

Revisión del mito del nacimiento del héroe: Amadís de Gaula

SUSANA GIL-ALBARELLOS
Universidad de Valladolid

Muchas y diversas son las definiciones que se han dado del mito. Para A. J. Green los mitos son historias simbólicas que tratan temas fundamentales¹. G. Durand precisa más su definición cuando afirma que el mito aparece como un relato que pone en escena unos personajes, unos decorados y unos objetos que poseen una valorización simbólica. Además, este relato mítico se puede fragmentar en secuencias o unidades temáticas más pequeñas llamadas mitemas². Finalmente, el mito es definido en el Diccionario de la Real Academia como *fábula, ficción alegórica, especialmente en materia religiosa*; y la Mitología como *historia de los fabulosos dioses y héroes de la gentilidad*.

Desde que el profesor Freud aplicara el psicoanálisis al estudio de la literatura, en concreto al análisis de grandes mitos literarios como Edipo y Hamlet, se han sucedido una serie de investigaciones que relacionan el psicoanálisis con el estudio de mitos concretos. Este campo de análisis tiene en Otto Rank –discípulo de Freud– su máximo representante.

Se puede considerar que la obra de Rank *Der Mythos der Geburt des Helden* (*El mito del nacimiento del héroe*, 1909)³ inauguró la interpretación psicológica de la Mitología⁴. En este estudio analiza desde los postulados psicológi-

¹ M.J. Green: *Mitos celtas*, Madrid, Akal, 1995.

² G. Durand: *De la mitocrítica al mitoanálisis*, Barcelona, Anthropos, 1993, p.36.

³ O. Rank: *El mito del nacimiento del héroe*, Barcelona, Paidós, 1991.

⁴ Siguiendo los trabajos de Freud y Rank, Carl Gustav Jung será el representante de una línea de crítica literaria donde confluyen la Literatura, la Psicología y la Antropología.

cos y a través de técnicas psicoanalíticas el ciclo mítico en el nacimiento de un conjunto de héroes universalmente conocidos⁵.

La aproximación a las características y circunstancias en el nacimiento de la serie de héroes examinados conducen al profesor Rank a considerar la aparición de unos rasgos comunes –o leyenda patrón– que resultan básicos en el psicoanálisis aplicado⁶.

Siguiendo esta teoría dichos rasgos son los siguientes. El héroe es por lo general de estirpe noble, hijo de rey. Su nacimiento se halla precedido por una profecía u oráculo que advierte de los peligros de su nacimiento, y caracterizado por diversas dificultades como son continencia o esterilidad prolongada, o relación secreta de los padres a causa de prohibición u obstáculo externo⁷.

El niño tras nacer es arrojado a las aguas en un recipiente y recogido por animales o gente humilde que lo alimentan. Pasada su infancia el joven descubre, de muy diversas maneras, su origen noble, venga a su padre y obtiene el reconocimiento de sus méritos y linaje.

Posteriormente, Rank relaciona la leyenda patrón con “La novela familiar del neurótico” (1909) de Freud⁸, donde se pueden hallar importantes semejanzas entre el “yo” del niño y el héroe mítico. El escrito de Freud muestra la importancia imaginativa que el niño concede a las relaciones familiares en estados anteriores a la pubertad, especialmente todas aquellas fantasías relacionadas con la liberación o sustitución de los propios padres.

Rank completa dicha interpretación afirmando que el sentimiento hostil suele provenir del padre, quien desde su posición de soberano ve peligrar su poder con el advenimiento de un heredero vaticinado por una profecía. Es por tanto el padre el que determina el abandono del niño, cuyo ejemplo es Edipo⁹.

Sin embargo, existe otra posible interpretación del abandono representada por Moisés, quien es abandonado no para causarle la muerte, sino para salvarlo. En este caso la profecía funciona como signo de esperanza de padres humildes.

Una vez presentada brevemente la esencia del estudio de Rank acerca del mito del nacimiento del héroe, nos proponemos aplicarlo a Amadís de Gaula –caballero que da nombre a la novela de caballerías que inicia el género en España–, ya que cumple la leyenda patrón y posee su propia significación.

La concepción, nacimiento y abandono de Amadís es como resumimos a continuación.

⁵ El ciclo mítico es analizado por Rank en los siguientes héroes: Sargón, Moisés, Kar-na, Edipo, Paris, Télefo, Perseo, Gilgames, Ciro, Tristán, Rómulo, Heracles, Jesús, Sigrifido y Lohengrín.

⁶ I. Paraíso, *Literatura y Psicología*, Madrid, Síntesis, 1995, págs. 102-104 retoma y sintetiza el esquema de Otto Rank.

⁷ O. Rank, op. cit., págs. 79 y sigs.

⁸ S. Freud: *Obras Completas*, Buenos Aires, Amorrortu, 1979, 9 vols.

⁹ O. Rank, op. cit., pág. 93.

Garínter, rey de Bretaña tiene una hija Elisena, de gran belleza y honestidad. Un día llega a su corte Perión, rey de Gaula, quien al ver a Elisena se enamora de ella igual que ella de él. Y siendo de noche y ayudada por su doncella Darioleta, Elisena entra en la cámara del rey Perión —quien en ese momento tiene un sueño premonitorio— con el que mantiene relaciones, situación que se prolonga durante los diez días que Perión permanece en la corte de Garínter.

De esta unión secreta Elisena queda embarazada de un niño, que al nacer es arrojado a las aguas en un arca, portando una carta, el anillo que Perión había entregado a Elisena antes de partir y la espada que arrojó al suelo la primera noche de su relación:

La doncella tomó tinta y pergamino y fizo una carta que dezía “Este es Amadís sin Tiempo, hijo de rey” [...]. Esta carta cubrió toda de cera, y puesta en una cuerda gela puso al cuello del niño. Elisena tenía el anillo que el rey Perión le diera cuando della se partió, y metiólo en la misma cuerda de la cera, y así mismo poniendo el niño dentro en el arca le pusieron la espada del rey Perión [...]¹⁰.

La concepción y nacimiento de Amadís tienen lugar fuera del matrimonio, lo que provoca su abandono. El abandono del niño en las aguas es un motivo folclórico muy común, compartido por muchos héroes y dioses¹¹. Su existencia, en el caso que nos ocupa, se debe al adulterio, muy anterior a la cortesía y en el que se incluye la relación física sin mediar vínculo matrimonial, situación en la que se hallan los padres de Amadís. La pena de muerte, sin distinción social, era el castigo al adulterio y por ello el niño debía ser escondido o abandonado:

Allí fueron sus cuitas y los dolores en mayor grado, y no sin causa, porque en aquella sazón era por ley establecido que cualquiera muger por de estado grande y señorío que fuesse, si en adulterio se fallava, no le podía en ninguna guisa escusar la muerte¹².

El niño Amadís es abandonado a las aguas, con importantes implicaciones simbólicas. El agua simboliza el renacer; el ser que flota está entre la vida y la muerte, en un estado lábil expuesto a los elementos cósmicos (agua, vientos, tierra, etc). La simbología del agua está ligada a la imagen del mar: es reflejo de la noche originaria, fuente de vida y regeneración. Para Otto Rank el abandono al agua es *la expresión simbólica del nacimiento*¹³.

La entrega de Amadís a las aguas de un río¹⁴ que pronto lo arrastra al mar supone por un lado el desligamiento familiar, la orfandad; y una vuelta a la

¹⁰ *Amadís de Gaula*, ed. J. M. Cacho Blecua, Madrid, Cátedra, 1987, vol. I, págs. 246-247.

¹¹ O. Rank, op. cit., págs. 21 y sigs. P. Gracia ha estudiado algunas de las leyendas en que el héroe es arrojado a las aguas en *Las señales del destino heroico*, Barcelona, Montesinos, 1991.

¹² *Amadís de Gaula*, cap. I, vol. I, págs. 242-243.

¹³ O. Rank, op. cit., pág. 88.

¹⁴ Los ríos son considerados fuentes de vida que poseían su propio numen. Vid. M. J. Green, cit.

vida por el otro¹⁵. Significa la separación del individuo respecto del todo; el niño de esta manera es arrojado del núcleo y expuesto a la aventura, al amor, a la vida. Es, por tanto, un rito de purificación. Este abandono del niño que supone la separación de los padres es, además, necesario para la evolución del mito del héroe¹⁶.

Amadís, como antes hemos señalado, es introducido en un arca junto con una carta, una espada y un anillo. El arca, cofre o cesta posee al igual que el agua una simbología muy precisa. G. Durand señala la simbología del recipiente, sea cual sea éste, en relación al vientre materno, representación de la intimidad¹⁷. Amadís es depositado por Darioleta en un arca –continente móvil sobre el agua–, donde el líquido no puede entrar.

El arca como símbolo del cuerpo de la madre avala la interpretación del renacer: el niño Amadís resurge de las aguas en un recipiente, vuelve a su estado originario para renacer protegido por los elementos cósmicos que lo convierten en héroe.

El anillo y la espada poseen su propia simbología y funcionan en Amadís como señas de identidad que refieren su destino. Así, el anillo simboliza la continuidad con respecto de su padre y es signo de elección que sirve para legitimizar al héroe¹⁸, mientras que la espada es el símbolo sexual masculino de régimen diurno de la verticalidad y arquetipo monárquico, que representa el poder y la pureza¹⁹. Sustancialmente la espada es el elemento de defensa unido al de la virilidad prolongada²⁰.

Amadís es recogido de las aguas por el caballero escocés Gandales cuando navega acompañado de su mujer y su hijo Gandalín, y amamantado por la misma ama que éste. El encuentro tiene lugar al alba, momento del día que está unido a símbolos ascensionales de la luz que implican rectitud moral. Amadís, llamado ahora Donzel del mar, es llevado a Escocia donde Gandales lo cría como a su propio hijo.

El abandono de Amadís representa el deseo de la madre por salvar al hijo, y evitarle la muerte. En este aspecto el abandono tiene parecidas motivaciones a las que explicó Rank para el caso de Moisés²¹.

¹⁵ La separación del niño de sus padres al nacer es un motivo constante y recurrente en la narrativa de caballerías hispánica. Dentro de la propia saga iniciada por Amadís y relacionados familiarmente con éste vemos dos casos significativos: su hermano Galaor y su propio hijo Esplandián.

¹⁶ *Ibidem*, pág. 82: “El desligamiento del individuo en crecimiento, de la autoridad de los padres, constituye uno de los pasos más necesarios, pero también más penosos, de la evolución”.

¹⁷ G. Durand: *Las estructuras antropológicas de lo imaginario*, Madrid, Taurus, 1981, págs. 323-329.

¹⁸ M^a. J. Salinero Cascante: *Para una antropología de lo cultural en la Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes*, Logroño, Universidad de la Rioja, 1995 (microf.), pág. 349.

¹⁹ G. Durand, *Las estructuras antropológicas de lo imaginario*, op. cit., págs. 115 y 150-155.

²⁰ *Ibidem*, pág. 150.

²¹ O. Rank, op. cit., p. 99.

En cuanto a profecías, es significativo que inmediatamente antes de tener lugar el primer encuentro amoroso entre los padres de Amadís, Perión tiene un sueño premonitorio²².

Sin embargo, la profecía principal no se pronuncia antes de nacer Amadís, sino que tiene lugar cuando el niño ya ha sido recogido de las aguas. La encargada de la profecía es la maga Urganda la Desconocida, quien vaticina el destino heroico del héroe cuando dice a Gandales:

Dígame de aquel que hallaste en la mar que será la flor de los caballeros de su tiempo, éste hará estremecer los fuertes, éste comenzará todas las cosas y acabará a su honra en lo que los otros fallecieron; éste hará tales cosas que ninguno cuidaría que pudiesen ser comenzadas ni acabadas por cuerpo de hombre, éste hará los sobervios ser de buen talante; éste avrá crueza de corazón contra aquellos que se lo merecieren, y ahún más te digo, que éste será el caballero del mundo que más lealmente manterná amor y amará en tal lugar cual conviene a la su alta proeza; y sabe que viene de reyes de ambas partes²³.

Esta profecía de la maga Urganda, además de adelantar el futuro heroico del héroe dentro de la leyenda patrón del nacimiento del héroe establecida por el profesor Rank, tiene una función puramente estructural dentro de la novela. Situada en el nivel de la *dispositio* narrativa, la profecía anticipa la acción al tiempo que, como señala J. M. Cacho Bleuca, forma parte del juego literario que implica al lector en su interpretación²⁴.

La profecía, por otro lado, posee importantes implicaciones semántico-extensionales, ya que constituye uno de los elementos maravillosos por excelencia dentro la narrativa caballeresca hispánica.

Las principales profecías y premoniciones en torno al nacimiento y abandono de Amadís recaen sobre su padre Perión y tienen lugar en los tres primeros capítulos de la obra. Antes de su relación secreta con Elisena, Perión tiene un sueño que no entiende, en el que le es arrebatado el corazón y echado a un río. Tras su marcha, el niño Amadís es arrojado a las aguas.

Unos clérigos se encargan de interpretar su sueño, e informan del nacimiento de dos hijos. Después de esto, una doncella pronuncia una frase enigmática que Perión no comprende: *Sábeta, rey Perión que cuando tu pérdida cobreres, perderá el señorío de Irlanda su flor*. Finalmente interroga a un ermitaño para hablar después con Elisena, convertida ya en su mujer. Por ella se informa del nacimiento y abandono de Amadís, al tiempo que su otro hijo Galaor es raptado por un gigante.

²² *Amadís de Gaula*, cap. I, vol. I, pág. 238: "Y soñava que entrava en aquella cámara por una falsa puerta y no sabía quién a él iva, y le metía las manos por los costados, y sacándole el corazón le echava en un río. Y él decía: ¿por qué fezistes tal crueza? No es nada esto, decía él, que allá vos queda otro corazón que vos yo tomaré, ahunque no será por mi voluntad".

²³ *Ibidem*, cap. I, vol. I, págs. 255-256.

²⁴ J. M. Cacho Bleuca: *Amadís: heroísmo mítico cortesano*, Barcelona, Cupsa, 1979.

La infancia del niño Amadís es contada brevemente, apenas se citan datos, si exceptuamos breves apuntes en los capítulos II y III del libro primero cuando se alude a su educación en las armas y su iniciación juvenil al amor. Cuando tiene siete años de edad el rey Languines, de paso por el castillo de Gandales, queda maravillado de la hermosura y nobleza del niño y se lo lleva a su reino junto con Gandalín.

El reconocimiento es un motivo especialmente elaborado en la novela que nos ocupa. Dicho reconocimiento tiene lugar cuando Amadís ha sido puesto a prueba a través de diferentes aventuras, y tras haber sido investido caballero por su propio padre sin saberlo.

La investidura del caballero, que en Amadís tiene lugar en presencia de mujeres (Oriana, Mabilia y alguna doncella más), supone el cambio de estamento y en consecuencia de vida, al pasar a la clase de los defensores. Comienza en este momento el viaje, motivo principal que estructura las aventuras de la novela y que supone su vida de caballero andante.

Poco antes de tener lugar el ritual de la investidura, Amadís recibirá como regalo la cera donde estaba grabado su nombre, la espada y el anillo. La cera queda en posesión de Oriana, que conoce así la identidad de su amado; la espada será utilizada en su investidura por su padre.

Una vez armado caballero Amadís lucha en ayuda de su desconocido padre contra el rey Abiés de Irlanda. Finalizada la batalla, la Doncella de Dinamarca, a instancias de Oriana, entrega la cera al héroe donde por fin conoce su verdadero nombre Amadís, y su linaje: hijo de reyes.

El reconocimiento de los padres tiene lugar finalmente a través del anillo. Perión había entregado a su hija Melicia un anillo igual que el que el Elisena diera a su hijo al abandonarlo. Melicia pierde este anillo y ante su apuro, Amadís le entrega el suyo. Cuando aparece el anillo que Perión diera a Melicia, ésta cuenta a su padre cómo Amadís le dio el suyo. Perión entonces interroga a su mujer y se entera del nacimiento y abandono de su primer hijo Amadís, que a través de este episodio es reconocido.

El análisis de las circunstancias del nacimiento y del abandono de Amadís nos indican unas motivaciones que no están relacionadas con la visión de la psicología aplicada que el profesor Freud primero y O. Rank después asocian con los traumas y neurosis infantiles.

La ejemplificación literaria en el caso que nos ocupa no tiene raíces psico-neuróticas, sino más bien sociales y de estructuración y temática genérica. Sociales porque el nacimiento es fruto del adulterio, severamente condenado, y el abandono sería el símbolo de protección materno. Genéricas porque es un motivo que aparece regularmente en la novela de caballerías.

Así, dentro de la misma novela, Don Florestán, hijo también de Perión, nace fuera del matrimonio aunque en acto no voluntario. El esquema del nacimiento de Amadís se repite con sus descendientes: Esplandián es hijo de la rela-

ción secreta de Oriana y Amadís, y será igualmente abandonado, en este caso en un árbol, símbolo del devenir y continuación de la vida²⁵.

El abandono del niño en las aguas supone no sólo el renacer, como anteriormente hemos señalado, sino el paso necesario para la evolución posterior. El caballero tiene que hacerse digno de su linaje desde el momento de su nacimiento; su aventura vital empieza de este modo desde la misma concepción.

La vida de los héroes caballerescos están encaminadas a la exaltación de la hazaña, el amor y el honor. El desprendimiento paterno desde su infancia hasta que es digno de su linaje y es reconocido no es sino el comienzo extraordinario y muy novelesco también a la vida que le es propia.

Observamos que si bien la leyenda patrón que analizamos se cumple en nuestro héroe caballeresco, no sucede así con los motivos que la provocan. Amadís es abandonado para evitar la deshonor y muerte de su madre. Al niño en cierto modo se le perdona la vida y se le arroja al mar por el amor de Elisena a Perión: *¿Cómo consentiré yo matar aquello que fue engendrado por la cosa del mundo que yo más amo?*

Tampoco Darioleta muestra interés por la vida del niño; su preocupación se centra en su señora y en su amado Perión. Es ella quien al nacer el niño lo deposita en el arca y lo arroja al agua, pensando en su irremediable muerte, como lo demuestra la letra en la cera: *Este es Amadís sin Tiempo, hijo de rey*. Lo justifica pensando que podrán tener más hijos que compensen el perdido. Es además un hecho premeditado, ya que construye el arca antes del nacimiento del niño.

Observamos el abandono de Amadís como resultado de una elección, lucha entre el padre y el hijo, en el afecto de la madre. Elisena se muestra contraria a perder el fruto de su relación con Perión, pero no valora la vida del niño como tal. Se produce por tanto un deseo de protección hacia el padre y no hacia el niño. Amadís es de este modo valorado por su madre como prolongación de su padre, pero no es posible apreciar en este momento de la obra ninguna estima hacia la infancia.

Podemos concluir afirmando que la circunstancia del abandono en *Amadís de Gaula* es un hecho provocado por el impulso materno de protección y continuación de su amor hacia su amado. Su padre Perión, a pesar de las profecías que le vaticinan el nacimiento de su hijo, no conoce la existencia de éste hasta que ha sido investido caballero, y por tanto no participa en el desligamiento familiar del héroe.

²⁵ Vid. nota 15.

BIBLIOGRAFÍA

- CACHO BLECUA, J.M.: *Amadís: heroísmo mítico cortesano*, Barcelona, Cupsa, 1979.
- DURAND, G.: *Las estructuras antropológicas de lo imaginario*, Madrid, Taurus, 1991.
De la mitocrítica al mitoanálisis, Barcelona, Anthropos, 1993.
- FREUD, S.: *Obras Completas*, Buenos Aires, Amorrortu, 1979, 9 vols.
- GRACIA, P.: *Las señales del destino heroico*, Barcelona, Montesinos, 1991.
- GREEN, M.J.: *Mitos celtas*, Madrid, Akal, 1995.
- PARAÍSO, I.: *Literatura y Psicología*, Madrid, Síntesis, 1995.
- RANK, O.: *El mito del nacimiento del héroe*, Barcelona, Paidós, 1991.
- RODRÍGUEZ DE MONTALVO, G.: *Amadís de Gaula*, ed. J.M. Cacho Blecua, Madrid, Cátedra, 1987, 2 vols.
- SALINERO CASCANTE, M^a. J.: *Para una antropología de lo cultural en la Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes*, Logroño, Universidad de la Rioja, 1995.