Artigo para XXIX Jornada Regional do IJRS

Candidata: Marluce Renz

O amor na relação terapêutica: um diálogo entre Rumi e Jung

 Danço com a Luz

 [..]Desiste de procurar o amor

apoiando-te no bastão do intelecto;

esse bastão não é nada

além da bengala do cego.

Tudo o que preciso

é um sinal que venha de ti,

basta um aceno teu

e minha alma será libertada.

Não sou deste lugar;

aqui sou estrangeiro e ando às cegas,

à espera de que chegues e me mostres

o caminho que devo seguir.

(RUMI, 2017, p. 156)

O amor, essa força extraordinária que movimenta o ser humano, não é um continente fácil de se adentrar. Para ali transitarmos precisaremos nos despir das vestes do puro intelecto e termos a coragem de nos aventurar de mãos vazias, pois muito do que possuímos não nos garante uma travessia segura.

Nesse continente chamado amor entraremos com o coração; não um coração físico, emocional, pessoal, íntimo como Santo Agostinho falava (HILLMAN, 2010). Mas aquele coração que Henry Corbin denominou como o verdadeiro órgão de cognição e verdade (CHEETHAM, 2015). É esse coração a partir do qual Rumi escreve toda a sua poesia.

Jung adentrou nesse continente. Em uma carta que ele escreveu em 1922 respondendo a um convite para fazer uma conferência sobre o amor, disse que em toda a sua vida ele mesmo nunca pôde explicar tal sentimento pois tratava-se de um grande mistério (JUNG, 2001). Na primeira carta que Freud escreve a Jung em 1906, Freud sinaliza que a cura era essencialmente efetuada pelo amor. Assim, o amor também é material psíquico; é aquela matéria mais nobre, mais valiosa e faz parte do encontro terapêutico.

Mas escrever sobre o amor é adentrar num novo território cuja bússola da razão na sua concepção mais literal é inútil: o norte está em outro lugar. Nas palavras de Rumi, somos estrangeiros e a linguagem que falamos não nos servirá de guia nessa nova terra.

Como terapeutas, seguidamente viajamos por esse território. Mas como mapeá-lo? Como decifrá-lo? Para falar do amor, seremos guiados por Rumi e adentraremos pela via intuitiva da experiência. Nos seus versos, Rumi revela o seu encontro amoroso com Deus e sentimos a profunda conexão com uma instância maior, arquetípica, como diria Jung. Rumi põe em versos aquilo que sentimos e não conseguimos nomear. Para ele, a experiência do amor está no coração, pois é ali que reside a experiência da completude.

Mas que coração é esse? Para Rumi o coração é um órgão psico-espiritual; é um receptáculo pelo qual Deus se revela; é um lugar de conhecimento. É por esse órgão cuja corporeidade não é material que é possível adentrar no que Henry Corbin vai chamar de verdadeira Realidade (CHEETHAM, 2015). Isso não é metafórico, mas trata-se de uma ordem precisa da realidade, correspondente a um modo preciso de percepção. Hillman (2010, p.15), nos alerta de que como “estamos privados de uma psicologia e de uma filosofia do coração adequadas corremos o risco de confundir imaginal com subjetivo e interno e essencial com externo e objetivo.”

Para Jung é na mitologia que iremos encontrar a história de Eros. Hesíodo, na obra Teogonia, nos conta que no princípio existia o *Caos*, um vazio, uma espécie de massa confusa onde se misturavam toda a origem dos seres. O primeiro ser a surgir a partir de *Caos* foi Gaia, a mãe de todos os seres. Das suas profundezas, surgiu o Tártaro. E finalmente Eros desperta: aquele que seria o deus que propiciaria a ligação amorosa de todos os seres, considerado o mais belo dos deuses, aquele que conecta, que une (HESÍODO, 1991).

Em outra versão, Aristófanes, no seu discurso no Banquete de Platão, argumenta que Eros era o deus “mais benéfico aos homens, médico de males, que ao curar, proporciona o mais completo bem-estar ao gênero humano” (PLATÃO, 2010, p. 61). Ele lembra que no início haviam três gêneros de seres habitando a terra: o masculino, o feminino e o andrógino. O andrógino foi dividido ao meio, por causa da sua insolência junto aos deuses. Assim, quando Zeus ordenou que eles fossem partidos, a partir dali eles começaram a sentir falta de sua outra metade, sentiram-se incompletos pois *a natureza primitiva era de totalidade, não de divisão*. Aristófanes nos diz que se somos amigos de Eros, se vivermos em paz com ele, encontraremos nossa metade pois “o nome Eros também corresponde à busca de totalidade” (PLATÃO, 2010, p 69).

Essa busca pela totalidade é uma das bases do pensamento de Jung. Na alquimia, é a operação da coniunctio, esse casamento, essa união buscando uma consciência mais ampla, o ponto culminante da *opus*: amante e Amado unidos (EDINGER,2006). Essa é a busca de Rumi. Rumi foi filósofo, teólogo e poeta. Nasceu na Pérsia, no séc. XIII. Em toda sua poesia esse caminho ao encontro do divino é trilhado pela via do coração pois é ele o sutil órgão visionário que permite adentrar no *mundus imaginalis*, termo usado por Corbin para falar de uma região onde ocorre a integração entre o espiritual e o material. Nesta região intermediária o conhecimento não se dá através da teorização, mas através da experiência emocional, de encontro com seres, dimensões e profundidades do imaginal (CHEETHAM, 2015).

A poesia de Rumi é uma poesia espiritual. O grande fio condutor é a relação entre amante e Amado – entre o homem e a divindade. Rumi é do oriente – não só um oriente físico, uma região geográfica, mas Rumi traz aquele oriente que Corbin (1994) chama de *polo de orientação*, uma direção, um senso que orienta o homem no mundo. No oriente de Rumi, nos dirigimos a um polo divino, a uma outra forma de percepção do mundo, imaginativa e também poética, pois para ele é pelo amor que tomamos consciência da alma e do espírito.

 A poesia de Rumi conduz a alma para o reino onde a sabedoria do coração habita. Há uma ciência no coração e possuí-la é ter acesso aos segredos divinos. Mas é uma ciência diferente da que conhecemos. É uma ciência que demanda intimidade e não distanciamento. Implica entrega e não de abster-se de envolvimento. É aquela postura que Jung vai falar quando se refere ao encontro alquímico de duas substâncias. A poesia de Rumi nos conduz a todo momento a esse lugar de intimidade, de entrega que só pode ser acessado pela via do amor. Nas palavras dele:

Tocaste a órbita do coração celeste,

agora fica aqui.

Pudeste ver a lua nova

agora fica.

Sofreste em excesso

por tua ignorância,

 carregaste teus trapos

para um lado e para o outro,

agora fica aqui.

Teu tempo acabou.

Escutaste tudo o que se pode dizer

 sobre a beleza desse amante,

fica aqui agora.

 Juraste em teu coração

 que havia leite nesses seios,

agora que provaste deste leite,

fica.

(RUMI, 2017, p. 130)

 Quando o amor adentra no setting a linguagem muda e muitas vezes nem nos apercebemos disso. Quieta, mansinha, essa linguagem mais poética, imaginativa vai pouco a pouco ganhando espaço. É aquele momento na terapia em que a narrativa deixa de ser monótona, a alma retorna, temos um sentimento de profundidade e encontramos sentido nas pequenas coisas, nos detalhes, no que parece mais insignificante. Com amor, despertamos esse coração imaginativo e saímos de uma atitude de mera reflexão mental para uma atitude de profundidade. Hillman (2010) vai nos dizer que o movimento para o coração já é um movimento de *poesis*; é psicológico.

Rumi nos diz nos seus poemas que é o sentimento de falta de algo primordial que o leva a um caminho incessante para o encontro com o divino. Nossos pacientes também chegam à terapia movidos por uma necessidade, um desejo, uma falta. Quando eles chegam, escutamos suas histórias e nessa escuta Hillman (1984) identifica duas consciências operando: a consciência do ego e a consciência que ele chamou de imaginal.

Essa consciência imaginal, essa consciência do coração é uma necessidade da alma. Sem ela, há um sentimento de esvaziamento muito grande; o mundo interno e o externo tornam-se pobres. Rumi diria que há uma incompletude. E não é assim que muitos chegam ao nosso consultório? E como restauramos essa consciência do coração? Hillman (1984) ressalta que a cura da alma passa pela cura da linguagem. Talvez, junto com nossos pacientes, precisaremos convocar nosso poeta interno. É ele, o amor, que poderá revelar e desvelar a sabedoria que está no coração.

 Para Rumi, a Verdade sempre esteve; ela é. A verdade, porém, é encoberta com véus, que pouco a pouco, à medida que o viajante avança no caminho amoroso do encontro com o Amado, ela é revelada. Para Jung, é no encontro terapêutico, no diálogo com o Self, que novas possibilidades vão sendo desveladas. Nas palavras de Rumi:

Dentro de mim há um oceano

em que se afogam, com todas as suas penas,

mil Rumis.

Mundos dentro de mundos.

No seio desse oceano

Sonhadores engendram múltiplas Bagdás.

Adormecido ou desperto,

onde viste a ti mesmo por inteiro refletido?

(RUMI, 2017, p. 127)

Paciente e terapeuta guiados por Eros tornam-se desveladores: aqueles que retiram os véus. Tocar no véu que encobre a verdade demanda zelo, cuidado, delicadeza pois ali, encontra-se matéria divina.

Em seu discurso no Banquete, Agaton argumenta que “ao toque de Eros, todos devêm poetas” e que Eros “é um poeta tão completo que leva outros a poetar” (PLATÃO, 2010, p. 79). Junto com nossos pacientes tornamo-nos poetas, viajantes na busca de algo precioso, *numinoso*.

A linguagem poética carrega assim a possibilidade de revelar a verdadeira realidade da alma que está ali, no detalhe, na profundidade, na intimidade; é o amor que leva ao interessa por aquilo que é mais pequeno, por aquilo que passa despercebido da razão. Se como diz Hillman (1984), a alma é uma perspectiva, não podemos então olhar com o coração? Trabalhar amorosamente com nossos pacientes, implica, muitas vezes, em receber e trabalhar aquela matéria-prima primeiro em nós mesmos. Precisamos estar receptivos, abertos, entregues. Como diz Rumi: “Faz do sono da noite a hora da revelação divina. Abraça o dom de Deus – torna-te templo, sê o templo! Se a amada revela sua beleza, torna-te espelho! Se ela solta os cabelos, torna-te pente” (RUMI, 2017, p.116).

No abraço afetuoso, na escuta atenta, na presença acolhedora, no silencio, nos pequenos gestos, Eros vai adentrando devagarinho, sorrateiramente, quase imperceptível. Mas fiquemos atentos: quando menos esperamos, somos surpreendidos com aqueles momentos de insights, de tomadas de consciência, de conexões transformadoras, que tocam profundamente paciente e terapeuta. Rumi traduz esse momento dizendo: “Vem conversemos através da alma. Revelemos o que é secreto aos olhos e ouvidos. Sem abrir a boca, contemo-nos todos os segredos do mundo, como faria o intelecto divino” (RUMI, 2017, p. 60).

Quando permitimos que Eros nos guie, confiando que ele não só tem a capacidade de curar, mas também carrega a possibilidade de proporcionar o mais completo bem-estar ao homem, como disse Aristófanes, clinicar e poetar já não são forças antagônicas. “Tocaste a órbita do coração celeste, agora fica aqui. Entrega-te ao silêncio e fala sem palavras, como fazem os anjos no domo deste céu. Atenta para as sutilezas que não se dão em palavras. Compreende o que não se deixa capturar pelo entendimento” (RUMI,2017, p.7). Silenciosa e amorosamente juntemo-nos a essa legião de ativistas, psicólogos do coração, que trabalham incógnitos em seus consultórios. Aceitemos a recomendação do poeta: agora fica aqui. Há um profundo e necessário ativismo no amor.

REFERÊNCIAS

CHEETHAM, T. The world Turned Inside Out. New Orleans: Spring Journal, Inc., 2015.

CORBIN, H. The Man of Light in Iranian Sufism. Trad. Nancy Pearson, New York: Omega Publications, 1994.

EDINGER, E.F. Anatomia da Psique. São Paulo: Cultrix, 2006

HESÍODO. Teogonia: A Origem dos Deuses. Estudo e tradução de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1991

HILLMAN, J. Mito da Análise: três ensaios de psicologia arquetípica. Trad. Norma Abreu Telles. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

HILLMAN, J. O pensamento do coração. Campinas: Verus, 2010.

JUNG, C.G. Cartas, vol. I. Petrópolis: Vozes, 2001.

PLATÃO. O Banquete. Tradução Donaldo Schüller. Porto Alegre: L & PM, 2010.

RUMI, J.AL DIN. Poemas Místicos: Seleção de poemas do Divan de Shams de Tabriz. 2.a ed. 4.a reimp.Trad. José Jorge de Carvalho. São Paulo: Attar, 2017.