

En el “Musée Virtuel Richard Wagner” se publicó un texto muy interesante de Christophe Imperiali titulado “Quand Perceval et Tristan se croisent, en musique”, que en realidad trataba tanto de estos personajes en algunas óperas como en la literatura, respecto a sus psicologías.

WAGNER SUBLIMA AMBOS PERSONAJES

Antes de entrar más a fondo en otras formas de ver el tema, recordemos que Wagner cuando trabajaba en su *‘Tristán’* en 1854 ya había pensado y descrito la presencia de Parsifal junto al Tristán herido en el tercer acto.

La idea era contrastar el dolor físico de Tristán con la personalidad puramente espiritual de Parsifal, en el que su dolor es por compasión y sentimiento, sin dolor físico.

Abandonó la idea para no complicar el texto, pero esa idea quedó en su mente y la reflejó perfectamente en *‘Parsifal’* solo que siendo Amfortas el Tristán dolorido físicamente mientras ese dolor se refleja también dolorosamente en Parsifal de una forma espiritual, con la compasión.

Parsifal no muere de un amor absoluto humano como Tristán, sino que moriría de dolor por el mal del mundo, pero el Graal lo libera de la muerte con la Compasión.

Vemos pues dos formas de ética y estética que más que opuestas son complementarias. El amor humano y el divino.

El amor convertido en pasión por otro, y el amor convertido en compasión por toda la humanidad.

Como hemos visto en Wagner no hay un enfrentamiento entre el amor apasionado de hombre y mujer que sienten uno en Tristán (reflejo de su propio amor elevado por Mathilde Wessendonck) enfrentado a las leyes y situaciones personales, frente al amor espiritual y compasivo de Parsifal ante el dolor del mundo.

Wagner no mantiene en absoluto la psicología de Tristán e Isolda que se refleja en los romances medievales.

TRISTAN Y PASIFAL COMO DOS FORMAS ENFRENTADAS

Pero esta posición tan elevada y profunda de Wagner no es lo que se puede leer en las pocas sagas medievales que tratan la relación de Parsifal y Tristán.

No hay una referencia cruzada de ambos personajes en los romances artúricos, pero si hay algún caso posterior al siglo XII.

Aunque hay un encuentro mínimo en el romance en prosa del *Tristán*, en cambio hay un caso muy interesante de reseñar sobre 1235, en una de las 4 'Continuaciones' que se escribieron sobre el inacabado '*Relato del Graal*' de Chrétien de Troyes.

Nos referimos a la llamada '*Cuarta Continuación*' obra del poeta francés del siglo XII Gerbert de Montreuil.

Montreuil es también el autor del "*Le Roman de la violette*" o "*Gérard de Nevers*", un famoso romance donde la joven y bella Euriante es disputada por dos caballeros, historia que es la base de obras como el "*Cymbolina*" de Shakespeare o la ópera "*Euriante*" de Weber.

En su "La Continuation de Perceval", Tristán llega a la corte del Rey Arturo de incógnito con una bella armadura dorada, y combate venciendo a varios caballeros hasta ser reconocido. Tristán tiene prohibido volver a la corte del Rey Marc tras haber sido descubierta su aventura con la Reina Isolda.

Pero su deseo de volver a estar con Isolda le hace urdir un plan con la ayuda de 12 caballeros de Arturo. Se disfrazan de un grupo de menestrales y van a la Corte del Rey Marc, donde logrará volver a estar junto a Isolda en la intimidad.

Al día siguiente hay un torneo en la Corte, de repente llega un caballero que nadie conoce, totalmente abatido, la armadura rota, el caballo cansado, las ropas desgarradas... lucha contra Tristán y lo vence.

Por fin se descubre que es Parsifal que vuelve tras meses en busca del Graal.

En la obra se resalta la diferencia entre ambos. Tristan se presenta de incógnito con armadura dorada en la Corte de Arturo y luego engañando a Marc para verse con su

esposa Isolda. Un amante de los placeres y juegos, engaños y trampas. Parsifal se presenta con la muestra de su estado de lucha, siempre en defensa de la verdad, transparente.

No es de extrañar esta diferencia pues ya los romances de Tristán e Isolda son muy poco edificantes con la conducta de ambos.

TRISTAN Y PARSIFAL COMO DOS REFERENTES HUMANOS

Un relato muy interesante para analizar esta dualidad de referentes humanos se puede leer en la obra "*La Victoire du mari*" de Joséphin Péladan (1889).

Se trata de un matrimonio, de Adar e Izel, que van a Bayreuth a los Festivales Wagner.

Primero asisten a la representación del 'Tristán', se abrazan en la oscuridad del encuentro del segundo acto, y al salir, sin cenar, van a su habitación a continuar las delicias del amor que han sentido durante la representación.

Al día siguiente se representa el 'Parsifal'. La esposa, Izel, no quiere asistir pues desea mantener el entorno apasionado del Tristán, pues comprende que en 'Parsifal', que resiste a Kundry, la castidad y la espiritualidad serán enemigos de la unión que siente ahora con su 'Tristán'.

Pero Adar desea ir, y al volver de la representación se siente tan 'Parsifal' como se había sentido 'Tristán' el día anterior.

Son dos formas distintas de sentir y ser, pero en ambas hay elevación y amor. Son dos formas de analizar el ser humano.

PARALELOS DE TRISTAN Y PARSIFAL EN ÓPERAS POST WAGNERIANAS

Aunque no aparezcan como tales personajes en esas obras, hay dos óperas claramente de inspiración wagneriana donde se muestran caracteres paralelos a ambos.

Veamos primero la obra "Le Roi Arthus" de Ernest Chausson (1903).

En realidad Chausson tuvo al asistir a ambas obras en Bayreuth una experiencia similar a la expuesta en "*La Victoire du mari*" de Joséphin Péladan. En dos días tuvo dos emociones tan violentas y a la vez tan diferentes que le crearon un estado nervioso casi peligroso a la salud.

En esta ópera las relaciones y caracteres de Lancelot y la reina Ginebra nos recuerdan a Tristán e Isolda, e incluso en la música Chausson en el dúo de amor tiene alusiones claras al *'Tristán'* de Wagner.

Pero Chausson no quería caer en una similitud excesiva con el *Tristán*, de forma que hace que Lancelot se comporte de forma algo 'parsifaliana', bien alejado del carácter de Tristán. Lancelot rechaza cortejar a la reina Ginebra, pese su deseo mutuo, por ética, como Parsifal rechaza a Kundry. Podría haber tenido en sus brazos a Ginebra pero la rechaza por fidelidad a Arturo y el ideal de la Tabla Redonda.

Salvar su honor es la frase que produce el milagro, como el recuerdo del beso a Amfortas salva a Parsifal de la pasión de Kundry.

La otra obra, menos clara al no tratar el tema artúrico, podría encontrarse en *Fervaal* de Vincent d'Indy (1897). Fervaal, un dirigente celta, ha renunciado al amor para poder ser el líder de su pueblo amenazado de extinción.

Herido en combate, es salvado y curado por la reina sarracena Guilhen, en parte maga como Kundry, con la que siente un amor imposible, pero cede a un beso. Aunque inmediatamente se da cuenta del problema de su juramento y la rechaza, volviendo a su pueblo a dirigirlo al combate.

Pero por haber incumplido su juramento es derrotado y su pueblo aniquilado.

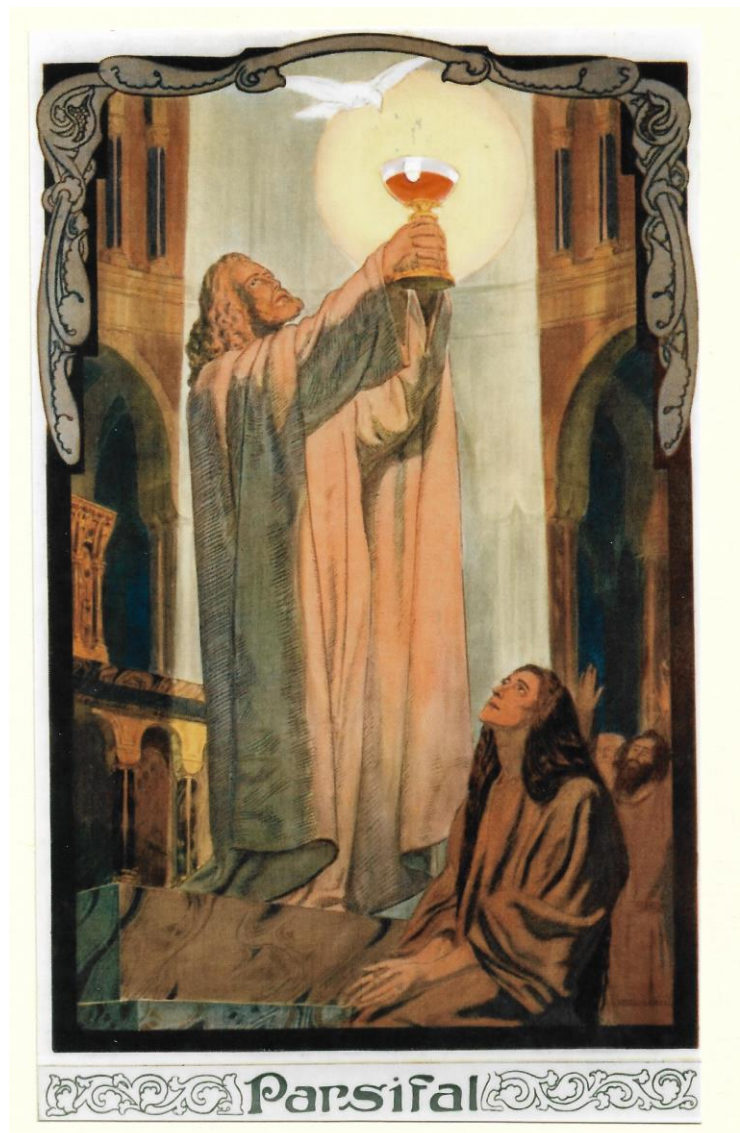
Solo al final, Fervaal comprende la nueva religión del Amor, el cristianismo, y su camino final al reino de la Luz como similar al del reino del Graal.

Como podemos comprobar, la visión de Wagner de los dos personajes es muy superior a las otras, allí no se ensucia el amor humano con la traición (pues Tristán e Isolda han pagado su precio aceptando el falso veneno que los debía matar), sino que Tristán es un canto al amor elevado de hombre y mujer unidos mucho más allá del mero deseo que ofrecería una Kundry.

Y a la vez en la obra *'Parsifal'* se muestra con Amfortas el problema del orgullo y el mero deseo sexual como camino erróneo que lleva al desastre. Y con Parsifal la ima-

gen del héroe por la compasión y el amor a la humanidad, que lleva a luchar por redimir al doliente, a la humanidad, no por el placer ni el deseo.

El amor de Tristan, sublime y absoluto, una forma de expresar lo mejor del amor humano. Y el amor compasivo de Parsifal por el dolor del mundo, la forma de expresar lo mejor del amor espiritual del ser humano.