

El tema del triángulo amoroso en los relatos del Rey Arturo

Ramón Sainero Sánchez
Professor titular - UNED - Espanha
Institute of Celtic Studies (IEC) of Spain
rsainero@flog.uned.es
Recebido em: 14/11/2013
Aprovado em: 21/03/2014

Resumen: La leyenda del Rey Arturo ha contado a través de los siglos con gran número de obras literarias escritas en diversos idiomas, y muchos han sido los críticos, escritores y especialistas que han tratado el tema. Las fuentes primitivas del tema artúrico han sido consideradas de forma muy diversa, incluso hoy en día existen puntos de vista diferentes del cuándo y cómo empezó a fraguarse la leyenda no sin cierto apasionamiento y controversia.

En este escrito ofrecemos brevemente una nueva posibilidad de los orígenes de la leyenda artúrica, de la que informamos extensamente en nuestro libro, *Arturo Dux Bellorum: un rey, una espada, una leyenda* (Ed. Akal, Madrid). Sin hacer afirmaciones excluyentes, pero mostrando un nuevo camino a seguir con la documentación que hemos podido encontrar, los orígenes de la leyenda de Arturo, en parte, pueden encontrarse en la primitiva literatura irlandesa, escrita en lengua gaélica y perteneciente al Ciclo del Ulster, y en parte, en los primitivos relatos indoeuropeos procedentes del mundo escita de la zona del Mar Negro.

Palabras-clave Rey Arturo, Ciclo del Ulster, Mar Negro

Resumo: A lenda do rei Artur foi contada através dos séculos por um grande número de obras literárias em diversos idiomas, e muitos críticos, escritores e especialistas já trataram do tema. As fontes antigas sobre a temática arturiana foram tratadas de formas diversas, e hoje em dia há pontos de vista diferentes de quando e como esta foi forjada, não sem paixão e certa controversia.

Neste artigo apresentamos de forma breve uma nova possibilidade das origens das lendas arturianas, uma que informamos extensamente em nosso livro “*Arturo Dux Bellorum: un rey, una espada, una leyenda*” (E. Akal, Madrid). Sem fazer afirmações excluyentes, mas mostrando um novo caminho a seguir com a documentação que temos encontrado, as origens da lenda de Artur, em parte, podem encontrar-se na antiga literatura irlandesa, escrita em língua gaélica e pertencente ao Ciclo de Ulster, e em outra parte, nos antigos relatos indoeuropeus oriundos do mundo Cita da zona do Mar Negro.

Palavras-Chave: Rei Arthur, Ciclo de Ulster, Mar Negro

1.- La influencia irlandesa en Gran Bretaña. La cultura escrita llevada por los irlandeses a Escocia y Northumbria. Iona centro de irradiación cultural. El asentamiento irlandés en Gales e Inglaterra.

La historia de Gran Bretaña a partir del s. V A. D., con los continuos enfrentamientos entre los celtas britanos habitantes de la isla y los nuevos invasores los anglosajones, tuvo por fuerza que desarrollar un tipo de cultura identificada con la situación política y social de la isla. Por ello la elaboración de un cultura y obviamente una literatura primitiva tuvo que estar influenciada por los acontecimientos, no solamente guerreros sino también ideológicos con la llegada un nuevo orden espiritual llevado por el cristianismo que irrumpe con inusitada fuerza en el territorio. Pronto surgirán monasterios cristianos y sus monjes serán los pioneros de una cultura escrita en las Islas Británicas. Por ello la amalgama de pueblos e influencias tuvo que elaborar una situación cultural diferente a la del resto del continente e incluso de la isla vecina, Irlanda.

Anglos, jutas, sajones, celtas y otros elementos autóctonos existentes en la isla configuran una realidad histórica y cultural que ha llegado parcialmente hasta nosotros gracias a los muchos o pocos manuscritos que lograron sobrevivir, nunca sabremos el número en su totalidad. Muchos fueron destruidos durante las violentas incursiones de los vikingos durante los siglos VIII y IX, otros las ideologías poco tolerantes e intransigentes del momento se encargarían de destruir para que la civilización que preconizaban no conociera episodios históricos o ideológicos de los tiempos pasados no acordes con las ideas que propugnaban, en otros casos la falta de interés, la desidia y el paso del tiempo harían el resto.

Solamente un puñado de monjes irlandeses en clara rebeldía contra las normas de Roma preservarían en sus textos, en gaélico y en latín, las viejas tradiciones, costumbres e historia de sus antepasados. Y sería gracias a ellos que la expresión escrita, su religión y su cultura llegaran a Gran Bretaña de la mano de los monjes irlandés del monasterio Iona, en la isla escocesa del mismo nombre. Su sabiduría, su buen hacer y su religión cristiana cautivarían a los reyes del poderoso

reino anglosajón de Northambría, analfabeto y pagano, y serían invitados los monjes a irradiar su cultura escrita y su religión entre sus súbditos.

Estos monjes irlandeses comienzan a escribir sus manuscritos sobre vellum (piel de vaca) primero en latín y gaélico y posteriormente, ellos mismos o sus discípulos ingleses, en anglosajón en Northumbria. Durante el s. vi los monasterios irlandeses y escoceses eran admirados en todo Occidente. Siendo Iona uno de los grandes centros de cultura del momento. Columcill, su fundador, era hijo de un caudillo irlandés de la costa occidental de Donegal. Su formación cultural en un momento de transición estuvo influenciada por el mundo pagano de su padre y el nuevo orden cristiano. Fundó Iona deseando convertir a los pictos escoceses, sin saber que su influencia posteriormente serviría para llevar el cristianismo y la cultura irlandesa a toda la isla. Es justo pensar que los relatos primitivos paganos a los que tan aficionados eran los irlandeses e incluso sus monjes fueran de alguna manera trasvasados al mundo anglosajón.

Años después un monje anglosajón de prestigio, Bede, quien había recogido la herencia de Iona, nos dice en su *Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum*, que un príncipe anglosajón, Oswald, de la casa real de Bernicia rival de Edwin al trono de Northumbria, huyó al monasterio irlandés de Iona temiendo por su vida. Allí durante años aprendió la religión y la cultura de los irlandeses. Años más tarde Oswald fue proclamado rey de Northumbria y los monjes irlandeses fueron invitados a su reino para enseñar su religión, su escritura y sus conocimientos. También Bede en su *Historia* nos dice que el obispo Aian de Iona no sabía hablar inglés y que Oswald con sus conocimientos de gaélico, aprendidos en Iona, le sirvió de intérprete ante sus súbditos. A los monjes irlandeses les fue otorgada una isla en la costa occidental de Northumbria, Lindisfarne, para construir otro asentamiento parecido al de Iona. Pronto el monasterio de Lindisfarne sería conocido como uno de los grandes centros de saber de la cultura cristiana y una escuela de escribas fue creada para que los monjes irlandeses enseñaran a los ingleses sus conocimientos. En el año 640 Oswald moría a manos de su rival Penda, pero este último al subir al trono siguió protegiendo a los irlandeses y su cultura. Penda no correría mejor suerte que su antecesor, moría a manos de Oswiu quien también se había refugiado en Iona temiendo por su vida, una vez en el trono seguiría ayudando a los monjes irlandeses y a propagar su cultura por todos sus territorios de Northumbria y Mercia. Lo mismo que los signos latinos fueron introducidos en Inglaterra para escribir sus

libros, también los relatos del Ciclo Mitológico, del Ciclo del Ulster y del Ciclo de Finn debieron de ser conocidos por los ingleses.

Desde el s. VI al s. IX los líderes culturales de Gran Bretaña son los monjes de Northumbria, entrenados y formados por monjes irlandeses. Como ejemplo de lo anterior podemos citar a Bede y Alcuin maestros de la expresión escrita sobre la isla en latín y transmisores de la primitiva cultura celta, como es el caso de Bede que escribe su *Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum* gracias a los escritores anteriores del celta britano Gildas primer escriba que menciona la batalla de *Mons badonis* y al “Dux bellorum” que capitanea las tropas britanas contra los anglosajones.

2.- Incumplimiento de las tres condiciones necesarias para que Arturo pueda ser rey de los britanos. No es avaricioso, no es envidioso, pero no cumple la condición de no ser celoso.

Como hemos indicado anteriormente los reyes en la tradición celta irlandesa deben de reunir tres requisitos básicos, sin los cuales no pueden ser reyes: no ser celosos, no tener miedo y no ser avariciosos. El rey Arturo es valiente y no tiene miedo, tampoco es avaricioso y desea hacer el bien a su alrededor sin pedir nada a cambio, pero sucumbe a los celos cuando se entera de la relación amorosa de su esposa con Mordred. Su nacimiento de una relación adúltera lleva en sí la “geis” que le debilita y le hace sucumbir ante la afrenta cometida por su esposa. Al ser hijo bastardo de un rey parte de los nobles de Camelot no le consideran el rey legítimo al que deberían obedecer, el adulterio de la reina con el sobrino del rey permitirá que estos nobles tengan la excusa para rebelarse contra el rey capitaneados por Mordred. Y de esta manera la profecía de su nacimiento se cumplirá. La estrella que se le aparece en el cielo a Utherpendragon, padre de Arturo, es profetizada por Merlín como algo terrible que acontecerá al rey y a su reino pese a que su niñez se encontrará protegida por la magia de Merlín.

Si Arturo no hubiera sido celoso, ateniéndonos a la tradición celta, la infidelidad de Ginebra con el sobrino del rey, Mordred, (posteriormente Lanzarote del Lago en lo textos franceses), no hubiera llevado al reino de Arturo la disensión entre sus caballeros y por último la guerra civil. Pese a ser Modred el principal instigador, el deshonor de un rey nacido de una relación bastarda y además deshonorado por su reina, no es el rey honorable que desean sus súbditos. Ante la nueva situación

creada Arturo opta por la venganza, para lavar su honor, y con ello provoca la guerra civil. Será en la última batalla, en Camlan, donde se enfrente Arturo y sus caballeros contra Mordred y sus seguidores, la mayoría pictos, irlandeses y escoceses. En esta batalla asistimos al final de Arturo de su reino.

Mordred en la leyenda es una figura enigmática, Geoffrey de Monmouth nos lo presenta en su *Historia* como sobrino de Arturo y uno de sus caballeros. Para Geoffrey sera también el amante de la reina y no Lanzarote del lago como aparece en los romances franceses posteriores. En la obra de Thomas Malory, *MorteD'Arthur*, Mordred aparece como el hijo bastardo de Arturo. También, siglos antes, la Historia de Nennius habla del hijo bastrdos del rey Arthur´s, una vez más la leyenda ofrece bases históricas en la obra de Nennius que no vamos a defender si son verdaderas o falsas solamente indicar su existencia en el manuscrito Nennius en su *Historia Brittonum* nos dice que el soldado Arturo tuvo un hijo llamado Anir, que fue muerto por su propio padre e incluso nos indica el lugar donde fue enterrado, Ercing. Este Anir es fácilmente identificable con el Modred de la leyenda artúrica:

<p>Aconteció un milagro en la region llamada Ercing. En ese lugar existe una tumba cerca de una fuente, conocida como eunte de Licat Anir, y el nombre de un hombre, quien está enterrado allí es Anir: hijo del soldado Arturo a quien él mismo mato mató y enterró allí.</p> <p>Nennius. <i>Historia Brittonum cum additamentis Nennii, VII de Mirabilibus</i></p> <p><i>Britanniae, 27-33.</i></p>	<p>Est aliud miraculum in regione quae vocatur Ercing. Habetur ibi sepulcrum iuxta fontem, qui cognominatur Licat</p> <p>Anir, et viri nomen, qui sepultus est in tumulo, sic vocabatur Anir: filius Arthuri militis erat et ipse occidit eum ibidem et sepelivit.</p>
---	--

La muerte de Mordred luchando contra Artur también aparece en la obra de Geoffrey de Montmouth. Cuando Arturo conoce el adulterio de su sobrino con su esposa la reina Ginebra, <http://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair/index>

comienza la guerra civil entre los seguidores de Morded y los leales a Arturo. Morded contará además con la ayuda de sus aliados sajones, irlandeses, pictos y escoceses. Todos ellos sucumbirán en una última y terrible batalla que Según Geoffrtey se libro en un lugar próximo a Camelfort al lado del río Camel (xi. 2).

3.- Triángulo amoroso de Ginebra, el rey Arturo, y su sobrino Morded (Lanzarote en textos posteriores). Ginebra reina de Camelot, esposa del rey Arturo. Adulterio de Ginebra con Morded sobrino del rey. Celos del rey. Guerra civil y muerte de Mordred. Arturo herido mortalmente.

Por todo lo anterior podemos pensar con bastante lógica que cuando Geoffrey of Monmouth, escriba su obra en latín *Historia Regum Britannia* (between 1135 and 1139). Los realtos concernientes al triángulo amoroso originarios en principio en Irlanda, aparecerán después en la leyenda de Arturo y podemos pensar que el triángulo amoroso de Arturo, su esposa Ginebra, y Mordred era ampliamente conocido no solamente en Gales , sino también en todos los territorios celtas de las Islas Británicas. Y la influencia más primitiva la podemos centrar en Irlanda, territorio en el que tenemos gran cantidad de leyendas referentes a los amores adulteros de diversas reinas anteriores a Guinere. Adulterio que como en el caso irlandés llevará la Guerra civil al reino.

El argumento principal, o por lo menos el mejor conocido, es el adulterio de la reina Ginebra con el sobrino del Rey Arturo, Modred. Te traerá consigo la guerra civil en el reino, la muerte de Modred y el final de Arturo y su reino. La infidelidad de Ginebra con el sobrino del rey, Mordred, (posteriormente Lanzarote del Lago en lo textos franceses), llevará al reino de Arturo la disensión entre sus caballeros y por último la guerra civil. Pese a ser Modred el principal instigador, el deshonor de un rey nacido de una relación bastarda y además deshonrado por su reina produce gran malestra en parte de los caballeros. Ante la nueva situación creada Arturo opta por la venganza, para lavar su honor, y con ello provoca la guerra civil. Será en la última batalla, en Camlan, donde se enfrente Arturo y sus caballeros contra Mordred y sus seguidores, la mayoría pictos, irlandeses y escoceses. En esta batalla asistimos al final de Arturo y de su reino.

Mordred en la leyenda es una figura enigmática, Geoffrey of Monmouth nos lo presenta como sobrino de Arturo y amante de la esposa de su tío, Ginebra, y también nos ofrece la muerte de Mordred a manos de su tío el rey Arturo (Geoffrey of Monmouth, G.: *Historia Regum Britanniae*, x.13, lines 25-29)._ Años antes el anticuario galés Nennius a comienzos del s. IX (*Historia Brittonum cum additamentis Nennii*, VII de “Mirabilibus Britanniae”, 27-33), nos dice que el soldado Arturo tuvo un hijo llamado Anir que fue muerto por su propio padre y enterrado en un lugar llamado Ercing. Anir bien podría ser en la leyenda este mítico Mordred, que los romances franceses posteriores pasarían a llamar Lancelot of the Lake. Siglos más tarde el escritor inglés Thomas Malory en su obra *MorteD’Arthur*, nos presenta a Mordred como el hijo bastardo de Arturo.

Respecto a Lancelot (Lanzarote del lago) como sabemos por los trabajos publicados al respecto se considera una creación francesa derivada de la figura primitiva de Mordred. Lancelot ya no será sobrino ni hijo de Arturo, solamente será un caballero de la Mesa Redonda y como Mordred amante de la reina Ginebra. Por todo ello para terminar este apartado considero que debemos de recoger las palabras del professor Eugene o’Curry, Profesor de Historia y arqueología a finales del s. xviii en Dublín University: *On the Manners and Customs of the Ancient Irish*:

<p>Puede ser también que los relatos del rey Arturo pertenezcan al período de la ocupación irlandesa, y que él y sus caballeros lucharon contra los gaélicos y sus aliados británicos, y no contra los sajones de Wessex.</p> <p>Eugene O’Curry: xl.</p>	<p>It may be too that the tales of King Arthur belong to the period of the Irish occupation, and that he and his knights fought with</p> <p>the gaedhil and their British allies, and not with the later Saxons of Wessex.</p>
--	--

4.- Triángulo amoroso de Isolda, el rey Mark y su sobrino Tristán: Isolda princesa irlandesa, esposa del rey Mark de Gales. Relación amorosa de Isolda con el sobrino del rey, Tristán. Celos del rey. Muerte de Tristán.

En los amores de Deirdre y Naoise podemos ver una estrecha relación con la leyenda de Tristán e Iseo, ambas están prometidas a dos poderosos reyes a los que no aman y ambas se enamoran de apuestos guerreros, Los reyes Conchubar del Ulster y Mark de Bretaña les ofrecen la

corona, el poder y las riquezas a sus jóvenes prometidas, pero ambas rechazan todo ello por amor, el final será trágico para ambas y para sus compañeros.

Tristán es un caballero del rey Arturo. Su tío rey el de Cornualles le envía a buscar a su prometida para casarse con ella, al conocerse ambos y después de beber un filtro mágico, ambos se enamoran desesperadamente, pero Tristan se debe a su honor y tiene que aceptar que Isolda se case con su tío Mark. Pero el amor entre ambos seguirá existiendo y terminará llegando a oídos del Rey Mark que mandará lejos a su sobrino. Isolda será falsamente informada de la muerte de Tristan y se suicidará por dolor. Una vez más la tragedia de un amor fuera del matrimonio se ha consumado.

Tenemos un primer poema escrito en francés en el año 1170, *Tristan*, escrito por un poeta llamado Thomas. Poco después Robert de Boron, poeta que vive en la corte de Inglaterra, también escribe varios poemas en francés sobre Arturo y sus caballeros. En el año 1200 tenemos una nueva composición poética sobre Arturo en inglés, *The Brut*, escrita por Layamon. *The Brut*, fue escrito bajo la influencia de las obras escritas en

francés por Thomas (1170), y Robert de Boron también escribiría una obra concerniente a Arturo pocos años más tarde que la obra de Layamon. De esta época serán también Wace y Beroul otros dos poetas que escribiendo en francés tratan el tema de Tristán. En el s. XIV aparecerá escrito en inglés el poema *Sir Tristrem* en el que se nos ofrece un relato bastante completo del drama sentimental de ambos amantes. Pese a lo anterior todo parece indicar que estos poemas tienen una fuente común conectada con la temática arturiana escrita en galés en siglos anteriores conectada con la tradición irlandesa, que la misma tradición oral había permitido a los poetas conocer dicho relato.

Para Joseph Loth, el rey Mark de Cornualles, existió en realidad y fue rey de Cornualles en el s. VI d. C., y su nombre en celta significa caballo. Beroul en su poema nos dice que el rey Mark tiene unas enormes orejas de caballo. En un lugar de Cornualles, Carhays, tenemos una tumba con una inscripción que dice: "Aquí yace *Tristán, hijo de Cunomorus*"; Cunomorus es otro nombre con el que se conoce al rey Mark de Cornualles ¹. No solamente aparecen escritos en francés y en inglés sobre Tristan e Isolda, también en una época próxima, en 1226, aparece escrito en noruego

¹ *LOTH, J.: Des Nouvelles Théories sur l'origine des Roman Arthurian, Paris (1982).*

un trabajo en prosa concerniente a la leyenda de ambos enamorados: *Sagan af Tristan ok Isond*, el trabajo sería realizado por un monje llamado Robert, a petición del rey Hakon ². Debemos pensar que no fueron solamente los monjes y los poetas de la corte los conocedores de este y otros relatos sobre la leyenda de Arturo, los juglares en su continuo viajar por distintas regiones y países eran buenos conocedores de la cultura oral que daban a conocer en otros lugares, en ocasiones presumiblemente muy distantes de l lugar de origen del relato. Con la llegada de los anglo-sajones a Gran Bretaña en el s. V. los celtas de Gales y Cornualles se embarcan rumbo a Armórica, actual Bretaña Francesa, lógicamente llevarían con ellos sus bardos conocedores de muchos relatos medievales y que después transmitirían al llegar al nuevo suelo francés.

Como podemos ver el relato de *Tristán e Isolda* (*Tristam and Iseult*), corre caminos paralelos en su contenido con otros relatos primitivos del mundo celta como son los ya mencionados de Deirdre, Grannie or Devorgilla. Iseult pese a estar enamorada del sobrino del rey Mark de Cornwalles se encuentra obligada a casarse contra su voluntad con el rey Mark con quien mantendrá una relación amorosa. Descubierta dicha relación adúltera, cuando Isolda recibe la noticia (aunque falsa) de que su amado ha muerto se suicida lo mismo que hará Deirdre al conocer la muerte de su amado Naisi a manos del rey. Tenemos también en el relato la conexión con el mundo celta Irlandés. Iseult es hija del rey de Irlanda y Tristan un caballero del Rey Arturo.

Pese a esta relación con Irlanda y Gales, los relatos más antiguos concernientes a la leyenda de Tristán los tenemos en textos franceses y alemanes ninguno en galés, cornoico o irlandés. Una cosa importante que nos llama la atención es que en los *Four Ancient Books of Wales* no aparece el relato de “Tristan e Isolda”. Pese a que esta magnífica recopilación incluye los manuscritos más famosos escritos en celta gale como el *Libro de Taliesin*, el *Libro de Aneirin*, el *Libro Negro de Carmarhen* y el *Libro Rojo de Hergest*.

Eugene O’Curry, catedrático de historia y arqueología en Dublín University a finales del s. XIX, descubre en el manuscrito irlandés *Cormacs Glossary*, en el capítulo referente a “Mug Eime”, como ya Tristan, Isolda y el tributo irlandés son conocidos de una forma histórica en Irlanda:

² GUNNLAUGSDOTTIR, A: *Tristán en el Norte*, Magnússonar (Reykjavik), 1978.

“The statement in Cormac respecting the levying of tribute in
England, is borne out fully by the celebrated romance of Tristan

and

Iseult. In that tale Morhault, brother of the queen of Ireland, the
mother of Iseult, is sent from Ireland to demand tribute from Marc,
king of Cornwall, uncle of Tristan”.

Eugene O’Curry: *On the Manners and Customs of the
Ancient Irish*, Williams and Norgate, 1873, p. xxxix.

Por ello podemos pensar con bastante lógica que cuando Geoffrey of Monmouth,
escriba su obra en latín *Historia Regum Britannia* (between 1135 and 1139), el relato concerniente
al triángulo amoroso de Tristán e Isolda era ampliamente conocido y posiblemente sucedía lo mismo
con el relato de Arturo, y la infidelidad de su esposa Guinevere, con su sobrino Mordred no
solamente en Gales , sino también en todos los territorios celtas de las Islas Británicas. Y la
influencia más primitiva la podemos centrar en Irlanda, territorio en el que tenemos gran cantidad
de leyendas referentes a los amores adulteros de diversas reinas anteriores a Guinevere. Adulterio que
como en el caso irlandés llevará la Guerra civil al reino como podemos ver :

... the news was brought to him that his nephew Mordred, in
whose care had left Britain, had placed the crown upon his own head.
What is more, this treacherous tyrant was living adulterously and
out of wedlock with Queen Guinevere, who had broken the vows of
her earlier marriage

Geoffrey of Monmouth: *Historia Regum Britanniae*
(translation into English of Lewis Thorpe), x.13

**5.- Triángulo amoroso de la Dama del castillo, Sir Gawain y el caballero Verde”: La
Dama del castillo esposa del Caballero Verde. Relación amorosa de la esposa del Caballero
Verde y Sir Gawin. Celos del caballero Verde. Juego final de la decapitación entre Sir Gawain
y el Caballero Verde. Sir Gawain herido ligeramente en el cuello por su infidelidad.**

El relato concerniente al Caballero Gris, Curoi Mac daire rey de Munter Occidental, y
su duelo con Cuchulainn en la *Fiesta de Bricrend* dará pie a la leyenda que más tarde aparece en
el poema medieval inglés *Sir Gawain and the Green Knigh*. Al relato amoroso que hemos visto en
en capítulo 6. 6., referente a la “relación amorosa del héroe Cuchulainn del Ulster y Bladhnaid,
<http://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair/index>

esposa del Caballero Gris” y su similitud con la relación amorosa de “Sir Gawain y la Dama del castillo, esposa del Caballero Verde”, debemos de añadir el relato del “juego de la decapitación entre Cuchulainn y el Caballero gris” que aparece en el “juego de la decapitación entre Sir Gawain y el Caballero Verde” que veremos en el siguiente capítulo.

<p style="text-align: center;">La Fiesta de Arturo y el desafío del Caballero Verde:</p> <p>Relación amorosa de la esposa del Caballero Verde con Sir Gawain en el castillo del Caballero Verde. Sir Gawain pasa tres noches en el castillo con la esposa del caballero. Cuando llega Sir gawain al Castillo, el Caballero Verde se marcha de cacería durante tres días. En el relato inglés Sir Gawain será el campeón más valiente por acceder al terrorífico juego de la decapitación y culpable por haber aceptado tres besos de la esposa del Caballero Verde</p>	<p style="text-align: center;">La Fiesta de Bricriu y el desafío del Caballero Gris:</p> <p>Relación amorosa de la Dama del Castillo, esposa del Caballero Gris, con Cuchulainn en el castillo del Caballero Gris. Cuchulainn pasa tres noches en el castillo con la esposa del Caballero. Cuando llega Cuchulainn al castillo, el Caballero Gris se marcha de cacería durante tres días. En el relato irlandés Cuchulain será el campeón más valiente por acceder al terrorífico juego de la decapitación pero también culpable por matar al caballero Gris para poseer a su esposa.</p>
---	--

Conclusiones

El sincretismo característica dominante en la leyenda del rey Arturo.

Como podemos ver a continuación en los cuadros siguientes, según ya hemos comentado anteriormente, existen una serie de relatos, en los que el origen pecaminoso del rey o de la reina, como en el caso de Arturo, llevará la desgracia al reino ya que ha sido engendrado de forma adúltera o pecaminosa, en algunos de estos relatos el nuevo rey ha heredado, fruto de la relación pecaminosa en la que fue engendrado, unos celos que serán la causa de su tragedia y la de su reino. El acto

pecaminoso, en este caso el adulterio o el incesto cometido por un rey, tendrá unas consecuencias impredecibles, tanto él como el hijo engendrado y todos los habitantes del reino tendrán que sufrir las terribles consecuencias.

<p>3.- El tema artúrico en el relato del nacimiento de Krishna: Hijo de la hermana del rey.nacido bajo una maldición: Traerá la desgracia al reino. Intentos de su tío el rey para evitar la profecía, Abandonado entre las fieras. Su adopción en secreto por un servidor del rey. Sirviente como pastor. Descubrimiento de su origen real. Edad adulta: Muerte del rey a manos de Krishna.</p>	<p>4.- El tema artúrico en el relato del nacimiento de Paris: Hijo del rey de Troya. Nacido bajo una maldición:. Traerá la desgracia al reino. Intentos del rey para evitar la profecía, Abandonado entre las fieras. Su adopción en secreto. Sirviente como pastor de los rebaños del rey. Descubrimiento de su origen real. Edad adulta: Adulterio de la reina Helena con Paris, guerra con Troya y destrucción del reino. Muerte del rey.</p>	<p>5.- El tema artúrico en el relato del nacimiento pecaminoso de Heracles: Hijo bastardo de Zeus. Nacido de una relación pecaminosa. Abandonado entre las fieras al nacer. Sirviente como pastor. Perdón del rey. Su retorno a la casa real.</p>
---	---	--

<p>6.- El tema artúrico en el relato del nacimiento pecaminoso de Semíramis: Nacida bajo la maldición de una relación pecaminosa: Traerá la desgracia al reino. Abandonada entre las fieras. Su adopción en la casa real. Su relación sentimental con Omnes y Ninos. Chantaje del rey. La guerra civil frente a su hijo y la pérdida del trono de Semíramis.</p>	<p>7.- El tema artúrico en el relato del nacimiento pecaminoso de Ciro: Nacido bajo la maldición de una relación pecaminosa. Nieto e hijo incestuoso del rey de los persas. Traerá la desgracia al reino. Intentos del rey para evitar la profecía. Abandonado entre las fieras. Su adopción en secreto. Perdón del rey. Huida a Egipto. Edad adulta: La guerra civil y la pérdida del trono del rey de los persas. Ciro rey de los persas.</p>	<p>8.- El tema artúrico en el relato del nacimiento pecaminoso de Habidis: Nacido bajo la maldición de una relación pecaminosa: Nieto e hijo incestuoso del rey de Tartessos. Traerá la desgracia al reino. Intentos del rey para evitar la profecía. Abandonado entre las fieras. Su adopción en secreto. Perdón del rey de Tartessos. Edad adulta: Habidis rey de Tartessos.</p>
---	--	---

Podemos considera que el histórico Rey Arturo del que hablan los manuscritos fuera un rey britano conectado mediante tributos con Irlanda (existiese realmente o no dicho rey, los anales nos indican su realidad histórica). Desde el punto de vista literario consideramos que los romances sobre Arturo estuvieron relacionados con las leyendas celtas primitivas irlandesas (las leyendas galesas no nos han dejado evidencias de esta posibilidad, aunque bien pudieron existir). A su vez estos relatos celtas primitivos tendrían sus raíces en los primitivos relatos indoeuropeos de la zona de Anatolia y el Mar Negro.

Bibliografía

- ADAMNAN: *Life of St. Columba (Vita Columba)*. Written by Adamnan, Ninth Abbot of that Monastery (Ed. REEVES, WILLIAM). Edmonston and Douglas (Edinburgh), 1874.
- BARBER, R.: King Arthur, Hero and Legend, The Boydell Press (1961, 1986), p. 11.
- BEDE: *A History of the English Church and People*, Penguin, 1968
- DUMÉZIL, George: *Mito y epopeya II*, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1996.
- GILDAS: *De Excidio Brittonum*, London, George Bell and Sons, 1891
- GUEST, Lady Charlotte: *The Mabinogion*, Dover, New York, 1997.
- GUNNLAUGSDOTTIR, A: *Tristán en el Norte*, Magnússonar (Reykjavik), 1978.
- LANCARTANENSI, CARADOCO (CARADOC OF LLANCARFAN): *Historie of Cambria*, John Harding (London), 1811.
- LOTH, J.: *Des Nouvelles Théories sur l'origine des Roman Arthurian*, París (1982).
- MABINOGION, Y (Ed. de Guest, Lady Charlotte. Dover Publications, 1997 MALMESBURY, WILLIAM: *Gesta Regum Anglorum* (Deeds of the English Kings), Oxford University Press, 1998.
- MALORY, THOMAS: *Morte Darthur*, Oxford U. P. (1964).

MONMOUTH, GEOFFREY OF (Ed. GRISCOM, ACTON): *Historia Regum Britanniae* of Geoffrey of Monmouth. Longmans (London, New York), 1929.

MONMOUTH, GEOFFREY OF: *The History of the Kings of Britain* (Traducción de L. Thorpe), Penguin (Harmondsworth), 1982.

NENNIUS (ed. T. Mommsen): *Monumenta Germaniae Histórica (Auctores Antiquissimi, III vols.)*, München, 1981.

O'CURRY, Eugene: *On the Manners and Customs of the Ancient Irish*, Williams and Norgate, 1873, p. xl.