

figura/fondo

LOS MITOS DE LA CREACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGÍA HUMANISTA

Rubén Luna Husillos (*)

INTRODUCCIÓN

Los seres humanos somos, inevitablemente, animales filosóficos que descubrimos y creamos significado en el acto de la percepción. Utilizamos imágenes, analogías y metáforas para intentar comprender el mundo que nos rodea y el significado de la vida en general.

El contexto social y filosófico dentro del cual vivimos, determina la forma en que percibimos el contenido y sentido de nuestros días, si bien es verdad, como afirma Mircea Eliade (Eliade M., 1992, pág. 63), que el hombre religioso vive dos tipos de tiempo: el profano y el sagrado. El uno es de una duración efímera, el otro, una "sucesión de eternidades", periódicamente recuperables en momentos especiales.

Cada punto de vista sobre el mundo, personifica una filosofía del tiempo que da significado al momento presente. Los diversos mitos, a través de la historia explican metafóricamente porqué algo ocurre u ocurrió.

Psicológicamente podemos decir que inventamos historias acerca del origen y el final de la vida, porque nos sentimos exilados en medio del tiempo y que el vacío nos rodea.

Vivimos en un paréntesis enmarcado por signos de interrogación, en que las preguntas siempre son las mismas: ¿De dónde vino la vida? ¿A dónde va? ¿Cuándo acabarán la vida y el mundo? Nuestras historias y mitos no disipan la ignorancia, pero nos ayudan a encontrar nuestro lugar en el corazón del misterio.

· Ponencia presentada en el Segundo Encuentro Internacional sobre Mitos, Símbolos y Sueños. Junio de 1998. Cuernavaca, Morelos.

(*) Rubén Luna Husillos es Médico cirujano con especialidad en Psicología Médica y Maestría en Psiquiatría. Fue discípulo directo de Erich Fromm. Ex presidente de la Sociedad Psicoanalítica Mexicana. Psicoterapeuta Familiar por la UIA. Hipnoterapeuta de la Sociedad Mexicana de Hipnosis. Maestría en Programación Neurolingüística. Profesor Titular en la UNAM, UIA en IMPAC. Miembro de la Comisión de Enseñanza del Colegio Mexicano de Psicoterapia. Es psicoterapeuta Gestalt del IHPG, con especialidades en trabajo de sueños y en trabajo con niños.

SIMILITUDES EN LOS MITOS DE LA CREACIÓN

Con respecto a la Creación del cosmos y del hombre, puede decirse que cada religión, cada área cultural, posee sus teorías y sus mitos, si bien, como veremos más adelante, frecuentemente encontramos tantas coincidencias entre ellas, que nos permiten incluirlas en unos pocos grupos.

Es claro que la aparición súbita del cosmos y del ser no puede ser objeto de una historia, ya que carece, por definición, de testigo. La sola realidad perceptible es el fruto de la Creación y no la creación misma (Chevalier, 1993, pág. 351). La descripción del origen no puede sino tomar la forma de un mito.

Los mitos cosmogónicos, incluyendo los científicos, nos informan sobre los hombres que los conciben. Así vemos como en la atribución de los orígenes del Cosmos a uno o varios seres extracósmicos, se transforma el problema del inicio en otro problema: el de la trascendencia. La búsqueda universal de respuestas a ese problema, muestra que la necesidad de trascender está profundamente arraigada en la naturaleza humana (Fromm, 1976, pág. 3'J).

CREACIÓN Y TOTALIDAD

Las mitologías, al hablar de la Creación, presentan siempre una paradoja: ya había algo antes de lo que llamamos Creación. Nos impresiona al respecto la profundidad de uno de los primeros destellos de la visión espiritual y del pensamiento humano que es el Canto de la Creación del Rig Veda. El se dice: "No era entonces lo que es ni lo que no es...¿Qué poder había? ¿Dónde? ¿De quién? ...

El UNO alentaba por su propio poder, en paz profunda. Sólo el UNO era, nada más allá era... ¿Quién puede decirnos de dónde y cómo surgió este Universo? Los dioses son posteriores a este comienzo... Solamente ese dios que ve desde el cielo más elevado sabe de dónde viene este Universo y si fue hecho o es increado. El solamente lo sabe. O tal vez él tampoco lo sabe..." (Bhagavad Gita, 1979 pág. 14).

El último verso de este poema es de gran interés para la psicología: El poeta de los Vedas entendió que para el progreso de la mente del hombre se necesitan de la duda y de la fe. A la vez encontramos un esbozo del concepto de Totalidad, fundamental para quien pretenda acercarse al estudio de los

figura/fondo

mitos. Este concepto, vinculado al de "vacío" es central también en el Taoísmo.

Debemos recordar, por cierto, que en griego la palabra Caos significa igualmente "vacío". Ese vacío contiene, como totalidad, los gérmenes de cuanto es y sigue siendo creado. Como nos dicen los taoístas, no es la ausencia de algo, sino la presencia de algo infinito. No se puede conocer, porque entonces sería una cosa y se habría perdido el misterio. (Rajneesh, 1988, pág. 94). En el Tao se nos dice que la ciencia nunca será capaz de conocer el centro más profundo del ser, porque ese centro es un no-ser.

Como veremos más adelante, este enfoque está íntimamente vinculado con el sentido de proceso en la terapia humanista. Queda cuestionada también la afirmación de que la física contemporánea "ha demostrado" la verdad del concepto de totalidad del Tao. Es cierto, que puede haber algunos paralelos entre las afirmaciones de Heisenberg, Einstein, Bohr, Capra y el taoísmo, pero no necesariamente están hablando de lo mismo. El problema no es de definiciones ni de la búsqueda de endebles apoyos científicos.

Es de compromiso interno; es, como señala R May (May, 1992, pág. 17), "un problema de la psicología y del ansia espiritual para levantar la vista con valor y al acercarnos al mito, poder orientarnos hacia la verdad, con todo lo nebulosa que pueda resultar esa palabra". La ciencia tiene sus propios métodos y se refiere a ciertos hechos objetivables. El mito se refiere a la quintaesencia de la experiencia humana y a su sentido y significado. Nos habla a nosotros y no sólo a nuestro cerebro. El único lenguaje capaz de aproximarse a estos temas es el lenguaje simbólico, que surge de lo inconsciente y a la vez puede hacerlo vibrar.

CREACIÓN Y SACRIFICIO

Todos los mitos sobre la Creación presentan otra paradoja más: la Creación estaría santificada en su propia estructura, (Eliade, 1972, pág. 409) ya que el cosmos sería la obra ejemplar de los dioses, su obra maestra.

Sería, por lo mismo, el modelo ejemplar de toda especie de hacer. Hacer bien cualquier cosa, obrar, construir, dar forma, etc., equivaldría a decir que se introduce algo a la existencia y que en última instancia, la asemeja al organismo perfecto, al Cosmos. Sin embargo, toda cosmogonía implica una cierta noción de sacrificio: dar forma es participar en la energía primordial para modificarla, y esto ocurre con luchas que frecuentemente se acompañan de grandes estragos (Jung, 1992, pág. 67). La entrada en el Caos

de esa energía modificada, ordena y jerarquiza, pero para ello hay separaciones, polarizaciones y desgarramientos. Campbell (Campbell, 1972, pág. 251), ejemplifica esto con la imagen del huevo cósmico, que se encuentra en numerosas mitologías. Ese huevo suele ser precedido de la manifestación de polaridades cosmogónicas en la forma de lo masculino y lo femenino. Las diversas partes de este huevo alcanzan sus destinos con una maravillosa espontaneidad, mientras no aparecen los hijos de los dioses primarios. Cuando surgen éstos, es frecuente que haya una repentina transformación de la escena cósmica. Desaparece la armonía, hay grandes luchas entre padres e hijos, la tierra produce cardos y el hombre gana el pan con el sudor de su frente. Hay partes que luchan por imponerse y eliminar a otras y esto genera una continua tensión.

Podríamos decir que estos mitos plantean, en un lenguaje simbólico, los diversos intentos humanos de encontrar soluciones para las contradicciones de la existencia. Si bien el hombre comparte con el animal algunas necesidades instintivas, su satisfacción no basta siquiera para mantenerle sano. En tanto que ha perdido sus raíces básicas con la naturaleza, a la que no puede volver como animal sin morir o enloquecer, tiene que construir una nueva situación, creada por él. Se ve así obligado a hacer del mundo un mundo humano y a hacerse él mismo también verdaderamente humano.

CREACIÓN Y SEPARACIÓN

Hemos dicho que la Creación mítica supone separación de partes. Los maestros chinos de la antigüedad consideran que por razones subjetivas, tendemos a fijarnos sólo en pequeños fragmentos de la existencia, lo cual oscurece su comprensión. Así, por ejemplo, si el intelecto pretende una existencia aparte, deja al alma vacía e incapacitada de concebir el mundo.

Dice Chuang Tsé que quien tiene penetración usa sus ojos y sus oídos internos y no tiene necesidad de un conocimiento intelectual. Aquí vemos, además de la postulación de acontecimientos macrocósmicos en el microcosmos, una alusión clara a la confianza del saber del inconsciente. El intento de predominio de una parte tiene una consecuencia muy importante, pero estos maestros la ubican en un ambiente de relativa tranquilidad.

Sería, "simplemente", el oscurecimiento de la comprensión. Esto contrasta importantemente con la gran violencia con que la lucha entre las partes se relata en los mitos de otras culturas. Fromm (Fromm, 1972, pág. 173), nos recuerda al respecto la lucha por el predominio masculino en los mitos

figura/fondo

abilónicos. En ellos se cuenta cómo un conjunto de dioses masculinos decide enfrentarse a Tiamat, la gran madre que gobernaba el universo. Marduk desea encabezar la lucha, pero para ello tiene que pasar una prueba: Se le lleva un vestido y se le pide que lo destruya y luego lo vuelva a crear con las órdenes que salgan de su boca. Las palabras de Marduk son eficaces en la destrucción y recreación del vestido y gracias a esto es elegido jefe de los rebeldes. A continuación destruye a Tiamat con una enorme crueldad y gobierna como dios supremo. Es importante el aspecto simbólico de la prueba: el macho Marduk, incapaz de producir con el útero, debe probar que puede producir de otra manera. Y en la prueba lo hace con la boca, con la palabra, con el pensamiento. Una vez que vence, establece la supremacía masculina. Esta sigue a lo largo de la historia humana, en la que el barón cultiva su habilidad para producir con el pensamiento.

El mito bíblico de la Creación comienza donde termina el babilónico. El Dios del Génesis crea el mundo con la palabra y la mujer ya no es necesaria. Hay una alusión a una mujer creada simultáneamente a Adán en el versículo 27 del primer capítulo del Génesis y que sería, por tanto, igual al hombre en cuanto a jerarquía. Correspondería a la Lilith de la tradición cabalística. Esta mujer, sin embargo, es muy rápidamente relegada o expulsada de la escena bíblica. Lo que sucede es que se invierte el orden natural y en vez de que las mujeres den a luz a los hombres, hay una mujer, Eva, que nace de la costilla de Adán, al igual que Atenea nace de la cabeza de Zeus. Es obvio que en la Biblia, incluso así, Eva es superior a Adán, por lo menos en iniciativa, ya que es ella quien le da el fruto prohibido.

Nos resulta interesante que desde aquí se reconozca esa capacidad femenina de iniciativa, pero es fundamental el hecho de que se etiquete como negativa y destructiva. De cualquier manera, en el mito bíblico, la institución del dominio masculino queda establecida después de la Caída por el Dios del Génesis. Esta institución nos habla, sin embargo, de una institución previa en la que el hombre no mandaba. Es aquí y en la negación de la productividad femenina, donde advertimos huellas de un tema sumamente relevante para la psicología: el del dominio más o menos larvado de la madre.

Es justo señalar que la relevancia de lo femenino no fue negada en otras culturas. Los Vedas, por ejemplo, se dice: "La mujer es la creadora del universo y el cimiento del mundo". En los mitos griegos de Hesiodo, Gea, la tierra, la madre, es quien genera a Uranos, el primer dios celeste creador, que fecunda a la misma Gea.

CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN

Comentamos antes que los mitos de la Creación son sumamente relevantes, ya que en ellos se plantea el surgimiento de un nuevo creador: El hombre. Este está dotado de instintos, pero también de sensaciones, pensamientos, afectos e intuiciones. Todo ello le lleva al impulso de trascender el papel de criatura pasiva y como hemos dicho, de hacerse también creador.

Puede irse creando a sí mismo al actualizar sus potencias y también crear sembrando, produciendo objetos materiales, creando arte, creando ideas y amando. Si no lo hace, la necesidad de trascender toma otro camino, que es el de la destrucción de las manifestaciones vitales. Los mitos muestran con frecuencia, a dioses que crean o que destruyen. Esta es la forma en que el ser humano proyecta su propia capacidad de crear o de destruir.

LOS MITOS Y LA ANGUSTIA

Es común ver como, a través de la historia, solemos recurrir a mitos en que intentamos defendernos de la angustia que resulta de confrontar nuestra propia responsabilidad en lo que ocurre. El hombre que adquiere conciencia de sí mismo, de su aislamiento y desamparo, se encuentra con que sólo hay certidumbre en cuanto al pasado y que a él le corresponde crear nuevos caminos. Una forma de atenuar esa angustia, ha sido la concepción de mitos de cosmogonía cíclica. En ellos llega al mundo la manifestación de algo que crece hasta su apogeo, para ser destruido posteriormente y, regresar a la condición de no-manifestación. Surgiría luego otra vez la manifestación y así sucesivamente.

Los ciclos resultarían de una especie de períodos de sueño y vigilia de Dios. La vida sería su sueño y la muerte su despertar. Podría parecernos, inicialmente, que estos enfoques aumentarían aún más la angustia y que tendrían un carácter sumamente trágico. No ocurre así porque hay que recordar que, en esos mitos, el verdadero ser no está en las formas que se destruyen, sino en algo imperecedero del cual inmediatamente vuelven a surgir. Ese verdadero ser sería el soñante, no las formas soñadas. El creyente en esos mitos busca, como el de otros muy diferentes, encontrar la Totalidad, el espacio de esa armonía que es relacionada con la felicidad absoluta y que es imposible imaginar en su complitud desde aquí abajo. Sin embargo, podemos decir, apoyándonos en el mito bíblico de la Caída, que el regreso al paraíso es imposible, ya que lo cuidan dos ángeles con espadas de fuego. El hombre, que ha comido del árbol del conocimiento, es potencialmente Dios y tiene que crear sus propios caminos en el intento de alcanzar la Totalidad

figura/fondo

armónica. Simbólicamente puede afirmarse que si asume el resultado de haber comido ese fruto, podrá percatarse de que la naturaleza ni los artefactos constituyen la realidad última o el valor superior, sino que sólo existe el UNO que representa el fin supremo del hombre: encontrar la unión mediante el pleno desarrollo de sus capacidades específicamente humanas de amor y razón. Casi sobra decir aquí que "razón" de ninguna manera es sinónimo del frío intelectualismo estéril y mortecino. Razón es la capacidad que Buda, el Despierto, le pide a la gente que desarrolle para no estar semidormida y para no confundir lo verdadero con ilusiones. Razonar significa penetrar a través de la superficie y esforzarse crítica y activamente para acercarse a la verdad.

MITOS Y SEUDO-MITOS

Los mitos expresan pensamientos y sentimientos como respuesta del hombre ante el universo, ante sus congéneres y ante su existencia individual. Son proyecciones que en forma concreta y dramática expresan miedos y deseos.

A veces orientan, otras denuncian. Rollo fray se lamenta del uso de la palabra "mito" como sinónimo de falsedad. Considero, sin embargo, que si se sigue su criterio de llamar mito solamente a verdades eternas expresadas metafóricamente, debe entonces hablarse de seudomitos o de falacias míticas, para denominar a creencias que son seguidas apasionadamente por un grupo y que lo llevan al deterioro y a la destrucción. Es cierto que los grandes mitos advierten contra las consecuencias de esas creencias, pero eso lo ignoran los seguidores del seudomito. Este puede llamarse nazismo o Jim Jones, pero sus seguidores consideran que es también una verdad eterna lo que persiguen. Es una tarea de la psicología humanista contribuir a la distinción de los grandes mitos y de los seudomitos.

EL PREDOMINIO DE PARTES EN LOS MITOS DE CREACIÓN

Todos los grandes mitos, empezando por los de la Creación, hacen ver las consecuencias de privilegiar una parte sobre el todo. Entre los griegos, por ejemplo, vemos a un Urano que en su proliferación creadora sin medida y sin diferenciación, acaba destruyendo todo cuanto engendra. Todos hemos tenido Uranos por pacientes, con sus alternancias de exaltación y de presión. Culturalmente, Urano sigue actuando con su dinamismo enloquecido. Vemos así cómo se echan a andar grandes proyectos industriales sin medir si van a

destruir o a crear. Se lucha por principios democráticos y a la vez se desbordan la brutalidad, las drogas, los secuestros, las torturas.

La reacción es Cronos, que pretende impedir los nuevos cambios y que agota la vida que encuentra. El sueño de un paciente, casi devorado por Cronos, fue el siguiente: "Estaba en una bella laguna, enclavada en un bosque.

Mientras nadaba en ella, veía el cielo y también aves volando. De repente sentí una gran presión dentro de mí. De los poros de mi piel empezó a salir un gas que no podía detener. Ese gas subía e iba matando los pájaros.

Iba nublando el cielo y los árboles se ponían grises. El agua se fue transformando, como si la invadiese una masa de lava, pero fría. Yo traté de escapar, pero el gas seguía saliendo de mí. Al fin la lava fría me alcanzó y yo también me empecé a convertir en una especie de cemento gris. Desperté aterrado". Es obvio que sólo la gran angustia experimentada, al servicio de la vida, hizo que asumiera con compromiso su terapia.

Con respecto a Zeus, ¿quién no se ha encontrado con su orden creativo, pero que surge de una autoridad absoluta e indiscutible? Si bien recuerda al Yahvé del Génesis, éste último acaba haciendo un pacto con el hombre, como ocurre con Noé y con Abraham. Con Zeus los pactos no son posibles y los Prometeos son eternamente castigados.

Al contemplar todos estos mitos, que muestran el papel de una parte dominando a las demás, vuelve a hacerse relevante la necesidad del hombre de una transformación progresiva que lleve de la limitación a la libertad, de la oscuridad a la luz, de la inercia somnolienta a la conciencia despierta y de la fragmentación a la integración. Para ello, por supuesto, es indispensable reconocer las partes ocultas, las partes que Jung denominó "la sombra". Esta es una de las tareas fundamentales de la psicoterapia, desde Freud hasta la actualidad.

"LO DIABÓLICO" Y "LO SIMBÓLICO" EN LOS MITOS Y EN LA VIDA

May nos recuerda que la palabra "diablo" proviene del griego diábolos, que significa desgarrar. Lo diabólico sería pues, lo que desgarrar, lo que desintegra, lo que mantiene separadas las partes (fray, 1977, pág. 195). La psicoterapia trabaja con los símbolos de nuestros mitos. "Simbólico" es un término que procede de sym-bo-llein, que significa reunir. Se pretendería,

figura/fondo

pues, ayudar a la autocreación del ser humano uniendo y vinculando. En esto consiste la mitología de la terapia humanista.

BIBLIOGRAFÍA

BHAGAVAD GITA. (1979). Introducción y versión inglesa del sánscrito de Juan **MASCARÓ**. Traducción de Rubén Vasconcelos. Ediciones Sol. México, D. F.

CAMPBELL Joseph. (1972). *EL HÉROE DE LAS MIL CARAS. PSICOANÁLISIS DEL MITO*. Fondo de Cultura Económica, México, D. F. Primera Reimpresión.

CHEVALIER Jean & **GHEERBRANT** Alain. (1993). *DICCIONARIO DE LOS SÍMBOLOS*. Editorial Herder. Barcelona.

ELIADE Mircea. (1972). *TRATADO DE HISTORIA DE LAS RELIGIONES*. Ediciones Era. México, D. F. Séptima Reimpresión.

ELIADE Mircea. (1992). *LO SAGRADO Y LO PROFANO*. Editorial Labor. Barcelona.

FROMM Erich, (1972). *EL LENGUAJE OLVIDADO*. Librería Hachette. Buenos Aires. Décima Edición.

FROMM Erich, (1976). *PSICOANÁLISIS DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA*. Fondo de Cultura Económica. México, D. F. Décima primera Reimpresión.

JUNG C. G, (1992). *PSICOLOGÍA Y SIMBÓLICA EN EL ARQUETIPO*. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona. Tercera Reimpresión.

MAY Rollo, (1992). *LA NECESIDAD DEL MITO*. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona.

MAY Rollo. (1997). *LA PSICOTERAPIA Y LO DAIMÓNICO*. En: Watts Allan, Campbell Joseph, Progoff Ira, May Rollo Vilder Amos, Miller David L. 1997. Editorial Kairós. Barcelona.

RAJNEESH Bhagwan Shree, (1988). *TAO "LOS TRES TESOROS"*. Editorial Sirio. Málaga.