NOTAS

(**1**)-Nada como leer a Peter **Kingsley** (“En los oscuros lugares del saber”), a Joseph **Campbell** (“Las extensiones interiores del espacio exterior”, o “El héroe de la mil caras”), a John **Frazer** (“La rama dorada”), a Patrick **Harpur** (“La tradición oculta del alma” o “Realidad daimónica”), a James **Hillmann** (“Re-imaginar la psicología”), a Walter **Burkert** (“La creación de lo sagrado” o “El origen salvaje”), o a tantos otros que han profundizado en unas lecturas de las mitologías mucho más abiertas y clarividentes, para darse cuenta de cómo la sabiduría profunda ha encontrado mil maneras de expresarse.

Con una perspectiva similar algunos de estos autores y otros muchos autores de reconocida valía se reunían en los famosos “Círculos de Eranos” desde hace ya muchos años (Primer círculo 1933 a 1988; segundo círculo 1989-21012). La Wikipedia nos informa: *“El círculo de Eranos (en*[*alemán*](http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n)*Eranoskreis), organización interdisciplinar de análisis multicultural, científico y filosófico, fue el nombre escogido por [Rudolf Otto](http://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Otto%22%20%5Co%20%22Rudolf%20Otto) para los encuentros anuales llevados a cabo en casa de*[*Olga Fröbe-Kapteyn*](http://es.wikipedia.org/wiki/Olga_Fr%C3%B6be-Kapteyn)*(1881-1962). Su objetivo original era explorar los vínculos entre el pensamiento de*[*Oriente*](http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente)*y*[*Occidente*](http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente)*.*

En[*griego*](http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego)*, eranos [ἒρανος] significa comida en común, comida frugal donde cada uno aporta su parte, celebración compartida.*

Si Rudolf Otto, como denominador, y Frau Fröbe, como fundadora, componen los dos vértices del trián-gulo simbólico naciente, será[*Carl Gustav Jung*](http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung)*quien ocupe el tercer vértice, como inspirador. Será, por lo tanto, el acercamiento multidisciplinar de un grupo de sabios, científicos, investigadores y especialistas el que cristalice y de forma a los valiosos resultados de esta fiesta compartida. Cada conferencia tiene una duración de unos ocho días, durante los cuales todos los participantes comen, duermen y conviven juntos, promoviéndose una proximidad que alienta una atmósfera de discusión dialéctica. Cada año un nuevo tema es presentado y la idea es que cada pensador delibere durante dos horas acerca del mismo —su contribución al banquete de ideas— planteando un esbozo pictórico el cual es inmediatamente compartido y complementado por las diversas pinceladas provenientes de las diferentes paletas intelectuales. De este modo nos introduciríamos en una*[*Gestalt*](http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt)*colorista generada por la sinergia caleidoscópica de múltiples pensadores inmersos en un productivo discurso intelectual*.”

(Ref.: <http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_Eranos>)

Entre los participantes más renombrados podemos citar: [Frederik J. J. Buytendijk](http://es.wikipedia.org/wiki/Frederik_J._J._Buytendijk); M. Carl v. Cammer-loher; [**Joseph Campbell**](http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell)**;** [Paul Citroen](http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Citroen); [**Henry Corbin**](http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Corbin); **Walter Burkert**; [Gustav Richard Heyer](http://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Heyer); [**James Hillman**](http://es.wikipedia.org/wiki/James_Hillman); Helmut Hoffmann; [Gerald Holton](http://es.wikipedia.org/wiki/Gerald_Holton); Stanley Romaine Hopper; [Peter Dronke](http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Dronke); [**Gilbert Durand**](http://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Durand); [Robert Eisler](http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Eisler); [**Mircea Eliade**](http://es.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade); [Marie-Louise von Franz](http://es.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_von_Franz); [Joseph Gantner](http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Gantner); Kurt Gerhardt; [Wolfgang Giege-rich](http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Giegerich); [George Steiner](http://es.wikipedia.org/wiki/George_Steiner);

Tanto por haberlos leído como por reconocer sus méritos incluyo aquí referencias de los siguientes auto-res:

-**Joseph Campbell**: <http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell>;

<http://es.wikipedia.org/wiki/El_h%C3%A9roe_de_las_mil_cara>s

<http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/8606/Joseph%20Campbell>

<http://www.youtube.com/watch?v=t7PCEu48RJs>

<http://www.youtube.com/watch?v=bAD1NNyx8vc>

<http://www.youtube.com/watch?v=TiccyyPTJBY>

<http://www.youtube.com/watch?v=EwPh4dHDmx0&list=PLMGY7t6wtEWtHNyD4IcMjFDNynKykR2LS>

-**Walter Burckert**: <http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Burkert>

<http://www.acantilado.es/autores/Walter-Burkert-514.htm>

<http://batboyreads.blogspot.com.es/2011/07/la-creacion-de-lo-sagrado-de-walter.html>

<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=168764>

-**James Hillmann**: <http://es.wikipedia.org/wiki/James_Hillman>; De ahí obtengo esta referencia que me parece un buen resumen de su postura y clarificadora en cuanto al tema que nos ocupa:

“*Hillman ha sido crítico respecto de las escuelas de psicología del siglo XX (como la biopsicología, el*[*conductismo*](http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo)*o la*[*psicología cognitiva*](http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva)*) que han adoptado una filosofía y praxis propias de las ciencias naturales.* ***Sus principales críticas incluyen su reduccionismo, materialismo y literalismo****; son psico-logías sin psique, sin alma. En consecuencia, la obra de Hillman ha sido una tentativa de restaurar la psique a lo que él cree que es "su lugar apropiado" en la psicología. Hillman ve el alma manifestándose en la*[*imaginación*](http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n)*, la*[*fantasía*](http://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa)*, el*[*mito*](http://es.wikipedia.org/wiki/Mito)*y la*[*metáfora*](http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora)*. También ve el alma manifestándose en la*[*psicopatología*](http://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa)*, en los síntomas de los desórdenes psicológicos. Psique-pathos-logos es el “discurso del alma que sufre” o el sufrimiento de significado del alma. Una gran parte del pensamiento de Hillman intenta atender el discurso del alma tal y como es revelado a través de imágenes y fantasías****.***

*Psicología arquetipal: en 1983 fue escrita una breve reseña como una introducción básica a la psicología que Hillman había creado. Abarca los temas principales que figuran en su obra más amplia,****Re-imaginar la psicología****. La base poética de la mente coloca las actividades psicológicas en el reino de las imáge-nes. Se trata de explorar imágenes en lugar de explicarlas. En esto se encuentra la idea de que revisando las imágenes, que es prestarlas atención, moldearlas y formarlas hasta que estén tan claras como sea posible, acontece un proceso terapéutico que Hillman denominó creación de alma. Hillman equipara la psique con el alma y busca establecer una psicología basada sin vergüenza en el arte y la cultura. De esto se extrae una sensación de imágenes a las que una persona se aproxima y contempla de un modo significativo. De hecho, el acto de aproximarse y contemplar más profundamente las imágenes presenta-das crea significado. Adicionalmente al proyecto del Hillman está el sentido del sueño como el modelo básico de la psique. Esto se expone con más detalle en "****El sueño y el inframundo****". En este texto Hillman sugiere que los sueños nos muestran tal y como somos; diversos, representando papeles muy diferentes, experimentando fragmentos de significado que están siempre en el extremo de la conciencia. También nos colocan dentro de las imágenes, más que las imágenes dentro de nosotros. Este movimiento altera la epistemología tradicional en su encabezado.* ***La fuente del conocimiento no es el "Yo" de Descartes, sino más bien un mundo lleno de imágenes que éste Yo habita****. Hillman sugiere, además, una nueva comprensión de la psicopatología. Acentúa la importancia de la psicopatología en la experiencia humana y reemplaza un entendimiento médico en uno poético. Desde esta idea, la enferme-dad es una parte vital en el camino del alma de una persona, que llega a ser entendido como un fenóme-no ilusivo y subjetivo.”*

<http://www.scottlondon.com/interviews/hillman_spanish.html>

<http://www.youtube.com/watch?v=AWD6EKkYhu8>

<http://www.youtube.com/watch?v=DOSBgOafzz4>

<http://www.youtube.com/watch?v=MoS_2azM1UA>

-**Patrick Harpur**: <http://es.wikipedia.org/wiki/Patrick_Harpur>

<http://es.wikipedia.org/wiki/El_fuego_secreto_de_los_fil%C3%B3sofos>

<http://es.wikipedia.org/wiki/La_tradici%C3%B3n_oculta_del_alma>

<http://www.harpur.org/patrick.htm>

<http://www.atalantaweb.com/libro.php?id=22>

<http://apuntesdefilosofa.blogspot.com.es/2007/09/patrick-harpur-el-fuego-secreto-de-los.html>

<http://pseudopodo.wordpress.com/2012/12/08/50-libros-41-realidad-daimonica-de-patrick-harpur/>

-**Peter Kingsley**: [http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Kingsley_(fil%C3%B3sofo)](http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Kingsley_%28fil%C3%B3sofo%29)

<http://www.peterkingsley.org/espanol.cfm>

<http://www.atalantaweb.com/libro.php?id=15>

<http://www.atalantaweb.com/bio.php?id=46>

<http://es.wikipedia.org/wiki/En_los_oscuros_lugares_del_saber>

<http://www.youtube.com/watch?v=Ow-_G26lpOk>

-**Bruno Bettelheim**: <http://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Bettelheim>

<http://www.slideshare.net/alfoperu/bruno-bettelheim-psicoanalisis-de-los-cuentos-de-hadas-15663815>

<http://es.scribd.com/doc/48282371/Bruno-Bettelheim-Psicoanalisis-de-Los-Cuentos-de-Hadas>

-**James Frazer**: <http://es.wikipedia.org/wiki/James_George_Frazer>

<http://es.wikipedia.org/wiki/La_rama_dorada>, de esta referencia obtengo la siguiente cita:

“*Con esta obra, el autor pretende demostrar que* ***todas las religiones primitivas tienen características en común****, por lo que la justificación de los principios de determinadas costumbres mágicas o religiosas servirán igualmente para la comprensión del origen y significado de otras formas religiosas análogas.*

Uno de los primeros postulados que esta obra pone en claro es la división de las prácticas mágicas según el principio que trata de seguir la mente salvaje; así, la magia, podrá ser homeopática si trata de que «lo semejante produzca lo semejante»; o contaminante (o de contagio), si sigue el principio de que las cosas que alguna vez estuvieron juntas, al separarse, tienen tal relación mágica que lo que se le haga a una lo sufrirá la otra. Ambas esferas de la magia estarán comprendidas bajo el nombre general de magia simpa-tética (en el original inglés simpathetic, que textualmente se traduciría ‘simpática’), ya que en las dos se su-pone que las cosas interactúan a distancia mediante una relación secreta, una mutua simpatía.

Siguiendo la línea antropológica evolucionista del autor, se declara que todas las culturas del mundo han seguido un proceso semejante en su evolución religiosa, siempre empezando en las actividades mágicas y derivando en religiones bien establecidas, diferenciándose la primera de la segunda en que esta última busca propiciarse a entidades superiores o deidades, mientras que la primera solo busca alcanzar el efecto necesario o «lógico» de la naturaleza. Esto último resulta, según Frazer, de un entendimiento equi-vocado de las leyes naturales de causa y efecto y de un presupuesto necesario de un medio entre el acto mágico y el efecto, algo «a semejanza del éter de la física moderna» (Frazer 1922, III, 3).”

<http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/frazer.asp>

<http://global.britannica.com/EBchecked/topic/217662/Sir-James-George-Frazer>

(**2**)- **Carl Gustav Jung**, propiciador de los ya mencionados círculos de Eranos fue uno de los psicólogos más comprometidos con la psicología profunda que le permitió desarrollar toda la teoría de los **arqueti-pos**.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_y_alquimia>

<http://www.youtube.com/watch?v=OsMgeVZ1Qbg>

<https://www.google.es/search?q=arquetipos+jung&sa=X&rlz=1C1CHVZ_esES555ES555&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=yivkUsfGK4307AawhoCIAw&ved=0CDIQsAQ&biw=1366&bih=667>

<http://www.archetipos.com/arquetipos.html>

<http://www.youtube.com/watch?v=YR16nLQWFww>

<http://www.youtube.com/watch?v=aaW10wOQKoc>

Su bibliografía es, literalmente, **inmensa**. Sé de la existencia de un estudio suyo sobre Job pero no he tenido oportunidad de leerlo para este trabajo, queda pendiente para una posterior reflexión; adjunto el Link correspondiente:

<http://es.scribd.com/doc/15775764/Jung-Carl-G-Respuesta-a-Job>

(**3**)- Cambell,J. “Las extensiones interiores del espacio exterior”, Girona 2013. Ed. ATALANTA, pág. 24.

(**4**)- Cambell,J. “Las extensiones interiores del espacio exterior”, Girona 2013. Ed. ATALANTA, pág. 29.

En este sentido ahondan las investigaciones de Frazer y Burkert.

(**5**)- Durand,G. “Las estructuras antropológicas del imaginario”. Madrid, 2005. Ed. Fondo de Cultura Económica.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Durand>; de donde extraigo por su interés el siguiente pá-rrafo: “*Para Durand, en su actuación sociológica y cultural, el ser humano está dotado de una incuestionable facultad simbolizadora; por consiguiente, la creación artística y literaria no debe ser concebida fuera de una poética de lo imaginario, que interpreta los*[*símbolos*](http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo)*y las imágenes recurrentes como proyecciones inconscientes de los arquetipos en que se configuran las profundidades del*[*inconsciente colectivo*](http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente_colectivo)*. En este contexto de una perspectiva imagético-temática, se debe a Durand una notable y abarcadora ten-tativa de clasificación taxonómica de las imágenes del sistema antropológico a partir de los arquetipos colectivos, agrupándolas en dos regímenes, diurno y nocturno, y tres reflejos dominantes, posición, diges-tivo y rítmico o copulativo. Como esta* ***perspectiva mitocrítica*** *y este atlas antropológico de la imagina-ción humana está en la estela de las aportaciones del*[*Psicoanálisis*](http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis)*, del*[*Surrealismo*](http://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo)*y de la*[*fenomenología*](http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa) *bachelardiana, Durand procuró argumentar contra la desvalorización ontológica de la imagen y de lo imaginario así como contra los excesos formales del*[*Estructuralismo*](http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_estructuralista)*de los años sesenta y setenta. Su obra teórica se vincula con la*[*Escuela de Eranos*](http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Eranos)*(*[*C. G. Jung*](http://es.wikipedia.org/wiki/C._G._Jung)*, [Mircea Eliade](http://es.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade%22%20%5Co%20%22Mircea%20Eliade),*[*Joseph Camp-bell*](http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell)*,*[*Herbert Read*](http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Read)*,*[*Henry Corbin*](http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Corbin)*,*[*Erich Neumann*](http://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Neumann)*,*[*Karl Kerényi*](http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Ker%C3%A9nyi)*).”*

<http://albeiroarias.blog.com.es/2011/01/23/durand-gilbert-las-estructuras-antropologicas-de-lo-imaginario-introduccion-a-arquetipologia-general-por-albeiro-arias-10421198/>

Siguiendo sus pautas, otros estudiosos mantienen **tesis similares**:

<http://fama2.us.es/fco/frame/frame6/estudios/1.13.pdf>

<http://www.filosofiaviva.net/textos/archivos/pdf_9_20.pdf>

<http://dspace.usc.es/bitstream/10347/1223/1/pg_179-190_agora21-2.pdf>

(**6**)- No es tanto la complejidad de lo que dice como la absoluta necesidad de estar impuesto en muchas materias para valorar la profundidad de lo expuesto. Su libro es un libro claramente dirigido a especia-listas con pocas concesiones a la divulgación en un loable esfuerzo por avalar sus tesis.

(**7**)- El tema arquetípico de la mujer como portadora de males, muy desarrollado en las culturas medi-terráneas, sobre todo a través de algunas de las invasiones indo-europeas, ha sido también objeto de mi-tología en las culturas semíticas. Lilith, Eva, Pandora, Venus, Circe, Elena y otras muchas ejemplifican una cierta “reserva” hacia lo femenino, entendido de una forma muy particular y concreta.

Analicé el año pasado las influencias actuales en nuestra cultura del mito de la mujer como “portadora de males” o símbolo de tentación en mi trabajo “**Perversión es nombre de mujer…en el cine**”. Con objeto del mismo tuve la oportunidad de leer –entre otros muchos- dos libros que me resultaron sumamente interesantes: Sobre el desarrollo de ese mito en Grecia y civilizaciones limítrofes el excelente estudio de Bernardo Souvirón, “Hijos de Homero” (Madrid 2006, Alianza Editorial); y sobre la construcción icono-gráfica y literaria de la “mujer fatal” el muy recomendable libro de Erika Bornay, “Las hijas de Lilith” (Ma-drid 2010, Editorial Cátedra).

(**8**)- Sobre el tema del **héroe** hay extensísima bibliografía. Para este trabajo en consultado funda-mentalmente el libro de Joseph Campbell, “El héroe de las Mil caras” (Madrid 2012, Ed. FCE).

(**9**)- En el Seminario de Grandes textos de la literatura, impartido por Penélope Casado a los estudiantes del Titulado en Ocio, Cultura y Solidaridad (2013-2014), se reflexionó sobre el impacto de lo “siniestro” en los géneros literarios dentro dell análisis propio de la psico-crítica.

(**10**)- Patrick Harpur en su libro “La tradición oculta del alma” y Thomas Moore (discípulo de Hillmann), en “El cuidado del alma”, demuestran claramente como las necesidades de comunicación del alma son diferentes de las del Espíritu.

(**11**)- Los cuentos han tenido mala fama en nuestra cultura aunque, obviamente, no siempre ha sido así. Ahora los consideramos como propios de niños cuando no sinónimo de mentira pura y dura (mucho más todavía si hablamos del exotismo de un “cuento chino”). No piensan del mismo modo investigadores como Bruno Bettelheim, Burkert o Vladimir Propp. Precisamente Burkett reseña en su libro “**La creación de lo sagrado**” la conocida secuencia de éste último, “**La secuencia de Propp**”, que según Burkert es aplica-ble a todo tipo de cuentos y no solo a los cuentos de hadas rusos. Según Propp, una historia debe verse como una secuencia de treinta y un funciones (motifemas). Burkert ofrece una versión algo más breve en su interés de encontrar secuencias reiteradas: “*La historia empieza con algún daño, carencia o deseo (8);al héroe le dicen que vaya a alguna parte (9) y él accede a hacerlo (10); abandona el hogar (11); se encuentra con algún ser que lo somete a prueba (12); reaccionando a ella (13) recibe algún regalo o ayuda mágica (14); llega al lugar requerido (15) y se encuentra con algún adversario con quien tiene que interactuar (16); es dañado de alguna manera (17) pero finalmente triunfa (18) y así corrige el daño o la carencia del inicio (19). El héroe emprende su viaje de regreso (20); es perseguido (21) pero salvado (22); regresa sin ser reconocido (23); hay un impostor malvado (24), una prueba (25) y por fin el éxito (26). El héroe es reconocido (27), el impostor es castigado (28); el héroe se casa y se convierte en rey (31). La tesis de Propp es que esas funciones o motifemas son los elementos constantes en los cuentos; el núme-ro de funciones es limitado, y su secuencia es fija. No es necesario que todas aparezcan en cada narra-ción – en la selección dada más arriba se han omitido algunas-, pero cada historia contiene una combi-nación de esas funciones, y también pueden repetirse partes de la secuencia. La formalización ulterior del enfoque de Propp, principalmente por Alan Dundes, introdujo niveles más elevados de abstracción, que debilitan el nivel memorable y empíricamente accesible”.* (Óp. Cit. P.110-111).

El libro de Job no puede considerarse, pues, un cuento en ninguno de los aspectos señalados aunque, según algunos estudiosos, su historia original procede de una mezcla de cuentos que ya circulaban en tri-bus semíticas.

(**12**)- Libros sapienciales.: <http://es.wikipedia.org/wiki/Libros_sapienciales>

De la referencia citada extraigo los siguientes párrafos:

“*Se llama****Libros sapienciales****o poéticos (en*[*hebreo*](http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo)*, junto con otros libros, כתובים, Ketuvim, "Escritos") a un grupo de libros*[*bíblicos*](http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia)*del*[*Antiguo Testamento*](http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento)*, atribuidos tradicionalmente a grandes autores de la historia literaria de*[*Israel*](http://es.wikipedia.org/wiki/Israel)*. Los Libros Sapienciales de la Biblia se ubican entre los* [*Libros Históricos*](http://es.wikipedia.org/wiki/Libros_hist%C3%B3ricos)*y los*[*Profetas*](http://es.wikipedia.org/wiki/Libros_prof%C3%A9ticos)*y son:*

[***Job***](http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Job)*,*[*Salmos*](http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_Salmos)*,*[*Proverbios*](http://es.wikipedia.org/wiki/Proverbios)*,*[*Eclesiastés*](http://es.wikipedia.org/wiki/Eclesiast%C3%A9s)*,*[*Cantar de los Cantares*](http://es.wikipedia.org/wiki/Cantar_de_los_Cantares)*,*[*Sabiduría*](http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_la_Sabidur%C3%ADa_de_Salom%C3%B3n)*y*[*Eclesiástico*](http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_la_Sabidur%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs_ben_Sira).”

El general sapiencial “*Fue introducido en*[*Israel*](http://es.wikipedia.org/wiki/Israel)*por el rey*[*Salomón*](http://es.wikipedia.org/wiki/Salom%C3%B3n)*, pero se ha demostrado que ya existía desde mucho tiempo antes en todo el Oriente antiguo, sobre todo a partir de la*[*época sume-ria*](http://es.wikipedia.org/wiki/Sumerios)*con*[***proverbios***](http://es.wikipedia.org/wiki/Proverbio)***,***[***fábulas***](http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula)***o poemas sobre el sufrimiento, del tipo del***[***Libro de Job***](http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Job)*y, especialmente en el*[*Antiguo Egipto*](http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto)*, donde floreció como género literario durante el [[Imperio Medio d[Sebayt]] (literalmente, enseñanzas o instrucciones) y llegó a ser canónica durante el* [*Imperio Nuevo*](http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Nuevo_de_Egipto)*. Dentro de esta literatura sapiencial destacan obras como las*[*Máximas de Ptahhotep*](http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ximas_de_Ptahhotep)*, las*[*Instrucciones de Amenem-hat*](http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucciones_de_Amenemhat)*, las* [*Instrucciones de Kagemni*](http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucciones_de_Kagemni)*o las*[*Enseñanzas para los leales*](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ense%C3%B1anzas_para_los_leales&action=edit&redlink=1)*.*

La literatura sapiencial ***nació bajo la forma de refranes o***[***proverbios***](http://es.wikipedia.org/wiki/Proverbios)***de raíz popular*** *que contenían una alta estilización estética y una clara enseñanza teológica; el proverbio se convirtió muy pronto en una sentencia altamente elaborada, cuidadosamente estructurada basada en metáforas y comparaciones. Por lo tanto, se trata de textos donde los géneros literarios populares, los escritos técnicos de la doctrina y el hermoso interés poético se encuentran inextricablemente entrelazados totalmente.*

Cuando ***Salomón*** *llevó el género a su país, fundó de inmediato escuelas de*[*escribas*](http://es.wikipedia.org/wiki/Escriba)*capaces de utilizarlo y perfeccionarlo.* ***Los escribas posteriores al exilio lograron el objetivo propuesto por el antiguo rey****, y sus escritos se complementan perfectamente con los*[*Libros Proféticos*](http://es.wikipedia.org/wiki/Libros_Prof%C3%A9ticos)*en lugar de antagonizarlos.*

A partir de[***722 a. C****.*](http://es.wikipedia.org/wiki/728_a._C.)*, los escribas comenzaron a trabajar en el importante proyecto de transcribir y preservar los antiguos textos hebreos. Esta tarea continuó durante toda la historia judía. Sin embargo, se considera habitualmente que* ***el origen de los Libros Sapienciales descansa en la tradición oral de las ciudades***[***semita***](http://es.wikipedia.org/wiki/Semita)*, dato de difícil comprobación”.*

” *Los autores de los Libros Sapienciales utilizan distintos y muy bien identificados recursos literarios para alcanzar sus objetivos poéticos y didácticos. Los que mejor se pueden individuar son:*

* *La sentencia: consiste en un*[*proverbio*](http://es.wikipedia.org/wiki/Proverbio)*que lleva consigo una observación o*[*exhortación*](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exhortaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1)*, por ejemplo en Prov. 22, 19 y 22,26.*
* *El enigma: de una manera interesante e intrigante, se enseña una verdad moral (cf. Dn. 5, 12).*
* *La parábola: como en 2Sm. 12, 1-4.*
* *La alegoría: serie de metáforas en la que cada una muestra una situación distinta (cf. Eclo. 11, 9-12). Así, hay unas excelentes alegorías que personifican a la Sabiduría en Prov. 8, en Eclo. 24 y en Sb 6-10.”*

También ver: <http://www.aciprensa.com/Biblia/sapiencia.htm>; De dónde procede la si-guiente cita:

 “*A los libros históricos sigue, en el Canon del Antiguo Testamento, el grupo de los libros llamados didácticos (por su enseñanza) o poéticos (por su forma) o sapienciales (por su contenido espiritual), que abarca los siguientes libros:* ***Job****, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Todos éstos son principalmente denominados libros sapienciales,* ***porque las enseñanzas e instrucciones que Dios nos ofrece en ellos, forman lo que en el Antiguo Testamento se llama Sabiduría, que es el fundamento de la piedad.*** *Temer ofender a Dios nuestro Padre, y guardar sus mandamientos con amor filial, esto es el fruto de la verdadera sabiduría. Es decir, que si la moral es la ciencia de lo que debemos hacer, la sabiduría es el arte de hacerlo con agrado y con fruto. Porque ella fructifica como el rosal junto a las aguas (Ecli. 39, 17).*

Bien se ve cuán ***lejos estamos de la falsa concepción moderna que confunde sabiduría con el saber muchas cosas****, siendo más bien ella un sabor de lo divino, que se concede gratuitamente a todo el que lo quiere (Sab. 6, 12 ss.), como un don del Espíritu Santo, y que en vano pretendería el hombre adquirir por sí mismo. Cf. Job 28, 12 ss. La Liturgia cita todos estos libros, con excepción del de Job y el de los Salmos, bajo el nombre genérico de Libro de la Sabiduría, nombre con que el Targum judío designaba el Libro de los Proverbios (Séfer Hokmah).*

Los libros sapienciales, en cuanto a su forma, pertenece ***al género poético****.* ***La poesía hebrea no tiene rima, ni ritmo cuantitativo, ni metro en el sentido de las lenguas clásicas y modernas****. Lo único que la distingue de la prosa,* ***es el acento*** *(no siempre claro), y el ritmo de los pensamientos, llamado comúnmente paralelismo de los miembros. Este último consiste en que el mismo pensamiento se expresa dos veces, sea con vocablos sinónimos (paralelismo sinónimo), sea en forma de tesis y antítesis (paralelismo antitético), o aun ampliando por una u otra adición (paralelismo sintético). Pueden distinguir-se, a veces, estrofas”.*

(**13**)- Campbell, J. “Las extensiones interiores del espacio exterior”, Girona 2013, Atalanta, pág. 27.

(**14**)- Campbell, J. “Las extensiones interiores del espacio exterior”, Girona 2013, Atalanta, pág. 73.

(**15**)- Aunque es un tema muy interesante los límites y sentido de este trabajo me impiden traer a consi-deración las diversas teorías sobre el “pecado”.

(**16**)- “*Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos*” (Isaías 55:8-9)

(**17**)- Safranski, R. “El mal, o el drama de la libertad”. Barcelona 2010, Fabula Tusquets. La cita procede de la página 251.

(**18**)- Safranski, R. “El mal, o el drama de la libertad”. Barcelona 2010, Fabula Tusquets. La cita procede de la página 253.

Este autor realiza de seguido una interesante comparación con la figura de Epicuro que realiza un tratado sobre la justificación de Dios a la vista del mal en el mundo, **dictando sentencia contra Dios**. Epicuro aleja a los dioses del mundo precisamente por causa del mal.

(**19**)- Safranski, R. “El mal, o el drama de la libertad”. Barcelona 2010, Fabula Tusquets. La cita procede de la página 256.

<http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Bloch>:

“*Ernst Bloch es el filósofo de las*[***utopías***](http://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa)***concretas****, de las ensoñaciones, de las esperanzas. En el centro de su pensamiento se yergue el hombre que se concibe a sí mismo. La conciencia del hombre no solamente es el producto de su ser, sino que, más aún, está dotada de un “excedente”. Este “excedente” halla su expresión en las utopías sociales, económicas y religiosas, en el arte gráfico, en la*[*música*](http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica)*. Como marxista, Bloch ve en el* [*socialismo*](http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo)*y el*[*comunismo*](http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo)*los instrumentos para trasladar este “excedente" a los hechos*”.

Bibliografía.

-Armstrong, K. “La gran transformación”; Barcelona 2008, PAIDOS.

-Burkert, W. “La creación de los sagrado”; Barcelona 2009, Acantilado.

-Burkert, W. “El origen salvaje”; Barcelona 2010, Acantilado.

-Campbell, J. “Las extensiones interiores del espacio exterior”. Girona 2013, Ata-lanta.

-Campbell, J. “El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito”. Madrid 2012, FCE.

-Durand, G. “Las estructuras antropológicas de lo imaginario”. Madrid 2005, FCE.

-Harpur, P. “En los oscuros lugares del saber”; Girona 2010, Atalanta.

-Harpur, P. “Realidad daimónica”; Girona, 2007, Atalanta.

-Husain, S. “La diosa: creación, fertilidad y abundancia. Mitos y arquetipos fe-meninos”; Barcelona 1997, Culturas de sabiduría- Debate Círculo de los lectores.

-Moore, T. “El cuidado del alma”. Barcelona 1994; Círculo de Lectores.

-Moore, T. “Las relaciones del alma”. Barcelona 1996; Círculo de Lectores.

-Moore, T. “Jesús y el alma de los evangelios”. Barcelona 2010; URANO.

-Pagel, M. “Conectados por la cultura. Historia natural de la civilización”; Barcelona 2013, RBA.

-Safranski, R. “El Mal, o el drama de la libertad”. Barcelona 2010; Tusquets.

-Souvirón, B. “Hijos de Homero”. Madrid 2006, Alianza Editorial.

Las referencias del texto analizado (Libro de Job) provienen del siguiente link :

<http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/42_job_01.htm#cap1>

Se ha consultado también la Biblia de Jerusalén en la edición de editorial Descleé de Brouwer, Bilbao, 1975.