

1. LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PREVIA AL ANÁLISIS

En el caso del sueño anteriormente presentado, las asociaciones personales nos ayudan a esclarecer, en cierta medida, el contenido del sueño. Pero esto no es siempre posible ya que, en algunas ocasiones, el material que aparece en el sueño resulta tan extraño al soñante que éste no es capaz de decir nada al respecto.

En los casos en que al soñante le era difícil aportar asociaciones, Jung les decía: "Suponga que yo no sé nada en absoluto de lo que es tal cosa ó tal otra. ¿Me lo puede explicar? ¿Me puede decir algo sobre ello?" Es decir, de esta forma, Jung invitaba al analizado a comentar cualquier cosa sobre el motivo en concreto. Y, por lo tanto y en ocasiones, ayudaba de una forma espontanea a que el soñante se pusiese en contacto con dicho material para, más tarde, reconducirle a nuevas y más profundas asociaciones.

Sin embargo, aún así, algunos motivos son tan oscuros que parece evidente que van más allá del entorno personal del paciente. Ó, tal vez, las asociaciones personales aportadas son tan generales y tan poco personales (sobre todo en los casos de individuos intelectuales ó con un alto conocimiento cultural) que no ayudan a esclarecer el contenido.

*Las **amplificaciones** y los **paralelos** surgen, como ya hemos dicho, para cubrir este vacío. Y podemos definir las, en general, como "las asociaciones que la humanidad ha dado a lo largo de la historia". Es decir, lo que el saber y el hacer humano nos pueden decir en relación a algún contenido en concreto. Ó, como se dice Von Franz, "lo que la humanidad ha fantaseado a cerca de..."¹*

¹ *The Way of the Dream*, Pag., 48.

2. EL MÉTODO DE AMPLIFICACIÓN

*El término **amplificación** en la ciencia es bien conocido. Amplificamos, por ejemplo, sonidos ó imágenes. Amplificar, desde el punto de vista de la percepción, es hacer que una señal débil ó pequeña adquiera una fuerza ó tamaño tal que pueda ser captada por nuestros sentidos. Y, el concepto de amplificación para Jung es, en este sentido, semejante. Cuando un motivo del sueño aparece demasiado oscuro a los ojos del analista, es necesario "poner más luz", de alguna forma, sobre dicho motivo con el fin de esclarecerlo.*

En el capítulo anterior, en relación a las asociaciones personales, hablábamos de la idea de "motivo" que Jung buscaba en los sueños. Sin embargo, en el caso de las amplificaciones y de los paralelos, necesitamos realizar algunos comentarios más al respecto.

La idea de motivo, como ya vimos, no sólo se refiere a algo concreto, como un caballo, un amigo ó un hada; sino que también se refiere a acciones (colgar la ropa, hacer un viaje en tren, conquistar un castillo) ó circunstancias (quedar atrapado, perder los dientes de la boca, ser tragado por una ballena), entre otras cosas. En general, no solamente una palabra sino cualquier contexto del sueño puede ser considerado como motivo. Si un paciente sueña que "salva a una princesa después de matar a un dragón que la tenía encerrada en una cueva", todo ello podemos considerarlo como un motivo ó como un "tema", como en alguna ocasiones prefiere llamarlo Von Franz.²

Existen motivos ó temas muy usuales y próximos (ser perseguido por algo desconocido, poder volar, caerse por un precipicio ó agujero) y otros lejanos pero, también, clásicos (luchar con un gigante, conversar con el demonio, encontrar un tesoro). Todos nosotros seguro que hemos soñado con algo parecido a ésto. Sin embargo, el problema de los motivos repetitivos es que se pretenda, a la hora de la interpretación,

² *The Way of the Dream*, Pag., 321.

realizar un estándar con ellos. "Caerse por la escalera" significa tal cosa, "encontrar un gato muerto" significa tal otra, etc. Jung rechazaba completamente este tipo de interpretaciones generalizadas a menos que, naturalmente, se escribiese un tratado sobre cada una de ellas; que es lo que en realidad son las amplificaciones y los paralelos. Se podría decir, por ejemplo, que "caerse por la escalera" para los antiguos griegos era interpretado como tal cosa, en la religión hindú tenía el sentido de tal otra ó en un cuento español representa algo completamente diferente. Después, el analista, dentro del contexto del sueño y de cada caso, escogería la interpretación que considerase más adecuada. Jung comenta:

*"Es una simple bobada creer en guías sistemáticas ya preparadas para la interpretación de sueños... Es verdad que hay sueños y símbolos aislados (preferiría llamarlos "motivos") que son típicos y se producen con frecuencia... pero debo insistir en que esos motivos han de considerarse en el contexto del propio sueño, no como cifras que se explican por sí mismas."*³

Por lo tanto, hay que huir de estas guías ó diccionarios de interpretación que tan de moda están hoy en día. Sin embargo, no será lo mismo, como ahora veremos, en relación a los diccionarios de símbolos ó a los mitológicos, entre otros.

Clarificada algo más la idea de motivo según el análisis junguiano, volvamos, de nuevo, sobre el concepto de amplificación.

Por ejemplo, imaginemos que en un sueño aparece el motivo de "el mar". A bien seguro que el soñante nos puede dar algunas asociaciones personales como "no me gusta porque no sé nadar" ó "vamos todos los veranos al mar de vacaciones". Pero, tal vez, ésto no aclare mucho dentro del contexto del sueño. Por ejemplo, en un sueño como "..estaba sólo en un gran acantilado mirando hacia el mar fijamente. El mar me atraía y, por un momento, pensé en saltar hacia él." Entonces, tal vez, es cuando hay que acudir a las "asociaciones que ha dado la humanidad" para ayudar a este paciente que nos viene asustado porque cree que el sueño le ha planteado un posible suicidio.

³ "Acercamiento al inconsciente". *El hombre y sus símbolos*. Pag., 47.

La humanidad se ha expresado y se expresa de múltiples formas. Historia, religión, mitología, tradiciones, arte, ciencia y demás variadas materias configuran el espectro de fuentes posibles donde acudir a la búsqueda de amplificaciones. El patrimonio de la humanidad es tan amplio como valioso. Desde el más pequeño detalle hasta el más importante de los acontecimientos puede ayudarnos en esta tarea.

Toda la obra humana forma parte de la psique. Es la expresión de la misma. Y, por lo tanto, se trata de una psique colectiva de la que tenemos una gran experiencia y que nos proporciona un gran fuente de conocimiento. Y es que, tanto los sueños como la obra humana, son el fruto de la misma fuente. Jung nos dice en este sentido, refiriéndose concretamente a la mitología:

"Así como el investigador dedicado al estudio morfológico necesita el conocimiento de la anatomía comparada, el psicólogo no puede trabajar sin una "anatomía comparada de la psique". El debe de tener suficiente experiencia, por un lado, con los sueños y con los demás productos del inconsciente y, por otro, con la mitología en su sentido más amplio." ⁴

Ni que decir tiene que esta frase es extensible al resto de las materias. La obra de Jung, como ya vimos, es heterogénea precisamente por esta circunstancia. Religión, literatura, antropología y demás materias llenan sus escritos. Algunos colegas, incluso, le han reprochado estas incursiones. Sobre todo al tratar temas considerados, más bien, oscuros, como la alquimia, la astrología ó la parapsicología. Pero, sin embargo, queramos ó no, los contenidos de la psique han quedado expresados en todas estas formas de expresión y, por muy "tabúes" que resulten, son patrimonio del alma humana.

Ésto no significa ni mucho menos que, para analizar los sueños, haya que estar versado en todas las materias. Pero sí que es importante que, según Jung, se posea un conocimiento amplio ó académico y, al menos, se tengan las armas suficientes para profundizar en cualquier tema cuando sea necesario. A parte, por supuesto, de otra serie de circunstancias que son necesario que confluyan en el momento de la interpretación. El análisis de sueños es "conocimiento" y "arte" a la vez. Y, de ahí, por ejemplo, la

⁴ "Symbols and the interpretation of dreams". CW 18. Par., 522.

posibilidad de utilizar un diccionario ó una base de datos que te lleve a la fuente por donde seguir investigando.

El análisis de los sueños, al menos según la Psicología Analítica de Jung, no es nada fácil. Al contrario, exige mucho esfuerzo tanto a nivel de conocimiento cultural como a nivel de conocimiento personal. Pero, como en todo, ese esfuerzo cobra recompensa cuando, gracias a él, has ayudado al paciente que temía, como en el caso que antes comentábamos, por su suicidio.

Tendremos oportunidad de conocer las aportaciones que el método de amplificación proporciona al análisis de los sueños después de explicar brevemente el concepto de los paralelos.

3. EL USO DE LOS PARALELOS EN EL ANÁLISIS

*La idea de **paralelo** de Jung es semejante a la de amplificación pero en relación a todo ó una parte del contexto del sueño. Es decir, es como una historia paralela ó semejante; y en donde, tal vez, aparezcan otros matices que en el sueño aparecen medio velados. Así, podemos decir, por ejemplo, que la acción presentada en esta parte del desarrollo ó peripecia del sueño tiene un paralelo ó varios paralelos semejantes en ciertas leyendas ó en conocidos rituales religiosos. Y, debido a que, tal vez, ya conocemos el significado de tales leyendas, podemos aportar algo más de luz a un cierto pasaje del sueño especialmente oscuro. Como en los ejemplos que más adelante veremos.*

Por tanto, el manejo de estas "herramientas" en el análisis de sueños exige un cierto dominio de ellas. Si el analista las ignora, no sólo no entenderá muchos sueños sino que, lo que es más peligroso, intentará suplantar la falta de conocimiento con teorías preconcebidas e incursiones inadecuadas en la vida privada del paciente. Sin embargo, por otro lado, si se abusa de ellas, el analista y el analizado se perderán en un mar de información que sólo les producirá más inconsciencia.

Las amplificaciones y los paralelos aportados deben de ser los adecuados y precisos; y sólo cuando las asociaciones personales no lleguen a esclarecer el contenido. No hay que perder de vista las necesidades del soñante en cada momento y, menos, dar conferencias magistrales sobre un motivo mitológico aparecido en un sueño, a un paciente que, ni lo va a entender, ni le va a ayudar. Así, es fácil, por ejemplo, que apasionadas incursiones por terrenos como la alquimia hagan que el analista inexperto quiere entender todos los sueños a través del "proceso alquímico" y que tenga que ser el soñante, a veces, el que lo lleve a la realidad. Por ejemplo, un hombre sueña "que está cocinando en su casa" y el analista empieza a hablarle de "el proceso de transmutación alquímica", la obra ó el "opus" alquímico con sus hornos y retortas representados en la cocina; y, entonces, el soñante tiene que cortarle para decirle: "Perdone usted pero es que yo soy cocinero de profesión y, también, frecuentemente, cocino en casa". Jung decía, al respecto, tajantemente a sus alumnos: "Aprendan cuanto puedan acerca del simbolismo; luego, olvídenlo todo cuando estén analizando un sueño." ⁵ Y no es que, con ello, quisiera prescindir de este rico material sino que, al principio, es mejor ir sin ideas preconcebidas, sin estereotipos y sin interpretaciones generalizadas. Es mejor mostrarse de una forma más bien natural ó simple, y concretarse a lo cotidiano. Ya habrá su momento de explorar otras alternativas.

A continuación, paso a exponer dos ejemplos de sueños. El primero, algo más corto y sencillo viene de la mano de Von Franz. Y el segundo, más largo y complejo, nos lo presenta Jung. Pero ambos con la característica típica de pertenecer a esos tipos de sueños que encierran, a la vez, misterio y grandeza. De tratarse de sueños a los que Jung denominó con el calificativo de arquetípicos.

Por otro lado, en el primer ejemplo que, como veremos, trata preferentemente de un problema en relación al Ánima, nos centraremos en el motivo central del sueño. Mientras que, en el segundo, serán ya abordados, a nivel general, todos los motivos contenidos en él. Sin embargo, en ambos nos introduciremos en la totalidad de la interpretación psicológica y en el mensaje que el sueño deseaba transmitir al paciente

⁵ "Acercamiento al inconsciente". *El hombre y sus símbolos*. Pag., 50.

para comprender mejor la labor que desarrollan las amplificaciones y los paralelos en el análisis de los sueños.

4. EL SUEÑO DE "LA MUJER NEGRA"

Von Franz nos cuenta el siguiente sueño de un hombre:

"Era un día caluroso de verano y estaba paseando con una bellísima mujer negra a lo largo del límite de la selva. Debíamos conocernos de hace mucho tiempo y la llamaba mi diosa. Ese era mi nombre cariñoso para ella.

De pronto, ella paró y dijo, "Tengo un problema." Yo no entendía lo que esto significaba pero, en vez de decírmelo con palabras, dejó caer los tirantes de su vestido y descubrió sus hombros. Su piel negra encima de sus hombros estaba pelada en donde había estado expuesta por el sol y, debajo del negro, su piel era blanca-dorada. Me miró y dijo, "Si continúo viéndote, ésto es lo que va a ocurrir en todo mi cuerpo. He de hablar con mi madre y recibir algún consejo de ella en relación a lo que debo de hacer."

Seguimos caminando y, cuando nos estábamos aproximando a unos aperos de labranza, de repente, dos individuos negros salieron corriendo de la selva, gritando que iban a volver a llevarla a su aldea.

Yo dije, "Demonios, moriré antes de que esto tenga que ocurrir. No lo vais a hacer. No vais a llevárosla."

Comenzamos a luchar y cuando desperté yo estaba ganando y sabía que iba a ganar." ⁶

Bien, como vemos, este sueño es suficientemente extraño para que le permita al paciente proporcionar las suficientes asociaciones personales. Y, a la vez, es ese tipo de sueños que impresionan al soñante y lo despiertan con una sensación muy especial.

Siguiendo con la ya expuesto, veamos cómo podemos realizar, aunque Von Franz aquí no la haga, la dramatización del mismo y resaltar los motivos de mayor interés en cada parte. Aunque, como a continuación veremos, sólo pondremos como ejemplo, en este caso, al motivo central del mismo.

4.1. La dramatización y los motivos principales

⁶ *The Way of the Dreams. Pag., 158.*

Expuesta de una forma esquemática, la dramatización puede quedar de la forma siguiente:

*La **exposición**: Lugar de la acción: "El límite de la selva". Personajes que intervienen: "El soñante, la mujer negra y los dos indígenas. Y, por referencias, la madre de la mujer negra". Situación inicial: "El soñante pasea con una bellísima mujer negra a la que llama su diosa".*

Los motivos de interés en esta parte del sueño pueden ser los siguientes: "La mujer negra", "el límite de la selva" y "la diosa".

*El **desarrollo**: "La mujer le muestra al soñante como su piel se transforma con el sol de negra a blanca dorada".*

Los nuevos motivos son: "la piel", "el sol" y "la transformación de la mujer negra en mujer blanca-dorada".

*Las **peripecias**: "Al comentarle la mujer que debe de hablar con su madre para recibir algún consejo al respecto, aparecen dos indígenas que se la quieren llevar a su poblado y el soñante empieza a luchar con ellos para impedirlo".*

Los motivos últimos son: "La madre", "los indígenas" y "la lucha".

*Y, por último, la **lisis**: En donde el soñante "siente que está ganando en su lucha con los indígenas y se despierta con la sensación de la victoria".*

4.2. Las amplificaciones y los paralelos

Von Franz presenta en su exposición unos ejemplos de amplificaciones y paralelos sobre lo que es, sin duda, el motivo más extraño e importante del sueño: "La transformación de la mujer negra en una mujer blanca y dorada". Y, para ello, divide el

motivo en dos aspectos. Primero, "la transformación de la mujer negra en blanca". Y, segundo, "la transformación de la mujer negra en mujer de oro".

De nuevo, es interesante recordar que el método de amplificación no consiste en exponer todo lo que se sabe en relación a un motivo sino en apuntar los suficientes datos como para aproximarse a una interpretación. Y, así, Von Franz elige, frente a este extraño motivo, unos paralelos muy concretos pero también muy acertados.

Por ejemplo, con respecto al primero, la autora nos recuerda que, el motivo de que "un hombre blanco acepte a una mujer negra y la transforme para siempre en una mujer blanca", ha fascinado a la mitología occidental. Y comenta:

"El canto de Salomón comienza: "Soy negra pero gentil joh, hijas de Jerusalem!". Aquí encontramos a la negra Sulamita que es transformada más tarde, acorde a la tradición medieval, en una mujer blanca. Es redimida por Cristo, su esposo, hasta llegar a ser una mujer blanca." ⁷

Sin embargo, esta transformación de negro a blanco no hay que entenderla sospechosamente como fruto de una idea racista sino, por el contrario, con un fin simbólico. Y así, en algunos casos, esta transformación resulta completamente nefasta. Por ejemplo, en el cuento de los hermanos Grimm titulado: "Las tres princesas negras", ⁸ al derramar el protagonista, según el consejo de su madre, cera bendita sobre los rostros de las mujeres y volverlos blancos, se pierde la posibilidad de redimirlas y de salvar, a la vez, a los tres hermanos encadenados. Y, en otros casos, personas de tez oscura son, curiosamente, las que buscan la piel blanca como símbolo de pureza y elevación espiritual. Así, por ejemplo, en la ya citada cultura de la Isla de Pascua, ⁹ en el Pacífico sur, existían dos costumbres en las que se buscaba explícitamente la conservación de la piel blanca. En la primera de ellas, los padres mantenían a los hijos más bellos dentro de sus casas con el fin de que no les diese ni el aire ni el sol. Incluso usaban tierra de color (Ki'ea) para cubrir todo su cuerpo. Sin embargo, estos jóvenes (huru hare) de piel blanca

⁷ op. cit. Pag., 159. Ver el "Cantar de los cantares" de Salomón. 1-5 y 7-1.

⁸ *Cuentos de niños y del hogar. III. J. y W. Grimm. 2ed., Madrid, Anaya, 1987.*

⁹ La cultura de la Isla de Pascua tiene un especial interés como ejemplo de amplificaciones ó paralelos ya que su descubrimiento fué muy tardío y pudo mantener unas tradiciones autóctonas y no contaminadas con otras culturas. Por lo tanto, nos ofrece magnífico ejemplo que demuestran las ideas de arquetipos e inconsciente colectivo defendidos por Jung.

eran los que tenían el honor de participar y ser exhibidos en las danzas rituales y en los desfiles. En el segundo caso, la reclusión era mucho más drástica pues los niños elegidos (neru) eran encerrados en unas cuevas especialmente preparadas para chicos ó chicas y allí permanecían durante muchos años. No les cortaban el pelo ni las uñas y, si fallecían como neru, se les hacía un enterramiento especial en donde los cuerpos eran llevados en alto en relación al rango espiritual que representaban. "Cuando moría un neru -nos dice Englert-, sus padres cantaban llorando:

*¡Quédate, oh neru,
Quédate a blanquear tu tez, oh neru,
En la cueva de calabazas de ki'ea colgadas,
De los neru antiguos;
En verano puedes subir,
En invierno debes bajar,
Quédate, que tengas tez blanca, oh neru!"¹⁰*

La transformación, en estos dos últimos casos, no se realiza a través de la luz del sol sino, todo lo contrario, a través de la oscuridad; pero, sin embargo, como vemos, nos sirven como ejemplo del sentido especial que estos rituales guardaban.

Por otro lado, Von Franz nos recuerda, igualmente, que este motivo jugó también un importantísimo papel en la leyenda de la reina de Saba que era el ancestro de los reyes de Etiopía. Ella era una mujer negra que tuvo un encuentro con Salomón y que, por su color, la reina era identificada con la Sulamita de "El cantar de los cantares". Era, por tanto, una mujer negra amada por un hombre blanco.

Con la transformación de la piel negra en blanca se redime a la Sulamita. Por lo tanto, uno de los sentidos de este cambio es el hecho de redimir ó salvar algo. Y, teniendo en cuenta que no hay asociaciones personales con respecto a la mujer negra. Es decir, teniendo en cuenta que no hay nada en su vida personal que relacione al soñante con una mujer negra real, tendremos que pensar en que, tal vez, el sentido del sueño guarda relación con un proceso de redención en el propio paciente.

¹⁰ ENGLERT, S. (1980). *Leyendas de Isla de Pascua*. Santiago de Chile, Ed. Universidad de Chile.

Por otro lado, el hecho de que la Sulamita fuese redimida por Cristo, su esposo, y que Salomón lo hiciese con la Reina de Saba, su amante; guarda relacionado con nuestro sueño ya que la mujer negra es una compañera muy especial del soñante a la que la llama "su Diosa" y, a la vez, es también su pareja amada.

Y, con respecto al segundo aspecto, ó "la transformación de mujer negra en una mujer de oro", Von Franz nos dice:

"En la tradición alquímica la transformación de la Sulamita ó la reina de Saba juega también un tremendo papel. Una de las recurrentes fantasías de los alquimistas era que la materia a la que ellos querían transformar en oro, era inicialmente negra. Ellos la comparaban a una mujer negra que se quita su piel ó su vestimenta negra y, de esta forma, es transformada en oro puro."¹¹

Jung, como ya sabemos, dedicó mucho tiempo a estudiar la simbología encerrada en la alquimia. Motivo principalmente debido a que, tras el procesos alquímico ó de transmutación de los metales en oro, no existía sólo un interés químico sino, y lo que era más importante para la psicología, una proyección de la psique del alquimista con sus cambios y transformaciones en el proceso alquímico . El "opus" ó la obra del alquimista no tenía sólo un sentido físico, en relación a las sustancias que manejaba, sino, también y sobretudo, un sentido espiritual. Era todo un proceso de evolución personal a modo de una especie de ejercicio espiritual. La búsqueda del oro exterior también suponía la búsqueda del "oro interior". Y, todo ello, bajo un contexto de difícil y profunda transformación.

Volviendo al paralelo aportado por Von Franz, vemos cómo el alquimista veía en la transmutación de la negra "prima materia" en oro, a la transformación de la mujer negra en dorada. Es decir, ambos procesos eran comparables. La mujer negra representa el estadio inicial y la mujer dorada aquello que estaba por alcanzar. Era, por tanto, la meta del "opus". Es decir, el pasar de una sustancia mundana a otra valiosísima e imperecedera, como era el oro, representaba la transformación de la mujer ó pareja espiritual del alquimista, del nivel más mundano al más valioso. Y, por lo tanto, en este caso, podemos ver representado claramente el sentido de la pareja espiritual ó interior del

¹¹ *op. cit.* Pag., 159.

hombre frente al hecho de la pareja física ó exterior. Es decir, se trata, más que de una mujer como tal, de un "diosa negra" que se transforma en una "diosa dorada". Como en nuestro sueño, donde se le llama "diosa" a la pareja del soñante.

Bien, como vemos, estos pequeños y nuevos datos aportados nos permiten poder hacer otra lectura más esclarecedora del contenido del sueño. Es decir, es como si el sueño nos dijese: "La bellísima pareja interior del soñante se está redimiendo, se está transformando en un ser de mayor valor". La siguiente pregunta, por tanto, sería: ¿qué es lo que está evolucionando ó redimiéndose en el soñante?

Gracias a los paralelos aportados, el mensaje del inconsciente se encuentra más próximo a la vida cotidiana del soñante. Es decir, el sueño parece querer advertir del comienzo de una profunda transformación en el individuo. Transformación que, como vemos por el sueño, le va a conducir a un especial conflicto.

4.3. La interpretación psicológica

Con el fin de entender mejor el alcance ó las posibilidades del método de amplificación vamos a introducirnos, adelantándonos a los temas que estarán concretamente dedicados a ello, a una primera interpretación general del contenido del sueño, sin que se pretenda, ya que no hay material para ello, profundizar en aspectos más concretos del soñante.

Para ello, sería necesario aportar nuevas amplificaciones en relación a todos los motivos anteriormente expuestos. Sin embargo, ya que esto lo haremos de forma más completa en el ejemplo siguiente, me limitaré a aportar personalmente, en este caso, sólo el material necesario para dar un poco de sentido a la interpretación que va a ser expuesta. Teniendo siempre en cuenta que, con ello, quedarán algunas lagunas que no van a poder ser cubiertas.

Debido a que Von Franz sólo se centra, a la hora de la interpretación, en los aspectos más importantes del sueño, me he permitido complementar la interpretación del resto de los motivos dentro del contexto del sueño que la autora nos ofrece. Creo que, de esta forma, se cumple mejor mi intención de que este sueño sirva como ejemplo dentro del capítulo que estamos desarrollando. Pero, aún así, las puntualizaciones que Von Franz realiza quedarán claramente diferenciadas. Por lo tanto, una primera aproximación a la interpretación puede venir expresada de la siguiente forma:

Lugar de la acción: "El límite de la selva".

Lo primero que nos llama la atención de este sueño es el lugar en donde se realiza toda la acción. Es decir, "el límite de la selva".

La selva, la jungla ó el bosque, en contraposición a la zona de campo abierto ó de campo de labranza es, en múltiples leyendas, un lugar oscuro y peligroso en donde habitan extraños seres y en donde pueden ser encontrados los más maravillosos personajes ó los más fabulosos tesoros. Dragones, gnomos, hadas, brujas, magos ó enanitos son algunos de los habitantes del bosque de nuestros cuentos. Estos lugares, en su forma genérica, representan el lugar desconocido, el lugar oculto y el lugar de difícil acceso donde habita todo lo inesperado. Dicho psicológicamente, es un buena representación simbólica de lo inconsciente ó del "terreno inexplorado" de nuestra psique.

La selva en sí, además, resalta un aspecto especial: lo selvático ó lo salvaje. Es el terreno de lo primitivo, donde el orden y la "racionalidad" aún no han entrado. Allí habitan ocultos los animales y los indígenas, los seres instintivos. La bellísima mujer negra de nuestro sueño proviene de ese mundo. Participa pues del inconsciente, de lo primitivo y de los instintivo.

La acción se desarrolla en el límite de esta selva. Es decir, en la frontera entre el terreno conocido y desconocido, entre la parte labrada ó trabajada (de ahí los aperos de labranza) y la parte virgen ó natural. Es, dicho psicológicamente, la frontera entre el consciente y el inconsciente. El lugar en donde, desde el consciente, se mantiene un cierto

contacto con el inconsciente y en donde se define un estado especial al sentirse entre dos mundos completamente contrapuestos. Supone, por tanto, una tensión de opuestos y una tensión psíquica. La selva y el campo ó la mujer negra y el hombre blanco son, igualmente, expresiones de la unión de los contrarios.

Situación inicial: *"El soñante pasea con una bellísima mujer negra a la que llama su diosa".*

*¿Pero, quién es esta especial mujer? De lo dicho anteriormente, parece tratarse de la pareja interior del hombre. Es decir, de la mujer interior en la psique de todo hombre a la que Jung, como ya sabemos, denominó *Ánima*. Donde reside lo femenino en el hombre y quien es portador de los valores del Eros. Sin embargo, a diferencia de otros sueño en donde suele aparecer una mujer semejante al soñante, en este caso la mujer es negra e indígena.*

*El carácter negro, desde lo blanco, alude a lo oscuro y, sobretudo, a la ausencia de color ó, mejor dicho, a lo que no es capaz de reflejar la luz porque absorbe todo los colores. Cuando una mujer está de luto y se viste de negro, no sólo significa que siente la perdida de su marido sino además que, hasta que no deje el luto, no debe volver a buscar un nuevo marido ni ofrecer amor. Así, el *Ánima* negra, por un lado, puede tener el sentido de un Eros que no se proyecta hacia otros, una incapacidad de amar. Pero, también, el negro y lo oscuro, así como el aspecto indígena o primitivo, alude a lo que está por "ver", a lo que está por desarrollarse ó por evolucionar. En la alquimia la fase inicial se llamaba precisamente la "nigredo" (de niger: negro) en relación a la oscuridad inicial del proceso. Oscuridad que queda perfectamente reflejada en expresiones como "lo veo todo negro" ó "no hay ninguna luz al respecto".*

*Por tanto, nuestro soñante presenta un *Ánima* primitiva. Un Eros poco desarrollado y con poca ó ninguna capacidad de manifestación externa, sobretudo en cuanto a nivel de pareja se refiere. Von Franz, en este sentido, nos dice:*

" El anima negra, por su piel negra, así como la prenda de vestir negra, representa una típica característica de la figura del anima interior sin desarrollar. El anima negra indica que su capacidad total de amar es mayormente autoerótica. Cuando un hombre no tiene desarrollada su anima, su lado femenino, es muy narcisista. Esto es lo que una mujer dolorosamente siente cuando un hombre esta maullando bajo su ventana como un gato. Él ama su propio sentido del amor, pero hay un largo camino hasta que aprenda a amarla y no, meramente, disfrutar de su propio sentido del amor. Y, frecuentemente, en literatura, un hombre joven es completamente autoerótico cuando descubre, por primera vez, su capacidad de amar. Es una fantasía fuera de la cual, a través de un desarrollo doloroso, tiene que aprender a amar a la mujer, no como objeto de sus fantasías románticas sino como una pareja humana." ¹²

Von Franz nos aporta aquí un salto cualitativo en la interpretación definiendo la problemática psicológica del soñante. El problema ó la situación inicial que el sueño plantea es que, de alguna forma ó en algún lado, su amor está volcado hacia sí mismo. Es bello y divino pero, también, muy primitivo ó básico.

El desarrollo: "La mujer le enseña al soñante cómo su piel se transforma, con el sol, de negra a blanca dorada".

Pero, la problemática inicial no se queda sin cambios, no queda estancada. Empieza a ocurrir un proceso de transformación que, por lo dicho en las amplificaciones, va a ser para bien. Se trata de un desarrollo positivo.

El sol es quien provoca este desarrollo, descubriendo una piel blanca dorada bajo la piel negra. El sol es el máximo representante de la luz, es el que ilumina y pone claridad y calor frente a la fría oscuridad de la noche y el que da conocimiento frente a lo desconocido. Pero aquí, además, encierra otro aspecto, es el sol abrasador, el que es capaz de quemar como el fuego y el que, de alguna forma, como el fuego alquímico que mantiene el proceso dando calor a la retorta, es transformador y purificado. Pero, en nuestro caso, no es el soñante el que enciende el fuego y, con ello, se transforma a la muchacha. Aquí es el propio sol es quien lo hace y, por tanto, se trata de una instancia superior a merced del soñante. Lo único que realiza el soñante, aunque es sumamente importante, es "sacar a pasear el Ánima". Es decir, poner luz sobre este lado oscuro de su

¹² op. cit., 160.

personalidad. Sin embargo, a raíz de ésto, la mujer le dice: "Si continuo viéndote, esto es lo que va a ocurrir en todo mi cuerpo."

Esta circunstancia del sueño apunta a un aspecto terapéutico muy importante. En ocasiones, el proceso de sanación comienza de una forma espontánea ó natural. Es decir, simplemente cuando se toma conciencia del problema, cuando se convive con él.

Von Franz continúa con su interpretación diciéndonos:

"El hecho de que la piel de la mujer negra se pele y se transforme en un anima dorada y blanca, es la transformación de la capacidad de amar del hombre, la transformación de su Eros desde una fantasía primitiva autoerótica hasta una verdadera capacidad humana de amar." ¹³

Por tanto, el soñante se encuentra en un proceso de transformación muy importante. El valioso amor que es capaz de proyectarse se está liberando del primitivismo que lo impedía.

Las peripecias: "La mujer le comenta que debe de hablar con su madre para recibir algún consejo al respecto. En ésto, aparecen dos indígenas que se la quieren llevar a su poblado. El soñante empieza a luchar con ellos para impedirlo y comienza a vencerlos".

Pero si, hasta entonces, en el proceso sólo participan él y su Anima, en ese momento, la muchacha comenta que necesita hablar con su madre y, poco después, dos indígenas aparecen repentinamente para llevársela. Se trata, por tanto, del comienzo de la confrontación y del conflicto consciente. Es decir, aparece un "enemigo" que marca un carácter regresivo y que no quiere que el proceso continúe.

El Anima quiere volver a su poblado en la selva, quiere mantenerse primitiva, sin evolucionar. De ahí que aluda a su madre, ya que uno de los aspectos negativos de lo materno (ó lo que Jung llama como complejo materno negativo) es la tendencia a impedir el desarrollo. Una madre negativa quiere que sus hijitos no se le vayan de debajo de sus

¹³ op. cit., pag., 160.

faldas, que no crezcan como adultos y que no experimenten ó sufran la vida. Y, menos, que se vayan detrás de un hombre ó de una mujer y que las abandonen. Es el Eros femenino en su forma negativa ó la fuerte tendencia de una parte del inconsciente que no desea el desarrollo. Se trata, como dice Von Franz, del "poder regresivo del complejo materno".

Este es el momento en que, junto al Yo y al Ánima, aparecen dos nuevos personajes, dos hombre primitivos.

En este caso, por tanto, ya no se trata de aspectos femeninos (anima ó complejo materno) sino de un lado masculino y desconocido para el soñante. Lo que Jung denomina como la Sombra. Es decir, contenidos más próximos al Yo del soñante pero que permanecen velados, independientes y autónomos. Pero, además, estas Sombras tienen un rasgo especial: son, igualmente, primitivas. Por lo tanto, el sueño plantea, con palabras de Von Franz, que "el soñante tiene una fuerte tendencia primitiva para recaer de nuevo en esa vieja actitud".

Sin embargo, en esta lucha interior entre el lado que busca la transformación y su tendencia inconsciente a mantenerla, parece que es la primera la que va saliendo victoriosa. Es decir, está consiguiendo combatir con éxito ese feroz impulso primitivo.

La lisis: "Se despierta con la sensación de la victoria".

Pero al final, afortunadamente, puede rechazarlos. Y, por lo tanto, la lisis insinúa un pronóstico positivo.

Imagino que el soñante, con una experiencia así, se despertaría con orgullo y lo contaría, igualmente, con orgullo. Como si fuese una pelea de verdad. Y es que, si antes decíamos que el proceso de sanación comenzaba en el reconocimiento y en el vivir la tensión de los opuestos, no menos importante es la defensa de este estado frente a lo regresivo. La conquista del amor, de esta forma, se vive como una verdadera victoria personal. Y es en estos casos cuando el soñante, de alguna forma, revive el arquetipo de un verdadero "héroe solar".

Bien, una vez visto este primer ejemplo que imagino nos ha servido para adentrarnos en la idea que Jung deseaba expresar en relación a las amplificaciones y paralelos, vamos a proceder al análisis, esta vez más completo, de un ejemplo presentado por él mismo.

5. EL SUEÑO DE "LA SERPIENTE DE LA CATEDRAL DE TOLEDO"

Jung presentó, tanto en la *Société de Psychologie de Basilea*, en 1934, como en el *Institute of Medical Psychology (Tavistock Clinic)*, en 1935, un interesante sueño que, además, guarda un interés especial para nosotros por transcurrir en España, aunque el soñante sea un joven francés. Hoy en día podemos encontrar su contenido e interpretación, entre otras fuentes, en lo que se denominó como "*The Tavistock Lectures*"¹⁴ e, igualmente, en la publicación de 1944 titulada: "*L' Homme à la decouverte de son âme*"¹⁵.

Aunque en el contenido del sueños hay pequeñas variaciones, el resto del material se complementa y, por ello, será necesario que nos basemos en ambos textos para su presentación. Sin embargo, a no ser que sea de especial interés, no citaremos la fuente de su procedencia en cada momento con el fin de no ser reticente.

El estilo de la presentación del sueño y del material que le acompaña es muy agradable de leer y, sobretodo, rico en contenidos. Por ello, antes de abordar el mismo, he de resaltar dos aspectos. Primero, en caso de estudiar concretamente el sueño, recomiendo leer directamente estos textos. Y, segundo, mi forma de presentación en este caso con el fin de seguir lo comentado hasta ahora, necesita ser más resumida y esquemática; con lo que, desgraciadamente, se romperá, en cierta medida, la "espontaneidad" con la que Jung lo presenta.

¹⁴ "*The Tavistock Lectures. On the Theory and Practice of Analytical Psychology*". CW18. Lecture IV. Par. 249-272.

¹⁵ Versión en castellano en "*Del sueño al mito*". Los complejos y el inconsciente . Pag. 410-430.

5.1. La procedencia del sueño

El paciente es un joven francés de veintidós años de edad, muy inteligente, distinguido y de gustos refinados. Un esteta. Paciente que, tras un viaje por España, volvió con un cuadro depresivo que le llevó, aunque no se encontraba gravemente enfermo, a ser internado en una clínica psiquiátrica con el diagnóstico de psicosis maniaco-depresiva.

Al comienzo de su depresión tuvo un extraño sueño que su médico recogió y éste, debido a la peculiaridad del mismo y a su amistad con Jung, le llevó su contenido para que diese su opinión.

Jung no conocía al soñante y, además, las asociaciones personales eran muy escasas. Sin embargo, en este caso, no era lo importante. Jung se encontró con un material de los llamados "grandes sueños" ó sueños arquetípicos, en los que el paciente, como ya dijimos, poco puede decir personalmente al respecto.

Jung confiesa que, por entonces, no pudo entender el sueño. Así que lo dejó momentáneamente apartado hasta encontrar el momento adecuado. Seis meses más tarde el paciente salía de la clínica prácticamente curado pero, sin embargo, poco después, se suicidaba de una forma muy tranquila y sin, aparentemente, haber vuelto a entrar en una crisis.

Jung se encontraba, nueve años después de que su compañero se lo entregase y dada la experiencia acumulada durante esos años, en mejores condiciones, según él, para poder entender su contenido. Y, aunque en este caso, la comprensión del sueño no podía ya a ayudar al paciente, si que permitió, una vez más, comprobar la importancia de los sueños y proporcionar la información suficiente para actuar de forma preventiva en otras ocasiones.

Jung comenta lo siguiente de los sueños que preceden a un grave trastorno psíquico:

"El comienzo de las neurosis y de las psicosis frecuentemente está marcado por la aparición de sueños que tienen gran importancia por las indicaciones que contienen sobre las causas y la significación del trastorno que va a estallar. Parece como si se asistiese a una última tentativa por parte del inconsciente para elevar, en un supremo impulso, hasta la consciencia del sujeto los símbolos que podrían, en su confusión, proporcionarle una preciosa línea de conducta."

Y así, el sueño, como dice Jung, nos hará comprender porqué se suicido.

5.2. El contenido del sueño

El texto del sueño relatado en "The Tavistock Lectures" es el siguiente:

"Debajo de la gran catedral de Toledo hay una cisterna llena con agua que tiene una conexión subterránea con el río Tajo. Río que bordea la ciudad. Esta cisterna es una habitación pequeña y oscura. En el agua hay una enorme serpiente cuyos ojos brillan como piedras preciosas. Cerca de ella hay un cuenco dorado que contiene una daga de oro. Esta daga es la llave de Toledo y quien la posea podrá mandar con todo el poder sobre la ciudad. El soñante sabe que la serpiente es la amiga y protectora de B- C-, un joven amigo de él que está presente. B- C- tiene puesto su pie desnudo dentro de las fauces de la serpiente. La serpiente le lame de una forma amistosa y B- C- disfruta jugando con la serpiente. No la tiene miedo porque es un niño sin malicia. En el sueño B- C- aparenta tener unos siete años. Había sido un verdadero amigo del soñante en su infancia. Desde este momento, el soñante cuenta que la serpiente fue olvidada y que nadie se arriesgaba a descender a su guarida.

Ahora, el soñante está sólo con la serpiente. Conversa con ella respetuosamente pero sin miedo. La serpiente le dice al soñante que España le pertenece como amigo de B- C- y le pide que le devuelva al niño. El soñante rehusa hacer ésto y le promete a cambio que él mismo descenderá en la oscuridad de la cueva para ser amigo de la serpiente. Pero entonces cambia de opinión y en vez de cumplir su promesa decide enviar a otro amigo con la serpiente, a Mr. S-. Este amigo desciende de los moros españoles y, para atreverse a descender dentro del aljibe, tiene que recuperar el coraje original de su raza. El soñante le aconseja coger la espada de empuñadura roja que se encuentra en la fabrica de armas a la otra orilla del Tajo. Se dice que es una espada antiquísima, que se remonta a la época de los focenses. S- coge la espada y desciende dentro del aljibe. El soñante le dice que se atraviese su mano izquierda con la espada. S- lo hace pero no es capaz de mantenerse firme ante la poderosa presencia de la serpiente. Vencido por el dolor y el miedo grita y, tambaleándose, sube las escaleras de nuevo sin haber cogido la daga. Por ello el

soñante no pudo obtener Toledo y, no pudiendo hacer nada en este sentido, tiene que dejar a su amigo allí como un mero objeto de decoración en la pared."

Como vemos, el sueño es largo pero sumamente sugerente. Es de esas historias que impresionan al escucharlas. Se nos asemeja a un verdadero cuento y, por lo tanto, goza, igualmente, de su enigma.

No es de extrañar que, ante un sueño así, uno se sienta incapaz. Sobretudo cuando, como ahora veremos, las asociaciones personales no dicen mucho al respecto. En estos casos, como ya hemos visto, es cuando las amplificaciones y los paralelos juegan un importantísimo papel.

5.3. La dramatización: ¹⁶

*La **exposición**: Lugar de la acción: "Debajo de la catedral de Toledo". Personajes que intervienen: "El soñante, su amigo de la infancia B- C-, su amigo actual Mr. S- y la serpiente que, aunque animal, juega un papel semihumano hablando con el soñante". Situación inicial: "La serpiente que vive en el aljibe guarda un cuenco dorado con una daga de oro que es la llave de la ciudad. Quien posea esta daga gobernará en la ciudad. La serpiente comparte amistad con un niño que es su amigo B- C-. Pero la serpiente es olvidada y nadie se atreve a descender a su guarida".*

*El **desarrollo**: "El soñante conversa con la serpiente. Esta le dice que España le pertenece como amigo de B- C- y le pide que se lo devuelva. El soñante le dice que el bajará con ella para ser su amigo".*

*Las **peripecias**: "Sin embargo, envía a Mr. S- que baja con la espada de sus antepasados y le pide que se atraviese su mano izquierda para infundirse valor. Pero su amigo no puede soportarlo y sale del aljibe sin haber cogido la daga".*

¹⁶ Aunque la dramatización es una aportación personal que no figura como tal en la exposición de Jung, he creído conveniente realizarla con el fin, como antes dije, de una mejor comprensión del texto.

La *lisis*: "El soñante no consigue ser el gobernante de Toledo y deja a su amigo como un objeto de decoración".

5.4. Las asociaciones personales

Las únicas asociaciones personales disponibles son las siguientes:

"B- C-": Un buen amigo de la infancia pero con el que perdió contacto más tarde.

"Mr. S-": Amigo actual. Desciende de los moros españoles por su tinte oscuro y sus cabellos negros. (Jung añade que no le conocía personalmente pero que conocía a su familia. Una vieja y honorable familia del sur de Francia cuyo nombre parece ser morisco. El soñante conocía la leyenda a cerca de esta familia.)

5.5. La situación consciente

Aunque no disponemos de la situación concreta de ese día, parece evidente que el sueño se refiere a algo más que un problema cotidiano. La situación general del soñante, como ya hemos indicado, es que vino de España con una profunda depresión y que, por ello, se encuentra ingresado.

5.6. Amplificaciones, paralelos e interpretación psicológica ¹⁷

El capítulo de amplificaciones que Jung presenta en ambas exposiciones es extenso y variado. Amplificaciones que, además, se complementan. Sería absurdo, por mi parte, repetir aquí todo el texto presentado. Pero si que considero interesante resaltar el interés de alguna de las amplificaciones con una pequeña cita. Lo suficiente para que, a continuación, podamos comenzar las deducciones realizadas en la interpretación.

¹⁷ Aquellas notas que, de forma complementaria, personalmente aporte, la situaré entre corchetes con el fin de diferenciarlas del que Jung espuso en su día. El mismo sistema será utilizado al abordar la interpretación.

Recordemos nuevamente que las ampliaciones que Jung realiza no son todas las que se pueden dar en relación a los diferentes motivos sino aquellas que sean suficientes para la comprensión del contexto. Jung dió, después de cada motivo amplificado, una pequeña explicación de cual era la interpretación general del símbolo. En nuestro caso vamos a proceder de la misma forma con el fin de que la relación del material no resulte monótona y que, a la vez, nos vayamos introduciendo en la comprensión de este sueño tan significativo.

Lugar de la acción: *"Debajo de la catedral de Toledo".*

En relación a "Toledo" Jung destaca la tradición e importancia histórica de la ciudad que fue capital de los visigodos, del reino moriscos y del reino de Castilla. Además, durante siglos, fue sede del poder eclesiástico. Ciudad inexpugnable, soberbia y centro no sólo a nivel político y espiritual sino también a nivel cultural. Comparable con las capitales más importantes de la historia como la "Celeste Jerusalén". [Recuerdo como, en un congreso celebrado precisamente en Toledo, le comentaba a un colega estadounidense la importancia cultural de la ciudad. "Hubo una época en la historia de España -le decía- en donde en Toledo confluían pacíficamente tres importantísimas culturas: la árabe, la judía y la cristiana. Y, por lo tanto, esta ciudad era el foco cultural más importante de su época. Los "traductores de Toledo", gracias a ésto, nos proporcionaron un riquísimo legado cultural".]

Así, como vemos, Toledo representa el centro vital de España en todos los ordenes. Es, también, España en sí misma. De ahí que, teniendo sus llaves, se posea a toda España, como le dice la serpiente. Como toda ciudad de estas características es símbolo de la totalidad perfecta, de la autosuficiencia y de aquello que permanece en el tiempo. Psicológicamente hablando representa, por tanto, al Sí mismo. Jung nos dice que la ciudad, como sinónimo de Sí mismo, es una vieja y bien conocida imagen. Y nos recuerda como, por ejemplo, en el Codex Brucianus se dice que Monogenes, el único hijo de Dios, el

Anthropos, es llamado la ciudad con cuatro puertas como símbolo de totalidad.¹⁸ Ya que, desde el punto de vista junguiano, si el individuo [el yo consciente] posee cuatro salidas hacia el mundo, las cuatro funciones psicológicas [pensar, sentir, intuir y percibir], está contenido en la totalidad. Es la unidad del consciente e inconsciente y, por lo tanto, Toledo representa en este sueño para el paciente su Sí mismo ó su totalidad psíquica.

Pero la escena se desarrolla debajo de la majestuosa catedral de esta ciudad. Las "catedrales", como dice Jung, son las representantes de la espiritualidad de la Edad Media y, concretamente la catedral de Toledo, es una de las más impresionantes y hermosas. Es el emblema, por tanto, de la grandeza, el poder, el esplendor y el misterio del cristianismo medieval y de la iglesia cristiana. Pero, aparte de ésto, el cristianismo representa algo más. Jung dice al respecto:

"Siempre nos imaginamos que el cristianismo consiste en una cierta profesión de fe y en la pertenencia a la Iglesia. En realidad, el cristianismo es nuestro mundo. Todo lo que pensamos es fruto de la Edad Media cristiana. Nuestra ciencia misma y, en otras palabras, todo lo que se agita en nuestros cerebros está formado, necesariamente, por esta era histórica que vive en nosotros, de la que estamos impregnados para siempre y que constituirá, hasta las épocas más lejanas, una capa de nuestra psique, del mismo modo que nuestro cuerpo conserva las huellas de su desarrollo filogenético."

Es decir, la catedral, como bastión de la cultura cristiana que se impuso en Toledo, representa, psicológicamente hablando, no solamente el patrimonio del consciente colectivo sino, lo que es más importante, el patrimonio consciente del propio soñante.

Sin embargo, debajo de la catedral, hay un recinto muy especial cuyas aguas comunican con el río que circunda la ciudad, el río Tajo. Es decir, bajo esa espiritualidad cultural, bajo ese consciente cristiano, se esconde un profundo misterio inconsciente. Pero es un misterio que está subterráneamente conectado con la fuente de vida y con el protector de la ciudad, su río.

Jung relaciona el río con la dinámica y el fluir de la vida. [Y, en este sentido, me permito recordar el famoso poema titulado "Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su

¹⁸ Ver *Psychology and Alchemy*. CW12. Par. 138.

padre" en donde el autor dice así: "Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir...".¹⁹ Pero, si las aguas del aljibe están conectadas con las del río, si las aguas fluyen entre ambos lugares, esto significa que la dinámica de la vida llega hasta el interior. Es decir, esta comunicación representa el fluir de la vida entre el consciente y el inconsciente, entre lo más profundo y lo más superficial. Representa, por tanto, la dinámica de la totalidad. [Donde no hay agua estancada, donde no hay podredumbre y donde no hay degradación, hay vida y hay una posibilidad oculta.]

En la mayoría de las catedrales hay ó había una cripta ó lugar secreto donde se celebraban, en la Edad Media, diferentes tipos de rituales. Jung recuerda que la misteriosa cripta de la catedral de Chartres era un viejo santuario donde se realizaban ritos a una diosa virgen celta y que, el nombre provenzal para la cripta, de "le musset" significa "el secreto". Palabra que deriva, tal vez, del término latino "mysteria". Es, por tanto, "el lugar del secreto". Su origen también procede del culto a Mithra que se celebraba en recintos bajo tierra separados del resto de la comunidad. La separación del baptisterio en las iglesias deriva, también, de esta idea. El bautismo, así como la comunión, eran "misterios", por lo que no se podía hablar directamente de estos temas. El nombre de Cristo pertenecía, igualmente, al misterio. Y, por ello, se le denominaba con otros nombres como el pez, el guía ó el cordero. La fuente bautismal deriva de un recinto denominado, originalmente, "piscina". Recinto donde los iniciados eran transformados mediante un rito de muerte y renacimiento. Y el aljibe es, igualmente, una fuente de vida, al igual que la oculta pila del bautismo. Es, en sí, un lugar de iniciación y transformación. Por tanto, el recinto bajo la catedral es el lugar del secreto en donde un contenido está oculto en el inconsciente. Contenido que como "mysteria", como ritual, es capaz de transformar y llevar a una iniciación.

La situación inicial: "La serpiente que vive en el aljibe guarda un cuenco dorado con una daga de oro que es la llave de la ciudad. Quien posea esta daga gobernará en la

¹⁹ A lo largo de esta tesis, en diferentes sueños, tendremos la oportunidad de volver a este conocido motivo.

ciudad. La serpiente comparte amistad con un niño que es su amigo B- C-. Pero la serpiente es olvidada y nadie se atreve a descender a su guarida".

En el aljibe habita una majestuosa serpiente dorada con ojos como jemas. Veamos que nos dice Jung con respecto a la serpiente.

La serpiente, como medio de curación, la vemos representada en el templo de Asclepio en donde la serpiente sagrada vivía en un agujero en la tierra y tapada con una piedra. En esta piedra había una ranura por donde depositaban el dinero aquellos que habían venido para su sanación. Igualmente, en su cueva, se depositaban los regalos ó presentes que se realizaban. Durante la terrible epidemia de peste en la época de Diocleciano, la famosa serpiente del templo de Asclepio en Epidauro fue llevada a Roma como antídoto frente a la enfermedad. Representaba al mismo Dios. [Otras amplificaciones en relación a su poder sanador las encontramos en el caduceo, el bastón de Hermes, el bastón de Esculapio (símbolo de la medicina) y la copa con la serpiente enrollada (símbolo de la farmacia).] Como medio de sabiduría, Jung nos recuerda la ciudad de Delfos en donde Apolo venció a la serpiente pitón que habitaba en su famosa fuente de Castalia, ciudad que se convertiría, en un importante centro oracular. Aristófanes habla del inframundo, en donde habitaban los espíritus de los muertos, como lugar con agua y serpientes. Y, por último, como dragón, ya que "draco" en latín significa serpiente, está representada en múltiples leyendas. Así, es el caso del dragón que habitaba una cueva bajo la roca Tarpeya y en donde eran sacrificadas mujeres vírgenes. Y cuenta la leyenda que un monje bajó a esta cueva para comprobar si era real y se encontró un dragón con una espada en su boca y ojos de piedras preciosas centelleantes.

Pero, además, en nuestro sueño, esta serpiente guarda la llave de la ciudad. Un preciado tesoro que, como en múltiples leyendas, otorgan a la serpiente el calificativo del "guardián del tesoro". [En la leyenda de Mowgly, llevada a la pantalla recientemente, aparece este símbolo de la serpiente custodiadora del tesoro] Y, en nuestro caso, el que la serpiente sea también de oro la convierte en un tesoro en si mismo y le otorga, igualmente, la característica de lo más valioso y de lo imperecedero.

Es decir, como hemos visto por las ampliificaciones, la serpiente representa el medio de curación ó de destrucción. La sabiduría oculta del inconsciente que, cual oráculo, conoce la respuesta y, como protector, guarda el tesoro. [Es la "Vis Medicatrix Naturae" de la Medicina Hipocrática pero en el sentido del poder sanador de nuestra naturaleza oculta.]

Pero, en nuestro caso, el tesoro que guarda la serpiente es muy especial. Un cuenco dorado con una daga de oro que es la llave de la ciudad. El cuenco junto la daga, nos dice Jung,²⁰ recuerda el Grial ó Caliz de Cristo y la lanza en el Parsifal de Wagner. La lanza debe de ser devuelta al Grial para que convivan eternamente. Jung dedica una buena parte de su ponencia en ampliar este motivo conjunto en relación a la representación de la "pareja de opuestos". El cuenco como receptáculo ó representante de lo femenino, del Yin en el Tao Chino; y la daga como lo penetrante masculino ó Yan. Y, a la vez, del Eros (lo que une) y el Logos (lo que separa). Representa, por tanto, la unión de los opuestos.

La daga, además, es la llave de la ciudad.²¹ Y, frente a esta curiosa contradicción, Jung comenta:

"Es frecuente en los sueños que significaciones diversas estén condensadas en un solo objeto que las expresa a todas. Lo que el inconsciente pretende formular con esta llave-daga no es expresable ni por la daga sólo ni por la llave sólo. Estos dos objetos definen dos aspectos diferentes de un mismo dato inexplicable por una sola de nuestras representaciones; es tarea del espíritu consciente el encontrar el denominador común de estos dos objetos dispares."

La daga y la llave, como objetos productos de la voluntad del hombre, tienen en común la intención de entrar y abrir. Y, en este caso, Jung comenta como en las culturas primitivas se le atribuye al objeto punzante la cualidad de ser el mismo objeto el que se dirige al punto que pretende. Es decir, es el puñal quien ha dirigido la mano hacia el corazón del enemigo y no él. Y recuerda como, igualmente, en el Fausto se dice: "La llave rastreará el lugar deseado, síguela hasta las profundidades: ella te conducirá hasta las

²⁰ Este motivo doble está sólo amplificado en "The Tavistock Lectures".

²¹ Este motivo doble es desarrollado en la ponencia de Basel.

Madres". Por lo tanto, tanto la daga como la llave encierran una dirección en sí mismas, ambos buscan el punto propicio y conducen a la realización de un objetivo.

[Pero, ¿porqué el inconsciente no utilizó sólo el símbolo de la llave? En mi opinión, porque la llave, por sí misma, representa algo mecánico y racional, algo con lo que, desgraciadamente, estamos muy acostumbrados a trabajar. Estamos acostumbrados a buscar la llave, la "clave" de las cosas (en Valenciano la "clau" es la "llave") pero de una forma demasiado mecánica. Y, por ello, el inconsciente parece decir al soñante, al utilizar la daga, que la clave de la solución no es tan fría, que hace falta emoción y más contacto con el sufrimiento. Como el acto de hundir una daga en un cuerpo.]

En el culto a Mithra, nos dice Jung, hay una peculiar llave. Es el dios llave Aion.²² Se le representa con cuerpo de hombre alado y cabeza de león. Una serpiente rodea su cuerpo. Es el creador y destructor de todo. Su cabeza de león y alas alude a su carácter solar, mientras que la serpiente alude al viento y la humedad. Y, en este sentido, representa también la unión de opuestos. Creación y destrucción, día y noche ó lo femenino y lo masculino. El dios es también representado con una llave en cada mano. Son las llaves del pasado y futuro. Aion es el padre espiritual de San Pedro, poseedor de las llaves del cielo; y de Hecate, poseedora, por el contrario, de las llaves del inframundo.

Por tanto, la daga, como llave de la ciudad, apunta hacia una intención, hacia una posibilidad si hay una voluntad consciente de seguirla.²³ Guarda la posibilidad de una solución ó, dicho psicológicamente, de una vuelta al equilibrio psíquico. Quien posea la llave, posee la ciudad y a España entera. Por lo tanto posee a la totalidad. Es una totalidad que, como Aion, conduce a otra totalidad²⁴

Junto con la serpiente hay un niño. Entre ambos existe una valiosa amistad. Este niño es, precisamente, un conocido del soñante, un buen amigo de la infancia. Como niño, representa, la inocencia, la pureza. Como amigo, la amistad de la infancia, esa amistad abierta y a la vez intensa donde se proyectan los máximos valores, los pequeños ideales ó

²² Ver *Aion*. CW. 9ii.

²³ Interpretación dada en la conferencia de Basilea.

²⁴ Interpretación dada en "The Tavistock Lectures"

nuestros pequeños héroes. Es la actitud tal que permita la armonía y convivencia con la serpiente, con la sabiduría del inconsciente.

El motivo de la convivencia entre el hombre y la serpiente lo encontramos en los misterios de Eleusis en donde el iniciado [el nuevo niño] acaricia a la serpiente de Demeter, diosa de la tierra. Por otro lado, las tribus africanas creen que sus hechiceros van acompañados de demonios en forma de reptiles y, cuando un negro se pregunta con perplejidad lo que debe de hacer, dice: "Me voy a hablar con mi serpiente"; refiriéndose a su alma. La natural inconsciencia del niño es quien le permite acercarse al inconsciente sin miedo. La paulatina pérdida del Paraíso Terrenal del adulto, con sus juicios y reflexiones, le dificulta su relación con el inconsciente.²⁵

Por ello, la serpiente benéfica es olvidada y nadie se atreve a descender a su guarida. Se ha perdido esa natural inocencia y, donde había armonía con el inconsciente y con su fuerza sanadora, ahora hay temor y recelo. Hay olvido.

El problema que plantea, por tanto, la situación inicial del sueño, es el olvido de lo que está oculto y del máximo valor que allí se encierra. Bajo la majestuosa espiritualidad de la cultura cristiana se esconde el secreto olvidado de la renovación y la llave a la totalidad psíquica. Es decir, este planteamiento inicial del sueño es un problema que no afecta sólo al soñante, como hijo de la cultura cristiana, sino a toda la colectividad. De ahí que este sueño adquiera el calificativo, como Jung nos decía, de "Gran Sueño".

El desarrollo: El soñante conversa con la serpiente. Esta le dice que España le pertenece al soñante como amigo de B- C- y le pide que le devuelva al niño. El soñante le dice que el bajará con ella para ser su amigo.

A partir de ahora la situación cambia radicalmente y comienza el verdadero desarrollo del problema. Es decir, esta vieja y colectiva tarea pendiente se le plantea en el sueño al paciente de forma individual. Ya no es el consciente colectivo quien debe de

²⁵ En este momento del sueño finaliza la presentación del sueño en la ponencia recogida en "The Tavistock Lectures".

reencontrarse con los contenidos olvidados en el inconsciente colectivo, sino el consciente personal del soñante quien debe de amistar con su psique "inferior" olvidada.

El soñante comienza a tener una fugaz relación, aunque distante, con la serpiente. Se abre una posibilidad. Es el diálogo con el inconsciente. Pero es un diálogo desde lo alto, desde su altivo estado de consciencia (recordemos que nuestro soñante es un joven inteligente). Por ello, de alguna forma, la serpiente le incita a bajar y a profundizar en su interior. Además, por estar en buena relación con aquello que representa la natural inconsciencia infantil, tiene el derecho de poseer la totalidad, la llave de su equilibrio psíquico.

La primera intención de bajar al aljibe es positiva en el sentido de buscar la renovación, la iniciación. Pero, para ellos, hay que hacerlo con el niño, hay que volver a ser puros y limpios como niños. [Ese es el sentido de la primera parte de toda iniciación, el desarrollo personal debe de ser eliminado. Como en la reminiscencia que de ello queda en el actual Servicio Militar.] Pero el soñante va con engaños y manda a un amigo. Es decir, envía a la Sombra a realizar la tarea que él debería de realizar.

*Las **peripecias**: Sin embargo, "el soñante envía a Mr. S- que sea él quien baje y le pide que se atraviesa su mano izquierda con la espada de sus antepasados para infundirse valor. Pero su amigo no puede soportarlo y sale del aljibe sin haber cogido la daga".*

Las asociaciones nos dicen que este amigo es de tez oscura y descendiente de moriscos [El morisco es el mahometano reconvertido al cristianismo. Es decir, es aquel que ha reprimido sus verdaderos orígenes]. Pero también representa a la cultura pagana que fue expulsada y recluida, como la serpiente, bajo el yugo del cristianismo. Por lo tanto, este enviado representa a la Sombra del consciente cristiano del soñante.

[En vez de ir con una actitud clara e inocente, se relaciona a través de la Sombra. Y la sombra representa completamente lo contrario. Un paralelo que nos ayuda en este

sentido es el relatado en la leyenda española titulada "La serpiente" ²⁶. En ella hay un padre judío que llega a encerrar a su hija en un aljibe donde ha metido una enorme serpiente con la esperanza de que la devore. Pero la actitud piadosa de la hija hace que la serpiente le respete frente a la actitud malévola del padre que, al final, cae en el aljibe y muere presa de su propia trampa.]

El soñante espera que su amigo morisco, su lado oscuro, se entienda mejor con la serpiente, con el inconsciente. Es decir, realizar la confrontación a través de la sombra. Es, como dice Jung, poner por medio a una "cabeza de turco". Hacer responsable a otros de nuestras propias tareas y de nuestras necesidades. Y a quien le podamos culpar de todas nuestras bajezas y defectos.

Pero, para realizar esta tarea, le recomienda que baje con una antiquísima espada de empuñadura roja y que se traspase su mano izquierda con ella. La espada le dará el valor y el coraje que necesita. ["Armarse de valor", decimos.] La espada, como la daga, representa al Logos que discrimina. Representa a la voluntad del héroe por conseguir y conquistar. En nuestro sueño representa el patrimonio cultural heredado de los antepasados. Su empuñadura roja alude a la sangre y a la importancia vital de empuñarla. Es la espada del héroe, como Silfrido [ó como El Cid con su espada Tizona] y la espada mágica [como la espada del rey Arturo, Escalibur].

Atravesarse la mano nos recuerda el sacrificio ritual. Jung recuerda el ritual mutilador de Odín sacrificándose a él mismo. La mutilación, como dice Jung, simboliza un sacrificio propiciatorio de sí mismo que anticipa, en cierto modo para desviarla, una catástrofe que amenaza. Pero parece que, en este caso no es suficiente, a pesar de atravesarse la mano la "siniestra", la desfavorable, porque también es la mano del inconsciente. En cambio la derecha, la "diestra", la que preserva, es la mano del consciente [y, en parte, de la cultura. Aún recuerdo que de pequeño, por ser zurdo, me obligaron a escribir con la mano derecha. En realidad, ¡ésto era algo "siniestro"!].

²⁶ TORRES LAGUNA, C. *Leyendas y tradiciones iliturgianas*.

[Tal vez debiera haber sacrificado su mano derecha, su actitud cultural para, en este caso, haber llegado a buen término con la serpiente.]. La tensión que tiene que soportar es mayor de la que puede y se echa a tras. No tiene la actitud del héroe. [Es un mero sustituto. Resulta tan ineficaz como si Don Quijote hubiese mandado a Sancho Panza a luchar contra los gigantes ó contra los molinos de viento]

La lisis: "El soñante no consigue ser el gobernante de Toledo y deja a su amigo como un objeto de decoración".

Es decir, la posibilidad de conseguir la llave para restablecer su equilibrio psíquico no sólo no es alcanzada por el soñante sino que, además, deja a su amigo "tirado", por así decirlo, como un objeto de decoración [Es ocasiones utilizamos las expresiones "le han dejado colgado" ó "parece que esta de adorno" cuando no se le da a la persona la importancia que se merece. Pero, con ello, se deja tirado a sí mismo y se convierte en un puro objeto decorativo. En un firme candidato como enfermo psiquiátrico].

Como dice Jung, su amigo adquiere entonces un sentido fútil, carente de vida. Lo único que ha sacado de todo esta experiencia es conseguir una Sombra que refleja una postura artificial con la que pretendió relacionarse con el inconsciente. Es la fría actitud cultural ó intelectual [que exhibimos como un trofeo colgado en la pared] y en la que nos escudamos.

Como conclusión Jung comenta:

"El que sueña no ha realizado la misión que le correspondía. Ha faltado a su promesa de bajar él mismo hasta la serpiente. Con falacia ha delegado en un amigo y el enfrentamiento de su problema vital es abandonado a una parte inconsciente de su personalidad. Es como si nuestro hombre le dijera: "Arréglatelas como puedas, yo ya no me ocupo de ésto y me lavo las manos." Cuando nos acosa un problema difícil empuñamos la varita mágica del intelecto que lo expulsa de nuestro pensamiento. El problema se encuentra entonces automáticamente abandonado al otro que hay en nosotros, a nuestro

genio, a nuestra sombra, a alguna parcela inconsciente de nuestro ser que debe asumirlo y que intenta resolverlo pero ¡Dios sabe cómo! " [y ¡a qué precio!]

5.6. Conclusiones

Bien, creo que lo comentado nos ha situado en una posición más cercana al contenido del sueño y a la problemática del soñante. Lo que antes era sumamente oscuro ahora, gracias a las ampliificaciones y los paralelos, nos resulta algo más comprensible.

Cuando el paciente tuvo este sueño era presa de una confusión y de una desorientación tales que ya no sabía encontrar su camino. No se daba cuenta de la tormenta que crecía y que le amenazaba pero, como dice Jung, el inconsciente le dice entonces: "Tú te enfrentas con un problema que está expresado desde siempre en el mito del dragón". Es decir, el soñante acababa de visitar Toledo y el inconsciente utiliza estos símbolos para reactualizar el mito y hacerlo suyo. Era urgente recuperar en él a su "hombre inferior" ó al "hombre natural". Jung dice:

"Si yo tuviera que tratar a este paciente, comenzaría nuestras conversaciones poniendo la visión cristiana del mundo sobre el tapete. Le diría: "Usted es, sin duda, de una alta moralidad, pero vive con una concepción de las cosas que, siendo demasiado razonable, le ha hecho perder de vista a la serpiente. Naturalmente, su ortodoxia cristiana consciente le apunta a que se trata del diablo, huésped de las profundidades, y que la serpiente que le encarna debe estar proscrita en los subterráneos, como un peligroso comensal al que no hay que frecuentar. Pero, cuando se está en los pródromos de una psicosis, hay por fin motivos para preocuparse de esa serpiente a la que los viejos sabios atribuían también virtudes salvadoras. Y, debido a que este saber se oscureció con el tiempo, fue por lo que el sueño tuvo que recurrir al instrumento antiguo de conocimiento, a la espada discriminadora que los antiguos se habían forjado."

Pero el soñante hizo todo lo contrario y delegando toda su responsabilidad en la Sombra, dejó pasar la oportunidad que el inconsciente le brindaba.

[Al final parece que el paciente pudo salir restablecido de la clínica pero ¿eso le restablecía también la oportunidad que había perdido? Pienso que no. Y, tal vez, por ello,

como esos inversores que se suicidaron tras la caída de la bolsa neoyorquina, este joven se quito tranquilamente la vida porque, sin saberlo, había perdido también todo.]

6. RESUMEN

En este capítulo hemos intentado exponer la idea que Jung tenía de las amplificaciones y paralelos y, sobretodo, la utilidad práctica de los mismos. Como vemos, el material que el analista aporta en la interpretación de los sueños es, en algunas ocasiones, vital; sin ellos sería imposible su análisis. Los sueños arquetípicos trascienden al paciente y, muchas veces, al propio analista. Son sueños que siempre impresionan pero, no hay duda de que las aportaciones que Jung nos ofrece nos permiten, con la necesaria humildad, desvelar una pequeña parte de este gran misterio que es el mundo de los sueños.
