

TÍTULO: COMENTARIO AL LIBRO "EL ASESINATO DE ORFEO". Viaje wagneriano por las leyendas artúricas: Parsifal y Lohengrin. Notas para deconstruir la deconstrucción. De Maria Mercè Guix Gros

AUTOR: *Ramón Bau*

Editado por la Associació Wagneriana de Barcelona, 2016. 289 páginas en tamaño A4

Dicen que un comentario a un libro debe ser un resumen de su contenido junto con un análisis de sus tesis. En este caso tratar de resumir este libro es una tarea imposible. No porque sean 290 páginas en A4 sino porque el texto ya de por sí es un trabajo enorme de síntesis y resumen de una gran cantidad de textos fundamentales, de forma que sintetizar lo que es ya una trabajada síntesis sería sólo recortar y amputar trozos esenciales, pues de no serlo ya no estarían en esa primera síntesis realizada por la autora.

Una novela de 300 páginas es fácil de sintetizar, pero no este texto, así que trataré sólo de dar una idea general, que exige luego la imprescindible lectura del libro.

Por tanto este escrito NO es un resumen, y menos textual, sino un comentario personal del libro.

El texto la autora lo ha dividido en tres partes y un Preludio, pero a nivel de su contenido podríamos dividirlo por algunos temas bien definidos, relacionados pero con clara diferenciación.

1- Un estudio detallado de los textos (las vías, mapas o viajes) que plantan las bases legendarias del tema del Parsifal, del Grial, de su mito y su espíritu. En ese estudio se incluye una primera comparación con el Parsifal wagneriano. Es sin duda la aportación más larga (si no la más esencial, sí la más difícil de obtener por otros medios, pues implica un enorme esfuerzo de síntesis y clasificación).

2- Una denuncia del proceso de 'deconstrucción' de la obra wagneriana, y en general de toda la obra dramática por parte de los actuales 'escenógrafos' con pretensiones de 'autores'.

Y en general la necesidad de 'imbuirse' de la obra de arte en vez de 'usarla' para fines materiales o de distracción. Este tema es que el que nos llevará a entender el título 'El asesinato de Orfeo'.

3- Un análisis profundo de la influencia de Schopenhauer en la obra de Wagner, y más en general en la obra de arte, o sea en la vida interior y elevada de cada uno.

4- Un análisis corto (pues sino llevaría a necesitar otro libro más) pero esencial de la música como lenguaje necesario en el Parsifal wagneriano.

1- ESTUDIO DETALLADO DE LOS TEXTOS QUE PLANTAN LAS BASES LEGENDARIAS DE PARSIFAL Y EL GRIAL

El segundo 'movimiento' del PRELUDIO: "Perceval, Perlesvaus, Parzival, Parsifal... Distintas fuentes, distintos relatos, pero..."

Toda la PRIMERA Y SEGUNDA PARTE.

Como se puede comprobar este tema ocupa la mayor parte del libro, aportando varios objetivos:

Primero: Desbrozar el tema del Grial, analizando su relación con diversas tradiciones (en el Preludio).

Segundo: Una sistematización de las obras literarias que tratan el tema del Grial, clasificándolas según el origen religioso-místico en el que se enlazan.

Tercero: Las familias de leyendas y sus relatos concretos sobre la búsqueda o Demanda del Grial.

Cuarto: Los elementos comunes que surgen en las diversas narraciones.

Quinto: Un estudio detallado de cada una de las leyendas que más se acercan al tema wagneriano, resumiéndolas en sus partes, y tratándolas de más a menos cercanas a su influencia en el Parsifal wagneriano (toda la Segunda Parte).

Además en cada parte, de forma sutil, la autora va mostrando las diferencias o similitudes con el Parsifal de Wagner, tema esencial en este libro, que no pretende ser solo

un 'estudio literario de las leyendas' sino una muestra de la Búsqueda o Demanda de la Compasión y la Perfección humana.

1.1- LAS DIVERSAS FUENTES DEL MITO DEL GRIAL... PERO....

Como dice el texto, se encuentran relatos de un objeto asimilable (si se toma de forma 'novelesca') al Grial en muchas fuentes: zoroastrianos, celtas, sufíes, cábala y diversas tendencias cristianas como nestorianos, cátaros, templarios, etc.... pero no es siempre un Cáliz, sino una gema, un vaso, un cuerno de abundancia, etc...

Si todo ello como argumento de novela es válido, la autora denuncia como se usan estas relaciones de forma 'pretendidamente histórica', lo que es insostenible en un estudio serio.

Yo he creído siempre que las 'interpretaciones' y las 'similitudes' pueden justificar cualquier cosa, hay ejemplos de ello. El texto nos enseña un caso: relacionar Parsifal con el Mahabharata porque en ambos el héroe mata a un cisne y de ello sale su compasión.

El texto expone de forma muy resumida las bases 'religiosas' de los cátaros, el zoroastrismo, nestorianos, los maniqueos, el hinduismo y otros gnosticismos, más que nada para exponer que poco tienen que ver con el tema del Grial y el ciclo artúrico, aunque pueda haber 'similitudes' literarias y legendarias como las del Vellochino de Oro o la Piedra Filosofal, la Fuente de la Juventud, etc... con esa 'Búsqueda' iniciática existente en todas las culturas.

Como indica la autora lo importante es comprender que en la Demanda del Grial la base es el camino de búsqueda de la Compasión y Perfección humana, si no se trata así, se está traicionando la esencia del mito del Grial.

1.2- PREPARATIVOS PREVIOS: EL GRIAL.

Antes de entrar en la 'Demanda', o sea el camino, hay que aclarar la naturaleza del Grial en sí mismo. Vaso o plato, eso de principio. O Crisol alquímico si usamos la palabra 'gresal' en catalán.

Hay la idea de relacionarlo con el 'Cuerno de la Abundancia' capaz de alimentar al poseedor, tema que aparece en Wagner puesto que los Caballeros del Grial viven de esa abundancia (y no puedo menos que recordar como los Dioses de la Tetralogía comen sólo Manzanas de Oro de Freia).

Luego se le añade 'Santo Grial' cuando ese objeto se relaciona con reliquias cristianas de la época de Jesús.

1.3- LAS LEYENDAS SOBRE EL GRIAL

Dado que la Búsqueda o Demanda del Grial es un camino de perfección humana, es muy acertado llamar Mapas y Guías a los relatos que nos hablan de ese camino al Grial.

El texto indica que hay muchas formas de clasificar esos Mapas, esas leyendas, algunos de esos 'mapas' más bien hacen que te pierdas, así que es importante esta clasificación previa.

El capítulo analiza las leyendas según el origen de sus elementos: Cristianos, Celtas u Orientales.

1.3.1- Las de origen preponderantemente cristiano:

Normalmente el Grial proviene de José de Arimatea que recoge en una copa la sangre de Jesús, y tras diversas persecuciones (durante las cuales en prisión es alimentado por la copa), se exilia. Los lugares de destino son variados, Bretaña y Cornualles para el ciclo artúrico, otros a España o Italia. El texto expone estos caminos de destino con más detalle, tema muy interesante y muy poco conocido.

Ni decir tiene que el destino español pasa por San Juan de la Peña y luego Valencia, tras venir desde Rocamadour, un pueblecito precioso de las Galias que he podido visitar, encastado en la roca, repleto de elementos medievales cristianos.

No queda clara de donde sale la relación con Montserrat (fuera de la película 'Parsifal' de Mangrané y su similitud de nombre con Monsalvat) o con San Pere de Roda (ligado al tema cátaro).

1.3.2- Leyendas de origen Celta:

Associació Wagneriana. Apartat Postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com

Es famoso el Caldero Mágico de los druidas celtas, de donde proviene el tema de la abundancia, y también hay en las ediciones más modernas de sus leyendas el Rey herido de una lanza que custodia el Caldero.

Como indica el texto, es durante el romanticismo cuando se pone de moda el tema celta, dentro de la expresión general del folklore y leyendas populares antiguas que caracteriza el romanticismo.

Luego están todas las leyendas artúricas que son las de mayor importancia en este tema del Grial.

1.3.3- Las vías Orientales:

Centradas en un gema, una piedra de propiedades mágicas, que se parece a la Piedra Filosofal de la alquimia. La autora no puede menos que recordar la Piedra Negra entregada por los ángeles en la Kaaba islámica.

Entre las muchas cosas que se relatan en el texto, me encantó la leyenda judía sobre una piedra portentosa proveniente del Paraíso Terrenal y con forma de ojo. Puesta esa piedra en una balanza, siempre pesaba más que cualquier cantidad de Oro que se pusiera en el contrapeso. Pero si una sola mota de polvo caía sobre la piedra, una sola pluma podía pesar más que la piedra. La idea era que el ojo humano nunca tiene suficiente deseo de Oro, pero si se cierra el ojo entonces el deseo de riqueza y poder cesan. Ese 'Ojo' y la Voluntad según Schopenhauer coinciden.

Pero como indica la autora no hay relación histórica entre el Grial wagneriano y esa 'multiculturalidad' de leyendas orientales.

1.4- MAPAS Y GUÍAS SOBRE LA DEMANDA DEL GRIAL

Pero no se trata de hablar del Grial sino de su Demanda, o sea de su búsqueda, y de los personajes que inician esa búsqueda, sus razones y problemas, que son reflejo de los que buscan esa unión espiritual y terrenal.

Que bien se expresa en el texto esa Demanda: 'recorrer el camino desde la apariencia al ser' (puro Schopenhauer).

En los relatos veremos que se intercalan otras 'búsquedas' además de la del Grial, forman las 'Aventuras', suelen buscar normalmente mujeres secuestradas o amigos

prisioneros, también demostrar ser o buscar al mejor caballero, y encontrar el propio nombre, parientes u origen.

De las diversas formas de catalogar los relatos la autora elige por fin una división según el tipo de 'búsqueda':

- La narración primogénita, la primera donde se habla del Grial.
- Las de origen Franco-británico, donde la búsqueda del Grial solo se concede a los elegidos.
- La cistercienses, en las que el Grial se da a quien lo busca y lo desea recibir.
- La familia indo-mediterránea, en las que Parzival es el compasivo, iluminado por la Gracia.

Interesante en Wagner ver como toma cosas de cada línea, y añade el tema de la Naturaleza. La autora reseña como la Naturaleza es esencial en Wagner, mientras que no lo es en las leyendas previas, aunque en algunas aparezcan lugares apacibles de meditación.

En este capítulo se dan solo unas referencias generales de sus autores y tratamiento, será en el próximo cuando se analizarán con detalle algunas de estas leyendas.

1.4.1- La narración primogénita: "Perceval ou le Conte du Grial" de Chrétien de Troyes, sobre el año 1180.

Su autor escribió toda una serie de libros que conforman una base unificada del ciclo artúrico. Como indica el texto estas leyendas en ese momento daban una ascendencia mítica y casi sagrada a la dinastía Plantagenet que gobernaba Inglaterra y parte de Francia.

Uno de los temas más interesantes que resalta la autora es como todas estas gestas tienen una serie de etapas definidas:

Primero la 'merveille' o 'maravilla' a la que se enfrenta el caballero, algo milagroso y sagrado, a menudo referente al Grial, que lo deja en estado de trance, no le permite en ese momento 'actuar', hacer la 'Pregunta' que resolvería el dolor del Rey Pescador.

Pero esa 'merveille' hace que el caballero inicie su camino de transformación interior, lo que le lleva a través de 'aventuras' caballerescas al peligro, a soportar pruebas, para llegar a tomar la decisión de iniciar la Demanda o 'Queste' o Búsqueda del Grial, a

la que sólo llegará si es elegido por la Gracia, y que se culmina con la 'Pregunta' o redención del Rey doliente.

Es muy interesante la comparación con el proceso de transformación de Brunilda: su vida como 'caballero' de Wotan acaba cuando es testigo de la 'merveille' al enfrentarse al Amor mediante la conducta y sacrificio de Sigmund. Su cambio tras el despertar la llevará a través de aventuras y dolor a su destino redentor, a 'sanar' la Naturaleza con la entrega del Anillo al Rhin original.

1.4.2- La familia de leyendas Franco-británicas.

Tienen una presencia de elementos celtas en temas de 'sangre', como veremos la observación de la sangre será uno de los temas que dejará al caballero elegido en trance, elementos de caballería y ermitaños sabios.

El texto nos da una lista de las leyendas de este tipo:

- 'Peredur the Son of Evrawc', del siglo XIV.
- 'Perlesvaus, el Alto Libro del Grial' o 'Perceval le Gallois', sobre 1215
- Las cuatro continuaciones del libro de Chrétien de Troyes, del siglo XIII.

1.4.3- La familia cisterciense.

Son relatos ya claramente cristianos, donde se dan a veces interpretaciones teológicas de los acontecimientos. El amor cortés y los combates pierden su importancia frente a los temas de la espiritualidad. Y tratan de relacionar el Grial con José de Arimatea y a su través ligar la Mesa Redonda con la de la Última Cena.

Merlín no es un mago pagano sino el guardián del Grial.

El Grial está ya ligado a la sangre de Cristo, o sea a la idea de Transubstanciación.

Sus textos son:

- 'Le Roman de l'Histoire du Grial' (o Petit Saint Grial) de Robert Boron, del 1200.
- 'La Quête du Saint Grial' y la 'Histoire du Saint Grial', que forman parte del ciclo llamado de la Vulgata, sobre 1220.

Creo que es esencial la exposición que hace el texto sobre los tres personajes-caballeros que forman el eje de la relación con el Grial en estas obras:

Bohor, Perceval y Galahad (los nombres varían un poco de escritura según cada obra).

Galahad es hijo de Lanzarote con una mujer distinta a la reina Ginebra, en cada obra se expone este tema, y es realmente el 'predestinado', no lo son tanto Perceval o Bohor aunque los tres serán los únicos que verán el Grial. Es curioso porque a nivel popular solo se conoce a 'Parsifal', y no a Galahad.

Y el final de las leyendas, tras resolver el dolor del Rey Pescador, suele ser siempre el mismo: Galahad es llevado al cielo por los ángeles, Perceval suele convertirse en ermitaño, y Bohor vuelve a la Corte de Arturo para contar la Demanda.

1.4.4- La familia indo-mediterránea.

De ella se destaca la obra fundamental para la inspiración de Wagner en su 'Parsifal', el 'Parzival' de Wolfram von Eschenbach, sobre 1200.

Primero nos relata la autora algo de la vida de Wolfram von Eschenbach puesto que su nombre es esencial también en el 'Tannhäuser' wagneriano, y fue compositor de poesías y cantos, estando en la conocida Disputa de los Poetas de la Wartburg.

Una vez más la autora de este libro nos asombra con otra relación bien hermosa y poética:

En el libro de Wolfram von Eschenbach se relata uno de los temas repetitivos en muchas de las leyendas que veremos, el de un Reino atacado o asediado por un Rey enemigo. En este caso es el Reino de Pelrapeire con su reina Condwiramus en guerra contra el Rey Clamide.

Condwiramus era sobrina de Gurnemanz y de Kyot de Cataluña... ¿Quién es ese Kyot familiarmente ligado a Gurnemanz y al entorno del Grial, además de transmisor de la Demanda a Eschenbach?

Nos propone la autora que podríamos elegir al trovador Guiot de Povins (el nombre es semejante), un poeta muy viajero, que visitó Alemania, partidario de la cruzada contra los cátaros, trovador en las cortes de las ciudades cátaras...

En su obra los Caballeros del Grial son Templarios, y mantienen una serie de relaciones orientalistas muy curiosas. Querría aquí relatar una que me llamó la atención. En

su relato hay un caballero mestizo, Freirifiz (hermanastro de Parzival por parte de padre) que al final se casa en Persia y tiene un hijo: el Preste Juan.

Preste Juan era el nombre de un supuesto gobernante cristiano del Lejano Oriente en la Edad Media. Teóricamente fue un gobernante y Patriarca (Preste viene de Presbítero) nestoriano de una nación cristiana en la zona de Mongolia o de Etiopía según los relatos. La razón es que en Etiopía se mantuvo el núcleo cristiano que ha llegado a nuestros días con los coptos, y en Mongolia hubo centros nestorianos hasta que fueron destruidos en 1218 por Gengis Khan. Y su nombre, Juan, podría venir de 'jan', khan.

Otra importante característica de su obra es que Parzival se va haciendo compasivo, tal como Wagner indica en su obra, lo que no pasa en el Perceval de Chrétien de Troyes.

1.5- LOS ELEMENTOS ESENCIALES QUE SALEN EN LAS DEMANDAS:

Antes de entrar en cada leyenda más a fondo, se trata de concretar algunos temas comunes muy interesantes y que se van a repetir a menudo.

En cuanto a los elementos que el texto expone:

- 1- El Grial, ya hemos indicado que puede ser una copa o una escudilla que produce alimentos y riqueza, ligado al Espíritu Santo o a la Eucaristía.
Los Caballeros del Grial si son asignados a los Templarios llevarán capa blanca, símbolo contrario a la oscuridad infernal. Y así deberían ir, como bien dice la autora, en las puestas en escena correctas... ahora recuerdo personalmente aquella versión lamentable que tuve que ver una vez de los Caballeros de Grial vestidos de budistas Kung-Fu...
- 2- El Rey Pescador, suele ser un Rey que por algún pecado o acto impropio sufre una herida que no cura. Todo el reino está en decadencia y necesidad. No siempre la herida la ha causado la lanza que el soldado romano Longinus usó para abrir el costado de Jesús en la Cruz, como pasa en la obra de Wagner.
Un detalle a meditar: a veces se pone Rey Pecador en vez de 'Pescador', pero eso en las leyendas a mi forma de ver no es correcto (aunque a nivel místico

- sea correcto): se le llama Rey Pescador porque la herida lo tiene inmovilizado, y su actividad esencial es la pesca cuando no está en cama.
- 3- El Castillo de los Caballeros del Grial, lugar donde ocurre la 'merveille', es siempre un lugar de difícil localización, que se 'encuentra' sólo por los elegidos o los que lo merecen.
 - 4- La Pregunta: es curioso que en las leyendas la curación del Rey Pescador está relacionada con el hecho de que el elegido haga 'la Pregunta'. Esta pregunta es sobre el Grial o sobre el sufrimiento del Rey. Y es sólo esta segunda cuestión la que está relacionada con la Compasión y con Wagner. En el primer contacto del 'elegido' con la 'merveille' no suele lograr hacer la Pregunta. Tampoco Parsifal en la obra de Wagner entiende el misterio en su primer contacto con el Grial.
 - 5- Las fechas son importantes: Pentecostés está ligado a 'entrar en el conocimiento', o sea en la Demanda, y el Viernes Santo con la acción del Grial.

1.6- UN ESTUDIO DETALLADO DE CADA UNA DE LAS LEYENDAS QUE MÁS SE ACERCAN AL TEMA WAGNERIANO

Entramos ahora en la parte más larga, en número de páginas, del libro, que ocupa toda la Segunda Parte. Sería completamente inapropiado tratar de resumir lo que ya es un enorme esfuerzo de síntesis de cada una de las leyendas principales sobre el Grial o Parsifal.

Aunque mucha gente 'sabe' algo de Parsifal o del ciclo artúrico, personalmente creo que las leyendas y fuentes literarias originales son absolutamente desconocidas y muy raramente leídas (y las versiones populares en cine, etc... son de lo más alejado a la realidad literaria). Por ello este resumen es esencial, pues leerse todas esas fuentes es un trabajo largo y complejo.

Es evidente que Wagner en ninguna de sus obras pretendió 'explicar' o seguir una leyenda o mito, sino usar esa base intuitiva del mito para exponer los elementos sensibles humanos que realmente interesan y pueden ayudar a la redención humana por el arte.

La autora ha seleccionado las fuentes literarias más significativas para el 'Parsifal' de Wagner. Y lo ha hecho de una forma muy poética, como un viaje por caminos que se van complicando a medida que cada relato se aleja del tema wagneriano. No puedo menos que reproducir como titula cada uno de esos 'caminos':

Paseo suave por bosques y prados luminosos. 'Parzival', de von Eschenbach.

Campiña soleada. 'Perceval' de Chrétien de Troyes.

Caminata por frondas umbrías. 'La muerte del Rey Arturo', de Malory.

Vías peligrosas. 'Didot Perceval', de Boron, 'La Queste du Saint Grial', de Gautier Map y 'La Quête du Grial' (Vulgata).

Caminos intrincados. 'Perlesvaus o el Alto Libro del Grial'.

Destinos alejados. 'Peredur' y 'Sir Perceval le Gallois'.

Personalmente creo importante resaltar toda una serie de episodios repetitivos, algunos son de lo más significativo, pues implican la existencia de unos relatos previos más antiguos de donde todos, luego, sacan el mismo tipo de relato con pocos cambios.

1- La madre de Parsifal siempre es viuda, y tras la muerte de su marido en guerras o luchas caballerescas, se retira al bosque con Parsifal para evitar que conozca el mundo de la caballería. Parsifal encuentra por casualidad en el bosque a algunos caballeros que le informan. La madre morirá de pena tras marchar Parsifal a la corte de Arturo para ser nombrado caballero, este es uno de los temas recurrentes en todas las leyendas.

2- Por un mal entendido consejo lo primero que suele hacer Parsifal es dar un beso obligado a una dama y arrebatarle una joya. Es una muestra repetitiva de que es un 'puro necio'. El marido de esa mujer suele castigar a la esposa por lo que cree algo voluntario.

3- Tema de 'El Caballero Rojo'. Suele ser el primer combate de Parsifal, casi siempre le mata y le arrebatata su armadura, por lo que a veces llaman al propio Parsifal, el Caballero Rojo.

4- El elegido siempre será educado o enseñado por dos personas: una es un caballero que le instruirá en los temas de la Caballería, y otra un Ermitaño en los temas religioso-espirituales. En Wagner se unifican en Gurnemanz ambas figuras.

5- Otro episodio repetitivo es la primera presencia ante el Grial y sus maravillas por el 'elegido' que, sea por consejo de Gurnemanz o sea por cansancio, o por quedar maravillado, ensimismado por algún tema, pese a ser incitado a preguntar al Rey Pescador, no lo hace. Tras ello todo desaparece y el elegido deberá volver a encontrar el castillo del Grial.

Sólo la segunda vez, al final de cada Demanda, hace la pregunta y sana al Rey Pescador.

6- En los relatos se suelen incluir las aventuras de un caballero Gawan, Gareth o Galvany, por ejemplo, que no verá el Grial, pero que es un ejemplo de la Caballería.

7- La curiosa historia de la dama que necesita sangre para curarse. Este repetitivo relato, que recuerda un tema de vampiros aunque no tiene nada que ver, se presenta siempre con una Dama, normalmente leprosa, que necesita sangre para curarse. Un caballero (puede ser el propio elegido u otro) llega a su castillo con una mujer y le piden que esa mujer (nunca el caballero) done su sangre. En varias de estas historias una de las mujeres que da la sangre es la hermana de Perceval, que tras darla morirá por esa causa.

8- El tema de la Silla Peligrosa en la Tabla Redonda. En la obra "La Quête du Grial", del ciclo de la Vulgata, se explica la historia de las 3 Mesas: La de Jesús en la Última Cena, la de Josofes, hijo de José de Arimatea, y la Tabla Redonda de Merlín-Arturo. El Sitio Peligroso, en la Mesa de la Última Cena es el de Judas, y en la Tabla Redonda se reserva ese sitio que debe quedar libre hasta que el elegido la ocupe. Si alguien la ocupa sin ser elegido sufrirá castigo o herida. Se conocerá al elegido porque su nombre aparecerá en la silla cuando venga. Ese elegido es siempre el hijo de Lanzarote o Parsifal.

Es importante, como indica la autora, entender que en las leyendas el 'elegido' lo es por predestinación mientras en Wagner lo es por su esfuerzo, por su transformación interna mediante la compasión.

9- El tema de la Nave de la Fe, tema recurrente, donde Galahad junto a Bors y Perceval (los tres que podrán ver el Grial, con nombres parecidos en cada relato) encuentran diversos objetos mágicos de origen religioso y mítico.

10- El tema del Tablero de Ajedrez, en el que las figuras se mueven solas, ganando a Perceval, junto al tema del Caballero que defiende un vado, el Vado Peligroso, y otros relatos mágicos que se repiten en algunas leyendas.

11- El encuentro con un Dragón que lleva en sus fauces el cachorro de un león, y su padre, el león, lo persigue. Perceval se apiada del león y lo ayuda.

Es interesante como ejemplo poco común en las leyendas de este tipo de compasión por los animales. El león agradecido será amigo de Perceval.

Así pues voy a limitarme a tratar sólo de exponer los puntos más destacados de cada tema, algunos de ellos bien curiosos y otros muy importantes de cara a analizar el trabajo que hizo Wagner en su 'Parsifal'.

1.6.1- 'Parzival', de von Eschenbach.

Es especialmente interesante en este relato el tema de la genealogía de Parzival. Es hijo de Gahmuret, hijo a su vez del Rey Gand de Anjou.

Pero lo más curioso es que Belakane, reina negra de Zaramanc, tiene un hijo con Gahmuret, llamado Feirefiz de Anjou, que más tarde tendrá un hijo en Persia, el Preste Juan.

Herzeloyde, galesa, tiene con Gahmuret otro hijo, Parzival.

Ya hemos visto que un relato importante, y repetitivo en algunas leyendas, es la llegada del elegido a un castillo asediado por otro rey. En este caso es el Reino de Pelrapeire con su reina Condwiramus (sobrina de Gurnemanz y de Kyot de Cataluña), en guerra contra el Rey Clamide. Condwiramus se casa con Parzival y tendrán un hijo: Lohengrin. En la leyenda ya se habla de la relación de Lohengrin con Brabante, futuro tema del 'Lohengrin' de Wagner.

En esta obra salen los nombres de varios personajes del Parsifal de Wagner, aunque sus caracteres son a veces distintos:

- Gurnemanz de Graharz es el caballero que siempre enseña las normas de caballería, y el Eremita de Trevrizent ayuda a Parzival a entender la religión.
- Sale Cundry, aquí es fea.
- Los Caballeros de Münsalwäsche y el Grial.
- Amfortas es herido por una lanza envenenada en un combate caballeresco, por orgullo. Se nombra también a Titurel. Sólo el elegido del Grial cuando pregunte por la herida curará a Amfortas.

- Clinschor, castrado como castigo por haber salido con la mujer del Rey.

El Grial en esta obra da la eterna juventud y cura las enfermedades, el Viernes Santo baja la paloma del Espíritu Santo y deposita una sagrada Hostia

1.6.2- 'Perceval' de Chrétien, de Troyes.

Es un relato inacabado. En esta leyenda Perceval se presenta compasivo aunque de una forma menos clara.

Será Gornemant de Goort el maestro que enseña a Perceval.

Se repiten muchas de las escenas que hemos visto, como la del castillo sitiado. Esta vez es el Castillo de Belrepeire, con la Dama Blancaflor, sobrina de Gornemant, Perceval derrota al sitiador, el Rey Clamadeu que pretende a Blancaflor. Pero no se casa con Blancaflor porque desea primero volver a ver a su madre, que no sabe aún que ha muerto.

El primer encuentro con el Grial, Perceval ve la lanza con una gota de sangre, y no hace la pregunta.

Tendrá el encuentro con un Ermitaño, que le enseña temas el Viernes Santo, pero al estar el relato inacabado, no se presenta la segunda vez al Grial.

1.6.3- 'La muerte del Rey Arturo', de Malory.

Este es un relato muy posterior a los anteriores, pues es de 1485, cuando los anteriores son de 1200.

Si en los dos relatos anteriores es Parsifal el 'elegido', ahora en este y en algunos de los siguientes veremos al hijo de Lanzarote como el elegido esencial.

Al ser un relato artúrico, aquí se nombra como Uther Pendragon es el padre de Arturo. En el relato de von Eschembach, se llama Ute Pandragun.

Y el Rey Pellinor que tiene dos hijos: Sir Agoval (padre a su vez de Perceval) y Lamorak de Gales.

Aparece un personaje nuevo, sólo en este relato, que es el caballero Balin. Sus aventuras son varias y esenciales, especialmente porque es Balin quien hiere con la lanza 'Longius' al Rey Pellan, que quedará herido sin sanar durante años (será el Rey Pescador o Tullido). Este Rey Pellan es descendiente de José de Arimatea. Tras la muer-

te en combate de Balin, Merlín clava su espada en la roca, tema clásico artúrico. Nadie podrá sacarla excepto el elegido.

En las siguientes leyendas, de base artúrica, saldrá ya casi siempre Sir Lanzarote del Lago, quien tras diversas aventuras es curado por Elaine, hija del Rey Pelles, y de ella tendrá Lanzarote a su hijo Galahad, que será el predestinado, el elegido. Él será el que se sentará en la Silla Peligrosa, tomará la espada de Merlín clavada en la roca e iniciará la Demanda. Los caballeros de la Tabla Redonda salen todos en la Demanda tras el Grial, eso es el final de la Tabla Redonda.

En realidad en la llegada al reino de Pelles, y observar la 'merveille' y la cura del Rey Tullido con la sangre de la lanza sólo participan 3 caballeros, como ya hemos dicho: Bors (hermano de Lionel), Perceval y Galahad (y sólo este último es el que cura al Rey Tullido).

El final de los tres es repetitivo como ya hemos indicado anteriormente.

En el relato se incluye la Historia de Tristán. En este relato el Rey Marc es un malvado. Perceval libera a Tristan de la prisión en que lo tiene Marc, pero luego Marc mata a Tristán.

1.6.4- 'Didot Perceval', de Bron (parte del Roman de l'Histoire du Grial).

Como siempre la genealogía de cada héroe es esencial.

Bron, será el Rey Pescador, enfermo por sus pecados. Y es el padre de Alain le Gros, padre de Perceval. Su esposa Enigeus se retira al bosque tras la muerte de su marido.

Perceval promete sanar al Rey Pescador, iniciando la Demanda. El Grial es el vaso que Jesús da a José de Arimatea en prisión.

Se exponen los dos encuentros de Perceval con el Rey Pescador, en el primero Perceval no le pregunta a quien sirve el Grial pese a ver la 'merveille' y ser requerido a preguntar, pero 'estaba cansado'. Esto le cuesta siete años vagando hasta que vuelve y hace la pregunta. Perceval será el nuevo Rey y Custodio del Grial.

1.6.5- 'La Queste du Saint Grial', de Gautier Map

Se inicia en Pentecostés, en la Tabla Redonda con Perceval, Lancelot du Lac, y el 'Sitio Peligroso' todo muy repetitivo.

Corbenic es el Castillo del Grial, la situación del mundo es caótica hasta que llegue el 'elegido' que cure al Rey Pescador.

Llega Galaad, hijo de Lancelot con una amante, es el que se sienta en el Sitio Peligroso y toma la espada clavada en la piedra.

Tras la 'merveille', cuando el Grial sirve en la Mesa los manjares, los caballeros de la Tabla Redonda salen en búsqueda de la Demanda, Arturo siempre se lamenta de ello. Se inician primero las 'aventuras' diversas, algunas repetitivas de otros relatos.

Es muy interesante la historia del Escudo Blanco con la cruz roja: 42 años después de la Pasión de Jesús, José de Arimatea y su hijo Josofes (o Josèphes) van a una ciudad pagana, en guerra contra otro Rey vecino. El hijo da al Rey de la ciudad un escudo blanco con la cruz roja con el que vencerá a los enemigos. Este Rey pagano se convierte y va con Josofes a Inglaterra con el escudo para cristianizar su población. Josofes antes de morir rehace la cruz con su sangre y ese escudo nadie lo puede usar hasta la llegada del 'elegido' que será Galaad.

Perceval tiene el primer encuentro con el Grial y su castillo, observa la 'merveille' pero está como absorto, tiene sueño. Cuando al día siguiente despierta, una dama le explica su error y le da un discurso ejemplar sobre las maravillas del mundo si lograra liberarlo del Mal.

El final es bastante repetitivo de otras leyendas, Galaad llega por fin a Corbenic junto a Bohort y Perceval, y cura al Rey Pescador.

1.6.6- 'La Quête du Grial' (Vulgata).

Los argumentos son muy parecidos a los textos anteriores, con Galaz, hijo de Lanzarote como el elegido.

Se repiten los temas pero quizás con explicaciones más simbólicas a asuntos religiosos, explicando en clave mística esos temas.

Por ejemplo el Castillo de las Doncellas con los 7 caballeros que representan los 7 pecados capitales.

Hay en esta obra muchas indicaciones de teología, participa el demonio, el conflicto entre la Vieja Ley judía y la Nueva Ley de Jesús. Hay sueños que se interpretan en clave del génesis.

Por lo demás el relato sigue el mismo camino de las leyendas vistas antes.

1.6.7- “Perlesvaus”, el Alto Libro del Grial’

El Grial es sin duda el vaso donde se vertió la sangre de Cristo, y el narrador dice ser Josefes, descendiente de José de Arimatea.

Aquí también un Sacerdote va explicando en clave cristiana los sueños y temas, basándose en la oposición entre la Vieja Ley judía y la Nueva Ley cristiana.

Perlesvaus la primera vez que ve al Rey Pescador no hace la pregunta, absorbo por la gota de sangre de la Lanza (en otros relatos es la gota de sangre de una Oca o de un Ganso).

Es curioso el personaje del Rey del Castillo Mortal, tío de Perlesvaus, felón que quiere robar el Grial y la Lanza. Defiende la Vieja Ley, y es en parte un anticipo de Kling-sor.

Perlesvaus no es en nada compasivo, ahoga en la sangre de sus víctimas al Señor de los Pantanos pese a que le pide merced.

1.6.8- “Perdur the son of Evrawc” y “Sir Perceval of Galles”

No aparece el Grial en estos relatos, y siguen en lo demás (temas artúricos) el relato de Chrètien de Troyes. Son de fuente Celta de Bretaña.

2- EL PROCESO DE DECONSTRUCCIÓN.

Principalmente en el PRELUDIO: ‘La Deconstrucción. ¿Es inevitable?. Argumentos para una discusión’ y la TERCERA PARTE: ‘Vuelta a la casa wagneriana’, ‘La muerte de Orfeo’ y parte del capítulo ‘Desempaquetando el equipaje. Lohengrin y Parsifal de Wagner’.

La idea que siempre se presenta actualmente es esa de “acercarse al gran público”, o sea rebajar el arte a la altura de los que no quieren subir al arte. Unen a esto la tendencia a imponer ‘conciencia social’ (política quieren decir) y sesgada además.

*Associació Wagneriana. Apartat Postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

Lo que hacen es destruir el sentido y la obra de arte, a base de originalidad, espectáculo (a menudo es puro especta-culo) y polémica en los diarios.

Lo más dramático es la total incoherencia entre música, poesía y lo que sale en escena.

Todo el texto de este libro es un alegato para que se respete la obra de Wagner, su espíritu y su función. La Deconstrucción actual además de no dejar penetrar en el mensaje que quiso dar Wagner, lo cambia por 'su' mensaje que no tiene nada que ver aunque lo disfrace de modernización...

Parsifal es compasión desde con los animales hasta con el prójimo, es la religión del amor, del sacrificio de Jesús para la salvación de todos, es sacrificio por el dolor del prójimo. Los deconstructores tratan de ocultar todo esta base para dar 'su mensaje'.

Personalmente opino que las obras de los autores actuales no se las deja 'deconstruir', el mandarinato cultural actual no desea re-escribir una obra actual de los enchufados y asalariados culturales. Nadie de esos escenógrafos 'rebeldes' aceptaría que un teatro sobre 'El diario de Ana Frank' se presentara en la prisión de Guantánamo o en una escuela de karate. En cambio con Wagner, Verdi o Puccini todos se atreven a la politización o la deconstrucción.

El de-constructor considera que el espectador debe ser educado en 'su' idea, no vaya a desviarse, como dice la autora su pretensión es: "os vamos a explicar lo que *debéis* entender', no lo que Wagner quiso expresar.

Es muy interesante la exposición que hace la autora sobre el intento de eliminar la 'casa privada', el silencio, la meditación, así la opinión ya te las dan los medios de prensa, la TV e Internet en casa, el hilo musical y la música-ruido presentes hasta en el mercado, la soledad es considerada casi una patología psicológica.

Antes la ópera era silencio, oscuridad, sólo la escena quedaba en nuestra visión, para entrar en el drama de forma personal, la coherencia daba esa capacidad de 'inmersión en el drama' de tu espíritu. Hoy el escenógrafo trata de distraer, asombrar, originalidad, sacarte del drama y que te atravesase 'su' obra (es una injerencia obligada), no la de Wagner, de forma que no te concentres en el drama sino en 'sus' diversiones. O también dejar vacío el escenario, dificultando el seguimiento del drama, haciéndolo complicado de seguir, con lo que no te puedes 'abandonar internamente al drama', pues necesitas tu esfuerzo para seguir lo que pasa.

Sobre las deconstrucciones del Parsifal, la autora resalta las motivaciones políticas subyacentes:

Primero: su 'cristianismo', que no agrada al laicismo actual, e incluso algunos se basan en la idea de que Nietzsche ya criticó el Parsifal por ese motivo. Segundo su pretendido 'racismo', y yo añadiría a veces un tercer motivo, el pretendido 'machismo' de los Caballeros del Grial, donde no hay mujeres o transexuales.

El texto trata el primer tema exponiendo perfectamente, y de forma muy poco conocida por ser ocultada siempre, una recopilación de textos de Nietzsche sobre su admiración y respeto a Wagner incluso cuando le atacaba, sus alabanzas a Parsifal. Es importante esta recopilación que pocas veces se expresa en los libros.

Y sobre todo como Nietzsche ya denuncia la manera de utilizar la cultura para ganar dinero, para deformarla, como esa manía de 'rebajar la cultura' para todos es una degradación y odio a la cultura auténtica elevada. Nada más contrario a Nietzsche que deformar la obra de arte a una 'cultureta' de fin de semana para diversión de las masas.

Por otro lado la religiosidad de Parsifal es algo constante en casi todas las obras de Wagner, que Nietzsche admiró siempre, no es algo sólo de Parsifal, en absoluto.

Segundo: ese 'racismo' de Parsifal no tiene base alguna. Nadie diría que una obra del teatro clásico japonés, el *kyogen*, el *sarugaku* o *kabuki* es 'racista' porque sus personajes sean siempre japoneses.

Que Parsifal sea 'ario' es algo tan normal como que lo sean los personajes de casi toda la obra de teatro de Europa. Para colmo esta obra se basa en unas leyendas medievales europeas, no en una base africana o china.

Que a Hitler le gustara Wagner y el Parsifal no implica nada, también le gustaban los pasteles, los perros o las obras de Weber, sin que eso implique un estigma para ellos.

Voy a tratar también de exponer más ampliamente lo que indica la autora: "Parsifal fue considerado 'inaceptable ideológicamente' por el gobierno nazi alemán y no se presentó en Bayreuth desde 1939 hasta pasado el fin de la guerra". Desde 1933 a 1939 Parsifal se representó sin problema alguno en Bayreuth, y casi exclusivamente en Bayreuth debido precisamente a que Hitler, que era un wagneriano convencido, quiso que se siguiera la voluntad de Wagner de que 'Parsifal' solo se representara en

Bayreuth. Esta voluntad de Wagner era debida a que consideraba 'Parsifal' un Drama Sacro, y temía que acabase representándose en cualquier teatro al lado de una ópera bufa o un vodevil de Hoffmann, etc... lo que no previó es que hoy en día el lugar donde más se deforma y se ofende a 'Parsifal' es precisamente en Bayreuth, ¡quién lo iba a decir!.

A partir de 1939, o sea durante la guerra, no se consideró adecuado representar Parsifal, no por su cristianismo sino por su mensaje de 'compasión' y 'pacifismo' (Parsifal no quiere combatir durante toda su larga marcha en busca del Grial) pero recordemos que tampoco se quiso representar nada de Wagner en Inglaterra durante la guerra, ni en Francia durante las diversas guerras con Alemania, ni en USA se permitió el 'Madame Butterfly' durante la guerra con Japón, ... cosas de este mundo lamentable, pues en una guerra las primeras víctimas son la imparcialidad, la compasión y el amor al prójimo.

Tercero: añadiré personalmente algo sobre el tema del machismo. 'Parsifal' está basado en las leyendas, que forman un conocimiento íntimo ancestral nuestro, de los Caballeros de la Tabla Redonda o del Grial, que a su vez representaban la Mesa de la Última Cena, donde tampoco había mujeres.

Los Caballeros del Grial eran una representación del 'sacerdocio' que el catolicismo asigna a los hombres (aunque nadie recuerda que una mujer, María, es el ser humano más importante del catolicismo). Por otro lado tampoco se suele recordar que en una mayoría de obras de Wagner la mujer es la heroína principal del drama: Senta, Elisabeth, Isolda y Brunilda. Sólo en Lohengrin, Sachs y Parsifal es masculino el personaje más digno y heroico.

Por otro lado la de-construcción no es privativa de las obras de Wagner sino de todo el teatro y ópera en general. No es un odio sólo contra Parsifal sino contra todo el arte no bendecido por el mandarinato cultural actual.

Curiosamente sólo en el último capítulo, 'La muerte de Orfeo', nos levanta la autora el velo de Maya sobre el significado del título del libro, que sin duda al lector, hasta ese momento, le habrá parecido incomprensible o extravagante, por lo menos. Creo interesante exponer la base de la mitología en este caso.

Associació Wagneriana. Apartat Postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com

Es bien conocida la leyenda de Orfeo y Euridice, normalmente este conocimiento acaba cuando Orfeo ya no puede volver al inframundo a rescatar a Euridice (tema que todo amante de la música conocerá al menos por la obra de Gluck, pero en esta obra Orfeo al final se vuelve a reunir con Euridice), mientras que en la leyenda original no es así y su muerte posterior no es generalmente conocida. El mito de Orfeo y Euridice aparece en la *Metamorfosis* de Ovidio.

Orfeo, tras tener que marchar definitivamente del inframundo sin Euridice, vuelve a Tracia y decide no querer saber nada más de mujeres. Allí estaban las Bacantes tracias, o Ménades, con quienes Orfeo había tenido relaciones en las fiestas en honor a Baco, y al sentirse despreciadas ahora por Orfeo, desean matarle, pero su música evita que las agresiones lleguen a Orfeo, así que deciden organizar un gran ruido que apaga la música de Orfeo, y de esa forma le atacan y lo descuartizan.

Así puede indicar la autora: '¿Quién asesinó a Orfeo?', el RUIDO'. Y entonces todos entendemos el sentido del título del libro.

Los ruidos que matan a Wagner, y a la gran cultura son denunciados claramente en este capítulo.

- Las habladurías escandalosas falsas pero que atraen, como la Tele Basura, a una masa de ignorantes deseosos de chismes y rencillas. Wagner en manos de gentes a lo 'Sálvame' o 'Gran Hermano' forma parte de ese ruido actual.
- La estulticia de Internet, esa 'cultureta' de baja estofa que pretende hablar de Wagner en blogs o foros como quien habla de un actor de cine.
- La música ruido constante, en el supermercado, en la peluquería, en el trabajo o en el coche, siempre ruido-música que atrofia el sentido sensible musical para algo serio y profundo.
- El evitar el silencio, la soledad y la concentración a cambio de lo variable, el anuncio de segundos en TV, lo rápido y superficial... ruido.
- La búsqueda de lo útil, lo que da premio, dinero, fama, audiencia... pero resulta que lo 'bello e inútil van de la mano', no dan premios por escuchar atentamente el Parsifal.
- Las interrupciones de teléfonos o el Wash Up, que suenan a medio hacer cualquier cosa, incluido el que no los apaga en su casa cuando trata de escuchar la novena de Beethoven.

- La ambición de fama y notoriedad, enfermedad típica en los escenógrafos modernos. La autora nos recuerda un precioso ejemplo: el de Heróstato, que quemó el Templo de Diana en Éfeso solo para que su nombre fuera recordado por algo en el futuro. ¡Cuántos Heróstatos hay hoy en día que son capaces de convertir el Templo del Grial del Parsifal en un Hospital psiquiátrico (caso real) con tal de que su nombre salga en la prensa!.

Acaba el libro con una relación genial de los medios que usan los actuales escenógrafos-'regisseurs' para eliminar el entendimiento y el silencio:

- Estimular todo lo que es material, despreciando toda tendencia espiritual o meditativa.
- Frente a la belleza imponer lo original y abstracto, racionalismo frente a sensibilidad.
- Lo que la autora llama 'arquitecturismo', o sea centrarse en una escenografía de 'trastos' sin coherencia con la música y el drama poético.
- 'Ruidos accesorios', rasgos de humor grosero, espectáculo, porno basura, etc que distraigan la intimidad del espectador con el arte.
- Convertir en algo tópico, actual y político, un mensaje que era universal, atemporal en los clásicos. Creen que cambiando la época que eligió el autor se 'actualiza' cuando lo que hacen es crear incoherencias y perder el mensaje universal.

Tanto ruido para poder asesinar a Wagner, a Shakespeare, a Calderón o a Puccini, mientras que sólo el silencio de la lectura reposada de este libro nos puede librar de esta maldición.

3- UN ANÁLISIS PROFUNDO DE LA INFLUENCIA DE SCHOPENHAUER EN LA OBRA DE WAGNER

Principalmente en la TERCERA PARTE: 'La leyenda como vehículo filosófico' y parte de 'Desempaquetando el equipaje. Lohengrin y Parsifal de Wagner'.

La relación entre la base filosófica de Schopenhauer y la obra de Wagner es evidente, aunque Wagner no quería hacer filosofía sino arte. No es bueno para la salud mental

Associació Wagneriana. Apartat Postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com

buscar excesivos 'símbolos' entre nombres y elementos de la obra wagneriana con temas ocultistas.

En la obra 'Perlesvaus' se nota esta constante 'ilustración' del relato mediante su significado cristiano místico-teológico.

No cae la autora en el error de creer que Wagner quiso hacer filosofía en sus obras, cosa que ya H.S. Chamberlain había denunciado como un error tremendo (muy común en los actuales comentaristas), sino que indica que la música de Wagner 'es filosofía en el sentido de sabiduría', el arte como formación sensible y sabia.

Y esa sabiduría no se logra captar a través del ruido' de la originalidad sino en el silencio interior que desprende la propia obra de Wagner.

Es esencial lo que se expone en la segunda parte de este capítulo sobre la filosofía de Schopenhauer y la Voluntad. La Voluntad Cósmica se induce en la vida individual de cada persona generando sus sueños, deseos sin fin, sufrimientos por no cumplir los deseos. Y una vez cumplidos no se genera más que deseos nuevos tras una efímera satisfacción.

La autora nos recuerda como Tannhäuser en el Venusberg es un ejemplo de esa insatisfacción del placer y los deseos que deben ser continuamente satisfechos y seguidos de otros.

Nos refleja la autora la realidad de esta filosofía en Amfortas o Klingsor, y como el deseo o el uso inadecuado de la Lanza en vez de satisfacción da sólo dolor.

Sin embargo he de concretar que aunque Wagner coincidió totalmente con la visión de Schopenhauer respecto a la música y el arte, en otros temas hubo diferencias entre las ideas de ambos, por ejemplo Wagner nunca mantuvo un pesimismo global inevitable sobre la sociedad y la capacidad de regenerarla.

Se expone en el texto como se va generando la idea de 'Parsifal' en Wagner, curiosamente a partir de Lohengrin (recordemos que en muchas leyendas Lohengrin es hijo de Parsifal, y así se reflejará en el final del 'Lohengrin' wagneriano).

La sencillez del argumento y del número de personajes en las obras de Wagner a partir del Holandés Errante es una de sus características, que exige un gran esfuerzo de síntesis de personajes y de resumir en un argumento sencillo toda la enseñanza moral, usando la menor 'acción' externa posible.

En Parsifal hace ese mismo esfuerzo de síntesis, donde se reduce todo a 6 personajes. Todo el complejo mundo de la leyenda de Eschenbach comprimido de forma admirable en aquello que se necesitaba para exponer el drama humano.

Y los de-constructores pretenden insertar un mensaje propio nuevo en las obras de los grandes creadores. No hay, como dice la autora, 'derechos de autor' para evitar esas prostituciones de las obras de otros autores. Podría haberla, al menos impedir que se presenten con el nombre del autor original si el 'deconstrutor' cambia significativamente (e incoherentemente) la puesta en escena original. Eso sería lo mínimo, al menos avisarían al público del fiasco.

4- UN ANÁLISIS ESENCIAL DE LA MÚSICA EN WAGNER

TERCERA PARTE: "La música. El elemento narrador y constructor de la ética".

En este tema se abordan varias facetas generales del estudio musical en Wagner, especialmente reseñando la coincidencia entre la concepción de música y arte en Schopenhauer y en Wagner.

La poesía y la música son las formas más adecuadas para expresar sentimientos, pero entre ellas la música actúa de forma directa sobre el sentimiento, sin necesidad de intervenir el intelecto.

Para comprobar esta acción directa e intensa de la música respecto a otras artes, como las ilustraciones, el texto de este libro reproduce algunas de las más sensibles ilustraciones de aspectos de la obra de Wagner, y nos propone que comparemos su impacto con la audición del poema y luego de la música en ese momento de la obra. Por ejemplo el texto y música reflejando el dolor de Parsifal al ver el cisne muerto por su flecha frente a una magnífica ilustración de Stassen sobre el mismo tema.

La reproducción de un largo texto de Schopenhauer de su apartado 'Metafísica de la Música' permite observar la correspondencia entre la satisfacción o insatisfacción de la voluntad (tema esencial en Schopenhauer) con la estructura de la música y la sensación que esa música nos refleja internamente.

Así nos dice la autora: "Toda la música de Wagner, toda, refleja siempre la agonía constante del deseo y la insatisfacción".

Indica este trabajo con gran acierto que leer sólo el texto poético del libreto para conocer la sinópsis de una obra wagneriana es algo totalmente incompleto, pues parte del lenguaje que expone el argumento está en la música, en los 'temas' (que se suelen llamar 'leit motiv', aunque Wagner no los nombró así). Por ello las ediciones de nuestra Associació Wagneriana debidas a Pena, Zanné, etc.. tienen impreso al lado del texto los temas que la música refleja en ese momento.

La autora nos da un ejemplo preclaro: Cuando Parsifal sana la herida de Amfortas el texto habla de que pone la Lanza sagrada sobre la herida, pero NO es la Lanza la que cura la herida sino la Compasión de Parsifal, y eso nos lo dice la música en ese momento, no el texto.

Otra magnífica precisión de la autora es exponer como la repetición en una novela, en una obra de teatro o en un libreto, de seis veces la misma frase (algo común en algunas óperas no wagnerianas) es una barbaridad (yo siempre he creído que el libretista debe pensar que somos sordos). En cambio es perfectamente posible repetir ese sentimiento que se desea resaltar mediante la música, sin provocar tedio ni absurdo. Hay sin duda una parte de este capítulo que exige unos conocimientos musicales, al menos regulares, que yo no tengo, por lo que me reduciré a citar lo expuesto en su mínima expresión:

- Un estudio comparativo del acorde del Tristán en Parsifal.
- El contraste entre cromatismo y diatonismo en Parsifal.
- Los elementos temáticos a lo largo del Parsifal, con reproducción de sus partituras. Parte de ellos se reproducen también en el capítulo de 'Desempaquetando el equipaje. Lohengrin y Parsifal de Wagner'.

La música y el poema nos permiten expresar sentimientos y despertar emociones mucho mejor que un tratado de filosofía. Este capítulo acaba con unas cuantas de estas expresiones 'filosóficas' resaltadas por el drama musical:

- La existencia de situaciones inevitables, que no podemos ignorar ni dependen de nuestras decisiones.
- El 'no yo', sea humano o Naturaleza, no está para satisfacer nuestra ambición.
- Nuestros deseos y ambiciones no tienen fin, aunque satisfagamos unas, saldrán nuevas.

- Nuestra vida es una rueda de ambiciones e insatisfacciones.
- La apariencia y el poseer son las quimeras que nos evitan vivir realmente.
- Del prójimo lo que debemos valorar es su sufrimiento. La compasión como vivencia de ese dolor es nuestro 'valor'.
- La vida es corta, usémosla dignamente, sin envidias ni odios.

Nos incita la autora a seguir estas normas y parecemos más a Sachs o Gurnemanz que a intentar ser Parsifal, tema reservado sólo para los héroes.

INDICE:

PRELUDIO EN DOS MOVIMIENTOS:

- La Deconstrucción. ¿Es inevitable?. Argumentos para una discusión.
- Perceval, Perlesvaus, Parzival, Parsifal... Distintas fuentes, distintos relatos, pero...

PRIMERA PARTE:

- Preparativos del viaje: Mapas y guías.
- El primer mapa. Las leyendas del Grial.
- El segundo mapa. Las leyendas de los buscadores del Grial.
- Una guía de viaje al margen de los mapas.

SEGUNDA PARTE:

El itinerario. Elección de la ruta y del estilo de viaje, de los relatos más accesibles, wagnerianamente hablando, a los más lejanos y complicados.

- Paseo suave por bosques y prados luminosos. 'Parzival', de von Eschenbach.
- Campiña soleada. 'Perceval' de Chrétien, de Troyes.
- Caminata por frondas umbrías. 'La muerte del Rey Arturo', de Malory.
- Vías peligrosas. 'Didot Perceval', de Boron, 'La Queste du Saint Grial', de Gautier Map y 'La Quête du Grial' (Vulgata).
- Caminos intrincados. 'Perlesvaus o el Alto Libro del Grial'.
- Destinos alejados. 'Peredur' y 'Sir Perceval le Gallois'.

TERCERA PARTE

- Vuelta a la casa wagneriana.
- Desempaquetando el equipaje. Lohengrin y Parsifal de Wagner.
- La leyenda como vehículo filosófico.
- La música. El elemento narrador y constructor de la ética.

- La muerte de Orfeo.

BIBLIOGRAFIA