El Misterio de

LA CONIUNCTIO

La Imagen Alquímica de la Individuación

(E.F. Edinger)

INTRODUCCIÓN
AL
MYSTERIUM CONIUNCTIONIS
DE JUNG

Hablaremos esta noche sobre el último trabajo de Jung, *Mysterium Coniunctionis*, publicado como volumen 14 de su *Obras Completas*.

Este trabajo extraordinario es sumamente difícil para nosotros, ordinarios mortales. Creo que esto se debe a que fue escrito para la posteridad y no para la gente actual. Fue escrito desde una magnitud de experiencia psíquica y amplitud de visión que ninguno de nosotros podemos igualar. Sin embargo siento que no podemos estar en la verdad de la herencia jungiana a menos que realicemos un esfuerzo serio para entender el *Mysterium*. He hecho ese esfuerzo y continúo haciéndolo, y espero que lo que tengo que decir esta noche os abra lo suficiente como para animaros a realizar un esfuerzo similar.

El subtitulo de *Mysterium Coniunctionis* es una Investigación sobre la Separación y la Unión de los Opuestos Psíquicos en la Alquimia". Nos preguntamos ¿porqué en la Alquimia? ¿cual es su importancia para la mente moderna? Y la respuesta es que la Alquimia nos da un vislumbre único de las profundidades de la psique inconsciente, un vislumbre que ningún otro cuerpo de simbolismo provee de la misma manera. Esto es lo que Jung dice sobre ello en "El Árbol Filosófico":

> **Debemos volver a aquellos períodos en la historia de la humanidad cuando la formación de los símbolos continuaba sin impedimentos, esto es, cuando aún no había crítica epistemológica a la formación de las imágenes, y cuando, en efecto, hechos que en sí mismos eran desconocidos se expresaban en una forma visual determinada. El periodo más cercano a nosotros es el de la filosofía natural medieval que .... alcanza su desarrollo más significativo en la Alquimia y en la Filosofía Hermética.**

Los alquimistas se prendieron con los comienzos del espíritu moderno de investigación, pero sin embargo estaban aún medio dormidos como investigadores de la naturaleza de la materia. Así en su celo para investigar aquellos panoramas recién abiertos, proyectaron en la materia sus fantasías e imágenes oníricas.

En efecto, soñaron un vasto sueño colectivo utilizando, como imaginería y temario para ese sueño, operaciones y materiales químicos. La Alquimia es un gran sueño colectivo, y lo que la hace tan importante para nosotros es que es el sueño de nuestros ancestros. Los alquimistas estaban enraizados en la Psique Occidental que hemos heredado, así su imaginería y fantasía, es nuestra fantasía y nuestro sueño.

Eso es lo que Jung demuestra tan magníficamente en sus principales trabajos sobre alquimia. El dice que si prestamos una atención seria a las imágenes alquímicas, encontraremos el mismo material que surge en nuestros sueños. Este es el porqué merece la pena considerar la alquimia. Antes de entrar en materia os quiero contar una historia que Jung contaba, he aquí lo que decía:

> **Siempre recuerdo una carta que recibí una mañana, realmente un pobre trocito de papel, de una mujer que quería verme al menos una vez en su vida. La carta me causó una impresión muy fuerte, no estaba bastante seguro del porqué. La invité a venir y vino. Era muy pobre, pobre también intelectual mente. No creo que hubiera llegado siquiera a terminar la enseñanza primaria. Ella cuidaba la casa de su hermano, regentaban un pequeño quiosco de prensa. Le pregunté amablemente si realmente entendía los libros que decía haber leído, y replicó de esta manera extraordinaria: "sus libros no son libros, Herr Profesor, es pan".**

Para los Judíos piadosos, la Torah es pan. Para los Cristianos creyentes el Evangelio es el pan. Para los Musulmanes devotos el Corán es el pan. ¿Porqué es así?. Porque todas estas escrituras son el tesoro de los arquetipos, cada una en su propio contexto religioso y cultural. *Mysterium Coniunctionis* pertenece a la misma línea. Es tanto tesoro de los arquetipos como pan. Demos unos ejemplos de como los arquetipos se describen a sí mismos como pan.

En Deuteronomio leemos: "[El] te alimentó con maná... para que aprendieras que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca del Señor.

En Proverbios de la Sabiduría Divina dice: "Ven come de mi pan".

En Eclesiásticos dice la Sabiduría: "Le daré a comer el pan del entendimiento".

Cristo dice de Él mismo: "Yo soy el pan de vida que baja del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente".

El Corán habla de una mesa repleta de alimentos enviada desde el cielo por Allah para sus creyentes.

La Piedra Filosofal de los alquimistas es llamada cibus inmortalis, alimento de inmortalidad.

Mysterium Coniunctionis pertenece a esta categoría. Es pan para la psique. Creo que esto será reconocido por cualquiera que tenga una conexión viva con el inconsciente y consulte este libro para la imaginería pertinente. Aquí las imágenes alimentan la conexión con la psique y a su entendimiento. Otra forma de expresarlo sería diciendo que *Mysterium Coniunctionis* es una biblia de la psique. No se debe leer de principio a fin. Se consulta para entender y ampliar una imagen en particular. Leedlo palabra por palabra, versículo a versículo y reflexionad sobre cada sentencia y en cada imagen.

Hay otra forma de describir este libro. Es un libro de anatomía de la psique, y considero esto como un paralelo particularmente iluminador para lo que quiero indicar un poco más adelante. Para ilustrarlo comencemos leyendo el primer párrafo de *Mysterium*.

> **Los factores que convergen en la *coniunctio* se conciben como opuestos, ya sea confrontándose en enemistad o atrayéndose con amor. En principio forman un dualismo; por ejemplo: humedad/sequedad, frío/caliente, superior/inferior, espíritu-alma/cuerpo, cielo/tierra, fuego/agua, luz/oscuridad, activo/pasivo, volátil/sólido, caro/barato, bueno/malo, abierto/oculto, Este/oeste, vivo/muerto, masculino/femenino, sol/luna. A menudo la polaridad se dispone como un cuaternario, con los dos opuestos uno frente a otro, por ejemplo los cuatro elementos o las cuatro cualidades (húmedo, seco, frío, caliente), o las cuatro direcciones y las estaciones, produciendo así la cruz como emblema de los cuatro elementos y símbolo del mundo físico sublunar.**

Ahora comparemos eso con el siguiente pasaje de un libro de texto de anatomía:

> **Las suturas del cráneo vistas desde la coronilla son las siguientes: la sutura metópica... simplemente una fisura mediana y delgada en el hueso frontal justo encima de la glabella... La *sutura sagital*, que se sitúa entre los dos huesos parietales. La única o pareada *parietal foramen* se sitúa junto a la sutura sagital, a corta distancia antes del punto (lambda) donde se une con la sutura lamboidea. La *sutura coronal* yace entre el hueso frontal anterior y los dos huesos parietales posteriores. La *sutura lamboidea* se forma por el encuentro de los huesos parietales al frente y los huesos occipitales detrás.**

Mi punto de vista es que no creo que puedas seguir esta descripción a menos que ya conozcas la anatomía del cráneo o tengas a mano una calavera real que puedas examinar para verificar cada aseveración mediante observación personal.

Vemos que el estudio de anatomía física debe acompañarse por la experiencia empírica de la disección, donde puedes ser testigo, por ti mismo, de los factores anatómicos verdaderos. Y estas mismas consideraciones aplíquense al entendimiento de *Mysterium Coniunctionis*. Verdaderamente necesitamos tener alguna experiencia de la psique para saber sobre lo que hablaba Jung. Si no, cuando leas sobre los opuestos, los cuatro elementos, el hombre rojo, la mujer blanca etc... no significará más que lo que significaría la unión coronal y sagital para una persona ignorante en anatomía.

Así, para un pleno entendimiento de Jung, hay que entrar en la sala de disección de la psique. Naturalmente esto es un análisis personal, quizás podáis alcanzar alguna idea del rico contenido de *Mysterium* con lo que voy a contaros sobre ello.

Volviendo al primer párrafo, tomaremos la primera sentencia, dice lo siguiente:

> **Los factores que convergen en la *coniunctio* se conciben como opuestos, ya sea confrontándose en enemistad, o atrayéndose con amor.**

Esta sentencia nos dice de lo que trata todo el libro. Es sobre los opuestos; sobre la enemistad y sobre el amor o el deseo. Estas son las materias sobre las que hablaré esta noche. Jung habla de estas materias sobre todo en términos de las imágenes simbólicas que evocan a medida que

emergen del inconsciente, pero yo hablaré de ellas sobre todo desde el punto de vista de la experiencia consciente personal.

Los opuestos constituyen la anatomía más básica de la psique. El flujo de la libido, o energía psíquica, se genera por la polarización de los opuestos, de la misma manera que la electricidad fluye entre los polos positivo y negativo de un circuito eléctrico. Así tan pronto nos sentimos atraídos hacia un objeto deseado, o reaccionamos contra un objeto odiado, estamos cogidos en el drama de los opuestos. Los opuestos son verdaderamente la dinamo de la psique. Son el motor, son los que mantienen la psique viva.

Ahora bien, tener experiencias de atracción y repulsión no constituye consciencia. La consciencia requiere una experiencia simultánea de los opuestos y la aceptación de esa experiencia. Cuanto mayor es el grado de aceptación mayor es la consciencia.

Es interesante retroceder en la historia cultural porque podemos localizar casi exactamente cuando la realidad de los opuestos entró en escena. Los opuestos fueron descubiertos por los filósofos presocráticos, los Pitagóricos. No se que descubrieron en ellos exactamente, pero los situaron como entidades importantes, estableciendo un cuadro de diez pares de opuestos que consideraron los fundamentales.

He aquí la lista de los diez opuestos pitagóricos, un indicador de dirección justo al comienzo del desarrollo de la consciencia Occidental. Los opuestos que aquellos tempranos filósofos encontraron más importantes fueron: Limitado/ilimitado, par/impar, uno/muchos, derecha/izquierda, masculino/femenino, inmóvil/móvil, derecho/curvo, luz/oscuridad, bueno/malo, cuadrado/oblongo.

Creo que la importancia del descubrimiento de los opuestos difícilmente puede sobreestimarse. Y, al igual que con los números, al principio de su descubrimiento había un aura de numinosidad sobre ellos. Surgen del inconsciente y arrastran nubes de numinosidad desde ese otro mundo. Eso era verdad al principio del descubrimiento de los números y también es verdad en el descubrimiento de los opuestos.

El mundo tiene que hendirse y los opuestos deben ser separados, para crear el espacio en el que la consciencia egoica humana pueda existir. Eso está maravillosamente expresado en el antiguo mito egipcio que habla de Nut, la diosa del cielo y Geb el dios de la tierra, quienes estaban inicialmente en estado de unión, de cohabitación perpetua. Entonces Shu se situó entre ellos y los separó. Esto separó los cielos de la tierra y creó una especie de burbuja de espacio en el que el mundo pudiera existir.

Esta imagen es muy parecida a la que ocurre en el surgimiento de todo ego joven: Debe apartar lo que le oprime y hacer sitio para él mismo, para existir. Debe definirse como algo diferente de su entorno.

El ego joven está obligado a establecerse como algo definido y por lo tanto debe decir, "Yo soy esto y no soy aquello". Decir no, es un punto crucial del desarrollo inicial del ego. Pero el resultado de esta temprana operación es que se crea una sombra. Todo lo que proclamo que no soy entra en la sombra. Y, tarde o temprano, si ocurre el desarrollo psíquico, esa escisión de la

sombra se debe encontrar de nuevo como una realidad interna; entonces uno se confronta con el problema de los opuestos que había sido apartado tempranamente.

Yo diría que el par de opuestos más crucial y terrorífico es bueno/malo. La supervivencia verdadera del ego depende de como se relacione con este tema. Para sobrevivir es absolutamente esencial que el ego se experimente a si mismo más bueno que malo. En la balanza tiene que tener un peso más pesado en el lado bueno que en el lado malo. Y esto naturalmente explica la creación de la sombra, ya que el ego joven puede tolerar muy poco la experiencia de su propia maldad sin sucumbir a la desmoralización total. Ello también sucede con otro fenómeno universal, el proceso de localizar el mal. Lo malo tiene que localizarse, fijarse y establecerse como si residiera en un lugar particular. Siempre que algo malo ocurre, debe determinarse la culpa o responsabilidad, si es posible. Es excesivamente peligroso tener lo malo circulando libremente. Alguien debe portar personalmente con la carga de lo malo.

A medida que el ego madura, la situación cambia gradualmente y el individuo llega a ser capaz de tomar la tarea de ser el portador de la maldad. Entonces no es tan importante situar lo malo en alguna parte. Cuando se es capaz de conocer la maldad propia, se llega a ser portador de los opuestos, y haciéndolo así contribuye a la creación de la *Coniunctio*.

En la fase temprana del reconocimiento de los opuestos tenemos lo que puede llamarse el nivel pendular. En este nivel el individuo es zarandeado entre varios humores. Por un lado estará el humor de la inferioridad culpable, y cuando el péndulo se mueve hay un giro optimista. E irá adelante y atrás entre los dos, de forma que se encontrará luz y oscuridad sucesivamente.

Jung hace una declaración notoria sobre este fenómeno en el párrafo 206 del *Mysterium*. Escuchen esto:

> **Lo sucesivo (el uno-tras-otro) es un preludio soportable al conocimiento más profundo del *juntos*, porque este es un problema incomparablemente más difícil. De nuevo la visión de que el mal y el bien son fuerzas espirituales externas, y que el hombre está atrapado en el conflicto entre ellas, es más soportable, con mucho, que el discernimiento de que los opuestos son las precondiciones inextirpables e indispensables de toda vida psíquica, tanto que esa vida misma es culpa.**

Esto quizás os dará alguna idea de lo importante que es el tema de considerar seriamente el problema de los opuestos. No creo que sea sobreestimarlo decir que un entendimiento de los opuestos es la llave de la psique --pero es una llave peligrosa, porque estamos tratando con la maquinaria elemental de la psique. Si la máquina se separa uno no puede volver a unirla de nuevo. No obstante, la urgencia de la individuación puede requerir al individuo el embarcarse en esta peligrosa empresa, que si tiene éxito también ofrece la posibilidad de un incremento de consciencia.

Una vez que comencéis a pensar en ello, y una vez que lleguéis a familiarizaros con el fenómeno de los opuestos, los veréis en todas partes. Este es ***el*** drama básico que funciona en la psique colectiva. Toda guerra, todo enfrentamiento entre grupos, las disputas entre partidos políticos, el juego, son una expresión de las energías de la *coniunctio*. Entonces, siempre que caigamos en una identificación con uno de los opuestos contendientes, perdemos la posibilidad, en ese

momento, de ser un portador de los opuestos. Y en cambio llegamos a ser uno de los molinos de Dios que muelen nuestro destino. En esos momentos aún situamos al enemigo en el exterior y así se es simplemente una partícula. Como decía Emerson:

> **No es la desgracia principal de este mundo no ser una unidad; ni que se reconozca nuestro carácter; no producir ese fruto particular que cada hombre ha creado para llevar, sino que se nos reconozca en lo grande, en los cientos, o en los miles, de la parte, de la sección, a la que pertenecemos y con nuestra opinión predicha geográficamente como el norte o el sur.**

Jung pone la misma idea con palabras diferentes:

> **Si la consciencia subjetiva prefiere las ideas y opiniones de la consciencia colectiva y se identifica con ellos, entonces los contenidos del inconsciente colectivo se reprimen.... Y cuanto más altamente se cargue la consciencia colectiva, más pierde el ego su importancia práctica. Es como si estuviera absorbido por las opiniones y tendencias de la consciencia colectiva, y el resultado de esto es que el hombre de la masa, la víctima propiciatoria de algún desdichado "ismo". El ego mantiene su integridad sólo si no se identifica con uno de los opuestos, y si entiende como mantener el equilibrio entre ellos. Esto es posible sólo si permanece consciente de ambos a la vez.**

Quiero decir unas palabras sobre la psicología del deporte y de los juegos, porque creo que es bastante relevante para nuestro propósito.

Hace muchos años me encontré a mi mismo viendo un montón de fútbol por televisión y me pregunté, "¿porqué estoy haciendo esto?". Estaba atrapado en una especie fascinación, la fascinación de la consciencia colectiva, veis; Yo era un "hombre de la masa" como Jung lo llamaba en el pasaje que acabo de leer. Y al reflexionar sobre ello, llegó a ser perfectamente evidente para mi que lo que ocurre con los deportes que mucha gente ve los fines de semana, es una clase de ritual sagrado degradado.

No se rían; !verdaderamente es cierto¡. Los juegos fueron sagrados originalmente, dedicados a los dioses, y cualquier cosa que sea sagrada representa un drama arquetípico. El concurso deportivo representa el drama de la *coniunctio*. Cada contendiente se esfuerza para alcanzar la victoria y evitar la derrota, y uno debe ganar y otro perder. Pero en el contexto del juego, la unidad de opuestos; y en el curso de muchas confrontaciones, los jugadores aprenden a asimilar la victoria y la derrota y así promover la *coniunctio* interna.

No cabe duda de que no es bueno psicológicamente ser siempre un ganador, porque entonces uno se ve desprovisto de la experiencia plena de los opuestos. Lo mantiene a uno superficial. La derrota es la puerta al inconsciente. Todas las personas profundas han conocido la derrota; es una parte necesaria de la experiencia de los opuestos.

Miguel Ángel pagó un tributo maravilloso a Dante, su paisano, en uno de sus sonetos. Hablando de Dante decía:

> **No temía meterse en lugares donde**

Sólo sobrevive el fallo.

El fallo y la culpa son experiencias necesarias porque cada una es una parte de la totalidad. Para experimentar la unión de los opuestos tenéis que experimentar el fallo y la culpa. Recuerdo qué revelación fue para mí la primera vez que me topé con este pasaje de Jung:

> **[En la vida de una persona] hay algo como una *felix culpa* [una falta feliz]. ... se puede perder no sólo la felicidad de uno sino también la culpa final de uno, sin la cual un hombre nunca alcanzará la totalidad.**

Además, en otros lugares Jung deja muy claro que atribuye valor a la culpa. A menudo se intenta desesperadamente evitar la consciencia de culpa y haciéndolo así, forzamos la proyección de la sombra. Ambas, la proyección de la sombra y la identificación partidaria, son la evidencia de un ego inmaduro, (al cual, naturalmente, no se le ayuda con una crítica hostil).

Una imagen que encuentro de mucha ayuda es comparar al ego con un barco de pesca. Tal barco puede cargar sólo una cierta cantidad de pescado, no más del que puede llevar. La carga debe estar acorde con su tamaño. ¿Que ocurre si estas pescando en un pequeño bote de remos y coges una ballena?. Si la subes te hundes. Esta es una imagen apropiada porque el problema de los opuestos es sin duda una ballena: arponear los opuestos conduce sin duda a un encuentro con el Si-mismo.

Hay una bella descripción de esta imagen en el "Moby Dyck" de Melville. Todo el libro es una expresión de ello, pero en un lugar del libro, Melville argumenta el hecho de que la ballena tiene sus ojos en los lados opuestos de su cabeza y así obtiene simultáneamente dos imágenes completamente diferentes de la naturaleza de la realidad, dos imágenes opuestas. Melville comenta qué grande y misteriosa entidad debe ser la que sea capaz de unir los opuestos, ilustrando específicamente como la ballena, Moby Dyck, es un símbolo del Si-mismo.

Os confieso que sólo unas pocas personas están destinadas a cazar ballenas. Pero, si eres uno de esos predestinados, es más peligroso evitar la tarea que afrontarla --porque la ballena te cogerá por detrás.

De acuerdo, ¿que hace uno que va a cazar la ballena? ¿donde se encuentra el opuesto?

Bien, los encontrareis escrutando tanto lo que amáis como lo que odiáis. Esto es fácil de decir, pero os aseguro que extremadamente difícil de hacer. La razón de que sea tan dificultad es que ya sean sentimientos de amor u odio lo que nos llega, no vienen acompañados por la tendencia al escrutinio. Recuerda la primera sentencia de *Mysterium Coniunctionis*:

> **Los factores que convergen en la *coniunctio* se conciben como opuestos, ya sea confrontándose en enemistad o atrayéndose con amor.**

Entonces, siempre que tomemos demasiado concretamente un impulso a amar u odiar, la *coniunctio* se exterioriza y por lo tanto se destruye. Si estamos atrapados por una atracción fuerte por una persona o cosa, debemos reflexionar sobre ello. Como Jung dice:

A menos que prefiramos enloquecer por nuestras ilusiones, deberíamos, analizando cada fascinación cuidadosamente, extraerla de una porción de nuestra personalidad, como una quinta esencia, y lentamente llegaremos a reconocer que nos encontramos a nosotros mismos, una vez tras otra, en miles de disfraces en el sendero de la vida.

Lo mismo se aplica a nuestras antipatías apasionadas. Ellas también deben someterse a un escrutinio analítico. ¿A quién odio?. ¿Contra qué grupos o facciones lucho?. Quienes sean o lo que sean, son una parte mía. Seguro que estoy tan atado a lo que odio como a lo que amo.

Psicológicamente, la cuestión importante donde se aloja la libido de uno, no si está a favor o en contra de una cosa en particular. Si seguimos diligentemente tal reflexión, gradualmente recogeremos del mundo externo nuestra psique fragmentada, tal como Isis reunió el cuerpo desmembrado de Osiris, y haciendo esto estaremos trabajando en la *coniunctio*.

Pero volviendo ahora a esa palabra, *Coniunctio*. ¿Qué significa? ¿Qué es la *coniunctio*? Ese es el título del libro, *Mysterium Coniunctionis*, el Misterio de la Coniunctio o la Misteriosa Coniunctio, o la Coniunctio que es un Misterio.

De acuerdo con el simbolismo alquímico, la *coniunctio* es la meta del proceso; es la entidad, la sustancia fundamental, la materia que se crea por el procedimiento alquímico cuando finalmente se tiene éxito en unir los opuestos. Es una cosa misteriosa, trascendente que puede expresarse por muchas imágenes simbólicas. Enumeraré algunas de las principales.

El *aqua permanens*, que puede traducirse indistintamente como "agua permanente", o como "agua penetrante"; es el agua que lo penetra todo. En los escritos alquímicos también se llama la tintura, porque colorea a todo lo que penetra --afecta a todo con su propio color.

Un tercer término es el *filius philosoforum*, el hijo de los filósofos, una figura considerada como un salvador del mundo.

Otro término es el *Pharmakon athanasias*, la medicina de la inmortalidad. Y algunas veces es llamada el *cibus inmortalis*, alimento de inmortalidad.

Hay muchos más, pero estos son algunas de las imágenes principales. El simbolismo es muy complejo y oscuro, pero ahora no es el momento de entrar en los detalles simbólicos difíciles. Para nuestro propósito de ahora, temerariamente, voy a contaros exactamente, como veo yo la *coniunctio*.

La *coniunctio*, y el proceso que la crea, considero que representa la creación de la consciencia, que es una sustancia psíquica perdurable creada por la unión de opuestos. Trato esta idea con mucho detalle en *The Creation of Consciousness*, por si estáis interesados. Más la palabra clave es "consciencia".

Ahora, ya que uso esta palabra, tengo el impulso de caracterizar esta consciencia. Por ejemplo, me gustaría llamarla consciencia superior, o quizás gran consciencia, pero no puedo hacer eso porque no es estrictamente verdad en los actos de los opuestos. Porque si es una consciencia

superior, es también una consciencia inferior; y si es una gran consciencia también es una pequeña consciencia. Quizás pudiera escaparme llamándola consciencia eterna o transpersonal, especialmente si estos términos no evocan una contraria, sino que se consideran que incluyen los opuestos de ambos, temporal e intemporal, personal e impersonal. Pero no puedo estar seguro que esos términos no puedan evocar a un opuesto. Por lo tanto es probablemente más seguro sentirnos satisfechos con el simple término, consciencia, sin adornos, aún cuando no podamos definir su significado preciso.

Y hay otro problema con este término de "consciencia". Cada uno de nosotros cree que conoce exactamente lo que significa, pero verdaderamente es muy misterioso. Sin embargo, no puedo mejorarlo; no tengo una palabra mejor, así que siento que tengo que perseverar con ella.

Así que he llegado a la conclusión de que *coniunctio* significa consciencia. Sin embargo, para hacerlo un poco más problemático, debo añadir que la consciencia es tanto la causa como el efecto de la *coniunctio*. Debe expresarse en esta forma paradójica porque es un producto de ambos centros de la psique, el ego y el Si-mismo. Por un lado, los esfuerzos del ego crean la *coniunctio* pero, por el otro, el destino decide, y el ego es víctima de una decisión tomada sobre " [su] cabeza o a despecho de [su] corazón", tal como Jung decía.

Uno de los términos que he mencionado para la *coniunctio* fue *filius philosoforum*, el hijo de los filósofos. Creo que, psicológicamente, es particularmente significativa, porque los alquimistas se llamaban a sí mismos filósofos. Así lo que querían decir con este término, *filius philosoforum*, es que la *coniunctio* es el hijo del alquimista, y esto reflejaría el hecho de que se creaba por los esfuerzos del alquimista en el laboratorio.

Esto es muy importante psicológicamente porque se refiere al papel crucial del ego en la creación de la consciencia. Por ejemplo, en un texto la Piedra de los Filósofos dice de si misma:

Entonces fue que conocí mi hijo/
y los dos nos unimos como uno.
.....
Por lo tanto mi hijo era también mi padre/
.....[y]
Yo parí a la madre que me dio nacimiento.

Estas aseveraciones paradójicas significan que aunque el inconsciente da a luz al ego, "mi hijo", no obstante es el esfuerzo del ego el que impregna el inconsciente. Por lo tanto el ego sirve como padre para el renacimiento del Si-mismo inconsciente, en una forma regenerada.

Ahora pasaremos a otra cosa. Enclavado en el centro de este gran libro existe la sección más extraordinaria. Se extiende desde el párrafo 186 al 211. ¿A cuantos de ustedes le hubiera gustado tener la oportunidad de una hora de análisis personal con Jung?. Creo que nos hubiera gustado a muchos. No creo que esté exagerando al decir, que esta particular sección de *Mysterium Coniunctionis* ofrece a cada persona, que sea capaz de prepararse suficientemente para ello, la oportunidad de tener la mencionada hora.

Os diré porqué. En esta sección Jung toma una oscura receta alquímica y le da una detallada interpretación psicológica tomando el texto como si fuera un sueño. Que yo sepa, en ninguna otra parte de su trabajo realiza algo como esto.

Valoro este pasaje muy encarecidamente porque este particular texto alquímico es verdaderamente un sueño colectivo. Es un sueño que cualquiera de nosotros podía haber tenido, porque viene de tal nivel, que es de una relevancia general aplicable a todos nosotros. Por lo tanto, todo lo que se requiere es que seáis capaces de apreciar como este texto particular es tu sueño, y entonces llevárselo a Jung y que te lo interprete. Y si entiendes completamente el significado de este sueño --y ya que esta noche estoy haciendo aseveraciones temerarias, haré una más-- habrás tenido un análisis completo.

Primero voy a leeros el texto del sueño, el texto alquímico con el que Jung trabaja, y no os alarméis por su confusión. Espero hacerlo más claro a medida que avancemos. Aquí está:

> **Si sabes como humedecer esta tierra seca con su propia agua, ablandarás los poros de la tierra, y este ladrón externo será arrojado con los trabajadores de la perversión, y el agua, por una mezcla con el azufre verdadero, será limpiada de la suciedad leprosa y del fluido hidrópico superfluo, y tendrás en tu poder la fuente del Caballero de Treviso, cuyas aguas estaban justamente dedicada a la virginal Diana. Indigno es este ladrón, armado con la malignidad del arsénico, de quien el joven alígero (alado), se estremece. Y aunque el agua central es su novia, no osa exponer su más ardiente amor hacia ella, debido a las artimañas del ladrón cuyas maquinaciones son en verdad inevitables. Aquí, Diana puede ser propicia para ti, que conocía como domesticar las bestias salvajes y cuyas palomas gemelas mitigaban la malignidad del aire con sus alas, de forma que la juventud entraba a través de los poros, e instantáneamente estremecía los fundamentos de la tierra y se elevaba una nube oscura. Pero tu conducirás las aguas incluso a la brillantez de la Luna, y la oscuridad que estaba sobre la superficie de la profundidad será dispersada por el espíritu que se mueve sobre las aguas. Así la Luz aparecerá por mandato de Dios.**

No se alarmen de nuevo, esto puede traducirse en algo más fácil de entender. Así es como lo traduzco:

Hay una fuente cuyas aguas están contaminadas. Un joven alado arde en amor por esta fuente y, de hecho la fuente trata de ser su novia. Pero hay un ladrón malo que es el contaminador de la fuente, y detiene la aproximación del joven alado. Entonces, con la ayuda de Diana, el joven entra por los poros de la tierra adyacente a la fuente, y esta unión causa un terremoto y levanta una nube oscura.

Cuando los acontecimientos han finalizado, las aguas de la fuente han sido purificadas y el mundo ha sido creado (Como en el primer capítulo del Génesis, donde el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas y la oscuridad se desvaneció y se creó la luz).
Esta imagen describe la *coniunctio*, y los opuestos que concurren son la fuente y el joven alado. También representan otros pares de opuestos: representan agua y fuego, por ejemplo, el mercurio y el azufre, y sol y luna. Pero antes de que la unión pueda tener lugar, hay que tratar

con el ladrón malo. Y el ladrón, dice Jung, "personifica una especie de auto-robo", debido al pensamiento colectivo. En el texto, el ladrón se caracteriza como azufre crudo en contraste con el azufre verdadero.

Ahora bien, ¿Qué es el azufre? ¿Qué significa psicológicamente?. Jung tiene un pasaje maravilloso que se extiende por muchas páginas del *Mysterium*, sobre el simbolismo del azufre. Concluye con estas palabras:

> **El azufre representa la sustancia activa del sol o en lenguaje psicológico, el factor motivador de la consciencia: por un lado la voluntad.... y por otro la compulsión, una motivación involuntaria o impulso, que se extiende desde el simple interés a la propia posesión. El dinamismo inconsciente, correspondería al azufre, ya que la compulsión es el gran misterio de la vida humana. Es la frustración de nuestra voluntad consciente y de nuestra razón por un elemento inflamable en nosotros, apareciendo ya sea como un fuego que consume, ya como un calor dador de vida.**

Para condensar esto aún más, diré que el azufre es el deseo. Es el fuego de la libido, la cual es la energía vital misma. Es la energía creada por la dinamo de los opuestos.

Pero el texto alquímico nos dice que hay dos azufres: uno crudo o azufre vulgar y otro verdadero o azufre de los filósofos, y sólo es el azufre verdadero el que puede entrar en la *coniunctio*.

Psicológicamente, esto se referiría al deseo ego-centrado, en contraste con el deseo "Si-mismo-centrado". El deseo ego-centrado es de una naturaleza inconsciente, infantil, que requiere tener lo que quiere cuando lo quiere, mientras que el deseo centrado en el Si-mismo es deseo transformado o regenerado, al que el ego sirve como un deber religioso. Es deseo cuya naturaleza ha sido transformada por la consciencia.

El deseo sin regenerar es malo, y se puede demostrar esa naturaleza mala muy rápidamente. Todo lo que tienes que hacer, cuando te enfrentes a ti mismo o a otros con el azufre crudo, con el deseo sin regenerar, es frustrarlo, negarlo, y verás inmediatamente que se vuelve vicioso. Se vuelve exigente, tiránico, dominante. Inmediatamente demuestra su verdadera naturaleza cuando es negado completamente, y ese no es el caso del deseo regenerado.

Hay un pasaje maravilloso en *Visions Seminars* de Jung donde nos dice como conducirnos con el deseo. Os lo quiero leer.

> **En esta transformación es esencial sacar los propósitos de esos demonios del ánima o ánimus. Ellos llegan a relacionarse con los propósitos cuando te permites ser auto indulgentes. La *Concupiscencia* es el término para eso en la iglesia.... El fuego del deseo es el elemento contra el que lucha el Brahmanismo, el Budismo, el Tantrismo, el Maniqueísmo y el Cristianismo. Ello también es importante en psicología.**
> **Cuando te entregas al deseo, tanto si se inclina hacia el cielo o hacia el infierno, le das al ánimus o al ánima un propósito; entonces sale al mundo en vez de permanecer dentro, en su lugar.... Pero si puedes decir: Si, deseo eso e intentaré conseguirlo, pero no tengo porqué tenerlo, si decido renunciar, puedo renunciar;**

entonces no hay oportunidad para el ánima o el ánimus. De otra forma, estas gobernado por tus deseos, estas poseído....

...Pero si has puesto el ánimus o el ánima en una botella, estás libre de la posesión, aún cuando estés pasando un mal momento interno, porque cuando tu demonio tiene un mal momento, tu tienes un mal momento.... Naturalmente retumbará en tu interior, pero después de un rato verás que estaba bien [embotellarla]. Lentamente llegarás a estar tranquilo y cambiarás. Entonces descubrirás que hay una piedra creciendo en la botella...será una piedra en tanto en cuanto el auto control, o la no indulgencia, llegue a ser un hábito.... Cuando esa actitud llega a ser un *fait accompli*, la piedra será un diamante.

Y el diamante es otra imagen de la *coniunctio*.

Jung nos da más consejos de la misma naturaleza en su interpretación de nuestro texto del *Mysterium*. Es un pasaje muy importante sobre el que vuelvo una y otra vez, y espero que vosotros también lo hagáis. Recordad, esto es lo que ocurre en tu hora de análisis personal con Jung, te está hablando directamente:

Tu eres así de estéril, sin conocimiento, porque es como si un espíritu malo hubiera taponado la fuente de tu fantasía, la fuente de tu alma. El enemigo es tu propio azufre crudo, que te quema con el fuego infernal del deseo, o *concupiscentia*. Te gustaría hacer oro porque "La pobreza es la plaga más grande, la riqueza el mayor bien". Deseas tener resultados que adulen tu soberbia, esperas algo útil, pero no sabes lo que es hasta que no te das cuenta mediante un shock. Debido a esto no querrás ser nunca más fértil, ya que sólo lo serás por la Gracia de dios más no por la tuya propia....

Por lo tanto deshazte de tu deseo crudo y vulgar, que infantil y cortamente sólo ve metas en su propio estrecho horizonte.... Y por lo tanto reflexiona de una vez,... y considera: ¿Qué está detrás de todo este deseo?. Una sed de lo eterno... Cuanto más te enganches a eso que todo el mundo desea, tanto más serás un CUALQUIERA, que aún no se ha descubierto a si mismo y va tropezando por el mundo como un ciego conduciendo a un ciego hacia la zanja con certeza sonambulista. CUALQUIERA es siempre una multitud. Purifica tu interés de ese azufre colectivo que se engancha a todo como un leproso. Porque el deseo solo arde para quemarse a si mismo, y en y desde este fuego, surge el verdadero espíritu viviente que regenera la vida de acuerdo con sus propias leyes... Esto significa arder en tu propio fuego y no ser como un cometa o faro, que muestra a otros el camino correcto pero no conociéndolo tu mismo. El inconsciente requiere tu interés por su propia gracia, y quiere ser aceptado por lo que es. Una vez que se acepta la existencia de este opuesto, el ego puede y debe llegar a un acuerdo con sus demandas. A menos que se conozca el contenido que te proporciona el inconsciente, su efecto compensatorio no es sólo nulo sino que verdaderamente cambia en su opuesto, ya que entonces intenta realizarse literal y concretamente.

Quiero subrayar esta notable aseveración: "¿Qué hay detrás de todo esto?. Una sed de lo eterno". Jung expresa la misma idea en "Memorias, Sueños y Pensamientos":

> **La pregunta decisiva para un hombre es: ¿está él relacionado con algo infinito o no?. Esa es la pregunta notable de su vida. Sólo si sabemos que la cosa que verdaderamente importa es lo infinito, podemos evitar fijar nuestro interés en cosas fútiles y sobre toda clase de metas que no son de importancia verdadera.... si entendemos y sentimos que aquí en esta vida ya tenemos un vínculo con lo infinito, el deseo y la actitud cambia.**

Ahora recordemos que aún estamos hablando sobre este texto alquímico, el joven alado y la fuente de Diana. Con la purificación del deseo, este joven puede ahora penetrar por los poros de la tierra y unirse con las aguas. Y cuando sucede esto, ocurre un terremoto y se levanta una nube oscura. Esto es una alusión al terremoto y a la oscuridad que acompañó la muerte de Cristo en la cruz. Y aquí hay otra maravillosa declaración de Jung sobre esta imagen. Dice, que "el ensanchamiento de la consciencia es en principio un cataclismo y oscuridad, después una ampliación fuera del hombre hacia el hombre total."

Espero que vosotros mismos lo leáis todo. Jung entra considerablemente en más detalles. Pero concluiré justo con unas pocas palabras más.

El mundo se hace pedazos por la disputa entre los opuestos, lo que Jung llama "los desdichados ísmos". Como Emerson dice: "todos los hombres se vanaglorian de la mejora de la sociedad y no de la mejora del hombre". Y como Jung dice en "The Undiscovered Self":

> **Si el individuo no se regenera verdaderamente en espíritu, tampoco puede hacerlo la sociedad, ya que la sociedad es la suma total de individuos en necesidad de redención.**

Más tarde en el mismo ensayo hace algunas otras observaciones importantes:

> **Si sólo una consciencia mundial proviniera de esa división total y toda escisión se debiera a la división de opuestos en la psique, entonces sabríamos donde empezar.**
>
> **Sin embargo, lo que está a nuestro alcance es el cambio en individuos que tienen, o crean para si mismos, una oportunidad para influenciar a otros. No quiero decir persuadir o sermonear --más bien, estoy pensando sobre el hecho bien sabido de que cualquiera que tenga un discernimiento de sus propias acciones, y haya encontrado así acceso al inconsciente, involuntariamente ejerce una influencia en su entorno.**

Estos individuos con visión de sus propias acciones son aquellos que en mayor o menor grado, han experimentado la *coniunctio*. Ellos son portadores de los opuestos. Si la sociedad tiene que ser redimida, creo que se hará a través del efecto acumulativo de tales individuos. Y cuando bastantes individuos lleven la consciencia de la totalidad, el mundo mismo devendrá total.

En la antigüedad, el drama era parte de una ceremonia religiosa en el culto de Dionisos. Cuando una actuación era mala, era saludada con la observación, "Esto no tiene nada que ver con

Dionisos". Creo que el futuro puede generar nuevos estándares de pensamiento y acciones derivadas de un nuevo mito, y que estos nuevos estándares estarán basados en la *coniunctio* como el más alto bien. Desde ese punto de vista, la crítica mas profunda será: "No tiene nada que ver con la *coniunctio*".

De acuerdo con este mito jungiano, la medida más alta de la valía de un individuo será que, él o ella, tenga una consciencia que sea capaz de portar los opuestos. Tales individuos no contaminaran la atmósfera psíquica proyectando su sombra sobre otros, sino que más bien llevarán su propia carga de oscuridad.

Jung lo pone muy bonito en el párrafo 512 de *Mysterium Coniunctionis*, con el que terminaré. Él decía:

> **Si el conflicto proyectado tiene que curarse, debe volver a la psique del individuo, donde tenía sus orígenes inconscientes. Debe celebrar una "Ultima Cena consigo mismo, y comer su propia carne y beber su propia sangre; lo que significa que debe reconocer y aceptar el otro en sí mismo.... ¿Es este quizás el significado de la enseñanza de Cristo, de que cada uno debe soportar su propia cruz? Porque si tienes que sufrirte a ti mismo, ¿como serás capaz de desgarrar a otros también?**

Debate

Pregunta: ¿Es la *coniunctio* una experiencia definitiva, o es una meta por la que se debe trabajar pero que de alguna manera permanece siempre inalcanzable?

Si, definitivamente. Ciertamente no es una experiencia definitiva. Lo veo como un fenómeno cíclico. Mañana hablaré sobre las láminas del *Rosarium*, una secuencia de diez láminas que describen las diferentes fases del proceso de la *coniunctio*, y veo esta secuencia de diez fases como un modelo circular, un ciclo.

Se pasa por este ciclo muchas veces, algunas en pequeños recorridos y otras en grandes. Puede que haya sólo una o dos ocasiones en la vida en que se tenga el encuentro principal, el verdadero terremoto, aunque versiones más pequeñas del mismo proceso ocurren en todo momento y crean incrementos progresivos de consciencia.

Pregunta: ¿Que puede uno hacer para desligarse, cuando se llega a ser la pantalla para una proyección positiva o negativa? ¿Cómo evita uno ser arrastrado a la batalla arquetípica?

Jung entra en este tema muy específicamente en su prolija introducción a "La Psicología de la Transferencia", antes de comenzar sus comentarios sobre las láminas del *Rosariu*m. Arguye cómo surge en el proceso analítico la transferencia y la contra-transferencia, lo cual es precisamente con lo que está relacionada esta pregunta. Naturalmente, la transferencia y la contra-transferencia no están confinadas a la relación analítica. Sucede por todas partes y en

todo momento de la vida. Y verdaderamente es un evento muy considerable --cómo desligarse cuando se llega a estar enredado en proyecciones que se sienten que llegan de otra persona.

Aquí hay una sugerencia práctica muy importante: Para portar la proyección de otra persona, uno tiene que ofrecer un gancho. Ningún gancho, ninguna proyección. Si uno no tiene tendencia a ser lo que se proyecta, sea lo que fuere, la proyección se cae. No tiene nada a lo que sujetarse. Así, lo que uno debe hacer si es recipiente de una proyección desagradable, es escrutarse uno mismo en busca de ganchos. Comienza dándote el beneficio de la duda: "No, no soy tanto como esa persona piensa que soy, pero debo serlo en alguna medida; debe haber algún gancho o no se sostendría. Trabajaré sobre ese gancho". Si lo haces diligentemente puede ser de mucha ayuda.

Pregunta: ¿Es necesario que las mujeres se aproximen a este proceso de la *coniunctio*, de forma diferente a los hombres?.

Para mi conocimiento, no. Lo que estoy contando es de una naturaleza tan general que es aplicable universalmente, y cualesquiera variaciones que pueda haber puede desarrollarse subsecuentemente. Pero según lo veo, a lo que me estoy refiriendo no tiene diferencia significativa entre hombres y mujeres.

Pregunta: Usted y los pasajes de Jung que ha citado, dice que el deseo es malo, un demonio que necesita ser embotellado. Por favor podríamos debatir la diferencia entre esto y la represión.

Esa es una pregunta importante, porque el tipo de recomendación que Jung da, puede sonar como represión, pero no lo es. Naturalmente, la cuestión crítica es si es o no una operación consciente. La represión dispone de un cartel desagradable porque lo hace inconsciente, separándose en mayor o menor grado, mientras que lo que Jung aconseja es sellarlo en la vasija --usando la imagen alquímica-- y dejar que se caliente allí. Esto es totalmente diferente de la represión.

Pregunta: ¿Que hay sobre la unión de lo semejante, no de los opuestos, sino de lo semejante?

La unión de lo semejante es un preludio de la unión de los opuestos, porque la unión de lo semejante significa que sea lo que sea lo semejante, aún no ha conseguido su realidad completa y necesita ser unido con más de su propia naturaleza. Y cuando eso está completo puede ir a la unión con el opuesto.

Pregunta: ¿Puede ser más específico en cuanto a las sugerencias prácticas para incorporar la sombra?. ¿Quizás un ejemplo específico de lo que uno pasa después de reconocer una porción de su psique en alguien que uno odia? Quiero decir, como tratar con la culpa, el rechazo, el auto-odio, la necesidad de ser racional.

Bien, veamos. Sugerencias prácticas para incorporar la sombra. El primer paso es crucial, especialmente la habilidad para darse cuenta de que lo que se está haciendo puede cuestionarse. Inicialmente uno está en estado de inocencia; uno tiene las reacciones que tiene, uno ama esto y odia aquello, y no surge la pregunta de si esto es adecuado o no. Una vez que la cuestión surge de forma decisiva, uno ya no es inocente por más tiempo; entonces te encuentras turbado. Puedo odiar esto y lo otro porque es malo, pero no me siento muy bien cuando odio. De hecho, me

siento en cierta forma mal cuando odio. Incluso puede ser que esté siendo malo por el hecho de odiar y puede que ello no sea tan diferente de la maldad que odio en la otra persona.

Entonces, a medida que esas reflexiones comienzan a llegar, como Jung dice, empezamos a comer nuestra propia carne y beber nuestra propia sangre. No se como ser más específico, otra cosa que os sugiero es hacerlo en cada oportunidad.

Pregunta: ¿Si la *coniunctio* da a luz a la consciencia, que hay sobre su opuesto, la inconsciencia?.

Si también lo hace. Esto es un ejemplo del hecho de que uno apenas puede hablar de temas psicológicos de una manera específica sin constelar el opuesto de lo que uno está hablando. Y entonces, puedes quedar enredado desesperanzadamente.

La manera en que la *coniunctio* da a luz a la inconsciencia es que cuando erupciona con todo su poder y encuentra al ego, puede desconcertarlo y tomar posesión de él. Y entonces el mismo sentido de discernimiento y revelación y la consciencia espléndida de vastas dimensiones se convierte en su opuesto --una inflación. Así, en el mismo momento que uno esté teniendo una gran revelación, uno está siendo un idiota si te identificas con ella. Así que, si; en este sentido la *coniunctio* da nacimiento tanto a la consciencia como a la inconsciencia.

Pregunta: ¿Podría ampliar el sentido de la culpa?.

Una de las operaciones principales en el proceso alquímico se llama la *mortificatio*. Esa es una imagen simbólica del material en la vasija que está sujeto a la muerte, a la putrefacción, al desmembramiento, a todo eso implica el feo término, mortificación. La presentación del material que va a morir, en su acepción literal. Esta es una imagen importante del proceso alquímico.

Los alquimistas creían que estaban aplicando estas operaciones al material en la vasija, pero sabemos que la operación ocurría en la psique. Y esto era lo que quería decir cuando hablé de la necesidad de experimentar la derrota para la individuación plena. No puedes tener la experiencia de los opuestos y su resolución sin la experiencia de la derrota, que está asociada con el simbolismo de la ***mortificatio***.

Ahora bien, uno puede ver las manifestaciones perversas de ese arquetipo cuando los individuos van en busca de la experiencia como autoflageladores. Eso es un error total. Eso no consigue su propósito. No es una operación que el ego pueda imponer sobre él mismo, y es una perversidad mórbida cuando se opera de esa forma. Pero cuando el inconsciente, el destino, cuando las circunstancias objetivas lo confrontan con la experiencia de la humillación y derrota, e incluso con la amenaza de muerte literal, es precisamente en esos momentos cuando tiene lugar el desarrollo psicológico más importante, frecuentemente.

Una aseveración alquímica dice que esa muerte es la concepción de la Piedra de los Filósofos. La muerte del ego, o el ego experimentándose como se muere, es muy a menudo el preludio del nacimiento de la consciencia del Si-mismo. En el ***Misterium***, Jung hace la afirmación muy profunda de que: "la experiencia del si mismo es siempre una derrota para el ego". Esto es

debido a que un encuentro con algo más grande siempre tiene un efecto agresivo y lesivo, inicialmente, sobre algo menor. Y la experiencia de la culpa pertenece a este fenómeno de la derrota, inadecuación y agresión.

Pregunta: ¿Cómo se debe uno comportar efectiva, real y responsablemente con situaciones políticas tales como la amenaza de guerra nuclear, implicaciones en América Central y cosas así, mientras que somos conscientes de los opuestos que ello contiene?

Esta es una pregunta muy buena y muy difícil. Os recordaría la nota de Emerson: "Todos los hombres se vanaglorian del avance de la sociedad y no del avance del hombre". Ciertamente hay individuos cuyo trabajo destino en la vida les requiere que traten con realidades políticas. Esa es la arena en la que ellos viven sus vidas. Y cada uno de nosotros, intentando ser tan consciente como podamos, debemos preguntarnos a nosotros mismos cual es la arena de nuestra propia vida. Si decidimos que la arena de nuestra vida es la política, entonces estaremos obligados a prepararnos para funcionar eficazmente en esa arena y pasar nuestra vida allí.

Sin embargo, si la arena de la vida de uno es otra cosa y aún así se tiene una gran aflicción por lo que está ocurriendo en el mundo, y uno piensa, "Oh, Tengo que hacer algo sobre ello", mi sugerencia sería que te lo pienses dos veces. Jung estaba convencido de que la forma más efectiva de redimir o transformar el mundo era (y es) ante todo transformar la pieza pequeña que es uno mismo. Y hasta que eso no haya sido completamente realizado, mi opinión es que uno no está capacitado para intentar la transformación del mundo exterior ---a menos que, naturalmente, ocurra que la arena del trabajo de uno esté allí.

Una Interpretación Psicológica de las Láminas del *Rosarium*

Hoy vamos a hablar sobre una serie de diez láminas del texto alquímico *Rosarium Philosoforum*. Jung pensó tanto en esta serie qué realizó sobre ella uno de sus trabajos principales, "Psicología de la Transferencia". Como nos dice en la introducción a el *Mysterium Coniunctionis*, "La Psicología de la Transferencia", es parte de la misma obra que el *Mysterium Coniunctionis*, aunque para no sobrecargar ese gran trabajo, decidió ponerlo aparte.

Mi reacción inicial a este material fue, "¿Dios mío, porqué Jung eligió algo tan oscuro como el *Rosarium Philosoforum* para hablar de la transferencia?". Sin embargo con el paso de los años, a medida que trabaja y reflexionaba sobre este material, me fuí dando cuenta de que estas láminas son mágicas. También está claro que derivan de una experiencia original. Quien quiera que fuese el responsable de estas láminas, y esa persona se pierde en las brumas anónimas de la alquimia, había tenido la experiencia y estaba hablando de ella.

Las láminas del *Rosarium* merecen la pena el esfuerzo y la atención que se debe poner en ellas para relacionarlas con la mente moderna. Mi esperanza es que para muchos de ustedes tome un significado que os ayude a relacionar las experiencias psicológicas más profundas que habéis tenido y que tendréis; esto se añadirá permanentemente a vuestra consciencia.

Para comenzar, repasaremos muy rápidamente las diez. He nombrado cada lámina con un término mío propio, para ayudarme a fijarla en la consciencia. Os daré ahora una visión panorámica y después examinaremos cada lámina en detalle.

1. La Fuente Mandala, que representa la *materia prima*.
2. El Surgimiento de los Opuestos.
3. Desnudos para la Acción.
4. La Inmersión en el Baño
5. La Unión, la Manifestación del Misterio.
6. En la Tumba.
7. La Separación del Alma del Cuerpo.
8. El Rocío de Gedeón gotea desde la Nube.
9. La Reunión del Alma y el Cuerpo.
10. La Resurrección del Cuerpo Unificado Eterno.

Ahora, aunque he presentado estas de una forma lineal, creo que es mejor pensar en ellas como dispuestas en un círculo representando un ciclo, como se muestra en el diagrama 1. Cuando se disponen de esta manera podéis considerarlas como una secuencia de eventos psicológicos que pueden repetirse una y otra vez, más que como un suceso único, aislado.

Otra ventaja de esta disposición es que uno puede percibir el paralelo que tiene esta serie con otros ciclos. Algunos recordareis nuestros seminarios sobre el arquetipo Cristiano en años pasados. Allí situé los diferentes puntos nodales de la vida de Cristo en forma de círculo, tal

como se muestra en el diagrama 2. Si comparáis este con el ciclo del *Rosarium*, podéis ver las similitudes una vez que hayáis asimilado las referencias psicológicas subyacentes.

Descifremos los paralelos que veo entre el ciclo del arquetipo Cristiano y el de las láminas del *Rosarium*:

Lámina 2, El Surgimiento de los Opuestos, es análogo a la Anunciación.

Lámina 3, Desnudos para el Proceso, es análogo a la Natividad.

Lámina 4, La Inmersión en el Baño, es análogo al Bautismo de Cristo.

Lámina 5, La Unión, es análogo a la Crucifixión.

Láminas de 6 a 8, en la Tumba, La Separación del Alma y del Cuerpo, y el Rocío de Gedeón, corresponden a la Crucifixión, Lamentación y Sepultura de Cristo.

Láminas 9 y 10, La Reunión del Alma y el Cuerpo, y La Resurrección del Cuerpo Unificado Eterno, corresponden a la Resurrección y Ascensión.

Hay otro círculo análogo. Gilbert Murray, el gran erudito clásico (1866-1957), nos ha dado una descripción muy valiosa del ciclo del drama religioso que subyace en la tragedia clásica griega. Ve ese ciclo fundamental, el origen del drama trágico, como un ritual de revalidación de la muerte y renacimiento del Espíritu Anual. Este ritual de revalidación tenía cuatro características o fases principales:

1. El héroe protagonista que es Dionisos, la personificación del Espíritu Anual, encuentra un adversario. Encuentra una encarnación del mal y los opuestos se constelan. Entre el protagonista y el adversario se establece una contienda, llamada en Grecia el *Agon*. Esa es la primera fase.

2. Ello conduce a una pasión o sufrimiento y derrota de Dionisos, el Espíritu Anual. Eso es el *Pathos*.

3. Entonces esto es seguido por una lamentación, el *Threnos*, por parte de los coros, los observadores del drama.

4. Entonces ocurre una milagrosa enantiodromía, y el dios vuelve a manifestarse; resucita, reaparece en otro nivel, y esto se llama *Theophanía*.

Nuevamente he puesto esta secuencia en un círculo (diagrama 3), para compararlas con las otras. Veremos según avancemos el estrecho paralelo con las láminas del *Rosarium*. Creo que estos paralelos son inevitables porque estos ciclos derivan del mismo arquetipo fundamental.

El modelo de las láminas del *Rosarium* representa simbólicamente las etapas de un proceso dinámico en la psique objetiva. Debo recordaros que las láminas que estamos mirando son láminas alquímicas, y que están encaminadas a ilustrar los eventos que ocurren en la vasija alquímica. Podéis olvidar eso porque no se muestran encerradas dentro de la vasija. Pero eso es

lo que están destinadas a representar. Expresan los eventos que tienen lugar dentro de una vasija, dentro una entidad contenedora.

En mi intento de entender estas materias psicológicamente, voy a seguir un camino en cierta forma diferente al de Jung. No es mi objetivo repetir justo lo que él ha dicho, sino a animaros a leerlo por vosotros mismos. Voy a sugeriros otras formas diferentes de mirar las láminas. No es cuestión de esta o la otra sino de examinar facetas diferentes. Como todas las imágenes simbólicas principales, reflejan una multitud de significados y probablemente puedes pensar en algunos más si te inclinas por ello. Para mis propósitos, voy a considerar esta serie de láminas como representación de tres contextos psicológicos diferentes.

1. El primero, un proceso que ocurre en la psique individual. En este caso, la vasija que contiene el proceso sería un sólo individuo.

2. Una segunda forma de verlo psicológicamente es como un proceso que ocurre entre dos personas. En este caso la vasija contenedora sería la relación; residiría en la pareja.

3. Una tercera forma de verlo es que represente un proceso que ocurre en un grupo o comunidad. En este caso es un proceso colectivo, no es personal de ninguna manera. Los individuos que forman el grupo serán precisamente los átomos, por decirlo así, del drama colectivo más grande.

Cuanto más se familiariza uno con el simbolismo alquímico, más evidente es que las imágenes alquímicas se aplican a *todo*; son operativas en todas partes. Así, si uno va a usar la imaginería para entender una cierta experiencia o fenómeno, uno necesita definir la vasija donde el proceso alquímico está teniendo lugar. Y las tres vasijas más comunes son las que he mencionado aquí: la psique individual, una relación entre dos personas, o un proceso que ocurre en un grupo grande.

Ahora examinemos el *Rosarium* lámina a lámina.

LAMINA 1: La Fuente Mandala.

Aquí tenemos el dibujo de una fuente con una especie de decoración floral en el tope superior de ella. Desde ella tres caños vierten un fluido dentro de un estanque. Está rodeada por una estructura aproximadamente cuadrada con una serpiente de dos cabezas en la parte superior, cada cabeza arroja un vapor.

Eso es una referencia a una idea antigua de que los cuatro elementos derivan de dos vapores. Inicialmente había dos vapores --un vapor humoso y un vapor acuoso. El vapor humoso se dividió en dos, llegando a ser la tierra y el aire, y el vapor acuoso se dividió en dos, el fuego y el agua. Se puede ver que los dos vapores arrojados por la serpiente generan cuatro estrellas de seis puntas, una en cada una de las esquinas. Representan los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua. Hay una quinta estrella en el centro que representa la quintaesencia, o quinta entidad, creada por la unificación de los cuatro elementos. Y luego a ambos lados están el sol y la luna.

Esta lámina representa tanto la *prima materia* como la *ultima materia*. Realmente está fuera de secuencia. Pertenece tanto al final como al principio; es el alfa y el omega, representa tanto el principio como el final del proceso.

Esta es la Fuente Mercurial, la Fuente de Mercurio, y psicológicamente representaría el fundamento de la psique anterior al nacimiento del ego.

En las etapas más tempranas del desarrollo, en la juventud, el ego vive en una gran medida en la identificación con lo que esta lámina simboliza. La fuente vierte sus fluidos dadores de vida sin mucha perturbación porque todavía no hay reflexión. Pero en la vida posterior, en el proceso de individuación, el ego está obligado a relacionarse con lo que esta lámina representa y vivirlo conscientemente.

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que las imágenes son cósmicas (estrellas, sol y luna), inorgánicas (representado por los cuatro elementos y los vapores) y reptilianas. Esto es lo que el fundamento de la psique humana es. Es de esa naturaleza; no hay nada humano en ella. Ni siquiera de mamíferos; ni siquiera tiene el grado de conexión con nosotros que daría la sangre caliente.

Una imagen como esta es muy frecuentemente un producto final de análisis. Generalmente no se descubre en absoluto al principio

También quiero llamar vuestra atención a todo lo que hay condensado en este dibujo. Por ejemplo, contiene la secuencia simbólica 1,2,3,4. Hay una fuente en el centro, pero justo arriba hay dos representaciones de la dualidad: el sol y la luna por una parte, y la serpiente de dos cabezas, por otra. El número tres está representado por los tres caños de la fuente. Están etiquetados: "leche de virgen", "vinagre de la fuente" y "agua de vida". Estos son varios sinónimos para el elixir, el *aqua permanens*, la versión líquida de la Piedra de los Filósofos. La cuaternidad está representada por las cuatro estrellas de las esquinas que representan los cuatro elementos. Incluso hay una referencia al número cinco aludido por la quinta estrella.

Esta secuencia de 1,2,3,4 es el llamado axioma de María. María la Profetisa, María la judía, fue una antigua alquimista famosa; ella era una especie de ancestro de los alquimistas. Su axioma es este: "Uno llega a ser dos, dos se convierte en tres, y después del tercero viene el uno como el cuarto.

El axioma de María se corresponde con el antiguo *tetractys* pitagórico.

La hermandad de los pitagóricos adoraban al *tetractys* como su símbolo más sagrado. Ellos vivieron en una época donde los números estaban siendo descubiertos. La numinosidad de los números y la relación entre los números marcaron profundamente a estos tempranos descubridores; ellos estaban en tal estrecho contacto con el trasfondo arquetípico de los números, que su aura sagrada era perceptible para ellos inmediatamente. Tenemos que trabajar muy duro para regresar a ese estado mental, y con objeto de hacerlo así, debemos bajar al inconsciente. La filosofía pitagórica aún vive en nuestro inconsciente, y si bajamos lo suficientemente profundo, entonces la numinosidad de esas cosas originales comenzará a embargarnos a nosotros también. Esta clase de cosa está representada en esta primera lámina. El alquimista todavía tenía algún sentimiento por estas cualidades, pero nosotros lo hemos perdido completamente.

Jung dice muchas veces que los cinco primeros números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, son las bases de una cosmogonía completa. Si dispusiéramos de más tiempo investigaríamos este doble axioma de María y os mostraría hasta qué punto representa el desarrollo psicológico tanto de la primera mitad de la vida como de la segunda. Uno llega a ser dos, dos llega a ser tres, tres llega a ser cuatro; cuatro se convierte en tres, tres se convierte en dos y dos se convierte en uno. Abajo y arriba de nuevo, desde la unidad hasta la multiplicidad cuádruple, y luego de vuelta a la unidad.

A medida que observamos cada lámina, quiero mencionar al menos brevemente, cómo tales imágenes aparecen también en los sueños modernos. Esta primera lámina correspondería a la estructura del mandala: el círculo y el cuadrado, la fuente, los números, y especialmente las imágenes comunes de los sueños que se refieren al tema del tres y del cuatro. Estas son imágenes que aparecen como símbolos unificantes en el proceso analítico, y aunque son frecuentemente un producto final de una fase del desarrollo, a veces pueden aparecer como prefiguraciones de integración futura.

LAMINA 2. El Surgimiento de los Opuestos.

Aquí tenemos a un rey y una reina vestidos y ambos coronados. El rey está de pié sobre el sol y la reina sobre la luna. Ambos están cogidos por la mano izquierda, y en la mano derecha de cada uno de ellos hay flores con un tallo largo que se cruzan. Sobre ellos hay una estrella de seis puntas. Puesto que esta estrella está en el centro, podemos asumir que deriva de esa estrella quintaesencial de la primera lámina. Debajo de la estrella, una paloma desciende con otra flor en su pico que cruza los otros dos tallos cruzados.

En la primera lámina teníamos una representación de la unidad original, y ahora esa unidad ha sido escindida en dos. El rey y la reina se encaran uno al otro. Hay una confrontación, y esa confrontación toma lugar bajo el estímulo de una tercera cosa, la paloma. Así, en comparación con la lámina 1, ésta representa una *separatio* que corresponde al acto original de la creación que separó la luz de la oscuridad. Ese es un tema muy frecuente en los mitos de la creación. En el principio había una mezcla confusa de cosas, y luego una intervención divina produjo una división, separando la tierra del cielo. En este caso, el sol de la luna.

El acto creativo de la *separatio* significa que ha nacido la consciencia, y consciencia significa ser humano. Por lo tanto, en la Lámina 2 tenemos por primera vez la presencia de la humanidad. Pero no son seres humanos totalmente ordinarios, todavía no son personas. Por la forma en la que están representados, está claro que son entidades arquetípicas, más bien que individuos. Eso está indicado de dos formas: primero de todo, están de pié sobre el sol y la luna. En segundo lugar son de la realeza, lo cual está representado por la corona y los mantos. Uno puede decir que el hecho de que estén de pié sobre el sol y la luna indica que representan al Sol y la Luna reflejados en la consciencia humana. También deberíamos entender al Sol y la Luna, a la luz del simbolismo alquímico general, y que se refiere a todos los pares de opuestos.

La paloma aquí es un fenómeno muy interesante --es claramente el instigador del drama total que sigue. La veo como interpretando un papel parecido al que interpreta la serpiente en el Jardín del Edén. En esta lámina encontramos semejanzas con el tema de la Anunciación; la paloma del Espíritu Santo está aquí involucrada. Los que me hayan oído hablar del tema de la Anunciación recordarán que el simbolismo tiene analogías definidas con la tentación del Jardín del Edén (Ver "El Arquetipo Cristiano", de Edinger). Las presencias angélicas que aparecen en las distintas representaciones pictóricas del tema de la Anunciación y en el Jardín del Edén son dos manifestaciones de la misma realidad psicológica. Aquí está de nuevo en la Lámina 2.

La paloma tiene dos referencias simbólicas principales: el Espíritu Santo es una, y la paloma de Afrodita es la otra. Así, simbólicamente, estos dos aspectos diferentes están juntos dentro de una imagen paradójica. Eso es una unión de opuestos en sí mismo. ¡Generalmente los dictados de Afrodita y los dictados del Espíritu Santo no son considerados idénticos!

Psicológicamente esto significa que el principio de la *coniunctio* se pone en marcha por un deseo ardiente --Afrodita es la madre de los deseos-- y este deseo es al mismo tiempo una Anunciación del Espíritu Santo. Que la paloma descienda de la estrella indica que es un mensajero del Sí mismo cósmico o transpersonal.

Los deseos nos impulsan hacia un objeto con la expectativa de placer, mientras que una anunciación es la asignación de una tarea difícil --es una *opus*. Las dos son generalmente la misma cosa, y la forma en la que uno experimenta una u otra depende del nivel de desarrollo psicológico.

En la juventud seguimos a nuestros deseos con relativo abandono hasta que la experiencia nos enseña a saber mejor. Pero en el proceso de la individuación, aprendemos que seguir conscientemente la libido de uno llega a ser una tarea pesada, una *opus*. Y en esta lámina estos dos aspectos de la relación del ego con la libido transpersonal están unidos en la simple imagen de la paloma. Podemos decir que es una unión de trabajo y juego.

Hay tres formas en las que podemos abordar estas láminas: como un proceso dentro del individuo, como un proceso dentro de una relación entre dos personas, o como un proceso dentro de la colectividad.

Es muy interesante para mi que en la antigua gramática griega hubiera tres números. No sólo existen las formas de singular y plural, también hay la forma dual. De esta forma, hay singular, dual y plural. Si la referencia es a una persona, se usa la forma singular, si a dos personas, se usa una forma dual; y si a más de dos --tres o muchas-- se usa el plural.

La forma del lenguaje que cristaliza en el desarrollo primitivo es una expresión de la fenomenología de la psique. Así, la estructura gramatical griega es un ejemplo de lo que estoy haciendo aquí ---interpretar estas láminas de tres modos, singular, dual, y plural. Uno, tú estás solo, dos es compañía, tres es una multitud.

Recordemos otro rasgo. La activación de la libido que representa la paloma puede ser positiva o negativa, una atracción o una aversión. La enemistad promueve la *coniunctio* igual, o puede ser incluso mejor, que lo hace el amor. Son dos aspectos del mismo fenómeno, lo cual se ilustra en la mitología griega por el hecho de que Ares, el dios de la guerra, y Afrodita, la diosa del amor, fueron amantes.

Consideremos cómo podemos entender la Lámina 2 desde los tres puntos de vista diferentes. Como proceso dentro del individuo (esto no es completamente exacto psicológicamente, ya que estas cosas son muy fluidas y variables), una forma de considerarlo que será parcialmente verdadera, al menos algunas veces, es que la figura masculina representa el ego de un hombre, y la figura femenina representa el ego de una mujer. No recomiendo identificarse con estas figuras como un proceso psicológico, pero de hecho es eso lo que hacemos. Caemos en tales

identificaciones y luego descubrimos nuestro error retrospectivamente y tenemos que alterar nuestra ideas.

Con esa idea en mente, desde el punto de vista individual esta lámina estaría diciendo algo como esto: el ego, habiendo sido aguijoneado por Afrodita y por el Espíritu Santo, está dominado por una urgencia afectiva intensa, ya sea deseo u odio es algo que deriva del ánima o del ánimus. El ánima y el ánimus son las personificaciones de nuestros deseos apasionados porque son las puertas al inconsciente. Desde este punto de vista, la Lámina 2 representaría la fase inicial de la incitación por un efecto de anhelo positivo o negativo. Ese sería el modo individual

Considerado como una relación entre dos personas lo veríamos como el dibujo de una persona que está dominada por una pasión de amor o de odio hacia otra persona. Es el movimiento inicial para tocar, ya sea para incorporar o para destruir, a esa persona que ha despertado la intensidad afectiva. Muy frecuentemente ese movimiento hacia el otro en lo que se llama amor, generalmente tiene como base un deseo de incorporar, tomar posesión, consumir, engullir.

En la tercera forma de verla, como proceso dentro de un colectivo social, la lámina representaría dos grupos o facciones que están motivados para confrontarse mutuamente. Tal evento es casi siempre de enemistad. No se observan muchas conexiones amorosas entre dos grupos dentro de un colectivo singular. De tal forma, el encuentro inicial será con la intención de destruir. No obstante, este deseo de destruir al oponente, al otro, deriva de un impulso inconsciente de *coniunctio*.

Recuerdo un pájaro que venía a posarse en la parte de fuera de mi ventana. El podía ver su reflexión en la ventana y no podía dejarla. Tenía que atacar esa reflexión y su persistencia era asombrosa. Esto ha estado sucediendo durante semanas! No podía soportar la presencia de otro, y considero esta lámina. Pero su conducta deriva de una imagen de la *coniunctio*: el impulso de aniquilar al segundo es un deseo de restablecer la unidad.

Comprendo como todas las construcciones de imperios derivan del impulso de la *coniunctio*. Está equivocado porque está ego-centrado, pero pienso que es lo que le dio a Alejandro Magno sus ímpetus. El tenía una visión --una visión muy prematura-- de un mundo. Y aunque fue representada en identificación con el ego, estoy convencido de que estaba sirviendo a un principio arquetípico.

Esta imagen nos llega frecuentemente en los sueños. Dos figuras se encuentran en un sueño y tienen un encuentro inicial superficial. Por ejemplo, los encuentros del ego y la sombra, o algunas veces del ego con el ánima o el ánimus, o el encuentro de dos figuras no-ego. Pero los encuentros iniciales ocurren todos a la vez.

LAMINA 3. Desnudos para la Acción.

Aquí tenemos las dos mismas figuras coronadas de pié sobre el sol y la luna y ahora están sin ropas. La naturaleza de su conexión es también diferente. Ya no se agarran las manos izquierdas, lo cual significa una conexión inconsciente. En realidad, ellos están conectados por las dos flores que mutuamente mantienen. La paloma todavía está arriba con su flor adicional que cruza las otras flores. La estrella ha desaparecido y es sustituida por su encarnación terrestre, la estrella de seis puntas formada por el entrecruzamiento de las flores que conecta a las dos figuras.

Pienso que las flores son primordial mente una referencia al aspecto erótico de la energía motivaste. En los sueños, generalmente las flores apuntan a dos ideas principales. Cuando se enfatiza un flor simple, es muy frecuente la imagen de un mandala puesto que las flores son mandalas naturales. La otra idea es que las flores representan la capacidad de la naturaleza para atraer. Son una manifestación de belleza, un señuelo. Presumiblemente, desde el punto de vista teleológico, ese es el porqué una planta genera flores. Atraen a las criaturas para que sirvan a sus propósitos. De esta forma, psicológicamente considerado, las flores representarían la bella carnaza que el inconsciente ofrece al ego con objeto de atraerlo al proceso de individuación.

En esta lámina se ha añadido algo nuevo --tenemos palabras. En la Lámina 1 hay palabras pero en cierto modo no están incorporadas, porque no hay consciencia humana para leerlas. Aquí, cada una de las figuras está haciendo una declaración; tenemos el lenguaje. Esto indica que un cambio importante ha tomado lugar en el encuentro de estos dos opuestos. En uno de los rollos de pergamino, el Sol está diciendo. "Oh Luna déjame ser tu marido", la Luna dice, "Oh Sol, yo debo someterme a ti"; y la paloma dice, "El Espíritu es lo que unifica". En otra versión de esta lámina dice, "El Espíritu es lo que vivifica".

Ahora, tal como he mencionado, las manos izquierdas ya no se tocan más y la estrella ha desaparecido. Tal como yo lo entiendo, la estrella de seis puntas de las dos primeras láminas se ha trasladado desde la región superior al espacio entre las dos figuras. Ahora tenemos una figura de seis puntas que se mantiene entre las dos figuras y la paloma. En la Lámina 2 teníamos los inicios de esa figura de seis puntas, pero no estaba completamente unida debido a la conexión de las dos manos izquierdas; las dos figuras no estaban completamente sometidas a la conexión séxtuple como lo están ahora.

Eso me sugiere que la estrella, evidencia de una dimensión cósmica o transpersonal, se ha constelado ahora en la relación del Sol y la Luna. Esto correspondería a la encarnación de la deidad, al descenso del contenido transpersonal dentro de la vasija de relación entre estas dos figuras. Se puede decir que la *imago Dei* ha caído en el reino humano.

Me acuerdo de un par de párrafos sobre esto en "Respuesta a Job" de Jung. El dice:

> **Todos los opuestos son de Dios, por lo tanto el hombre debe someterse a esa carga; y haciendo esto, él encuentra a ese Dios en su antagonismo que ha tomado posesión de él, se ha encarnado en él mismo. El llega a ser una vasija repleta del conflicto divino.**
>
> **Dios actúa fuera del inconsciente del hombre y le fuerza a armonizar y a unir las influencias opuestas para lo cual su mente se expone al inconsciente.**

Consideremos lo que la Lámina 3 puede significar en términos de los tres modos de experiencia. Primero, dentro de un individuo, indicaría que los opuestos se han constelado y están conscientemente comprometidos en una empresa particular. Por ejemplo yo puedo estar comprometido a perseguir un objeto de deseo de alguna clase. Podría ser una persona, un coche, una profesión, o cualquier cosa grande o pequeña. Representaría una decisión de comprometerse con el inconsciente de alguna forma seria, para marchar con él ---estas imágenes del ***Rosarium*** pueden aplicarse a muy diferentes magnitudes de importancia. Pero representará un compromiso que sigue a un afecto intenso, ya sea positivo o negativo. Así, en la Lámina 3, lo que en la Lámina 2 estaba representado como un impulso inconsciente llega a ser una decisión consciente; la conexión inconsciente, representada por la unión de las manos izquierdas, ha cesado.

Como proceso dentro de una relación, sugeriría que los dos participantes se han desprendido de sus personas y ahora se aproximan uno al otro con lo que Jung llama "la verdad desnuda". Ellos están ahora mutuamente comprometidos a mantener la relación --no están sólo flirteando, como en la Lámina 2. La intimidad psicológica está comenzando y la estrella transpersonal está constelada entre ellos.

Considerado como un proceso dentro de un colectivo, sugeriría que las dos facciones opuestas han revelado su enemistad abierta. Las personas se han despojado de cortesía; revelan su actitud real hacia el otro, y la posibilidad de guerra aumenta.

Las imágenes de esta clase aparecen en los sueños muy frecuentemente. La desnudez en los sueños es tan común que incluso han sido las bases para los anuncios comerciales hace años. "Soñé que estaba en *wonderbra*" --en un lugar público. Frecuentemente tales imágenes se refieren a una persona culpable e indica que el individuo se dirige a las aguas del baño inintencionadamente. Uno no sabe qué está haciendo. Tales sueños avisan a la persona, "Espera un minuto, ¿realmente intentas embarcarte en este proceso o te has colado por error? Si es un error, ¡coge tus ropas y vuélvete"

Pero en otras ocasiones, psicológicamente la imagen de la desnudez en los sueños significa honestidad. Todos los pretextos han sido apartados y el proceso continúa más seriamente.

LAMINA 4. La Inmersión en el Baño.

Aquí tenemos una pintura de un estanque lleno de agua, un estanque hexagonal, de forma que la naturaleza séxtuple de la estrella y del arreglo de las flores está de nuevo duplicado en el nivel inferior de la fuente. El rey y la reina desnudos y coronados están sentados en las aguas del estanque, y la paloma está de nuevo presente.

El encuentro ha ido un paso más allá y las dos figuras están ahora unidas no sólo por las flores, sino que lo están también a través del médium del agua. Han empezado a establecer una *solutio* mutua.

La *solutio* es la principal imagen alquímica, y del mismo modo es extremadamente importante psicológicamente. Las imágenes básicas que se refieren a este sistema de símbolos son tales cosas como nadar en el agua, bañarse, mojarse con la lluvia, una inundación; también el bautismo y el rejuvenecimiento a través del proceso, a través de la prueba del agua. La *solutio* es una imagen de un descenso al inconsciente que tiene el efecto de disolver la estructura ordenada y sólida del ego. Para el alquimista, la *solutio* significa el retorno de la materia indiferenciada a su estado indiferenciado original, a la *prima materia*. El agua era considerada como la matriz, la *solutio* consistía en retornar a la matriz para renacer. Por ejemplo, en un texto, el viejo rey que se somete a la *solutio*, dice esto:

> **De otra forma no puedo entrar en el Reino de Dios: Y por lo tanto, que pueda nacer de nuevo, Me Humillaré en el Pecho de mi Madre, Disolveré mi *Prima Materia,* y allí descansaré.**

Bien, las dos figuras están siguiendo esa misma fórmula. Aquí hay otra fórmula alquímica para la *solutio*, de "**El Libro Secreto de Artephius"**:

> **Disuelve entonces el sol y la luna en nuestra agua disolvente, la cual es familiar y amistosa, y luego en la naturaleza dentro de ellos, como si fuera una matriz, una madre, un original, el principio y el final de sus vidas. Y esta es la verdadera razón por la que son rectificados o mejorados en esta agua, porque la naturaleza semejante se regocija en la naturaleza semejante... Así, que te atañe ligar la consanguinidad, o igualdad de clase... Y porque el sol y la luna tienen su origen en esta agua su madre; es necesario por tanto, que ellos entren de nuevo, en la matriz de su madre, para que puedan ser regenerados o nacidos de nuevo, y hechos más saludables, más nobles y más fuertes.**

Las imágenes del rey y la reina en el baño, y de la disolución del sol y la luna del texto anterior, se refieren a un hecho químico bien conocido por los alquimistas. Para ellos, el sol y la luna, también se refieren a los metales oro y plata. Los alquimistas estaban agarrados a la idea de que estos dos metales, que representan a los opuestos, tenían que ser unidos de alguna manera. ¿Cómo lo unían? Bien, ellos descubrieron que una forma para mezclarlos era amalgamarlos con mercurio; así, se obtiene una amalgama que es una aleación, una unión, de oro y plata.

Desde el punto de vista alquímico eso es lo que representa esta lámina: la inmersión del oro y la plata en la fuente mercurial, en un baño de mercurio líquido, con el objeto de que se disuelvan. Eso es una imagen alquímica de algo que actualmente ocurre en el laboratorio; pero, por supuesto, toda la rica fantasía que los alquimistas proyectaban era una expresión del proceso psicológico que ocurre en el inconsciente.

La Lámina 4 es una imagen de la ***participation mystique***. Tal como nos dice la fórmula, el oro y la plata nacieron originalmente de la matriz de la madre, la cual se corresponde con la fuente mercurial. En el origen, los opuestos se separaron y se diferenciaron de la matriz inconsciente, y ahora ellos están invirtiendo la dirección y retornando a esa matriz, mezclándose de nuevo con su estado original. Y la fórmula dice en términos muy dulces: "nuestra agua disolvente, que es familiar y amistosa." Ellos se mejoran --se suavizan-- y se reúnen a medida que se disuelven; esa es la idea.

Bien, desde el punto de vista psicológico, esto es verdad y no-verdad, porque depende del nivel de desarrollo del ego. Tenemos con Erich Neumann una particular deuda respecto a este tema, porque él ha elaborado de forma admirable los distintos aspectos del fenómeno de la fusión y mezcla con la Gran Madre. En ***"Los Orígenes e Historia de la Consciencia"***, él apunta a que la mezcla y disolución en la identificación con la Gran Madre, que es lo mismo que la fusión en la fuente mercurial, se experimenta de formas diferentes, dependiendo del nivel de desarrollo del ego.

Para un ego totalmente inmaduro, la oportunidad de desembarazarse de la experiencia aflictiva de tener una existencia separada es una felicidad. De esta forma se sumergirá en la fuente maternal, perderá su estado discriminado, y lo experimentará como una bendición --una especie de éxtasis de olvido. No obstante, cuando el ego se ha desarrollado más, llega a ser consciente de que tener una existencia autónoma es algo preciado y precario. Entonces, la amenaza de un retorno a ese estado disuelto indiferenciado se experimenta como el horror de no-ser. Es como si la fuente mercurial tomase el aspecto de las fauces de un monstruo devorador. Un ego que se haya desarrollado suficientemente para valorar la existencia separada evitará esa experiencia de terror. Neumann desarrolla esto muy bellamente y eso es lo que se muestra en la Lámina 4.

Pregunta: Con un ego maduro, ¿se tendría un estado momentáneo de felicidad, sabiendo que saldrás de él?

La idea es que ninguno de nosotros alcanza nunca ese estado de madurez total donde no pueda entrar un poco de "felicidad". En otras palabras, la psique es un compuesto; no es una entidad, es una mezcla de cosas, pero al hablar de las diferentes etapas tenemos que hacerlo como si estuviesen separadas con más precisión de lo que lo están.

Pregunta: Esto es una Lámina feliz, pero ¿Qué hay sobre el opuesto? Has estado hablando sobre el aspecto amor pero también existe el odio.

Eso es correcto. Permitidme considerar ahora este asunto desde el punto de vista de nuestros tres modos. Primero, considerando que la Lámina representa un proceso dentro de un individuo, significaría que la inmersión se ha hecho en el inconsciente. El individuo ha abrazado el objeto de intenso deseo, y el proceso de mezclarse con él ha comenzado. Esto, generalmente, se experimenta en términos positivos; el aspecto negativo no se muestra a la consciencia hasta un par de Láminas posteriores. Llegaremos a eso, pero generalmente en el individuo esto es una situación feliz y agradable.

Pregunta: Tal como lo entiendo, a veces se muestra como amor y otras veces como una batalla. ¿Cómo se representa esta etapa en un sueño --en la forma individual, dual , o colectiva--? ¿Cuando la situación implique odio en vez de amor?

De la misma manera. La identificación con la pasión intensa de uno es una disolución, sea de la forma que sea.

Considerando esto como un proceso dentro de una relación, podríamos decir que el movimiento de llegar a unirse se ha vuelto irrevocable, y las dos personas han comenzado un estado de fusión o identificación mutua que llega a la ***participatio mystique***.

Otro rasgo importante de la relación personal intensa está bien revelada en la Lámina 4. En esta configuración el Sí Mismo innato que es potencialmente asequible para cada individuo está constelado en la vasija de la relación. Eso está ilustrado en esta Lámina por el hecho de que la estrella de seis puntas desciende hasta el nivel de la estructura floral de seis puntas, y luego desciende hasta la base del baño que también tiene seis caras. Esto nos dice que el factor transpersonal potencialmente alcanzable para cada uno, está inicialmente constelándose en la relación --aún no individualizada. Cada uno de los participantes tiene luego la experiencia de la totalidad en la relación, y eso es un evento muy valioso.

No es una disolución negativa, porque la vasija que contiene la identificación fusionada es una vasija que representa a la entidad transpersonal. Y esto es un fenómeno muy común. que como sabéis puede durar toda la vida. Vemos muchos matrimonios donde los cónyuges se hacen dos mitades de una totalidad; la totalidad reside en el par --no en cada individuo-- ¡y funciona! Y cuando uno muere, el otro muere muy rápidamente, porque la vasija contenedora se ha roto. Esto sería una descripción de este asunto; es como si el proceso se detuviera en la Lámina 4.

La tercera posibilidad es que la Lámina esté expresando un proceso dentro de un colectivo. En ese caso, las dos facciones antagonistas han cruzado el punto de no retorno y se ha declarado la guerra. El significado de la guerra, el significado de la contienda misma, es el mismo baño hexagonal; tiene el mismo significado que en una relación entre dos. Así es como yo entiendo la respuesta de Krisna a Arjuna en el **Bhagavad-Gita**. Arjuna está al borde de un día de batalla, pero él no quiere luchar. Muchos de sus parientes están formados contra él; tenía que renunciar y dijo,**"No quiero luchar contra mis parientes"** Krisna, personificado en el conductor de su carro, le enseñó de otra manera. Arjuna, finalmente, entró en batalla.

Es una doctrina difícil, muy difícil, pero el quid de la cuestión es **"Tú entra en batalla y lucha"**. Tenemos que encontrar un punto de vista muy amplio con objeto de entender esa admonición, y creo que esta imaginería nos ayuda a obtener ese punto de vista. Mientras que la posibilidad de la ***coniunctio*** resida en la situación colectiva, el individuo sirve al propósito de la ***coniunctio*** al representar su parte dentro del drama colectivo más amplio. Así entiendo que es para Arjuna. Después de todo, era sobre el año 600 A.C. cuando se escribió esto. En ese caso, pues, si el destino le ha puesto a uno en un tiempo y lugar donde la ***coniunctio*** esté manifestándose dentro de una vasija de guerra, uno debe someterse a ello simplemente.

Esta imagen en los sueños es muy común. Todas las diversas imágenes que se refieren a la ***solutio*** serán aplicables. El capítulo completo sobre el simbolismo de la ***solutio*** en mi libro **"La Anatomía de la Psique"** se aplicará a esta Lámina. Básicamente significa empaparse con el inconsciente, lo cual tiene varias posibilidades. Es potencialmente auspicioso y purificador, promueve la renovación y el renacimiento. Pero también tiene implicaciones alarmantes, en las que uno pude sufrir la disolución y ahogarse, muerte y dispersión. Frecuentemente, esto depende de si uno está mirando ese suceso en términos de corto alcance o con un punto de vista más amplio.

Frecuentemente, las imágenes de la ***solutio*** en los sueños son muy azarosas
--por ejemplo, inundaciones, desbordamientos. Pero después de una serie larga y prolija de sueños, uno puede reflexionar en tales sueños y ver que anunciaban etapas importantes de desarrollo; eran el heraldo de la experiencia de la muerte y del renacimiento. Por supuesto esto es más fácil de percibir de forma retrospectiva que en perspectiva.

LAMINA 5: La Unión, la Manifestación del Misterio.

Aquí tenemos una composición totalmente diferente. La imagen familiar de la lámina anterior no se ve más. Las dos figuras se han sumergido completamente en el estanque de la fuente y están bajo el agua, por lo tanto no visibles del todo. Pero se ha abierto una pequeña ventana en el muro del estanque, de forma que podemos ver lo que está sucediendo bajo la superficie. Ese es el porqué lo titulo "La Unión, la Manifestación del Misterio". Porque realmente se supone que no estamos viendo esto. Es una violación del misterio sagrado que se de este vistazo a sus profundidades.

No hay paloma; ninguna estrella, por supuesto, eso ya se fue; ya no hay figura de flor. El sol y la luna todavía están presentes; han descendido junto con las figuras, debido a que las figuras son personificaciones del sol y la luna, y ellos están en un estado de relación sexual.

Así, esto delinea la consumación de la primera mitad del proceso. Me recuerda a los misterios de Eleusis. Vosotros sabéis que no conocemos con seguridad qué ocurría en ellos. Ese secreto fue tan bien guardado que no podemos tener ninguna certeza de lo que el iniciado experimentaba. Pero tenemos razón al creer que en el punto álgido de los Misterios Mayores de Eleusis, el sacerdote y la sacerdotisa descendían a las profundidades y celebraban un ***hieros gamos*** sagrado, una unión sagrada, a lo cual seguía el nacimiento de un niño. Ese niño era luego ofrecido a los asistentes, y el niño era una espiga de trigo. Esto deriva de la muerte y renacimiento de Dionisos, el cual se solapa con Osiris en la asociación con el simbolismo del grano.

Eso es lo que ocurre en la Lámina 5. No obstante, esta etapa no se experimenta conscientemente. En la realidad no hay ventana. Se vive pero no se experimenta. En la inmensa mayoría de los casos donde se inicia este ciclo --repeticiones ilimitadas en la historia humana-- el ciclo se cortocircuita en la Lámina 5 y revierte a la lámina 1, y comienza de nuevo.

Veamos, la consciencia no se expande cuando abrazamos un objeto de deseo --eso es suficientemente conocido, ¿No? Eso no comporta ninguna consciencia, en absoluto. Simplemente estamos satisfechos y después comenzamos de nuevo otra vez. Por eso, de hecho, lo que vemos en la Lámina 5 está cubierto por un velo oscuro y el ciclo no va más allá. Y pienso que esto es muy ajustadamente lo que debe ser en la primera mitad de la vida.

Pero puede haber un tiempo donde eso no ocurra. El velo se rasga, la ventana se abre y uno obtiene un vislumbre de lo que en realidad está sucediendo psicológicamente. Y eso significa un vislumbre de cómo trabajan los opuestos. Una vez que eso se ha vista de forma determinante, el

efecto es el de un shock terrible. Uno nunca es el mismo otra vez. De esta forma, el cortocircuito que lleva de vuelta a la Lámina 1 no suele ponerse de nuevo en funcionamiento; uno ya no es más el loco de la naturaleza, por así decirlo. Creo que es de Shakespeare --¡suena a Shakespeare pero no lo es!

Así es como es en un individuo. En términos de una relación, indicaría que los dos interesados han llegado a un completo estado de identificación mutua. La referencia aquí no se hace principalmente a la sexualidad concreta. Más bien la referencia se hace a lo que la sexualidad simboliza psicológicamente: un estado de unidad psicológica, al que yo aludí cuando comentaba las láminas anteriores. Esto sería la culminación de esa unidad.

Que la acción tome lugar bajo las aguas indica su naturaleza inconsciente. Esto es todo un peligro para una consciencia solar parcial, y así, una lámina paralela del ***Rosarium*** indica el peligro. Es una lámina en la que el sol está siendo devorado por un león. El nivel instintivo está tomando posesión.

Como proceso en lo colectivo, la Lámina 5 representaría el estado de los asuntos, donde los dos grupos o facciones antagonistas se han unido en un abrazo fatal. La guerra continúa, y la consecuencia será determinada por el combate. Se sabe que esa era una de las formas más primitivas de la justicia. Siempre que había una disputa entre dos facciones, o dos individuos de cualquier orden, se sometería a la prueba del combate. La idea era que quien quiera que venciese debía haber tenido a Dios de su parte. Esa técnica psicológica todavía opera en casi todos los colectivos operativos a cualquier nivel, desde el internacional al nacional, hasta en las más pequeñas organizaciones. La prueba del combate determina el éxito.

Habitualmente esta sería la interrupción, el lugar del corto-circuito, y no se continuaría con la etapa 6, sino más bien con una regresión a la primera etapa. Correspondería al estado del normal desarrollo del ego en el que los éxitos y consecuciones preponderan sobre los fracasos. Y eso significaría una serie total de experiencias gratificantes y satisfactorias que promueven el desarrollo del ego, que promueve una cierta capacidad para funcionar tomando lo que uno desea, yendo de un logro a otro y de un deseo a otro, pero sin conducir a otro nivel de consciencia. Sólo conduce a la consciencia de la primera mitad de la vida, no a la consciencia de la segunda mitad de la vida.

Quiero decir una o dos palabras sobre cómo puede esta imagen aparecer en los sueños. ¿Cómo interpreta uno la imagen de la relación sexual en los sueños? Generalmente, la mayoría se refiere al estado de intimidad que toma lugar entre el ego y el ánima o el ánimus, dependiendo de si se trata de un ego masculino o un ego femenino.

Cuando quiera que oigo un sueño donde el soñador está en relación sexual con un miembro del sexo opuesto, inmediatamente busco qué había estado haciendo el día anterior. Busco un ataque del ánimus o un capricho del ánima --de acuerdo a si el soñador es hombre o mujer-- porque a eso es a lo que se refieren generalmente tales sueños. Se refieren a un negocio ilícito con el ánima o con el ánimus.

Pero tal negocio es un aspecto de la ***coniunctio***. Es ilícito sólo porque el ego erige cierto criterio que dice que es así. Es un ejemplo de unión, la unión del ego con una figura del inconsciente, y

sólo es tema de crítica si es observado con corto alcance, porque generalmente el nivel de adaptación del individuo muestra diversos grados cuando uno está con un capricho del ánima o del ánimus. El valor de tal experiencia es que la experiencia se ha tenido; puede ser el principio de llegar a ser consciente de la naturaleza del ánima o del ánimus, y eso promueve la transformación de la ***coniunctio*** dentro de una experiencia consciente.

Si dos figuras distintas del ego están en relación sexual, eso tiene un significado totalmente diferente. Pertenece más a la unión de los opuestos.

Pregunta: ¿Podrías decir algo sobre el número seis?

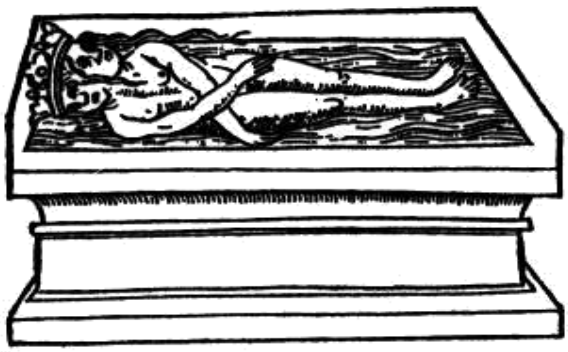
El seis es la segunda manifestación del número tres en la serie de los números y está representado geométricamente por dos triángulos equiláteros entrecruzados, uno con el vértice hacia arriba y el otro con el vértice hacia abajo. En el simbolismo alquímico, el triángulo con el vértice hacia abajo es el agua y el triángulo con el vértice hacia arriba es el fuego. Los dos juntos representan la unión de los opuestos.

Al seis también se le considera el número del matrimonio porque los dos triángulos, el de fuego y el de agua, están unidos en una figura de seis puntas. Creo que esa es la referencia principal al simbolismo del número seis en esta serie de Láminas.

Pregunta: En un sueño como en la Lámina 5, ¿Qué significa si las dos figuras son del mismo sexo?

Si son del mismo sexo, significaría que el ego y la sombra requieren integración. Eso no ha ocurrido todavía, de forma que el inconsciente está empujando para que eso ocurra. Es una imagen de integración potencial.

LAMINA 6. En la Tumba.



!Las cosas se han simplificado radicalmente! Hay una losa mortuoria con un cuerpo unificado muerto sobre ella. Quiero decir que lo que se infiere de esta lámina considero que es la revelación del misterio. Mirándolo de esa forma, esto muestra el efecto de lo que ocurría en la Lámina 5. A uno le parece literalmente muerto.

Esto puede ser considerado de muchas formas diferentes, pero yo quiero prestar una atención particular, especialmente en términos de mi anterior observación sobre los opuestos, a que las Láminas 5 y 6 representan una consecuencia de ver dentro del dinamismo de los opuestos. Una vez que ves realmente cómo trabaja eso, eres trastornado por ello, por así decirlo. De repente eres arrojado del proceso de la vida que te ha mantenido en marcha, y el *shock* tiene el efecto de una especie de muerte psicológica. Una vez que ves lo que hay tras la operación de los opuestos, no eres su víctima nunca más, pero al mismo tiempo pierdes la conexión con la energía que te propulsaba a través de la vida.

Es una percepción que puede matar literalmente. Es una imagen de lo que ocurre cuando uno encuentra un punto de vista que esté más allá de los opuestos, infligiendo al ego una herida profunda ---posiblemente fatal. Porque cuando los opuestos se unen y uno ve detrás del mecanismo de los opuestos, entonces la dinamo de la psique se rompe. Al menos se rompe la dinamo del ego. Entonces ya no hay desnivel de energía entre los polos para mantener el flujo de vida; los opuestos se han anulado el uno al otro.

En términos del simbolismo típico alquímico, esta es una imagen de la ***mortificatio***. Las operaciones alquímicas no se siguen unas a otras de forma regular; no existe una regla de estricta secuencia. Pero con una cierta regularidad la ***coniunctio*** es seguida de la ***mortificatio***. Si la ***coniunctio*** no es la que finaliza totalmente el proceso --si es una ***coniunctio*** menor o intermedia-- entonces es seguida normalmente de la ***mortificatio***, y eso es por lo que toma lugar en esta serie de láminas.

Puedes ver un montón de ejemplos de esto si eres curioso. Es el tema del matrimonio y la muerte: el matrimonio que es seguido por la muerte, o alguien que se casa con la Muerte, o una conexión con las dos de una forma u otra. Es una expresión de esta secuencia arquetípica de la ***coniunctio*** seguida de la ***mortificatio***. Por ejemplo, en "Tristán e Isolda", "Romeo y Julieta". Uno puede casi decir, arquetípicamente hablando, que morir es el destino típico del amante. Así, si uno es un amante debería desidentificarse de esa condición en alguna parte del trayecto o arriesgarse a que se convierta en una fatalidad.

Otra forma de ver la Lámina 6 es que representa la muerte del ego ante el encuentro con el Sí Mismo. Esta es la clase de cosa que puede ocurrir si el ego está completamente identificado con una de las partes del par de opuestos. Entonces, cuando la unión tiene lugar, el ego experimenta el destino de los opuestos unidos: los opuestos mueren en el transcurso de dar nacimiento a la totalidad superior que los transciende, y si el ego está identificado con una de estas dos partes, compartirá esa experiencia de muerte.

Oscar Wilde dijo una vez que sólo hay una cosa peor que no obtener lo que uno quiere, y es obtenerlo (lit. "En este mundo sólo hay dos tragedias. Una es no obtener lo que uno quiere, y la otra es obtenerlo").

La Lámina 6 nos muestra lo que ocurre después de que uno se ha unido con el objeto que porta la proyección del deseo, habilitando que la consciencia llegue a la escena. Tal como dije antes, muy frecuentemente se produce un cortocircuito, repitiéndose el ciclo de las cinco primeras láminas. Pero si la consciencia entra en escena, entonces cuando uno obtiene lo que quiere, uno descubre que no es lo que uno quería. De aquí el sentido de la desilusión y la muerte.

Pregunta: ¿Qué queda después de la ruptura de la proyección?

Provisionalmente no queda nada. Si la vida de uno ha residido en un objeto externo particular y luego esa vida, esa energía, abandona el objeto, entonces nada queda de esa conexión. Pero entonces, la vida, la energía extraída del objeto donde estaba proyectada, tiene que ser localizada y redescubierta dentro. La proyección tiene una posibilidad de integrarse.

En ciertos textos, los alquimistas dicen que la muerte es la concepción de la Piedra de los Filósofos. Es un principio necesario para lo que representa el proceso de desarrollo de la Piedra de los Filósofos. Si la Lámina 10 puede ser llamada la Piedra de los Filósofos, entonces la Lámina 6 es su concepción, el primer paso. Y la palabra ***conceptio*** está escrita en la parte superior de la Lámina 6.

Jung dice sobre la psicología de este evento:

> **La integración de los contenidos que siempre fueron inconscientes y proyectados implica una seria lesión del ego. La alquimia expresa esto a través de los símbolos de la muerte, mutilación o envenenamiento.**

Y eso es lo que está representado en la Lámina 6.

Consideremos un poco más los aspectos del simbolismo de la ***mortificatio***. Daré un par de acotaciones a dos textos alquímicos que se refieren a esto:

> **Oh bienaventurada puerta de la negrura, grita el sabio, que eres la entrada a este glorioso cambio. Por lo tanto, quienquiera que se aplique a este Arte, que estudie sólo para conocer este secreto, porque conocer esto es conocer todo, y ser ignorante de esto es ser ignorante de todo. Porque la putrefacción precede a la generación de todas las formas nuevas de existencia.**

La putrefacción es un aspecto de la ***mortificatio***. Es justo un paso posterior --primero mueres y luego te pudres. Esto es lo que un texto alquímico dice sobre ello:

> **La putrefacción es de tan gran eficacia que borra la antigua naturaleza y transmuta todas las cosas en otra nueva naturaleza, y porta un nuevo fruto. Todas las cosas vivientes mueren, todas las cosas muertas decaen, y luego estas cosas muertas recuperan la vida. La putrefacción extrae la acritud de todos los espíritus corrosivos de la sal, volviéndolos suaves y dulces.**

Eso es pensamiento paradójico; la idea es que la putrefacción, que hiede y es algo sucio, provoca consecuencias dulces y suaves.

En los textos, muy frecuentemente es el rey, o el sol, el que sufre la ***mortificatio***. En la secuencia del ***Rosarium*** es el sol y la luna simultáneamente. Para un hombre, el sol representaría el principio arquetípico del funcionamiento del ego, y la luna representaría lo mismo para una mujer. Es esa especie de egocentridad la que debe ser mortificada en una cierta etapa. Por ejemplo, Jung dice:

> **La egocentridad es un atributo necesario de la consciencia y es también su pecado específico.**

Y la ***mortificatio*** es la eventual penitencia de ese pecado.

¿Cómo se mostraría esta imagen en los distintos modos de los que hemos hablado? En un individuo, diseñaría la situación donde el ego se ha unido con el objeto de deseo y entonces experimenta la desilusión. No seguirá a cualquier evento antiguo, sino más bien a alguna experiencia crucial que sobreviene al mismo tiempo que esté listo para emerger un nuevo nivel de consciencia. Entonces, después de obtener lo que uno creía que quería, descubrir que uno ha estado pretendiendo cosas erróneas tiene el efecto de una revelación.

O puede ser una imagen de lo opuesto justamente --de fallar en obtener lo que uno quería, de estar frustrado. Entonces uno no abandona y se va a cazar a pastos más verdes, sino que opta, o está obligado a optar, a soportar la completo amargura de la frustración de no obtener lo que uno pensaba que quería. En ese proceso de derrota y mortificación, uno hace la transición a otro nivel de consciencia.

Por lo tanto, una y otra forma son experiencias de derrota. Si obtienes lo que querías y descubres que después de todo no lo querías, es igual que la derrota de no obtenerlo.

En términos de una relación, la consideraríamos como representando a dos personas que se han unido psicológicamente en las formas que he descrito antes, las cuales, en el curso de esa unión pierden sus identidades separadas y luego descubres ese hecho. Si no comprendes lo que ha ocurrido, no pasas de la Lámina 5; pero si descubres el hecho de que en tu unión con tu pareja en un estado de participación mística, has perdido tu identidad, entonces eso es experimentado como una muerte --es una muerte que ya ha ocurrido, pero que no se registra hasta que uno

llegue a ser consciente de eso. Llega a ser un desastre sólo cuando es descubierto. Pero el descubrimiento permite que el proceso continúe y ocurra lo representado en las Láminas 7 a 10. Si consideramos la Lámina 6 como un proceso en lo colectivo, entonces podemos decir que la guerra entre las dos facciones, que tomaba lugar en la Lámina 5, está acabada. El evento está decidido; presumiblemente ambos están exhaustos, uno en la victoria y otro en la derrota. Se puede notar en la historia de las naciones que con frecuencia la nación derrotada en la guerra, después crece hasta un nivel de desarrollo colectivo más alto que la nación victoriosa. De cualquier modo, la experiencia de la derrota debe tomar lugar en la colectividad para que este proceso emerja. Naturalmente tomará lugar más prontamente en la facción que ha sido derrotada, pero también puede tomar lugar en la nación victoriosa, por ejemplo, si ha sido una victoria Pírrica, o cuando en la consciencia aparece la idea de que la guerra no merece la pena después de todo.

Bien, desde este punto, no me siento capaz de seguir esta secuencia de láminas en términos del proceso colectivo. Puede que alguien pueda hacerlo, pero desde aquí sólo soy capaz de interpretarlo como un proceso dentro de un individuo.

La Lámina 6 no es una imagen infrecuente de los sueños --la imagen de la muerte de alguna figura-- y eso representaría un proceso de transformación. Siempre entiendo la muerte en los sueños como parte de un tema mayor de muerte y renacimiento, y si el renacimiento no es evidente en un sueño, siempre se mostrará en un futuro, más tarde o más temprano.

Pero, por supuesto, la imagen tiene el mayor impacto cuando es el soñador el que tiene la experiencia de morir. Eso no es tan común, pero no es raro, y en mi experiencia nunca significa muerte literal. Más bien, significa un cambio considerable de actitud. Bastante considerable, porque el inconsciente lo expresa en términos de muerte ---el viejo ego y sus principios de gobernación están siendo modificados o alterados hasta tal punto, que se siente que es una muerte real.

Pregunta: ¿Podrías comentar algo sobre la cualidad hermafrodita del ser inerte en la Lámina 6?

Puedo reiterar algo que Jung dice sobre el tema, lo cual es así en el material clínico real, en su experiencia --y lo mismo se aplica a mi propia experiencia-- la imagen del hermafrodita no es una imagen del producto final. Es más bien una imagen del compuesto mixto original, la ***prima materia***, que necesita sufrir la diferenciación.

Lámina 7. La Separación del Alma del Cuerpo.

Ahora las cosas llegan a ser un poco más complicadas. Más elementos entran en la Lámina. Tenemos la misma losa sepulcral con el cuerpo unificado que yace en ella, pero además una pequeña figura esta ascendiendo desde el cuerpo en una nube que ha aparecido sobre la tumba.

Esto es una representación de la antigua figura del alma separándose del cuerpo en el momento de la muerte. Cuando alguien moría, los espectadores pensaban que realmente veían un espectro como una especie de humo que salía de la boca del cadáver y ascendía. Y eso fue interpretado como que era el alma que partía del cuerpo en el momento de la muerte. Estaba muy asociado con la respiración, por supuesto, porque respirar es la evidencia de que el alma todavía ocupa el cuerpo; cuando la respiración se para, entonces el alma ha dejado el cuerpo. He oído varias experiencias similares de gente que ha presenciado una muerte y han tenido un sentimiento vívido de que el alma dejaba el cuerpo, frecuentemente muy asociado con cualidades aéreas.

Psicológicamente se corresponde, en menor medida, a lo que ocurre cuando se rompe una proyección o identificación considerable. Un trozo de psique se separa del contenedor corporal y concreto. Mientras tengamos piezas de nuestra psique depositadas en distintos objetos, o actividades, o personas en nuestro medio ambiente, entonces hay un libre fluir de la vida, una especie de respiración entre nosotros mismos y esas partes de nuestra psique exteriorizada. La vida continúa; uno está interesado y vivo y las cosas fluyen.

Ahora bien, si uno de los contenedores de la psique de uno muere, uno sufre una reacción dolorosa porque un trozo de uno mismo muere al mismo tiempo. Se requiere una especie de separación. Uno tiene que rescatar ese trozo de la propia psique de uno de la persona que ha muerto, de otra manera nos arroja dentro de la muerte también.

Lo mismo puede suceder cuando una persona u objeto muere para nosotros psicológicamente -- no tiene que ser una muerte literal. Hay una muerte psicológica cuando la proyección mantenida por nosotros se detiene. Un trozo de vida que habíamos usado ha desaparecido, y en efecto estamos muerto hasta que el trozo perdido de nuestra psique sea recuperado. Ese es el proceso que representa la Lámina 7.

Me acuerdo de un sueño que ejemplifica esta imagen. Hace algunos años me mudé de Nueva York a California, lo cual implicaba un cierto trastorno para alguno de los pacientes con los que

estaba trabajando, como podéis imaginar. Un paciente en particular, el día que yo estaba informándole de mi mudanza dos meses antes, el mismo día que se lo estuve diciendo, tuve este sueño:

> **Yo estaba mirando la siguiente escena: veía a mi propio cadáver amortajado sobre unas parihuelas y, como casi en una demostración, la carne se desprendía de los huesos de mi pierna. Era como si estuviese viendo un pollo cuando la carne se desprende fácilmente del hueso. Me dije a mi mismo: "¡Ese es mi cadáver!". Entonces una voz dijo:"El alma necesita una hora para dejar el cuerpo. Es importante que ayudes a mantener el cuerpo unido durante una hora hasta que el alma pueda fabricar una salida apropiada." Esta advertencia estaba presumiblemente dirigida a mi, y entonces, de nuevo como casi una demostración, algo vaporoso semejante a una nube fue extraído de mi boca.**

Inmediatamente fue evidente para mi que este sueño se refería a lo que todavía no había dicho a mi paciente. Y por supuesto me dijo qué cosas no deberían hacerse demasiado rápidamente porque "el alma necesita una hora para dejar el cuerpo". La asociación del soñador a una hora fue la de una hora de análisis. No creo que fuera sólo por esta razón, pero arreglé las cosas de forma que durante un año o algo más, viajaba entre New York y California y terminé el análisis muy gradualmente. Funcionó muy bien, pero ¿no es asombroso que el inconsciente presentara un sueño de esta profundidad e importancia? Para mi fue una evaluación del hecho de que el proceso analítico para este hombre era totalmente crucial, un asunto de vida o muerte.

Bien, existen cuatro láminas en la serie del ***Rosarium*** --las Láminas 6, 7, 8 y 9, que muestran la muerte, la separación y ascenso del alma y luego el retorno del alma --que tienen una correspondencia muy definida con las tres etapas de la ***coniunctio*** expuesta por Jung en el último y largo capítulo de su obra "***Misterium Coniunctionis***". Quiero resumir brevemente los contenidos de ese capítulo porque creo que es esencial para un entendimiento adecuado de estas láminas.

Con la ayuda de un montón de textos alquímicos, principalmente los del alquimista Gerhard Dorn, Jung demuestra que la ***coniunctio*** alquímica realmente toma lugar en tres etapas.

La primera etapa implica la unión del alma y el espíritu lo cual toma lugar simultáneamente con la separación del cuerpo y el alma. Es una operación doble en la que el alma se separa del cuerpo y en el proceso de esa separación se une con el espíritu. A esta etapa se le aplica el término en latín de ***unio mentalis***. Eso significa simplemente unión metal, pero se usa el latín para indicar que estamos hablando de la primera etapa técnica de la ***coniunctio***: la unión del alma y el espíritu.

En la segunda etapa de la ***coniunctio***, la ***unio mentalis*** --esa entidad que combina alma y espíritu-- se reúne con el cuerpo. Así, ahora tenemos una unión de alma, espíritu y cuerpo; esa es la segunda etapa de la ***coniunctio***.

En la tercera etapa, la unidad espíritu-alma-cuerpo se combina con el ***unus mundus***. Es decir se une con el mundo y por eso se origina lo que Jung llama ***unus mundus***, que justamente significa "un mundo".

Ahora bien, eso no es suficiente para entender a qué se refieren las últimas láminas del ***Rosarium***. Necesitamos un poco más.

La primera etapa implica la separación del alma del cuerpo, y en la otra mitad de esa etapa --la unión del alma y el espíritu-- ocurre automáticamente. Jung dice sobre esto:

> **Con objeto de que ocurra su reunión subsecuente, la mente... debe separarse del cuerpo --lo que es equivalente a "voluntad de morir"-- porque sólo pueden unirse cosas separadas... Esto implica una discriminación y una disolución del "compuesto", del estado compuesto en el que la afectividad del cuerpo tiene una influencia perturbadora sobre la racionalidad de la mente. El propósito de esta separación era liberar la mente de la influencia de los "apetitos corporales y los hábitos del corazón", y para establecer una posición espiritual que esté regulada por encima de la esfera turbulenta del cuerpo. Esto conduce primero a una disociación de la personalidad y a una violación del hombre meramente natural. Este paso preliminar, en sí mismo una clara mezcla de filosofía Estoica y cristianismo psicológico, es indispensable para la diferenciación de la consciencia. La psicoterapia moderna hace uso del mismo procedimiento cuando objetiviza los hábitos y los instintos y los confronta con la consciencia.**

Lo que significa es que en la primera etapa vital de la ***coniunctio***, la disociación entre el polo espiritual de la psique y el polo corporal debe completarse. Se podría decir que eso es lo que la historia cultural ha estado haciendo durante los últimos dos mil años o más --la primera etapa de la ***coniunctio***. Comenzó con los filósofos Estoicos y la Cristiandad. Tal como Nietzsche dijo diestramente, "el Cristianismo es el Platonismo de la gente". Pero todo ha sido parte del esfuerzo para completar la primera etapa de la ***coniunctio***.

Cuando esto se consigue, uno es inmune de ser poseído por los "hábitos corporales". Eso es lo que importa. Por supuesto uno está dividido y las imágenes que van a delinear esta primera etapa son cosas tales como la decapitación --no muy agradables. Pero cuando la etapa ha sido completamente realizada, los hábitos se han refrenado.

Entonces cobra importancia la segunda etapa --reunir la ***unio mentalis*** con el cuerpo. Eso significa que cada cosa de la que uno tenía de disociarse en la etapa previa tiene que ser reincorporada en un nuevo nivel de consciencia. Tienes que hacer todo lo que hiciste antes, vuelven las mismas energías, pero son completamente diferentes porque están acompañadas de la consciencia. En efecto, esas energías y sus fuentes han sufrido una muerte y un renacimiento. Han sido regeneradas. Primero han sido matadas y luego han renacido.

La tercera etapa de la ***coniunctio***, llamada la unión con el ***unus mundus***. Hablaré un poco más sobre ella cuando lleguemos a la Lámina 10, aunque creo que está más allá de nuestro poder describirlo muy específicamente porque significa una unión con la totalidad que probablemente sólo pertenece, en un sentido realmente pleno, a la experiencia de la muerte.

Hablando de Platón, quiero transcribir una acotación particularmente pertinente sobre la naturaleza de la muerte. Aquí está cómo consideraban la muerte los filósofos griegos y es

absolutamente relevante para la naturaleza de la primera etapa de la ***coniunctio***. Este es Sócrates hablando mientras que estaba en prisión esperando morir después de beber la cicuta:

> **¿No es lo que llamamos muerte una liberación y una separación del alma del cuerpo?... Y el deseo de liberar el alma se encuentra principalmente, o más bien solamente, en el verdadero filósofo. De hecho, la ocupación del filósofo consiste precisamente en la liberación y separación del alma del cuerpo... Si un hombre se ha preparado durante toda su vida para vivir en un estado tan cercano a la muerte como le fuera posible, ¿No sería ridículo para él angustiarse cuando la muerte le llega?**

Y en los puntos suspensivos dice:

> **Los filósofos hacen del morir su profesión, y... para ellos de entre todos los hombres la muerte es menos alarmante... Si están totalmente insatisfechos con el cuerpo y les apetece tener sus almas independientemente de él (lo que dice en resumen la primera etapa de la *coniunctio*), cuando esto ocurre, ¿no sería completamente irracional estar asustado y angustiado? ¿No debería estar naturalmente alegre de partir hacia el lugar donde existe la probabilidad de alcanzar el objeto de deseo de toda su vida --que es la sabiduría-- y de escapar de una asociación desagradable?**

Este es un ejemplo maravilloso del esfuerzo humano por levantar un contrapolo espiritual contra la naturaleza, el cuerpo y el instinto; pertenece a nuestra tradición cultural más refinada y es relevante para la primera etapa de la ***coniunctio***. Y psicológicamente se refiere a la retirada de las proyecciones. Ya dije qué ocurre cuando una proyección se detiene --sigue la muerte.

Ahora la Lámina 7 muestra dos cosas nuevas: el pequeño homúnculo que significa el alma, y la nube.

Jung dice sobre esto en "La Psicología de la Transferencia":

> **La interpretación psicológica de ese proceso conduce al terreno de la experiencia interna, la cual se sustrae a las representaciones más desprejuiciadas e irreverentes de la ciencia. El concepto de misterio, tan antipático al temperamento científico, se impone aquí al entendimiento del investigador, pero no como un velo de ignorancia, sino más bien como una confesión de incapacidad de traducir lo conocido al lenguaje intelectual acostumbrado. Me limito, por tanto, a señalar el arquetipo que deviene aquí en vivencia interna, esto es, el nacimiento del "niño divino" o --expresado en el lenguaje de los místicos --el hombre interno.**

Así toma Jung la aparición de esta pequeña figura del homúnculo que representa el nacimiento del niño divino, el hombre interno. Y que nace de la muerte del cuerpo, que significa la muerte del nivel concreto de la experiencia humana, el nivel de la ***participation mystique*** al que ya se ha aludido.
La otra entidad nueva que aparece en la Lámina 7 es la nube, y es muy importante. La nube es una de las imágenes simbólicas más antiguas de la realidad transpersonal; es como lo numinoso

se manifiesta. Daremos algunos ejemplos. En la antigüedad, Zeus se representaba sentado en una nube. Para los israelitas, durante su viaje por el desierto, Yahweh iba delante de ellos para conducir el camino, durante el día en una columna de nubes y durante la noche en una columna de fuego. Yahweh se presento a Moisés en el Monte Sinaí en una nube. En el Éxodo se lee:

> **La nube cubrió la montaña, y la gloria de Yahweh se asentó en el monte Sinaí; durante seis días la nube la cubrió, y al séptimo día Yahweh llamó a Moisés desde dentro de la nube.**

Cuando el Templo de Salomón fue terminado, se destinó literalmente a ser la casa de Yahweh. El Arca de la Alianza fue colocado en él y "la nube llenaba el templo de Yahweh". Así Yahweh entró en su templo en una nube y lo ocupó, porque ese era su lugar de morada.

Una nube asombró a María en el momento de la Anunciación: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Más Alto te asombrará". Y en la transfiguración de Cristo: "Una nube brillante los cubrió de sombra, y desde la nube llegó una voz."

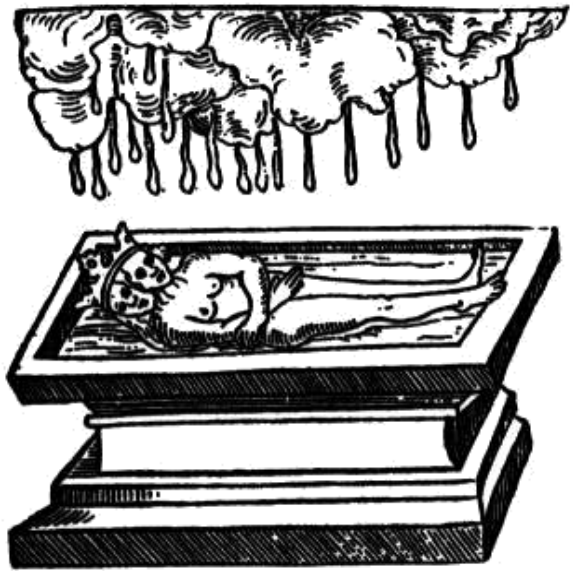
En el libro de las Revelaciones, la llegada del Cristo Apocalíptico se describe así:

> **Y miré, y contemplé una nube blanca, y sobre la nube sentado *uno como Hijo de hombre*, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada.**

Bien, eso será suficiente para demostrar que la nube es una expresión de lo numinoso. Uno encuentra en los textos alquímicos láminas de un alquimista rezando, arrodillándose en el suelo de su laboratorio, y Dios en una nube le da instrucciones de cómo continuar sus experimentos.

Todas estas son asociaciones relevantes para el significado de la nube que ahora aparece aquí por primera vez, siguiendo a la experiencia de la muerte. Eso es característico, porque la muerte del ego es un preludio necesario para la teofanía.

Lámina 8. El Rocío de Gedeón Gotea Desde la Nube.



Ahora el homúnculo ha desaparecido dentro de la nube, la cual está todavía presente, y el cuerpo unificado y muerto permanece sobre la losa. El rasgo nuevo es que el rocío comienza a gotear de la nube. En la Lámina anterior tomaba lugar un movimiento de abajo hacia arriba, del cuerpo a la nube. Ahora, con el descenso del rocío, se inicia un movimiento en la dirección inversa --de arriba hacia abajo. Esto es una imagen muy importante con profundas implicaciones psicológicas.

El texto que acompaña a la Lámina 8 nombra este rocío de Gedeón, y debemos hablar un poco sobre eso. Siempre que aparece eso en un sueño, dice algo absolutamente explícito. Me refiero a los sueños que mencionan motivos mitológicos muy específicos. Esos son especialmente importante porque hablan al soñador sin ambigüedades, "Mira, este es el mito que estás viviendo".

Bien, estos textos alquímicos son lo mismo que documentos de sueños y aquí tenemos uno que hace la misma cosa; no dice sólo el rocío que gotea de la nube, dice el rocío de Gedeón que gotea de la nube. Así, eso estará diciéndole al alquimista que está realizando este experimento, "Estás viviendo el mito de Gedeón". Vayamos a ese mito y veamos que encontramos.

Lo encontramos en el sexto capítulo de los Jueces. En ese tiempo de la historia, Israel estaba ocupado por una potencia extranjera, por los Madianitas. Y los madianitas habían impuesto su religión y hacían sacrificios a sus dioses de forma ostentosa para demostrar el estatus que ocupaban. En esa situación, Yahweh visitó a un hombre joven llamado Gedeón. Aquí está lo que le dijo:

> **Toma el toro de siete años de tu padre, y derriba el altar de Baal (el altar del dios extranjero) que pertenece a tu padre y derriba el poste sagrado al lado de él. Luego... construye cuidadosamente un altar a Yahweh... Luego toma el toro y quémalo en holocausto a Yahweh.**

Gedeón procedió a hacer lo que se le dijo. Era una cosa peligrosa de hacer pero Gedeón estaba casi capturado por ello. Pero eso no era todo. El se fue con esa idea pero entonces el espíritu de Yahweh se le presentó de nuevo y le dijo a Gedeón que reuniera un ejército y comenzara una insurrección. Eso es lo que le dijo que hiciera. Gedeón era reacio a hacer eso porque era muy peligroso. De esta forma censuró un poco a Dios, ya que uno podía hacerlo en aquellos tiempos antiguos. Gedeón dijo:

Si verdaderamente vas a salvar a Israel por mi mano, tal como has dicho, voy a tender un vellón sobre la era; si hay rocío solamente sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que tú salvarás a Israel por mi mano, como has declarado.

Con esta historia en mente, Jung dice que la lámina del rocío de Gedeón es "un signo de la intervención divina, es la humedad que anuncia el retorno del alma."

Pregunta: ¿En qué medida difieren la lluvia del rocío?

Creo que en los sueños pueden ser algunas veces muy similares. Tanto uno como otro descienden, pero el rocío tiene una cualidad más misteriosa. El rocío cae, pero su aparición es milagrosa. Nos maravillamos, ¿De dónde viene? Creo que eso es lo que afecta particularmente al inconsciente dándole al rocío su cualidad milagrosa. La lluvia es tan obvia que no tiene el mismo matiz aunque también sea humedad de los cielos.

El rocío es como una epifanía --aparece, como la poesía.

Encontré un ejemplo de esta imaginería concerniente al rocío mientras estaba trabajando sobre el **Moby Dick** de Melville. En muchos aspectos es un libro terrible cuando lo consideras psicológicamente y nos da una faceta real de su autor. Realmente me incomodaba pensar que una persona tuviera realmente esta experiencia, y sentí un gran alivio cuando encontré ciertos materiales que mostraban el final de la vida de Melville, indicando que había integrado realmente esa experiencia devastadora. Una pieza de la evidencia era un poema en el cual asocia su curación a la Rosamarina.

Rosamarina significa literalmente "rocío de mar", de forma que podemos ver que el rocío era una imagen de curación para Melville.

Tomemos esta imagen del rocío y veamos lo que Jung dice sobre él en ese compendio de imaginería que es el ***Mysterium Coniunctionis"***.

En la tradición antigua la Luna es la dadora de humedad y gobernadora del signo acuoso de Cáncer... Maier dice que la *umbra solis"* (la sombra del sol) no puede ser destrozada a menos que el sol entre en el signo de Cáncer, pero ese Cáncer es la casa de la Luna, y la Luna es la gobernadora de las humedades (jugos, savias, etc.).... Rahner, en su "*Misterium Lunae*", muestra el uso extensivo que hicieron los Padres de la Iglesia de la alegoría del rocío-lunar al explicar los efectos de la gracia... Aquí de nuevo el simbolismo patrístico ejerció una influencia muy fuerte sobre las alegorías alquímicas. La Luna esconde el rocío o savia de la vida. "Esta Luna es la savia del agua de la vida, la cual se esconde en Mercurio." ....Había un principio en la Luna... que los cristianos llaman la "sanies de los filósofos"... La relación de la Luna al alma, tan importante en la antigüedad, también ocurre en la alquimia.... Generalmente se dice que de la Luna viene el rocío, pero la Luna es también el *aqua mirifica* (el agua maravillosa) que extrae las almas de los cuerpos o que da a éstos vida y alma. Junto con Mercurio, la Luna rocía al dragón desmembrado con su humedad dándole la vida de nuevo, "le hace vivir, andar, y correr..." Como el agua de ablución, el rocío cae del cielo, purifica el cuerpo, y lo deja listo para recibir al

alma; en otras palabras, provoca la *albedo*, el estado blanco de inocencia, que como la luna y como una novia espera al novio.

Ya veis que eso es muy apropiado para lo que estamos hablando. El rocío desciende y purifica y revivifica al cuerpo muerto. El término alquímico para esta fase del proceso es la *mundificatio* -- la purificación. Recordad que el alma ha sido separada del cuerpo y ahora, en su estado separado, el cuerpo sufre el proceso de la purificación.

También os recordaré que consideraremos al cuerpo simbólicamente, como representando a una entidad psicológica --no al cuerpo concreto y literal. Más bien se refiere al ego; podéis decir que el ego es el cuerpo de la psique. Y así, lo que está tomando lugar ahora es una purificación de ese ego muerto a través del rocío, el rocío divino, que está cayendo sobre él. Se refiere al hecho de que el ego tiene que purificarse de la contaminación del inconsciente.

Quiero leeros un pasaje donde Jung se refiere a esto:

El proceso de diferenciar al ego del inconsciente, pues, tiene su equivalente en la *mundificatio* (que es de lo que estamos hablando, de la purificación), y, cómo ésta es justo la condición necesaria para el retorno del alma al cuerpo, de igual modo es necesario que el inconsciente no tenga ninguna influencia destructiva sobre la consciencia del ego, pues es el cuerpo quien proporciona los límites de la personalidad. El inconsciente sólo puede integrarse si el ego se sostiene. Consecuentemente, la conducta del alquimista de unir el *corpus mundum*, el cuerpo purificado, con el alma es también la conducta del psicólogo una vez que haya tenido éxito en liberar la consciencia del ego de la contaminación del inconsciente. La purificación se lleva a cabo mediante una separación de la personalidad-ego ordinaria de todas las mezclas inflacionarias del material inconsciente. Esta tarea requiere del auto-examen y la auto-educación más cuidadosa, la cual puede, sin embargo, ser pasada a otros por quien haya adquirido la disciplina en él mismo... No es un trabajo fácil; se necesita la tenacidad y la paciencia del alquimista, que debe purificar todo lo superfluo en los mas fieros calores del horno.

Otro aspecto de la purificación del ego es que no sólo debe purificarse de las contaminaciones del inconsciente, también debe ser separado y purificado de las contaminaciones del "hombre eterno". Jung dice al respecto:

El hombre racional, con objeto de vivir en este mundo, tiene que hacer una distinción entre "él mismo" y lo que podemos llamar "el hombre eterno". Aunque él es un individuo único, también representa al hombre como especie, y así tiene una participación en todos los movimientos del inconsciente colectivo... Las verdades "eternas" llegan a ser factores peligrosamente perturbadores cuando suprimen al ego único del individuo y viven a sus expensas.

Lo que Jung está diciendo es que el proceso de la purificación debe disolver la identidad ego-Sí mismo, de forma que el ego no permanezca contaminado con el hombre eterno. El está relacionado con el hombre eterno pero no identificado con él. Esta es una distinción extremadamente importante.

Pregunta: Parece haber un intento de no extravertir el proceso. De cualquier forma, todo parece ocurrir de una forma extravertida. ¿Hay alguna forma de incrementar la dimensión simbólica?

Bien, al principio tu ves que todo ocurre en el exterior. La psique se encuentra totalmente en el exterior --ahí es donde la encontraban los alquimistas, y más aún las sociedades tribales. Inicialmente está totalmente fuera, porque el exterior y el inconsciente son efectivamente la misma cosa. Cualquier cosa que sea inconsciente está exteriorizada, o al menos disponible para la exteriorización por la vía de la proyección. De esta forma estamos constantemente recorriendo el mundo reuniendo los fragmentos de nuestra propia psique exteriorizada --recogiendo las proyecciones-- y descubrimos donde están por nuestras reacciones, ya sean positivas o negativas. Siempre que encontramos algo que evoca una respuesta, eso significa que una pieza de nuestra propia psique está allí fuera. Así vamos de un lado para otro con nuestro saco para reunir estas cosas, al menos así es como yo lo veo.

Pregunta: ¿Qué es exactamente el hombre eterno?

El Sí Mismo. Ya ve, estoy definiendo lo desconocido por lo desconocido.

Pregunta: ¿No es Dios?

Bien, ese es también un término posible para ello.

LAMINA 9. La Reunión del Alma y el Cuerpo.

Aquí se muestra lo mismo: el cuerpo muerto unificado sobre la losa, la nube arriba, y ahora el homúnculo está volviendo. La idea aquí es la de volver al cuerpo porque este ha sido purificado. Abajo, al pié de la lámina, tenemos dos pájaros: uno de pié en el suelo y el otro asoma su cuello en el suelo.

Jung sugiere que estos dos pájaros representan a uno emplumado y a otro desplumado. Yo lo consideraría como una versión inferior del mismo evento que sucede arriba --un pájaro está mirando al que está enterrado de forma semejante a como mira el homúnculo que desciende al cuerpo muerto. Yo diría que el pájaro enterrado se corresponde al cuerpo muerto y está en proceso de renacer de su estado de enterrado, de la misma forma que el cuerpo muerto va a ser resucitado.

Esta es una Lámina de la segunda etapa de la ***coniunctio***, tal como dije antes. La ***unio mentalis*** está ahora reuniéndose con el cuerpo desde el cual ha sido separada. Algunos de vosotros conoceréis la maravillosa ilustración de este evento de Willian Blake.

Jung nos dice que el texto del ***Rosarium*** que acompaña a la Lámina 9 lo acota Morienus, un famoso alquimista, diciendo: "No desprecies las cenizas, porque es la diadema de tu corazón", y Jung comenta:

> **Esta ceniza, el producto inerte de la incineración, se refiere al cuerpo muerto, y la admonición establece una curiosa conexión entre el cuerpo y el corazón, que en aquella época era considerado como el asiento real del alma. La diadema se refiere, por supuesto, al ornamento supremo de los reyes...**
> **La lámina de la coronación que ilustra este texto nos muestra que el resucitamiento del cadáver purificado es al mismo tiempo una glorificación, puesto que el proceso es semejante al de la coronación de la Virgen.**

En el ***Rosarium***, la lámina que acompaña a nuestra Lámina 9, como una especie de lámina paralela, es la de la coronación de la Virgen María. Esa era una imagen medieval muy común, y aparentemente la persona que confeccionó el ***Rosarium*** consideró que la coronación de la Virgen era análoga a esta lámina.

Ahora bien, ese paralelismo no es obvio inmediatamente; toma un poco de trabajo hacer la conexión, de igual forma que se tiene que trabajar sobre las imágenes de los sueños. Pero cuando lo hacéis es muy revelador porque tal como el texto nos dice, estas láminas está describiendo el proceso químico que está sucediendo en la retorta alquímica. No debemos olvidar esto. El texto nos recuerda esto porque dice que este cuerpo muerto que yace en la losa

sepulcral es la ceniza que ha estado sujeta a la ***calcinatio***; ha sido matado y no deja nada excepto la sustancia inerte muerta que yace en el fondo de la vasija.

El producto final de las cenizas tiene asociaciones simbólicas muy interesantes. Corresponde a lo que los alquimista llamaron la "tierra blanca batida", la cual se corresponde a la tierra purificada, al cuerpo purificado. Y a pesar de las asociaciones ordinarias de las cenizas --como desesperanza, aflicción y vacuidad-- la otra serie de asociaciones son las de valor supremo; representan la meta total de la existencia terrestre.

Por ejemplo, volvamos a la línea antes acotada: "No desprecies las cenizas porque ellas son la diadema de tu corazón." Otro texto dice: "La tierra blanca batida es la corona de la victoria." Y otro: "Siembra tu oro en la tierra blanca batida". La ceniza, pues, toma la cualidad de lo incorruptible, el cuerpo glorificado que ha ido a través de las pruebas del proceso total, y lo que queda es el valor supremo.

Similar simbolismo se muestra en ciertos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Isaías promete a los sufrientes de Sión una "corona de cenizas, el aceite del gozo, y una vestidura de gloria para el espíritu de la aflicción"

Tenemos en estas referencias un preludio de la resurrección del cuerpo glorificado e incorruptible que viene en la Lámina 10. Y el retorno del alma separada al cuerpo purificado es la coronación; el cuerpo, con el retorno del alma, está siendo investido con el emblema de su valor y dignidad supremas. Simbólicamente, ese evento es exactamente el mismo que la ascensión y la coronación de María que representa tierra, materialidad y cuerpo.

De esta forma María representa la tierra blanca purificada, de la misma forma que lo hace la ceniza en el fondo de la vasija alquímica. La egoicidad es redimida y glorificada.

Pregunta: ¿Donde está el alma mientras uno está esperando desde la Lámina 7 a la 9, ya que el cuerpo no está listo para recibirla hasta la Lámina 9? ¿Realiza el alma la transformación dentro de un cadáver mientras esperamos?

No lo se. No puedo contestar tu pregunta en esos términos. Tienes que recordar que a estas imágenes simbólicas no se puede acceder tan precisamente. Son escurridizas; si intentas fijarlas tan definitivamente, ellas se escurren de entre tus manos, de forma que tienes que permitir una cierta ambigüedad. Tienes que estar acostumbrado a eso, de otra forma se escapan.

LAMINA 10. La Resurrección del Cuerpo Unificado y Eterno.

El cuerpo unificado, combinando rey y reina, está ahora vivo y erecto, de pie sobre la Luna, sobre la tierra. En la mano derecha tiene una copa con tres serpientes, o con una serpiente con tres cabezas, y cada cabeza está coronada. En la mano izquierda, y enrollada en el brazo izquierdo, hay una cuarta serpiente, igualmente coronada. En la parte izquierda de la lámina está creciendo un árbol, que Jung nos dice que es el "árbol del sol y la luna". Eso no se hace obvio tan sólo con mirar la lámina, pero otras ilustraciones alquímicas muestran abajo más claramente un sol y una luna. Al otro lado hay un simple pájaro --la lámina anterior tenía dos pájaros, pero esta sólo tiene uno.

¿Qué significa ahora todo eso? En este punto, la ambigüedad puede ser mayor y debo hablar en símbolos. Realmente, abarcar aquello a lo que esta lámina se refiere está más allá de nuestra capacidad; en el mejor de los casos, podemos obtener sólo insinuaciones a cerca de ello.

Esta lámina corresponde a la tercera etapa de la ***coniunctio***. Recordareis que la tercera etapa era la unión de la entidad cuerpo-alma-espíritu, el cuerpo-alma-espíritu unido y purificado con el ***unus mundus***. Era una especie de unión cósmica, a lo que se alude por el hecho de que la figura está de pie sobre la luna y tiene el sol y la luna como frutos del árbol, por así decirlo. La idea es que el cosmos completo es un proceso orgánico singular. Muy ocasionalmente, uno tiene vislumbres de ese hecho --pero se tiene el vislumbre y luego se desvanece de nuevo y vuelves a tu vida cotidiana. Pienso que esa es la implicación del árbol de sol y la luna.

La figura está de pie sobre la luna solamente, aunque anteriormente las figuras estaban sobre el sol y la luna. Creo que esto se refiere al hecho de que el fundamento de este cuerpo eterno unificado es el ego. Ahora bien, ¿porqué digo eso? Porque los opuestos, sol y luna, portan con ellos la implicación de lo terrestre y lo celestial. En comparación uno con otro, el sol representa los cielos y la luna representa la tierra. Eso es debido a que en la antigüedad, la luna era considerada como la primera esfera planetaria, y todo lo que había bajo esa esfera --lo sublunar-- pertenecía a la tierra; psicológicamente hablando, pertenece al ego. Dicho de otra forma, simbólicamente, el ego está bajo el amparo de la luna. La luna es la primera puerta que el ego encuentra en su viaje hacia las esferas planetarias. Así, con relación al sol, que esta figura esté de pie sobre la luna me dice que esta figura tiene como fundamento, como punto de vista, al ego, al cuerpo.

No voy a decir más sobre el pájaro. No se qué hace ahí, excepto que hay sólo uno que puede ser los dos pájaros de la lámina 9 unidos ---justo como tiene que unirse el cuerpo. Pero no se sobre eso.

Otra cosa a la que quiero aludir es a las tres serpientes. Veis que tenemos la imagen del tres y del uno, o el tres y el cuatro, una vez más. Tres de ellas están en un contenedor y la otra no está contenida. Pero todas están coronadas. Y si volvemos a la Lámina 1, que es la única lámina que tiene una serpiente en ella, allí no estaban coronadas. Esto creo que alude a la transformación de la mente reptiliana.

Sabéis que la base de nuestro ser es de esa naturaleza, es reptiliana. En ocasiones insospechadas puede saltar y golpear a uno mismo o a otros justo como una serpiente de cascabel. De esta forma, el hecho de que las serpientes de la lámina 10 estén coronadas, y también debido a que tres de ellas están contenidas en la vasija, lo tomo para significar que el proceso total de la ***coniunctio*** que ha conducido a este punto, ha puesto la mente reptiliana en tal conexión viva con la consciencia que ha sufrido una transformación. Y pienso que es equivalente --por usar una terminología simbólica diferente-- a la transformación de Dios. Básicamente es la misma idea psicológica.

Pregunta: ¿Podrías decir algo a cerca de la ***sublimatio***?

La sublimación es un movimiento hacia arriba desde abajo. Se refiere al evento químico en el que, si ciertas sustancias son calentadas ---el mercurio es un buen ejemplo de esto-- se vaporizan y luego se condensan o cristalizan en las partes más frías de la vasija; eso se llama sublimación o ***sublimatio***.

El ***Rosarium*** también incluye otra lámina, una paralela a la Lámina 10. Es una representación de Cristo ascendiendo de su tumba como un símbolo del ***filius philosophorum***. Esto es un ejemplo del Cristo-piedra que Jung expone en extensión en **"Psicología y Alquimia"**

Yo interpreto que esta imagen, y la Lámina 10, se refieren a la creación de una sustancia psíquica que tiene una dimensión no-temporal o eterna, una especie de incorruptibilidad. Es una expresión del producto de un ego que ha experimentado el proceso de individuación. Esto, necesariamente, tiene una cierta cualidad hipotética, porque no puede ser demostrado de ninguna forma decisiva e irrefutable, pero muchas imágenes apuntan a esta idea y pienso que no lo daña exponerlo explícitamente. Uno puede luego tomarlo en consideración y ver como el inconsciente siente y responde al haberlo expuesto tan explícitamente.

La idea es que si uno vive la vida en la forma representada por esta serie de diez láminas, si uno vive una vida alquímica, uno crea un producto. Y ese producto tiene una vida y una cualidad y una existencia más allá de la existencia material. Tenemos un montón de indicaciones de que la psique transciende el espacio y el tiempo --no sabemos que la psique personal transcienda el espacio y el tiempo, pero sabemos que la psique lo hace. Y hay razones para creer que los productos de los esfuerzos del ego pueden transcender el espacio y el tiempo. Hasta el punto de que consiguen una cualidad impersonal, no es exactamente la psique individual la que hace esa transcendencia, sino que es como resultado de la ***opus*** del ego.

Para concluir me gustaría leeros el poema que acompaña a la Lámina 10 en la que este cuerpo eterno unificado se describe. Primero leeré el poema completo para saborearlo de principio a fin, y luego volveremos a algunos de sus párrafos y haré observaciones que puedan clarificarlos:

Aquí ha nacido la Emperatriz de todo honor
los filósofos la llaman su hija.
Ella se multiplica. Pare niños una y otra vez
Ellos son incorruptiblemente puros y sin mancha.
La Reina aborrece la muerte y la pobreza,
Ella supera al oro, la plata y las joyas,
A todos los remedios, grandes o pequeños.
Nada sobre la tierra la iguala
Por lo cual damos gracias a Dios en el cielo.

Luego habla ella:

Oh fuerza que me limita a la mujer desnuda que soy
Pues innoble era mi cuerpo cuando comencé al principio.
Nunca llegué a ser madre,
hasta el momento en que nací distinta.
Entonces poseí el poder de las hierbas y las raíces
Y triunfé sobre todo mal.
Luego ocurrió que conocí a mi hijo,
Y los dos nos unimos como uno.
Quedé encinta de él y di a luz
sobre una tierra estéril.
Así llegué a ser madre aunque permanecí virgen
Y así fui constituida en mi naturaleza.
Por lo tanto, mi hijo también era mi padre,
tal como Dios ordenó de acuerdo con la naturaleza.
Yo parí a la madre que me dio nacimiento
A través de mi, ella nació de nuevo sobre la tierra.
Contemplad como unidad lo que la naturaleza ha unido.
Está en nuestra montaña más perfectamente oculta.
Cuatro llegan a reunirse en uno,
en nuestra Piedra magistral.
Y el seis cuando es visto como una trinidad,
Es llevado a la unidad esencial.
Para el que piensa sobre estas cosas acertadamente
Dios le da el poder de desterrar
todos los males que pertenecen
A los metales y a los cuerpos de los hombres.
Nadie puede hacer eso sin la ayuda de Dios,
Y entonces, sólo si ve a través de si mismo.
De mi tierra mana una fuente
Y se ramifica en dos ríos.
Uno de ellos corre hacia Oriente,
El otro, hacia Occidente.
Dos águilas vuelan con las plumas en llamas.
Desnudas, caen a la tierra de nuevo.
Aún así, pronto se elevan con el plumaje completo.

Esa fuente es el Señor del sol y la luna.
Oh Señor Jesús Cristo que confieres
el don a través de la gracia de tu Espíritu Santo:
A quien se le da verdaderamente,
entiende lo que dicen los maestros completamente.
Que sus pensamientos sobre la vida futura,
también traten del cuerpo y el alma unidos.
Y de elevarlos hasta el reino de su padre.
Tal es el sendero del arte entre los hombres.

Esta es una descripción de la Piedra de los Filósofos. También es una descripción del cuerpo consciente eterno que he intentado delinear hace un momento. Ahora miremos algunas sentencias específicas y veamos como se aplicarían psicológicamente.

Los filósofos la llaman su hija.

Muy frecuentemente, los filósofos, los alquimistas, llamaban a su Piedra (que es el cuerpo eterno unificado mostrado en la Lámina 10) su hijo, pero el significado es el mismo. El término hija parece aquí más adecuado (sin serlo) puesto que está de pie sobre la luna.

Ella se multiplica. Pare niños una y otra vez.

Esto es una referencia a la ***multiplicatio*** que es un aspecto asombroso e importante de la Piedra de los Filósofos. La idea es que una vez que la Piedra de los Filósofos se ha obtenido, ésta tiene el poder de reproducirse. Si se toma un poco de Piedra de los Filósofos en un polvo muy fino y lo arrojamos sobre una sustancia base, transforma lo que toque en más Piedra de los Filósofos. Se multiplica. Pienso que esto tiene un simbolismo psicológico muy importante. A mi me dice que cada vez que un individuo tiene éxito en alguna medida en conseguir una relación con el Sí mismo, esa consecución tiene tendencia a ser contagiosa, a afectar a otros --a multiplicarse. Por supuesto tiene que encontrar una sustancia que esté abierta a recibirlo con objeto de que la ***multiplicatio*** haga efecto, pero veo que ocurre en todo momento.

Ella supera... todos los remedios grandes o pequeños.

Eso se refiere a la capacidad de curación, a la capacidad de hacerse completo.

Y triunfé sobre todo mal.

Esto correspondería a uno de los sinónimos para la Piedra de los Filósofos que es **"panacea"** -- lo que cura todas las cosas. Ahora bien, ¿qué significa eso psicológicamente? Ciertamente no significa que el contacto con el Sí Mismo hace a uno inmune de la enfermedad. Más bien creo que significa, que todas la vicisitudes de la vida, incluyendo la enfermedad, llegan a tener significado cuando se experimenta en relación con el Sí Mismo y por tanto promueven la experiencia de totalidad. No llevan a la disociación. Así, no es que uno se inmunice contra las desgracias o la muerte, que ciertamente no es el caso, sino más bien que tales experiencias son partes del significado total y uno se cura en medio del mal, por así decirlo.

Luego ocurrió que conocí a mi hijo
y los dos nos unimos como uno.
Quedé encinta de él y di a luz
. . . . . .
Por lo tanto mi hijo también era mi padre.

Esta es una sección notable, que entiendo que psicológicamente se refiere a la relación del ego con el Sí Mismo. El Sí Mismo da nacimiento al ego inicialmente --el Sí Mismo inconsciente da nacimiento al ego-- el cual es entonces el principal asiento de la consciencia durante un periodo de tiempo. Luego, si el ego persigue seriamente una relación con el inconsciente y desarrolla el tipo de secuencia que representan las láminas del ***Rosarium***, el efecto es que el ego, el hijo del inconsciente, llega a ser el padre del Sí Mismo renacido o regenerado. Esto es incesto psicológico, ese tema tabú. Freud descubrió el arquetipo del incesto pero sólo lo entendió desde una perspectiva personalista. Jung descubrió su nivel transpersonal. La Piedra de los filósofos es un producto del incesto --un crimen sobre el nivel concreto y un misterio sagrado en el nivel psicológico interno.

Para la Piedra de los Filósofos decir "Mi hijo también es mi padre" es una forma rara de decirlo pero toma sentido cuando se considera de esa forma. Enfatiza la importancia crucial del ego para el éxito de la ***opus***, y este es uno de los rasgos especiales de la empresa alquímica completa que es única a la psique occidental. Aún cuando los alquimistas mantienen que la ***opus*** sólo llegará a buen fin ***Deo concedente***, si Dios quiere, y con una actitud religiosa apropiada, no hay duda de la ***opus*** siempre ocurrirá por sí misma; y ha de haber un alquimista, un ego. Y en verdad, algunos de estos alquimistas fueron ejemplos muy profundos de servicio y compromiso al proceso durante toda la vida. Por lo tanto, al producto del proceso se le llamaba el hijo o la hija del alquimista.

Nadie puede hacer eso sin la ayuda de Dios
Y sólo si puede ver a través de si mismo.

Estas dos líneas son sorprendentes y abiertamente psicológicas. De cualquier forma para este autor en particular estaba perfectamente claro que el autoconocimiento era un ingrediente esencial de la ***opus***.

Dos águilas vuelan con las plumas en llamas,
Desnudas, caen de nuevo a la tierra.

Las dos águilas que vuelan "con las plumas en llamas", que caen a la tierra y luego se elevan de nuevo --como el fénix-- es una imagen de la combinación de la ***sublimatio*** y de la ***coagulatio***, que es lo que ocurre en esta secuencia de láminas. La paloma que desciende en las Láminas 2, 3 y 4 es una imagen de la ***coagulatio*** --de una entidad espiritual que desciende a la existencia terrestre y se encarna. Luego, el homúnculo que asciende en la Lámina 7 es una imagen de la ***sublimatio***, un movimiento hacia arriba que es seguido por otro que desciende en las Láminas 8 y 9. De esta forma, todas juntas forman la representación de la ***circulatio***, un circuito repetido de todos los aspectos del ser de uno que gradualmente se unen a los opuestos.

Las palabras finales de este poema profundo son estas:

A quien se le da verdaderamente,
entiende lo que dicen los maestros completamente.
Que sus pensamientos sobre la vida futura,
también traten del cuerpo y el alma unidos.
Y de elevarlos hasta el reino de su padre.
Tal es el sendero del arte entre los hombres.

Los alquimistas estaban familiarizados con la imaginería eclesiástica como una expresión de la creación del cuerpo eterno.

"Los pensamientos sobre la vida futura" se refiere a la dimensión eterna, atemporal, y "elevarlos (los frutos de los esfuerzos de uno) hasta el reino de su padre" indica igualmente un traslado de la consecuencia de la vida del ego a una dimensión arquetípica.

Como veis, los frutos de la vida de una persona que ha vivido a través de este proceso pueden ser depositados en una especie de tesoro arquetípico que va aumentando. El reino del padre, por así decirlo, es de este modo aumentado por los esfuerzos alquímicos --el proceso de individuación-- del ego individual.

Y esa tarea, creo, pertenece a cada uno de nosotros.

