Escuela de Florencia. Para ello será necesario que me consagre a la lectura del *De Amore / Comentario a “El Banquete” de Platón* de Marsilio Ficino, pues en esa obra el filósofo

italiano reflexiona sobre el simposio platónico. Ya indiqué que uno de los objetivos particulares de la presente investigación es inquirir acerca de las características del banquete eucarístico en *El divino Narciso*, pues en ese auto sacramental sor Juana expone su propia versión sobre la cena celebrada por Jesucristo antes de su pasión y en la cual, de acuerdo con la Iglesia católica romana, instituyó el sacramento de la Eucaristía.

Los dos banquetes, el de Ficino y el de sor Juana, son determinantes para nuestra cultura, porque, desde ellos, Occidente ha definido sus conceptos de amor, de muerte, de trascendencia, así como las relaciones entre el hombre –lo que supone también una antropología– y lo sagrado –lo que lo ha llevado a edificar una teoría del ser–.

Así, la idea que me interesa destacar del *De Amore* es la del banquete como *locus* de una comunión íntima de los comensales entre sí y con lo divino. De sor Juana en la loa y el auto sacramental *El divino Narciso*, hay que destacar el sentido sacro del Teocualo¹ en relación con la así llamada última cena de Jesucristo.

En las obras que examinaremos, ambos autores ligan, además, sus temas (el amor, el banquete, la comunión de los amantes) a la idea de historia, entendida ésta como manifestación del amor divino. El amor justifica el tema abordado tanto en *El divino Narciso* como en *De Amore*. El amor es definido en ambas obras como relación erótica que el Sumo Bien, esto es, la Suma Belleza, establece consigo misma. Por ejemplo, en varios pasajes de *El divino Narciso* el amor se muestra como anhelo de lo semejante por lo semejante: en la loa, XVI, vv. 2045-2114; en el auto sacramental, 4, XII, vv. 1645-1648. En este último pasaje, Amor somete y determina a la divinidad (Narciso es figura de Cristo), pero, al mismo tiempo, distingue a la divinidad, entendida como Suma Belleza, como origen de donde mana el Amor: “porque sólo Dios, de Dios / pudo ser objeto digno” (De la Cruz, 1976, 5, XVI, vv. 2113-2114). Esa idea reaparece en diversas ocasiones en el auto, por ejemplo, en 2, V, vv. 805-806, cuando Narciso, al increpar a Eco, asienta: “que Mi Belleza sola / es digna de adorarse”. Eco, por su parte, infiere, gracias a su “infusa ciencia” (De la Cruz, 1976, 1, III, v. 296), que el único objeto digno de ser amado por la Belleza Suma es la Suma Belleza.

¹ El Teocualo (palabra que en náhuatl significa “Dios es comido”) es la fiesta religiosa que celebraban los habitantes de Mesoamérica y en la que, en medio de cantos y bailes dedicados a lo sagrado, una figura hecha de semillas (el Dios de las Semillas) era ingerida por los concurrentes. En la loa de sor Juana, la voz lírica califica al Teocualo de remedo (imagen, figuración) demoniaco de la Eucaristía cristiana. Sobre la significación de esa ceremonia ritual, Carmela Zanelli (2005) y Jorge Checa (1990) han sentado posiciones que me parecen discutibles.

El Ser que encauza su amor hacia sí mismo, pues fuera de sí no encuentra objeto digno; el Sujeto que se transforma en Objeto *a priori*, y que *a priori* se reconstituye como Sujeto de la conciencia, saltando sobre las nociones de espacio-tiempo: es el Uno neoplatónico.

Ficino glosa el tema del Amor atraído por la Belleza, de la siguiente manera:

Tal es la condición del amor, que rapta las cosas para la belleza y une lo deforme a lo hermoso. [...] Hay, entonces, tres caos y tres mundos. Y, en suma, en todos, el amor acompaña al caos, precede al mundo, despierta de la inercia, ilumina las tinieblas, da vida a las cosas muertas, da forma a lo informe, perfecciona las imperfecciones. (Ficino, 1994, pp. 12-13.)

En *De Amore*, de la misma forma que en *El divino Narciso*, el amor es definido como relación erótica de lo semejante con lo semejante. En su obra, Ficino afirma: “El amor atrae lo semejante a lo semejante” (Ficino, 1994, p. 54). Y es que, además:

La semejanza engendra amor. La semejanza es una cierta cualidad, que es la misma en muchos. Así, si yo soy semejante a ti, tú necesariamente eres semejante a mí. Por tanto, esta semejanza que me empuja a amarte, también te fuerza a amarme. Además, el amante se arranca de sí y se da al amado. Entonces el amado lo cuida como cosa suya. Pues a cualquiera le son muy queridas sus cosas. Añádase que el que ama esculpe la figura del amado en su espíritu. Y así el espíritu del amante se convierte en un espejo en el que brilla la imagen del amado. Al reconocerse el amado en el amante, es empujado a amarle. (Ficino, 1994, p. 45.)

En la obra de sor Juana, la Gracia resume e interpreta la naturaleza soteriológica que otorga coherencia a la vida de Jesús/Narciso:

Abatióse como Amante
al tormento más indigno,
y murió, en fin, del amor
al voluntario suplicio.
Dió la vida en testimonio
de Su Amor; pero no quiso
que tan gloriosa fineza
se quedase sin testigo;
y así dispuso dejar
un recuerdo y un aviso,
por memoria de Su Muerte,
y prenda de Su cariño.

(De la Cruz, 1976, 5, XVI, vv. 2135-2146.)

Amor es, desde la visión neoplatónica que comparten Ficino y sor Juana, la mediación eterna entre el no ser (que mediante Amor asciende hasta el origen de todo Amor) y el ser (que merced al Amor desciende hasta la particularidad negativa para rescatarlo, al costo de sí mismo, de su pura negatividad con el fin de otorgarle sentido). Amor es la mediación entre la tierra y el cielo (De la Cruz, 1976, 5, XVI, vv. 583-600), pero es también un recorrido gradual y ascendente hacia una meta: la Belleza eterna e inmortal que se alcanza a través de la progresiva purificación. La Suma Belleza se revela, así, como Suma Unidad, de donde la progresiva purificación es progresiva reunificación. La reunificación es, por cierto, un concepto neoplatónico, que la Naturaleza Humana y la Gracia en el auto sacramental *El divino Narciso* expresan de la siguiente manera:

NATURALEZA HUMANA

[...] Y tú quién eres
dime; porque aunque tu cara
juzgo que he visto otra vez,
las especies tan borradas
tengo, que no te conozco
bien.

GRACIA

Aquesto no me espanta,
que estuve poco contigo,
y tú entonces descuidada
no me supiste estimar,
hasta que viste mi falta.

NATURALEZA HUMANA

Pues en fin, dime ¿quién eres?

GRACIA

¿No te acuerdas de una Dama
que, en aquel bello Jardín
adonde fue tu crianza,

por mandato de tu Padre
gustosa te acompañaba
asistiéndote, hasta que
tú por aquella desgracia,
dejándole a Él enojado,
te saliste desterrada,
y a mí me apartó de ti,
de tu delito en venganza,
hasta ahora?

NATURALEZA HUMANA

¡Oh venturosa
la que vuelve a ver tu cara,
Gracia divina, pues eres
la mejor prenda del Alma!
[...]

(De la Cruz, 1976, 3, VII, vv. 1073-1099.)

Ficino, por su parte, explica la idea de progresiva reunificación en los siguientes términos:

De tal modo la mente, el alma, la naturaleza y la materia, que proceden de Dios, a él se esfuerzan por retornar. [...] Y como el centro se encuentra en cada parte de la línea y en todo el círculo, pues cada línea toca por su punto el punto que está en el medio del círculo, igualmente Dios, centro de todas las cosas, que es la unidad más simple y el acto más puro, se introduce en el universo, no sólo porque está presente en todas las cosas, sino también porque a todas las cosas creadas por él ha dado una potencia intrínseca, muy simple y excelente, que se llama unidad de las cosas: de la cual y respecto a la cual como del centro y a su centro todas sus otras partes y potencias dependen. Y es necesario que las cosas creadas se unan enteramente a su centro, a ésta su propia unidad, antes de adherirse a su creador, para que por su propio centro [...] se unan al centro de todas las cosas. (Ficino, 1994, pp. 27-28.)

Y, además, de acuerdo con Paul Ricœur, en el pensamiento de san Agustín la reunificación constituye la significación última tanto del tiempo finito como de la historia de la humanidad. La reunificación otorga un sentido trascendente a todo suceso histórico (1999, p. 76). Ficino y sor Juana interpretan, pues, la historia humana y el tiempo histórico en consonancia con el neoplatonismo agustiniano.

Hipótesis

Al emprender esta investigación, me he planteado la pregunta de si el peculiar despliegue de los conceptos de amor e historia en la loa y el auto sacramental *El divino Narciso* implicaría que, en la reflexión de la jerónima, epistemología y erótica formaban un sistema único en lugar de dos sistemas separados, lo cual querría decir que la conjunción copulativa entre ambas ramas del pensar filosófico sale sobrando. En otras palabras: ¿sor Juana habría desarrollado una epistemología erótica en lugar de una epistemología y una erótica por separado? Al intentar establecer los parámetros de una probable epistemología erótica, uno de los problemas fundamentales que sor Juana habría enfrentado fue, con seguridad, la definición del vehículo formal que dotaría de cuerpo a su idea. Igualmente, arduo sería para ella el problema de definir el lenguaje idóneo para dar cauce a sus ideas, lo que explica las constantes reflexiones sobre el lenguaje presentes en la loa y el auto sacramental. Unido a toda esa incertidumbre expresiva, aparecería el gran conflicto del uso y la función de la metáfora y la alegoría.

Y precisamente en relación con el uso de la metáfora y la alegoría, me parece pertinente explorar la posibilidad de revalorar un estatuto científico alternativo al discurso que ha estado vigente en la ciencia occidental desde el siglo XVIII. En este sentido, cuestiono la viabilidad de un saber científico diferente, construido no sobre la demostración matemática y experimental sino sobre el pensar teológico y la tradición religiosa católica romana. Este enfoque dejaría de lado tanto la senda inductiva como la senda deductiva, sustituyéndolas por el pensar analógico.

Por otro lado, desde el inicio de mi investigación me he preguntado si, además de la influencia del *De Amore* de Ficino, la *prisca theologia* está presente en *El divino Narciso* de sor Juana merced a su familiaridad con los *Diálogos de Amor* de León Hebreo (1464-1530 o *circa* 1521) y de la Cábala, así como con las obras de Nicolás de Cusa (1401-1465) y Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), pero también, y sobre todo, gracias a su sólido conocimiento de las obras de Pierio Valeriano Bolzani (1477-1558), Andrea Alciato (1492-1550) y Athanasius Kircher (1602-1680). Mi interés radica en profundizar en el estudio de esos sistemas de pensamiento y en las peculiaridades de la síntesis que realizaría sor Juana de dichas filosofías.

Índice tentativo

En la búsqueda de cumplir los objetivos trazados, propongo esta primera tabla de contenido:

Introducción

1. Marsilio Ficino, vida y tiempo
 - La Academia de Florencia
 - El pensamiento de Ficino
2. Neoplatonismo renacentista
 - Prisca theologia* y teología cristiana
 - Epistemología hermética
 - Conocimiento y Cábala
 - Hechicería y magia
3. *El divino Narciso*: amor y conocimiento
 - El banquete
 - Estructura ficiniana de la loa y el auto sacramental
 - La jerarquía de los seres
4. *El divino Narciso*: doble vertiente de la caída
 - Personajes, alianza y conflicto
 - La realidad y sus parodias
 - El amor
 - Amor e historia
5. Epistemología erótica
 - Narcisismo lingüístico
 - Alegoría y metáfora como sistema epistémico
 - Usos de la metáfora en la epistemología de *El divino Narciso*.

Referencias

- Ackerman, J.E. (1987). "Voice in *El Divino Narciso*". *Bulletin of the Comediantes* (Universidad de Georgia) 3:1, 63-74.
- Cohen, E. (2003). *Con el diablo en el cuerpo / Filósofos y brujas en el Renacimiento*. Taurus-UNAM.
- Cohen, E. (2009). "La Venus desdoblada: en torno a la filosofía del amor en Ficino". En E. Cohen y P. Villaseñor (eds.), *De filósofos, magos y brujas*, pp. 121-142. UNAM.
- Colchero Garrido, M.T. (2003). "Perspectiva teológica del poema *Primero sueño* de Sor Juana Inés de la Cruz". *Graffylia / Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*

(BUAP) 2, 175-182. <https://filosofia.buap.mx/sites/default/files/Graffylia/2/175.pdf> (25 de enero de 2023).

Checa, J. (1990). “*El Divino Narciso* y la redención del lenguaje”. *Nueva Revista de Filología Hispánica* (El Colegio de México) 38:1, 197-217.

De Cusa, N. (1977). *De Dios escondido - De la búsqueda de Dios*. Aguilar.

De la Cruz, J. (1976). “Loa para el auto sacramental de *El divino Narciso*” y “Auto sacramental de *El divino Narciso*”. En *Obras completas* (A. Méndez Plancarte, ed.), tomo III: *Autos y loas*, pp. 542-736. FCE.

Ficino, M. (1994). *De Amore / Comentario a “El Banquete” de Platón*. Tecnos.

Ficino, M. (1965). *Teología Platónica*, I. Zanichelli.

Hebreo, L. (1996). *Diálogos de Amor*. Fundación José Antonio de Castro.

Martín, F.J. (2001). “Humanismo filosófico y literatura emblemática”. En C. Strosetzki (ed.), *Actas del V Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro / Münster 1999*, pp. 852-861. Iberoamericana.

Martín, F.J. (1996). “La raíz humanista del pensamiento español”. *El Basilisco* (Proyecto Filosofía en Español) 21, 90-92. <http://www.filosofia.org/rev/bas/bas22135.htm> (12 de enero de 2020).

Olivares Zorrilla, R. (1998). *La figura del mundo en El sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz* (tesis). UNAM.

Olivares Zorrilla, R. (2000). “Signos, jeroglíficos y enigmas: distintas formas de cifrar en la poesía de Sor Juana”. En B. Valdivia (ed.), *Memorias del XI Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano* (Universidad de Guanajuato), pp. 248-261.

Olivares Zorrilla, R. (2001). “La poética matemática en Sor Juana”. En J.P. Buxó (ed.), *La producción simbólica en la América colonial*, pp. 145-160. UNAM.

Olivares Zorrilla, R. (2007). “*Spiritus phantasticus*: epifanía y artificio en el *Primero sueño*”. En L. von der Walde et al., “*Injerto peregrino de bienes y grandezas admirables*” / *Estudios de literatura y cultura española e hispanoamericana (siglos XVI al XVIII)*, pp. 431-441. UAM.

Olivares Zorrilla, R. (2008). “Las loas herméticas de Sor Juana”. *Etiópicas / Revista de Letras Renacentistas* (Universidad de Huelva) 4, 167-187.

Olivares Zorrilla, R. (2011). “Apologética, mítica y mística en *El Divino Narciso*, de Sor Juana”. *Espéculo / Revista de Estudios Literarios* (Universidad Complutense de Madrid) 46, s.n.p.

Pico della Mirandola, G. (2003). *Discurso sobre la dignidad del hombre*. UNAM.

Ricœur, P. (1999). *Tiempo y narración*, tomo I: *Configuración del tiempo en el relato histórico*. Siglo XXI.

Santa Biblia. (2001). Sociedades Bíblicas Unidas.

Santillana García, D. (2007). “Exégesis neoplatónica de la loa y el auto sacramental *El Divino Narciso* de Sor Juana / Amor e historia”. En L. von der Walde *et al.*, “*Injerto peregrino de bienes y grandezas admirables*” / *Estudios de literatura y cultura española e hispanoamericana (siglos XVI al XVIII)*, pp. 443-461. UAM.

Soriano Vallès, A. (2000). *El Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Bases tomistas*. UNAM.

Zanelli, C. (2005, 1994). “La loa de *El divino Narciso* de Sor Juana Inés de la Cruz y la doble recuperación de la cultura indígena mexicana”. En J.P. Buxó y A. Herrera (eds.), *La literatura novohispana / Revisión crítica y propuestas metodológicas*, pp. 183-200. UNAM. Reproducido en *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*: <https://www.cervantesvirtual.com/obra/la-loa-de-el-divino-narciso-de-sor-juana-ins-de-la-cruz-y-la-doble-recuperacin-de-la-cultura-indgena-mexicana-0/> (18 de enero de 2016).

